敦煌寶藏

黄永武博士 主編

新文豐出版公司印行

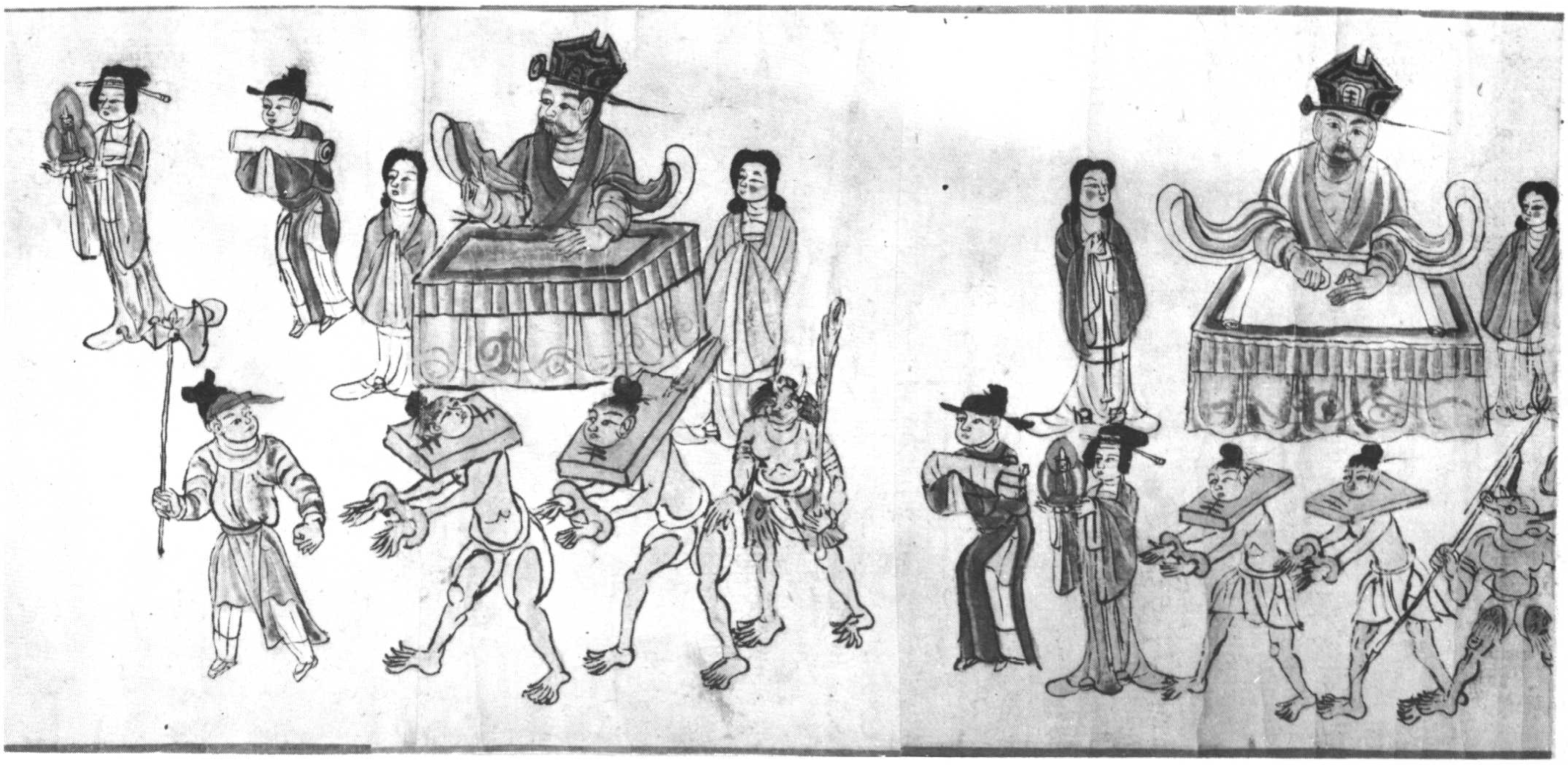
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

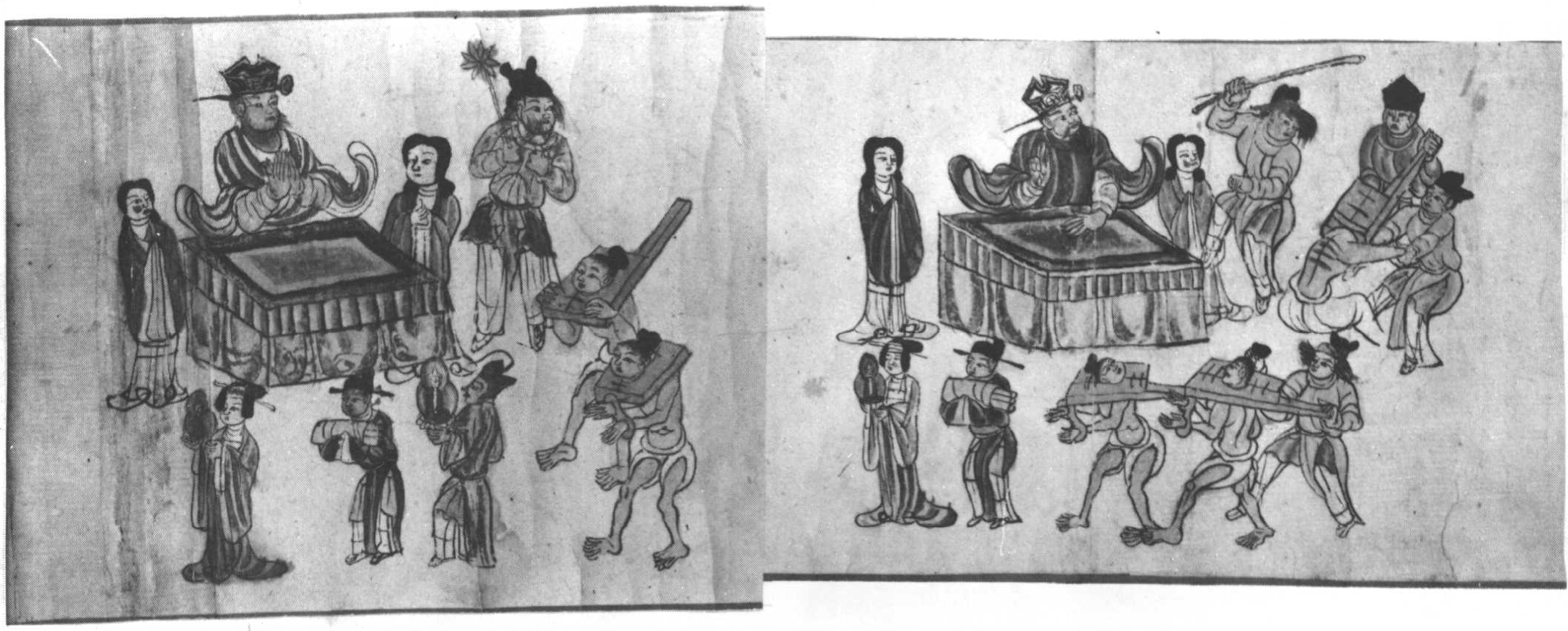
第44冊

斯5613～6051號

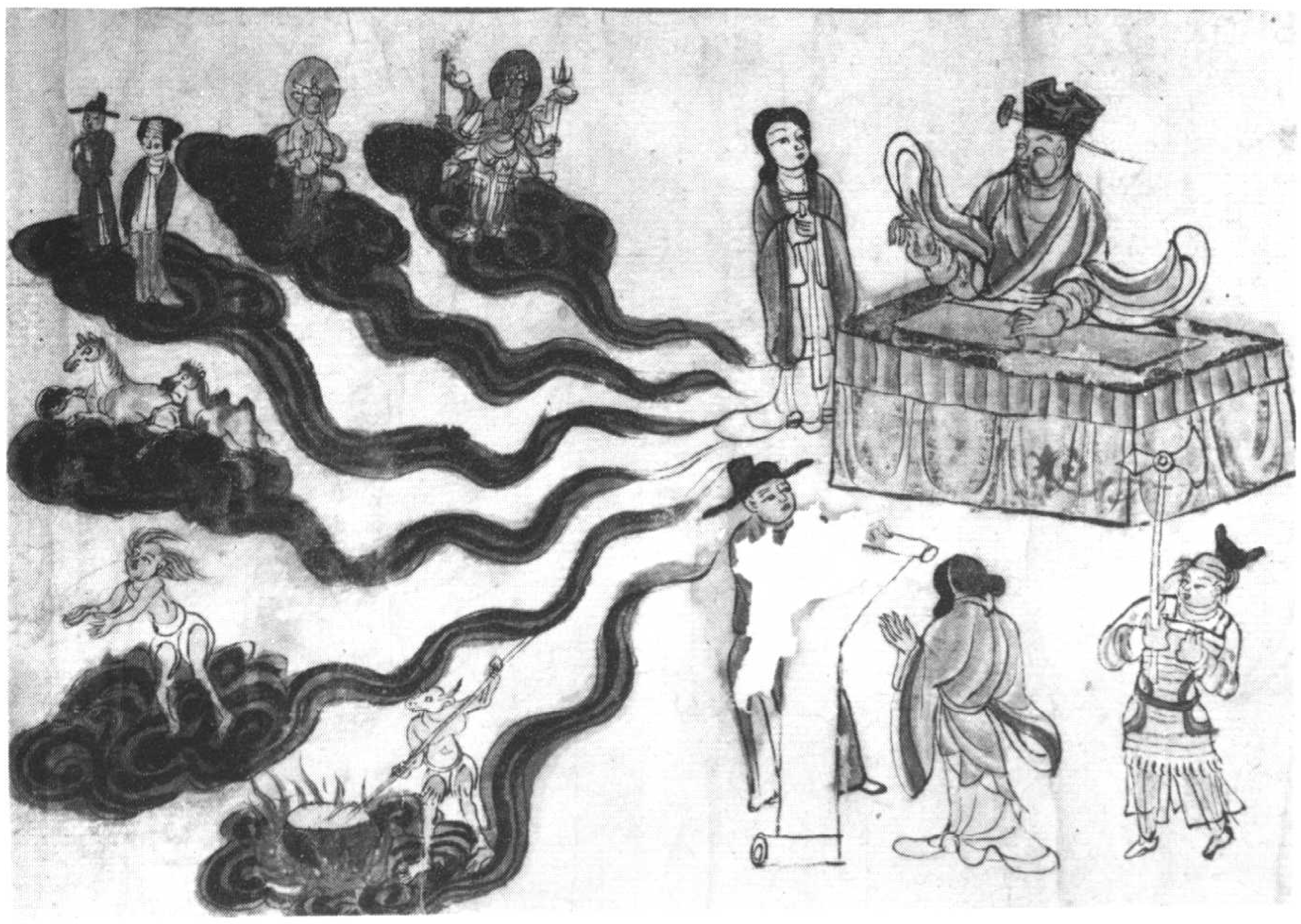
新文豐出版公司 印行



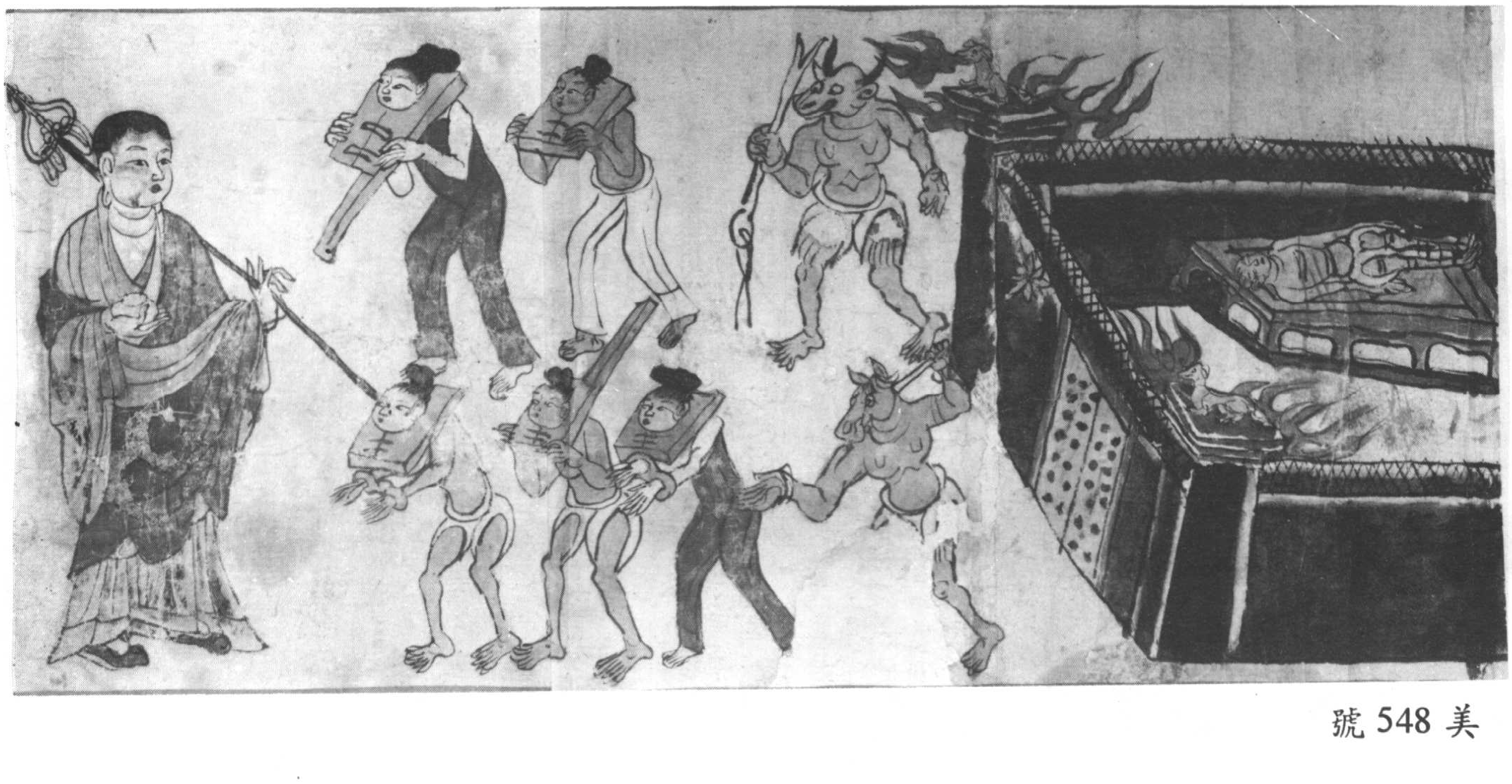
美545號



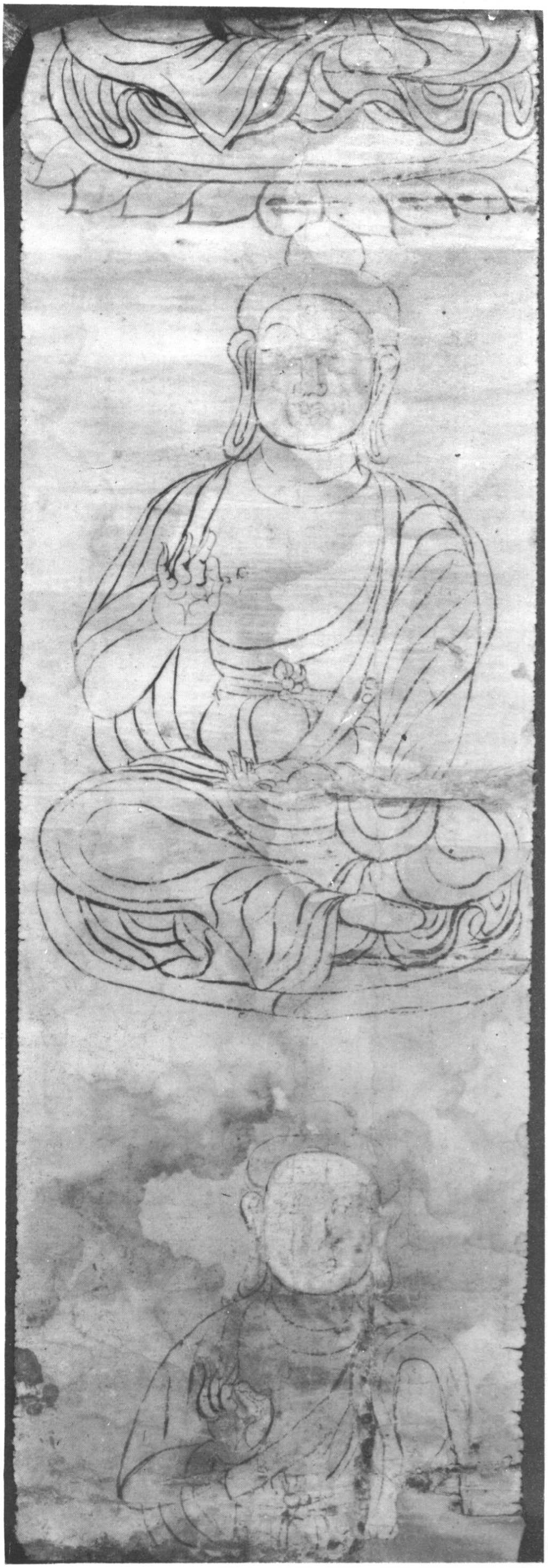
美546號



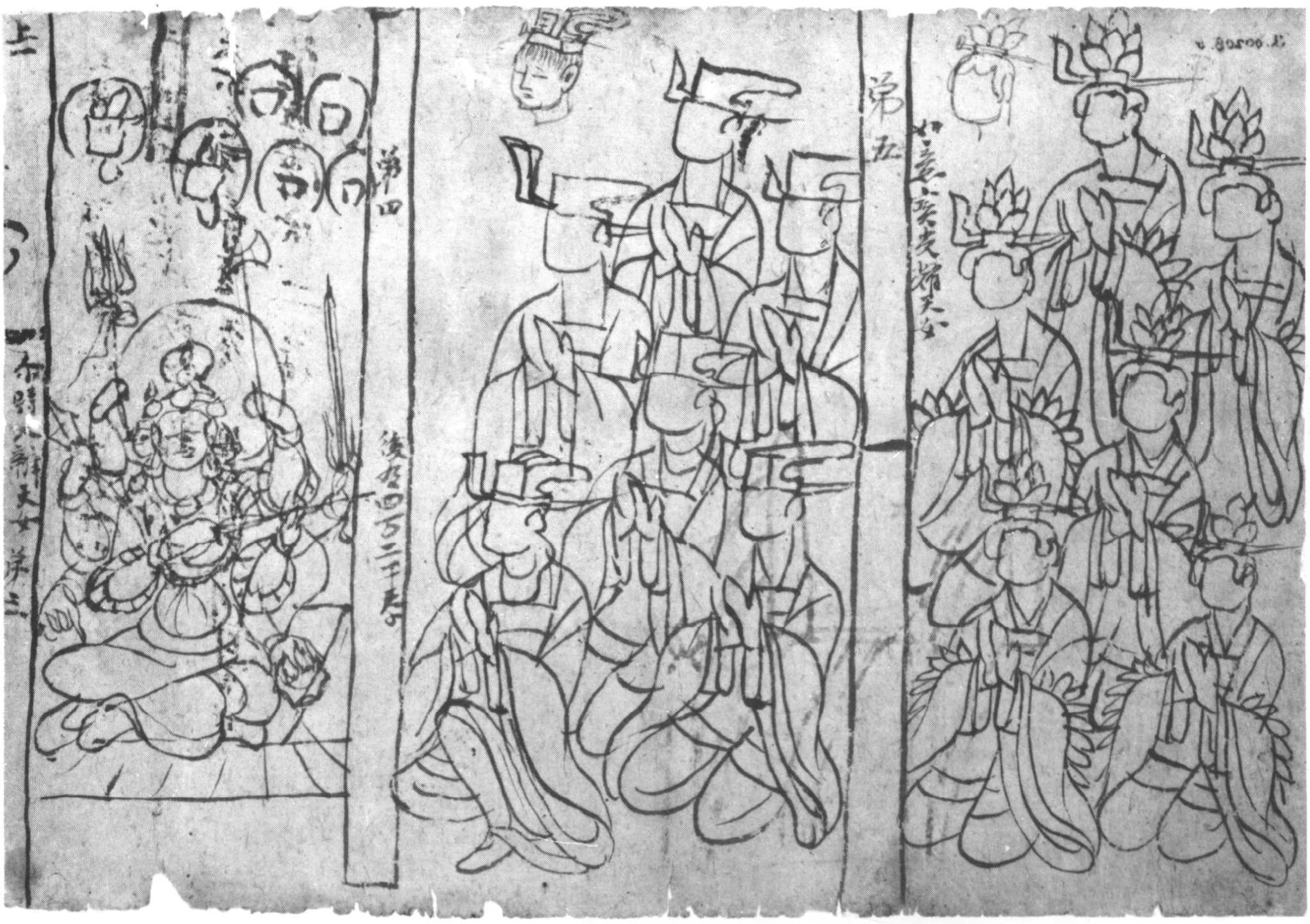
號547 美



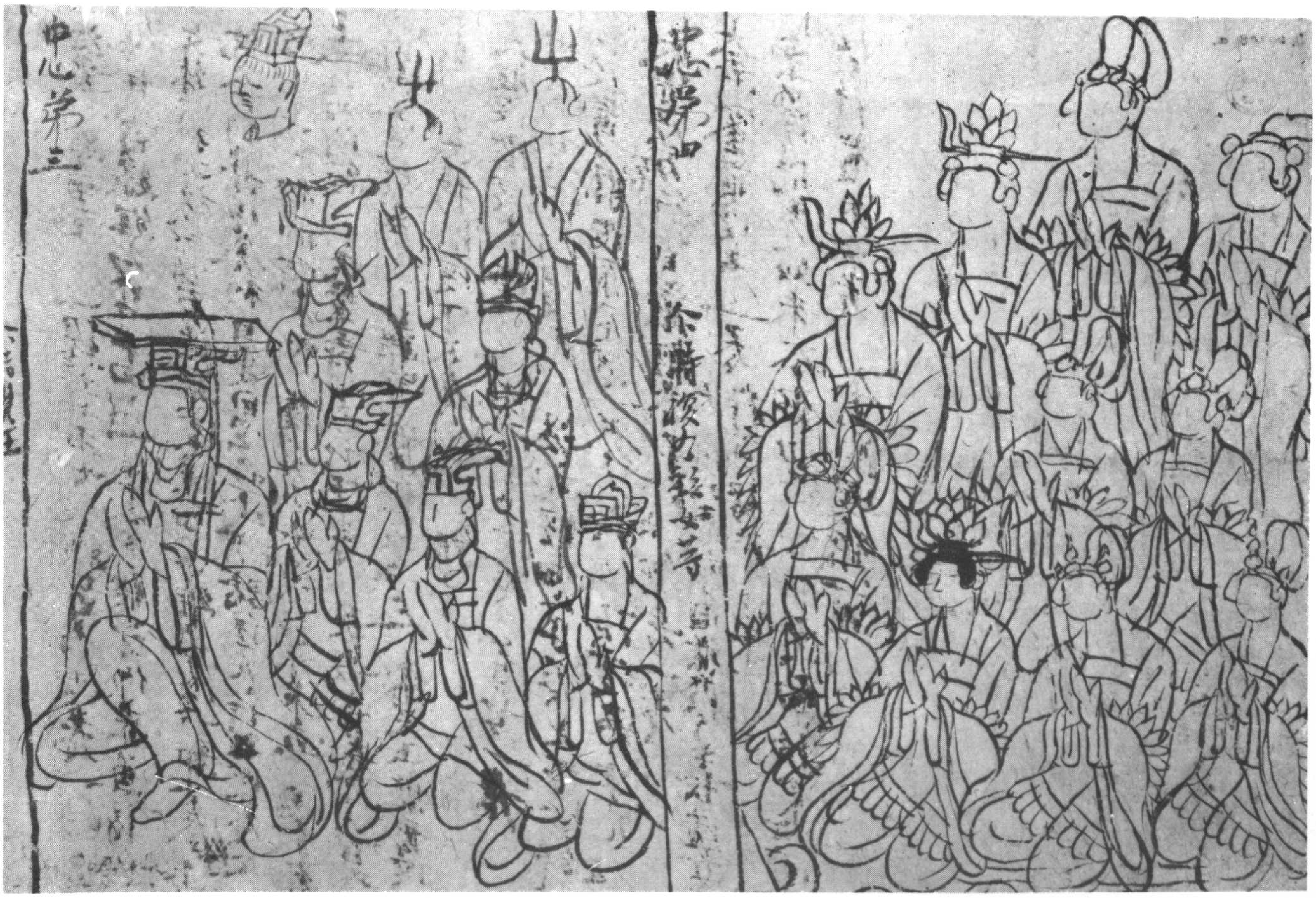
號548 美



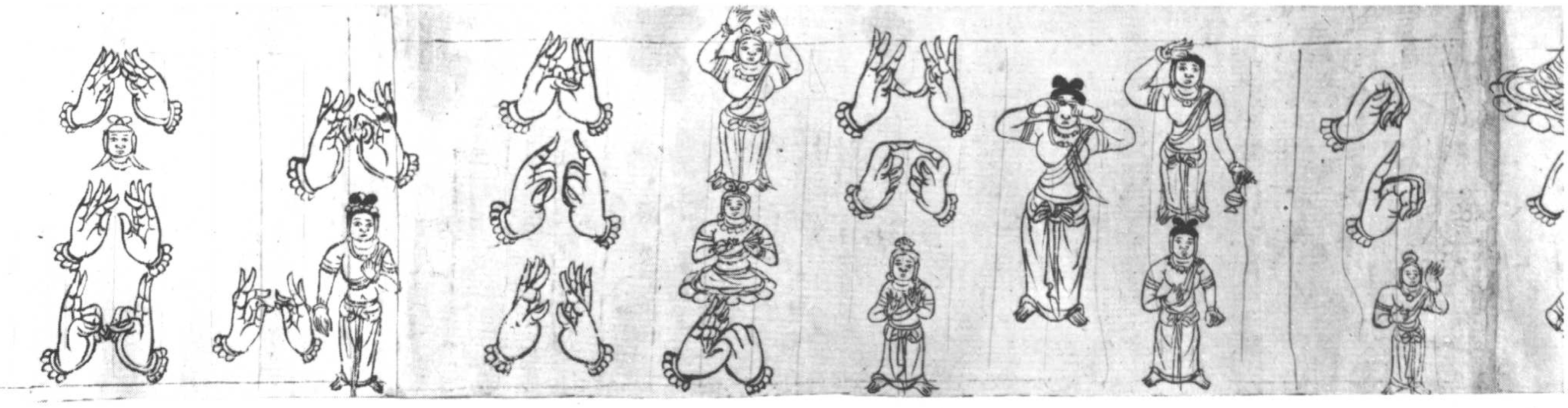
號 549 美


上二
爾時大辯天女
第四
第五

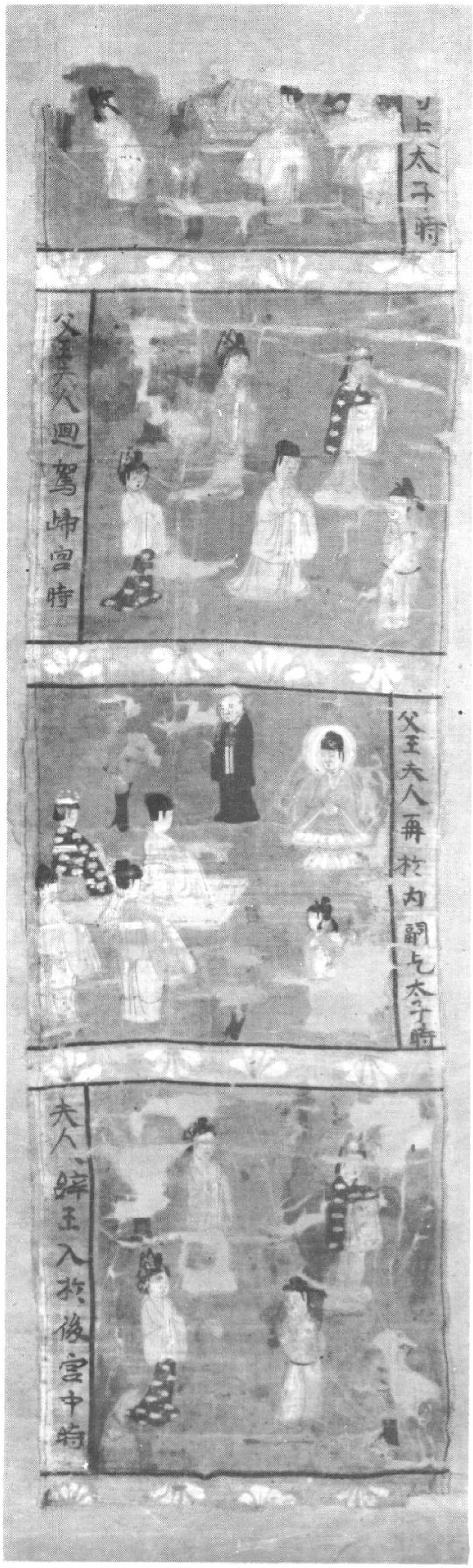
號550 美



號551美



號552美


上太子時
父王夫人迴駕歸宮時
父王夫人再於内祠乞太子時
夫人辭王入於後宮中時

號553 美

敦煌寶藏第四四冊目錄

斯五六一三號　尺牘範文　一
斯五六一四號　懸象占（日瞑占第三十六、占西秦日鬭法第三十七、占日蝕吉凶法第三十八、占西秦日暈第三十九）　四
斯五六一四號　摩醯首羅卜　五
斯五六一四號　占十二時卜法　六
斯五六一四號　占人家平善不平善法　七
斯五六一四號　占周公八天出行擇日吉凶法　七
斯五六一四號　五藏論一卷　七
斯五六一四號　平脈略例一卷　九
斯五六一五號　類書　一一
斯五六一六號　患僧文　一三
斯五六一七號　瑜伽師地論卷第二十三　一四
斯五六一八號　佛說無量大慈教經　一五
斯五六一八號　佛說續命經　一六
斯五六一八號　佛說地藏菩薩經　一六
斯五六一八號　佛說摩利支天經　一七
斯五六一八號背面　佛說無量大慈教經　一八
斯五六一九號　無心論一卷　二二
斯五六一九號　頓悟無聲般若頌　二七
斯五六二〇號　黃昏禮懺　二八
斯五六二一號　金剛藏三身真言　三一
斯五六二二號　六念文　三二
斯五六二三號　尺牘範文　三三
斯五六二四號　法苑珠林卷第三十八故塔部第六（以下均為碎片綴合，如角碼二前段為卷第三十六、角碼四前段為卷第四十七、角碼十一前段為卷第三十、角碼十二前段為卷第三十三）　三八
斯五六二五號　春秋左氏傳定公四年杜注　四六
斯五六二五號背面　某法師頌　四七
斯五六二六號　書經呂刑　四七
斯五六二六號背面　願文　四八

斯五六二七號　梵語般若波羅蜜多心經　四八
斯五六二八號　金剛般若波羅蜜經　四九
斯五六二九號　敦煌郡等某社條壹道　五三
斯五六三〇號　建窟造像功德文　五六
斯五六三〇號背面　尺牘規範　五七
斯五六三一號　社司轉帖（倒行）、尼羯磨　五九
斯五六三二號　社司轉帖、親情社轉帖　六二
斯五六三二號　辛酉年張堅貸絹契（倒行）　六三
斯五六三二號　油糧賬　六三
斯五六三二號　貸絹契（倒行）　六四
斯五六三三號　臨壙文　六五
斯五六三三號　禮懺文　六七
斯五六三四號　六念文　六八
斯五六三五號　維摩詰所說經卷上　六九
斯五六三六號　公文書牘規範　七〇
斯五六三七號　釋門應用文範（悼亡篇第五、諸雜篇第六、諸色篇第七）　七七
斯五六三八號　諸雜文一卷（佛堂文、慶像文、燃燈文）　八四
斯五六三九號　釋門應用文（慶弔文）　八八
斯五六四〇號　願文（左）　九七
斯五六四一號　王梵志詩集卷中　一〇一
斯五六四二號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品（附圖）　一〇三
斯五六四二號　佛說父母恩重經　一〇八
斯五六四三號　書牘斷片　一一〇
斯五六四三號　送征衣詞、下女文　一一〇
斯五六四三號　般若波羅蜜多心經　一一一
斯五六四三號　讚譜　一一一
斯五六四三號　佛經　一一四
斯五六四四號　方角書一首（自「江南遠客跧」至「鯨滅靜陽關」為五言詩八句）　一一四
斯五六四五號　黃昏無常偈（參見斯二三五四號、斯五六五一號禮懺文）　一一五
斯五六四五號　禮懺文（參見中村不折藏敦煌本，大正藏八十五冊卷二八五四）　一一六
斯五六四五號　寅朝清淨偈（參見斯二三五四號禮懺文）、安居文　一一七
斯五六四五號　自恣文、受藥文、分衣法（參見律部羯磨）　一一八
斯五六四五號　小乘錄　一二〇
斯五六四五號　劉晏三教不齊論　一二六
斯五六四五號　司馬頭陀地脈訣　一二九
斯五六四六號　金剛般若波羅蜜經（附菩薩

金剛圖像） 一三三
斯五六四六號 佛說摩利支天菩薩陀羅尼經 一五五
斯五六四六號 佛說齋法清淨經 一五六
斯五六四七號 分家契 一五九
斯五六四七號 父母遺書一道 一六〇
斯五六四七號 分家契 一六一
斯五六四七號 吳再昌收養外甥為嗣契 一六五
斯五六四八號 如意園詩、「出門逢白霜、路結邊為霜、水照先人霜、玉女景來霜」方形、圓形詩各一首 一六六
斯五六四八號 皈依三寶詩、得道真僧不易逢時、草書歌、小遊仙詩、老僧詩 一六七
斯五六四八號 詛鬼經 一六七
斯五六四八號 梵本般若心經 一六八
斯五六四九號 如來成道經 一七〇
斯五六四九號 大威儀請問經一卷 一七一
斯五六五〇號 觀音禮 一七二
斯五六五一號 禮懺一本 一七五
斯五六五二號 辭道場讚 一七八
斯五六五三號 金剛般若波羅蜜經 一七九
斯五六五四號 新菩薩經一卷 一八二

斯五六五五號 太公家教一卷 一八二
斯五六五五號背面 妙法蓮華經卷六如來神力品第二十一（倒行） 一八五
斯五六五六號 佛心咒 一八六
斯五六五七號 四威儀、臥輪禪師偈 一八七
斯五六五八號 雜抄一卷（參見斯五七五五號、斯四六六三號，為古代常識書） 一八八
斯五六五九號 石佛瑞像記 一九〇
斯五六六〇號 駢文書信範例 一九一
斯五六六〇號背面 菩薩唱道文 一九七
斯五六六〇號背面 佛說無常經 一九八
斯五六六〇號背面 佛臨般涅槃略說教戒經一卷 一九九
斯五六六一號 維摩詰經上、中、下卷 二〇二
斯五六六二號 正法念處經十善業道品第一 二三四
斯五六六二號背面 沙門十五法，沙彌七十二威儀總有十四事（參見沙彌十戒法并威儀） 二三五
斯五六六三號 中論卷第二（龍樹菩薩造） 二三五
斯五六六三號 中論卷第三、第四 二三六
斯五六六四號 大寶積經卷第一百一十三 二六四
斯五六六五號 佛經碎片 二六六

斯五六六五號	菩薩受齋經（前半段）　摩訶僧祇律卷第三（後半段，至角碼三）	二六七
斯五六六五號	優婆塞五戒威儀經一卷	二六八
斯五六六五號	大寶積經卷第百十二（前半段，下接角碼四十）　雜阿含經卷第三十六（後半段，下接角碼二十七）	二六九
斯五六六五號	雜阿含經卷第三十五（前半段）　摩訶僧祇律卷第二（中段，下接角碼三十）　摩訶僧祇律卷第三（後半段，下接角碼三十三）	二六九
斯五六六五號	摩訶僧祇律卷第二（下接角碼六）	二七〇
斯五六六五號	大寶積經卷第十（下接角碼十）	二七〇
斯五六六五號	大寶積經卷第一（前半段，接在後半段之末）	二七一
斯五六六五號	大寶積經卷第十（前半段，上接角碼八）　大寶積經卷第一（後半段，上接角碼二十一）	二七一
斯五六六五號	大寶積經卷第十（前半段）　大寶積經卷第一百十九（後半段）	二七二
斯五六六五號	大寶積經卷第十二（前半段）　大寶積經卷第七十一（後半段）	二七二
斯五六六五號	大寶積經卷第八十（前半段）　大寶積經卷第一（後半段）	二七三
斯五六六五號	大寶積經卷第十（前半段）　大寶積經卷第三十（後半段）	二七三
斯五六六五號	大寶積經卷第二十一（前半段）　大寶積經卷第二十二（後半段）	二七四
斯五六六五號	大寶積經卷第一百（後半段）	二七四
斯五六六五號	大寶積經卷第二十二（後半段，下接角碼十五）	二七五
斯五六六五號	大寶積經卷第十（後半段，下接角碼二十）	二七五
斯五六六五號	大寶積經卷第一（前半段，同角碼十）　大寶積經卷第十七（後半段）	二七六

斯五六六五號　大寶積經卷第十四（前半段）　大寶積經卷第十（後半段，上接角碼十八）　二七六

斯五六六五號　大寶積經卷第一（前半段，下接角碼十）　大寶積經卷第三十（後半段）　二七七

斯五六六五號　大寶積經卷第二十一（前半段）　大寶積經卷第十（後半段，下接角碼十一）　二七七

斯五六六五號　大寶積經卷第一（前半段，下接角碼九）　法集經卷第四（後半段）　二七八

斯五六六五號　觀祭諸法行經卷第二（前半段）　二七八

斯五六六五號　中阿含經卷第二十二穢品經第一　二七九

斯五六六五號　雜阿含經卷第三十五（後半段，下接角碼六）　二七九

斯五六六五號　雜阿含經卷第三十六（前半段）　雜阿含經卷第二十八（後半段）　二八〇

斯五六六五號　雜阿含經卷第二十二卷第二十三（前半段）　優婆塞五戒威儀經（後半段，上接角碼五）　二八〇

斯五六六五號　大寶積經卷第一百十二（前半段，下接角碼五）　舁奈耶卷第三（後半段）　二八一

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（前半段）　摩訶僧祇律卷第二（後半段，上接角碼六）　二八一

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（上接角碼三十二）　二八二

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（下接角碼三十一）　二八二

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（至角碼三十四）　二八三

斯五六六五號　法集經卷第五（前半段）　舁奈耶卷第三（後半段，下接角碼二十九）　二八四

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（至角碼三十七）　二八四

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第二（前半段，上接角碼三）　法集經卷第三（後半段，下接角碼四十）　二八五

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（前半段，上接於後半段）　二八六
斯五六六五號　法集經卷第三（前半段，上接角碼三十八）　大寶積經卷第一百十二（後半段）　二八六
斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第二（至角碼四十二）　二八七
斯五六六五號　大寶積經卷第二十二（前半段）　大寶積經卷第七十（後半段）　二八八
斯五六六五號　維摩詰所說經卷上方便品第二（前半段，接於後半段之末）　二八八
斯五六六五號　鼻奈耶卷第三（後半段，上接角碼二十九）　二八九
斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（上接角碼三十）　二九〇
斯五六六六號　道家驅鬼符（失題道經類）　二九〇
斯五六六七號　佛名經卷殘頁　二九一
斯五六六八號　佛經疏釋　二九二
斯五六六九號　金剛般若波羅蜜經　二九八
斯五六六九號　大身真言、隨心真言、心中心真言　三〇〇
斯五六七〇號　佛名經　三〇一
斯五六七一號　諸雜字　三〇二
斯五六七二號　佛說地藏菩薩經　三〇三
斯五六七三號　佛說天地八陽神咒經　三〇五
斯五六七四號　孔子共項託一卷　三一一
斯五六七五號　天請問經　三二一
斯五六七六號　佛經目錄　三二三
斯五六七七號　般若波羅蜜多心經　三二四
斯五六七七號　佛母經一卷　三二四
斯五六七七號　佛說地藏菩薩經　三二五
斯五六七七號　佛說解百生怨家陀羅尼經　三二六
斯五六七八號　觀音品經一卷　三二七
斯五六七九號　佛說續命經一卷　三三四
斯五六八〇號　絹帛賬斷片　三三七
斯五六八一號　觀音經一卷　三三七
斯五六八二號　觀音經一卷　三四三
斯五六八三號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品　三四八
斯五六八四號　供養菩薩畫像　三四八
斯五六八五號　雜字　三四八
斯五六八六號　占卜書　三四九
斯五六八七號　十恩德經（參見斯二八八九、斯五五九一、斯六二七四號）　三五〇

斯五六八八號　金剛般若波羅蜜經　三五二
斯五六八九號　佛母讚　三五五
斯五六九〇號　難字　三五六
斯五六九一號　粟帛賬　三五六
斯五六九二號　山僧歌　三五七
斯五六九二號　雜三塗偈　三五八
斯五六九二號　無名和尚絕學箴　三五八
斯五六九三號　楊舉瓜沙兩郡史事編年并序　三五九
斯五六九四號　金剛般若波羅蜜經　三六〇
斯五六九五號　佛說無極寶三昧經　三六一
斯五六九六號　淳化三年（西元九九二）八月親從都頭陳守定請賓頭盧頗羅墮上座疏　三六二
斯五六九七號　申報河西政情狀　三六三
斯五六九八號　社戶羅神奴乞求除名寬免狀　三六四
斯五六九九號　金剛般若波羅蜜經　三六四
斯五七〇〇號　姚文清買宅契　三七六
斯五七〇〇號　放家童青衣女某甲文　三七七
斯五七〇〇號　放女從良　三七九
斯五七〇〇號　收男為嗣契　三八〇
斯五七〇一號　般若多心經　三八二
斯五七〇二號　祭文　三八三
斯五七〇二號背面　秀禪師勸善文　三八三
斯五七〇三號　佛經（參見金剛頂瑜伽理趣般若經）　三八四
斯五七〇四號　金光明最勝王經序品第一　三八八
斯五七〇五號　詩周頌毛傳（潛）　三八九
斯五七〇六號　十弟子讚　三九〇
斯五七〇七號　壬寅年付張法律紙張賬　三九一
斯五七〇八號　天請問經一卷　三
斯五七〇九號　大唐吉凶書儀　三九二
斯五七一〇號　金剛般若經序　三九三
斯五七一一號　千字文一卷　三九四
斯五七一二號　雜字　三九五
斯五七一三號　惠廣等謝過境供給狀　三九六
斯五七一四號　開元九年（西元七二一）十一月參軍王某牒　三九七
斯五七一五號　順貞於西明寺譯經緣起　三九七
斯五七一六號　天地八陽神咒經　三九八
斯五七一七號　人名簿殘片　三九九
斯五七一八號　天福十年（西元九四五）金光明寺比丘慶遂為追念故僧政百日設供疏　三九九
斯五七一九號　摩訶般若波羅蜜經卷第十二無作品第四十三　四〇〇
斯五七二〇號　大般涅槃經卷第六如來性品

第四之三　四〇〇
斯五七二一號　數量功德經說　四〇一
斯五七二一號背面　西域文四行　四〇一
斯五七二二號　辭道場讚　四〇二
斯五七二三號　兒童習字　四〇三
斯五七二四號　佛經律部（釋十二頭陀可參見毘尼母經卷第一）　四〇五
斯五七二五號　類書（王母、玉女）　四〇五
斯五七二六號　論語鄉黨集解　四〇六
斯五七二七號　佛經論釋　四〇六
斯五七二八號　壬申年酒戶曹流德牒　四〇七
斯五七二九號　太公家教　四〇七
斯五七三〇號　瑜伽師地論卷第四十五　四〇八
斯五七三一號　時要字樣卷下第三、第四　四〇八
斯五七三一號背面　乾符六年（西元八七九）百姓盧延慶牒　四一〇
斯五七三二號　太上業報因緣經卷第四　四一一
斯五七三三號　太上洞玄靈寶五篇真文赤書　四一一
斯五七三四號　婚禮文　四一二
斯五七三五號　經典釋文（周易否卦同人卦音義）　四一二
斯五七三六號　誄文　四一三
斯五七三七號　灸經　四一三

斯五七三八號　佛經戒律（比丘戒本、不淨、不與取、斷人命、妄說得上人法等四波羅夷法，與四分戒本不盡同）　四一四
斯五七三九號　孝經讚（大夫章第四至孝治章第八）　四一五
斯五七四〇號　太玄真一本際經卷第七（譬喻品）　四一六
斯五七四一號　觀世音不空羂索心王神咒　四一六
斯五七四二號　佛經戒律（染戒具緣，參見斯四六四一號、斯四四七七號）　四一八
斯五七四二號背面　諸雜文一卷（讚佛像第一）　四一九
斯五七四三號　春秋左氏傳桓公十二年杜注　四一九
斯五七四四號　祭文　四二〇
斯五七四五號　尚書大禹謨孔傳　四二〇
斯五七四六號　智慧閉塞六情上品戒　四二一
斯五七四七號　天復五年（西元九〇五）歸義軍節度使南湯張某祭風伯文　四二二
斯五七四八號　佛經疏釋　四二三
斯五七四九號　維摩詰經不思議品第六　四二四

斯五七五〇號	付索胡子糧食賬	四二五
斯五七五一號	无上秘要（擬）	四二六
斯五七五二號	晏子賦一首、百鳥名	四二七
斯五七五三號	殘賬	四二八
斯五七五四號	新集九經抄一卷	四二九
斯五七五五號	雜抄一卷（參見斯五六五八號，為古代常識書）	四三〇
斯五七五六號	論語鄉黨白文	四三四
斯五七五七號	雜字	四三四
斯五七五八號	贈瓜州刺史阿郎禮品狀	四三五
斯五七五九號	社人索庭金等狀	四三六
斯五七六〇號	殘賬	四三七
斯五七六一號	妙法蓮華經卷第五如來壽量品第十六	四三七
斯五七六二號	開皇十七年寫經題記	四三八
斯五七六三號	雜文	四三八
斯五七六四號	佛經（擬為大般涅槃經類）	四三九
斯五七六五號	佛藏經卷第四	四四〇
斯五七六六號	大方便佛報恩經	四四一
斯五七六六號	摩訶僧祇律卷第二（下半頁之前半段接於後半段之末）	四四二
斯五七六六號	鼻奈耶卷第三（前半段，上接於後半段）	四四三
斯五七六六號	摩訶僧祇律卷第三（前半段）	四四三
斯五七六六號	摩訶僧祇律卷第三（前半段，下接角碼五前半段） 摩訶僧祇律卷第三（後半段，下接前半段）	四四四
斯五七六六號	鼻奈耶卷第三（上接角碼四前半段）	四四四
斯五七六六號	摩訶僧祇律卷第二（前半段，下接角碼九前半段）	四四五
斯五七六六號	摩訶僧祇律卷第二（前半段，上接角碼八前半段） 摩訶僧祇律卷第三（後半段）	四四五
斯五七六六號	鼻奈耶卷第三（前半段） 摩訶僧祇律卷第三（後半段，上接角碼五前半段，下接角碼十一）	四四六
斯五七六六號	摩訶僧祇律卷第三（下接角碼九後半段）	四四六
斯五七六六號	摩訶僧祇律卷第一、第二（至角碼十四，下接角碼三後半段）	四四七
斯五七六七號	雜寫	四四八
斯五七六八號	大悲神咒	四四九

斯五七六九號	圖案	四五三
斯五七七〇號	文書殘片	四五三
斯五七七一號	佛經	四五四
斯五七七一號	心經（中京招福寺沙門文沼注）	四五五
斯五七七二號	占卜書	四五五
斯五七七三號	太公家敎	四五六
斯五七七四號	茶酒論一首並序	四五七
斯五七七五號	道家符籙	四五八
斯五七七六號	類書孝子傳	四六〇
斯五七七七號	天象讚	四六一
斯五七七八號	問字音函	四六一
斯五七七九號	算經	四六二
斯五七八〇號	新合千文皇帝感辭	四六二
斯五七八一號	論語學而篇集解	四六三
斯五七八二號	藏經秩數	四六四
斯五七八三號	妙法蓮華經卷第三化城喻品第七	四六四
斯五七八四號	佛經（擬為阿含部經）	四六六
斯五七八五號	天地開闢以來帝王紀（參見斯五五〇五號）	四六七
斯五七八六號	酒賬	四六八
斯五七八七號	兒童習字	四六八
斯五七八八號	社司轉帖	四六九
斯五七八九號	論語陽貨篇集解	四七〇
斯五七九〇號	紙墨賬	四七〇
斯五七九〇號背面	西域文書二行	四七一
斯五七九一號	李百藥化度寺故僧邕禪師舍利塔銘（拓本）	四七一
斯五七九二號	論語公治長篇集解	四七四
斯五七九三號	華手經卷第十二為法品第三十一	四七五
斯五七九四號	王梵志詩	四七五
斯五七九五號	醫方	四七六
斯五七九六號	王梵志詩集卷上幷序	四七六
斯五七九七號	驅惡鬼咒	四七七
斯五七九八號	佛說無量壽觀經一卷	四七八
斯五七九九號	六神名字	四七八
斯五八〇〇號	光化三年（西元九〇〇）庚申歲正月一日已後講下破糧食賬	四七九
斯五八〇一號	觀世音菩薩咒	四七九
斯五八〇二號	祭僧文	四八〇
斯五八〇三號	僧統謝太保文範	四八〇
斯五八〇四號	僧人智弁求美柰牒	四八一
斯五八〇四號背面	僧人智弁帋唁狀	四八一

斯五八〇五號	十念文	四八二
斯五八〇六號	算會倉麥遞管憑	四八二
斯五八〇七號	大方便佛報恩經序品第一	四八三
斯五八〇八號	禮佛歸依讚	四八三
斯五八〇九號	坐禪師讚、臥禪師讚、行禪師讚、禪師沙門定惠讚	四八四
斯五八一〇號	門僧法律智弁索春衣狀	四八四
斯五八一一號	索猪苟借麥契	四八五
斯五八一二號	令狐大娘為田宅糾葛狀	四八五
斯五八一三號	社司轉帖	四八六
斯五八一四號	千字文一卷	四八七
斯五八一五號	大般若波羅蜜多經卷第五十九	四八七
斯五八一六號	李條順打傷楊謙讓為楊養傷字據	四八八
斯五八一七號	放光般若經卷第一假號品第三	四八九
斯五八一八號	請處分爲經判安和子狀	四八九
斯五八一八號背面	氾玉地畝數量	四九〇
斯五八一九號	大般涅槃經高貴德王品	四九〇
斯五八二〇號	尼僧明相賣牛契	四九一
斯五八二一號	孝經	四九一
斯五八二二號	楊慶界寅年地子曆	四九二

斯五八二三號	楊謙讓牒	四九三
斯五八二四號	經坊供菜關係牒	四九三
斯五八二四號背面	人名簿	四九四
斯五八二五號	社司轉帖	四九四
斯五八二六號	尼僧明相賣牛契	四九五
斯五八二七號	令狐晟子手記	四九五
斯五八二八號	社司公告普光寺納油並修理佛寺牒	四九六
斯五八二九號	千字文	四九六
斯五八三〇號	油酒殘賬	四九七
斯五八三一號	社司轉帖	四九七
斯五八三二號	請便佛麥狀	四九八
斯五八三三號	般若波羅蜜多心經	四九八
斯五八三四號	貞明陸年殘詩	四九九
斯五八三五號	疏釋大乘稻芉經	五〇〇
斯五八三六號	結戒場法	五〇〇
斯五八三七號	佛本行集經卷第七	五〇一
斯五八三八號	長興五年（西元九三四）文書	五〇一
斯五八三九號	佛說七女觀經	五〇二
斯五八四〇號	洞真太上說智慧消魔真經	五〇二
斯五八四一號	佛經疏釋	五〇三
斯五八四二號	妙法蓮華經卷第四見寶塔品	

	第十一	五〇四
斯五八四三號	大般若波羅蜜多經卷第一百四十三	五〇六
斯五八四四號	立壇法	五〇六
斯五八四五號	糧食賬	五〇七
斯五八四六號	般若波羅蜜多心經	五〇七
斯五八四七號	妙法蓮華經卷第二譬喩品第三	五〇八
斯五八四八號	佛頂尊勝陀羅尼經	五〇九
斯五八四九號	妙法蓮華經卷第五	五一〇
斯五八五〇號	般若波羅蜜多心經釋	五一一
斯五八五一號	妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五	五一一
斯五八五二號	曲子一本	五一二
斯五八五三號	佛經	五一三
斯五八五四號	譯經序文斷片	五一三
斯五八五五號	雍熙三年（西元九八六）陰存禮為亡考七七設齋疏	五一四
斯五八五六號	至德三年殘文書	五一四
斯五八五七號	春秋左氏傳昭公十三年杜注	五一五
斯五八五八號	勝鬘夫人經卷上（卽斯一六四九號之首端）	五一五
斯五八五九號	算經	五一六
斯五八六〇號	廣順二年（西元九五二）五月殘文書	五一七
斯五八六一號	姓氏書	五一八
斯五八六二號	貞元六年（西元七九〇）殘文書	五一九
斯五八六三號	河西邊政關係文書	五一九
斯五八六三號背面	西域文文書十三行	五二〇
斯五八六四號	大曆十六年（西元七八一）六城傑謝鄉百姓胡書典牒	五二〇
斯五八六五號	大般涅槃經佛母品	五二一
斯五八六六號	佛說觀世音經	五二二
斯五八六七號	大中三年（西元八四九）馬令痣擧錢契	五二二
斯五八六八號	護國寺處分家人帖	五二三
斯五八六九號	姊阿孫及男蘇嘉放擧錢契	五二三
斯五八七〇號	許十四及男進金擧錢契	五二四
斯五八七一號	大曆十七年（西元七八二）霍昕悅及妻馬三娘女霍大娘便粟契	五二四
斯五八七二號	出典牙梳等字據	五二五
斯五八七三號	嘲胡僧詩二首	五二五
斯五八七四號	殘文書	五二六
斯五八七五號	歎邑齋文	五二七
斯五八七六號	殘文書	五二七

斯五八七七號　奉請八大金剛文　五二八

斯五八七八號　子年領雜物賬　五二八

斯五八七九號　社司轉帖　五二九

斯五八八〇號　油賬　五三〇

斯五八八一號　契據殘片　五三〇

斯五八八二號　都頭殘狀　五三一

斯五八八三號　糧食賬　五三一

斯五八八四號　洞淵神咒經卷第十（煞鬼放人品）　五三二

斯五八八四號背面　佛經論疏　五三二

斯五八八五號　佛說要行捨身經　五三三

斯五八八六號　禮懺文（參見中村不折氏藏禮懺文，大正藏八十五冊第二八五五卷）　五三四

斯五八八七號　老子道德經開題序訣義疏（擬）　五三四

斯五八八八號　書牘規範　五三五

斯五八八九號　四方小界相法　五三五

斯五八九〇號　丙寅年二月紹智莊上羊抄　五三六

斯五八九一號　糧食賬　五三七

斯五八九二號　地藏菩薩經　五三八

斯五八九二號　悉達太子修道因緣　五三九

斯五八九二號　辭娘讚文、頂禮五臺山好住娘　五四〇

斯五八九二號　禮三寶文　五四一

斯五八九三號　敦煌僧人名簿　五四四

斯五八九三號　比丘受大乘戒本　五四五

斯五八九四號　和戒文　五四六

斯五八九五號　一切經音義欠數　五四七

斯五八九六號　寺院雜物清理簿　五四八

斯五八九七號　敘釧雜物冊　五四八

斯五八九八號　王文倽等地畝冊　五四九

斯五八九九號　服飾什物賬　五四九

斯五九〇〇號　占夢書　五五〇

斯五九〇一號　某僧向大德乞藥狀　五五一

斯五九〇二號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十四　五五一

斯五九〇三號　佛說灌頂隨願往生十方淨土經　五五二

斯五九〇四號　般若波羅蜜多心經　五五二

斯五九〇五號　御注金剛般若波羅蜜經宣演卷上（參見伯二一七三號）　五五三

斯五九〇六號　般若多心經　五五七

斯五九〇七號　金光明最勝王經滅業障品第五　五五八

斯五九〇八號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第

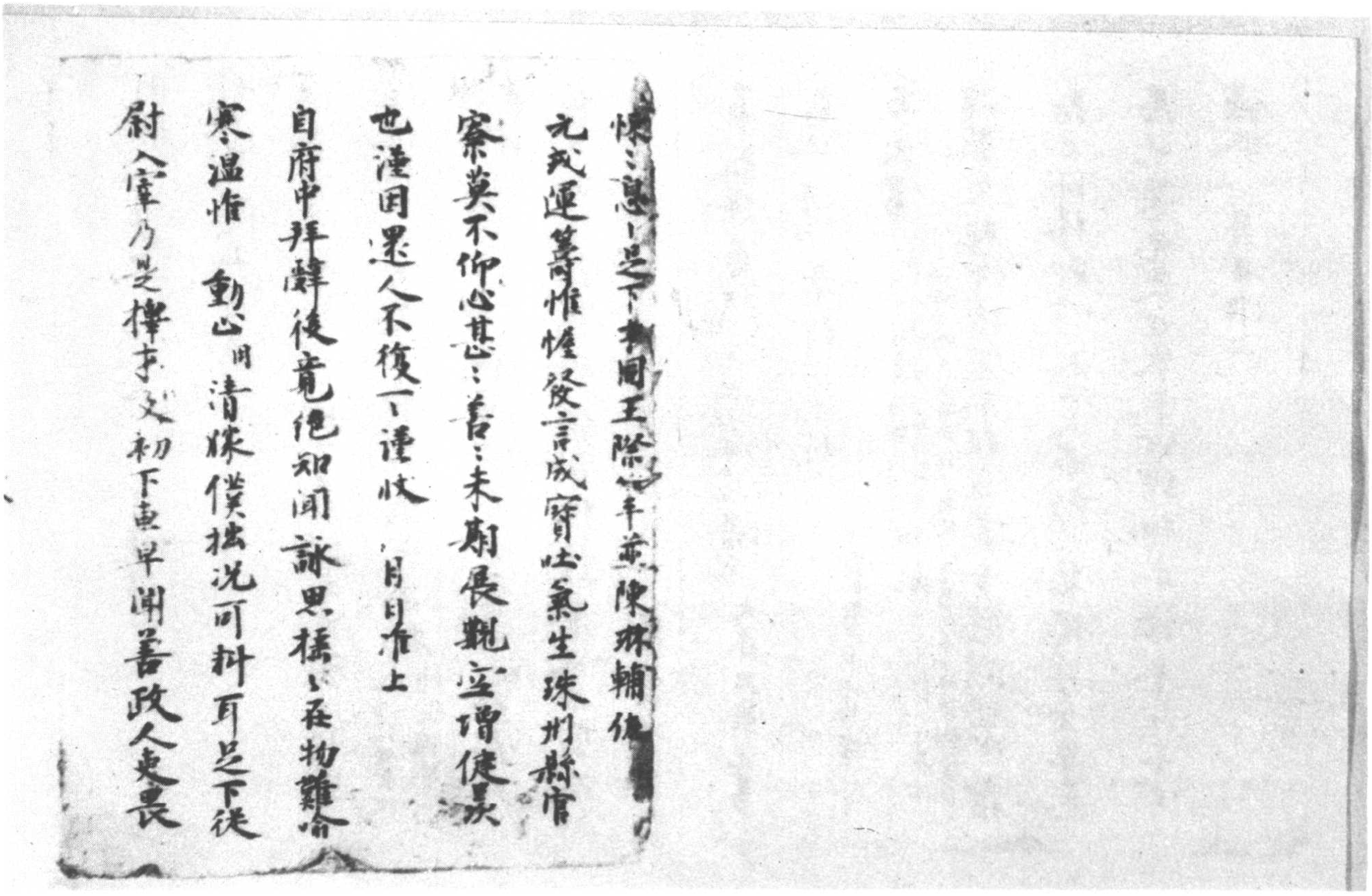
	三	五五九
斯五九〇九號	般若波羅蜜多心經	五六〇
斯五九一〇號	般若波羅蜜多心經	五六一
斯五九一一號	金剛般若波羅蜜經	五六一
斯五九一二號	讃僧功德經	五六二
斯五九一三號	佛經戒律疏（別解脱律儀）	五六三
斯五九一四號	佛頂尊勝陀羅尼咒	五六三
斯五九一五號	法苑珠林卷七十四	五六四
斯五九一五號	法苑珠林卷七十五（下半頁起）	五六五
斯五九一五號	法苑珠林卷六十八	五六七
斯五九一五號	佛經疏釋	五六八
斯五九一六號	漢法內傳	五六九
斯五九一七號	六月日歸義軍節度使檢校太師兼中書令天册西平王曹延文書	五六九
斯五九一八號	入布薩堂說偈文	五七〇
斯五九一九號	占卜氣運書	五七〇
斯五九二〇號	老子德經下（斷片）	五七一
斯五九二一號	靈真戒拔除生死濟苦經（斷片）	五七一
斯五九二二號	藥師琉璃光如來本願功德經	五七二
斯五九二三號	金有陀羅尼經	五七三
斯五九二四號	願文	五七四
斯五九二五號	佛經欠數	五七四
斯五九二六號	祭僧文	五七五
斯五九二七號	悼亡文範	五七五
斯五九二七號背面	油糧賬、劉加興出租土地契	五七六
斯五九二八號	大般若波羅蜜多經卷第二百六十八	五七六
斯五九二九號	勸善經	五七八
斯五九三〇號	太玄真一本際經卷第七譬喩品	五七八
斯五九三一號	妙法蓮華經馬明菩薩品第三十（參見斯二七三四號）	五七九
斯五九三二號	大佛頂如來放光悉怛多鉢哆羅大神力都攝一切咒王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧咒品	五七九
斯五九三三號	令狐醜端午進扇狀	五八〇
斯五九三四號	八關齋戒願文	五八〇
斯五九三五號	釋門雜文	五八一
斯五九三六號	大般涅槃經卷第十一	五八一
斯五九三七號	庚子年十二月二十二日都師願通沿常住破曆	五八二

斯五九三八號	六念文	五八二
斯五九三九號	社司轉帖	五八三
斯五九四〇號	佛經疏釋（釋百法明門）	五八三
斯五九四一號	淳化肆年曹長千設供大祥追薦疏	五八四
斯五九四二號	願文	五八四
斯五九四三號	藏經目錄	五八五
斯五九四四號	上方菩薩降敦煌文	五八五
斯五九四五號	顯德寺糧食賬	五八六
斯五九四六號	光祿大夫尚某進狀	五八六
斯五九四七號	招待宋家宅官健食糧賬	五八七
斯五九四八號	大般若波羅蜜多經卷第二百七十四	五八七
斯五九四九號	下女夫詞一本	五八八
斯五九五〇號	氾惠意戶籍地籍	五九〇
斯五九五〇號背面	書札殘片	五九一
斯五九五一號	多心經一卷	五九二
斯五九五二號	忍辱波羅蜜（五花字）	五九二
斯五九五二號背面	長興三年（西元九三二）御史大夫曹祈福疏	五九四
斯五九五二號背面	糧食賬	五九五
斯五九五三號	上令公阿郎（瓜州刺史）狀（參見斯五七五八號）	五九五
斯五九五三號背面	祈願文	五九六
斯五九五四號	讚僧功德經	五九六
斯五九五五號	大智度經品弟二十一釋論	五九八
斯五九五六號	般若多心經	五九九
斯五九五七號	釋門應用文範	五九九
斯五九五八號	法門名義集	六〇七
斯五九五九號	佛說盂蘭盆經	六〇七
斯五九六〇號	佛說淨度三昧經卷中	六〇八
斯五九六一號	新合六字千文一卷	六〇八
斯五九六二號	梵網經盧舍佛說菩薩心地戒品	六一〇
斯五九六三號	維摩詰經卷上、卷中	六一一
斯五九六四號	牧羊人王悉羅等立契	六一六
斯五九六五號	金剛般若波羅蜜經（附三真言）	六一七
斯五九六六號	早出纏	六二〇
斯五九六六號	樂入山	六二〇
斯五九六七號	佛經	六二一
斯五九六八號	藥方	六二一
斯五九六九號	相面諸文纂合三十六篇并序	六二二
斯五九七〇號	師子吼經大方廣佛華嚴經修慈分一卷	六二三
斯五九七一號	上軍機要切事	六二四

斯五九七二號	維摩詰經疏釋	六二六
斯五九七三號	開寶七年（西元九七四）正月曹元忠疏	六三〇
斯五九七三號	開寶八年（西元九七五）二月曹元忠疏	六三一
斯五九七三號	開寶八年（西元九七五）正月日歸義軍節度使檢校太保兼御史大夫曹延恭疏	六三一
斯五九七三號	開寶八年（西元九七五）二月日義歸軍節度使檢校太保兼御史大夫曹延恭疏	六三二
斯五九七四號	糧食賬	六三三
斯五九七五號	佛母讚	六三三
斯五九七六號	相書人體黑痣圖	六三四
斯五九七七號	和戒文	六三四
斯五九七八號	佛說仁王護國般若波羅蜜經卷下	六三五
斯五九七九號	佛名經	六三六
斯五九八〇號	韵書	六三六
斯五九八一號	同光貳年智嚴往西天巡禮聖跡後記	六三七
斯五九八二號	佛經名簽	六三八
斯五九八三號	大般若波羅蜜多經卷第四百三十七	六三八
斯五九八四號	太玄真一本際經卷第十顯明功德品第二（太上道本通微妙經）	六三九
斯五九八五號	佛經欠數	六三九
斯五九八六號	四分戒本疏卷第一	六四〇
斯五九八七號	詩讚	六四〇
斯五九八八號	佛經疏釋	六四一
斯五九八九號	佛經（參見般若部大如品）	六四一
斯五九九〇號	妙法蓮華經卷六隨喜功德品第十八	六四二
斯五九九一號	般若經欠數	六四二
斯五九九二號	易經渙卦節卦王弼注	六四三
斯五九九三號	大般若波羅蜜多經卷第三百六十七	六四三
斯五九九四號	大般若波羅蜜多經卷第五百七十五	六四五
斯五九九五號	佛經目錄	六四五
斯五九九六號	五更轉	六四六
斯五九九七號	毘尼心學戒法第一（參見斯四九〇號伯二一四八號）	六四七
斯五九九八號	賀胡子地畝殘冊	六四七
斯五九九九號	字書	六四八

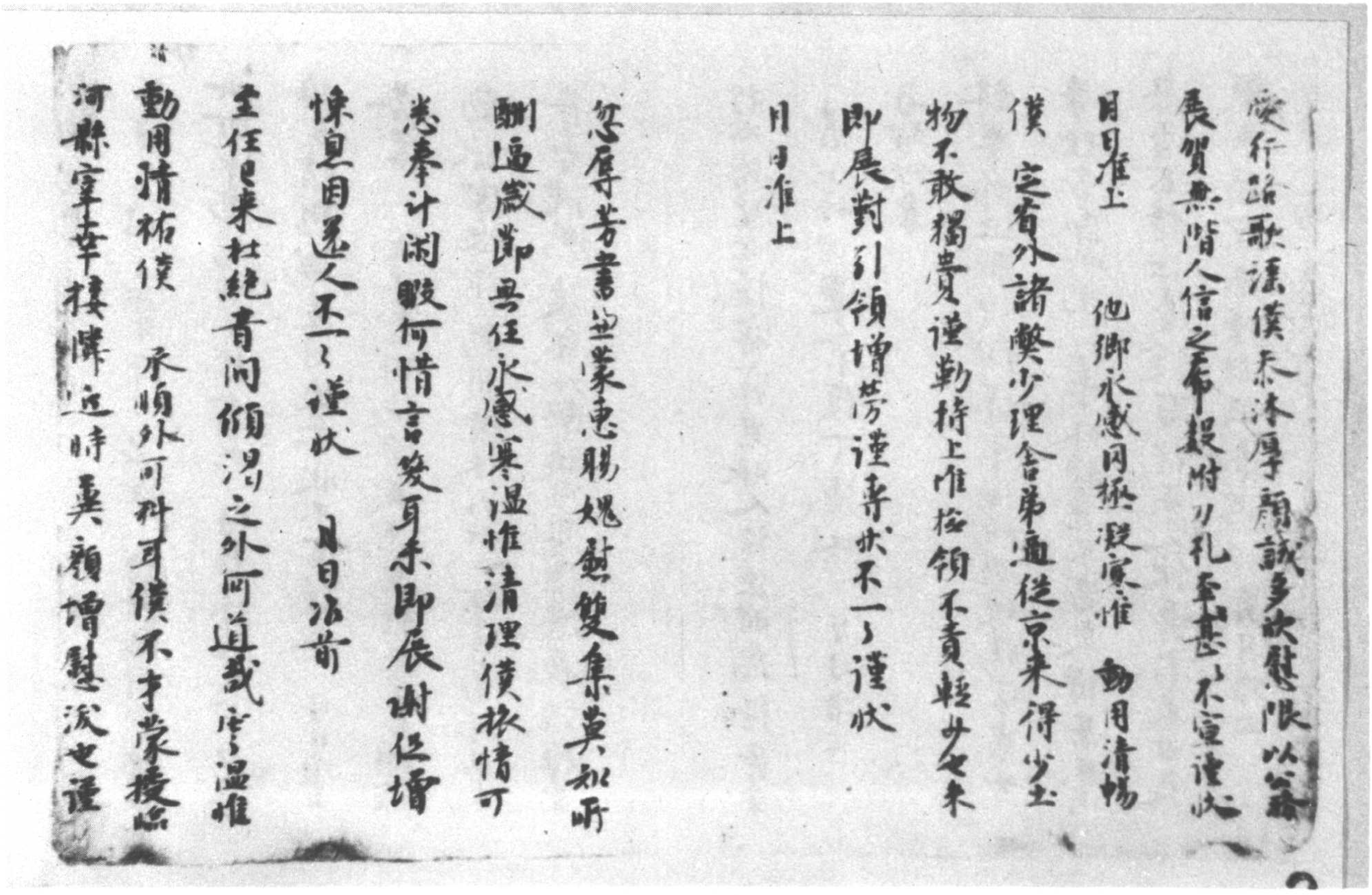
斯六〇〇〇號　釋門雜文　六四九
斯六〇〇一號　女弟子出家頌　六五一
斯六〇〇二號　天尊說三善發願經　六五二
斯六〇〇三號　社司賻贈歷　六五二
斯六〇〇四號　社司轉帖　六五三
斯六〇〇五號　社司公約　六五三
斯六〇〇六號　惟性論一卷　六五四
斯六〇〇六號　十大弟子讚　六五五
斯六〇〇七號　佛說父母恩重經一卷　六五五
斯六〇〇八號　社司轉帖　六五六
斯六〇〇九號　佛經　六五六
斯六〇〇九號背面　老子十方像名經　六五七
斯六〇一〇號　衙前第六隊轉帖　六五七
斯六〇一一號　類書（馬、津梁、關市）　六五八
斯六〇一二號　韻書　六五九
斯六〇一三號　韻書　六六〇
斯六〇一四號　殘志書（武功縣驛）　六六一
斯六〇一五號　易三備　六六二
斯六〇一六號　法門名義集（身心品第一至理教品第四）　六六七
斯六〇一七號　尚書洛誥　六七一
斯六〇一八號　四分律刪補羯磨卷上　六七二
斯六〇一九號　明皇御注孝經　六七三
斯六〇二〇號　佛經疏釋　六七三
斯六〇二一號　金剛般若波羅蜜經疏　六七五
斯六〇二二號　勾道興搜神記（殘存晧子享還魂事等）　六七六
斯六〇二三號　論語泰伯子罕白文　六七九
斯六〇二四號　舍頭諫太子二十八宿經　六八〇
斯六〇二五號　佛經戒律（參見斯四九〇號毘尼心学戒法第一）　六八一
斯六〇二六號　願文　六八二
斯六〇二六號背面　為亡考亡妣施麥追福文　六八二
斯六〇二七號　太玄真一本際經卷第一（護國品）　六八三
斯六〇二八號　勘經僧名簽　六八三
斯六〇二九號　子書斷片　六八四
斯六〇三〇號　陰陽方術書（通神靈藥及七步圖）　六八四
斯六〇三一號　庚辰年十一月中翟家開大般若經　六八五
斯六〇三二號　禪門詩　六八五
斯六〇三三號　長安三年（西元七〇三）義淨譯經題記　六八六
斯六〇三四號　安國寺尼法澄寂後關係文書　六八六
斯六〇三五號　金光明經冥報驗傳記　六八七

斯六〇三六號　落番貧女懺悔感應記　六八七
斯六〇三七號　大般涅槃經壽命品第一　六八八
斯六〇三八號　大乘百法明門論開宗義記　六八八
斯六〇三九號　大般若經欠數　六八九
斯六〇四〇號　失題道經科儀書類　六八九
斯六〇四一號　佛經神呪　六九〇
斯六〇四二號　佛經　六九〇
斯六〇四三號　大般涅槃經卷第二十三光明遍照高貴德王菩薩品第十之三　六九一
斯六〇四四號　道德經解題書　六九一
斯六〇四五號　曹幸婆曹善住等便麥賬　六九二
斯六〇四六號　般若波羅蜜多心經　六九二
斯六〇四七號　兒童習字　六九三
斯六〇四八號　慶像文　六九五
斯六〇四九號　毗尼母經卷第一　六九五
斯六〇五〇號　布施賬　六九六
斯六〇五一號　與常侍書　六九六

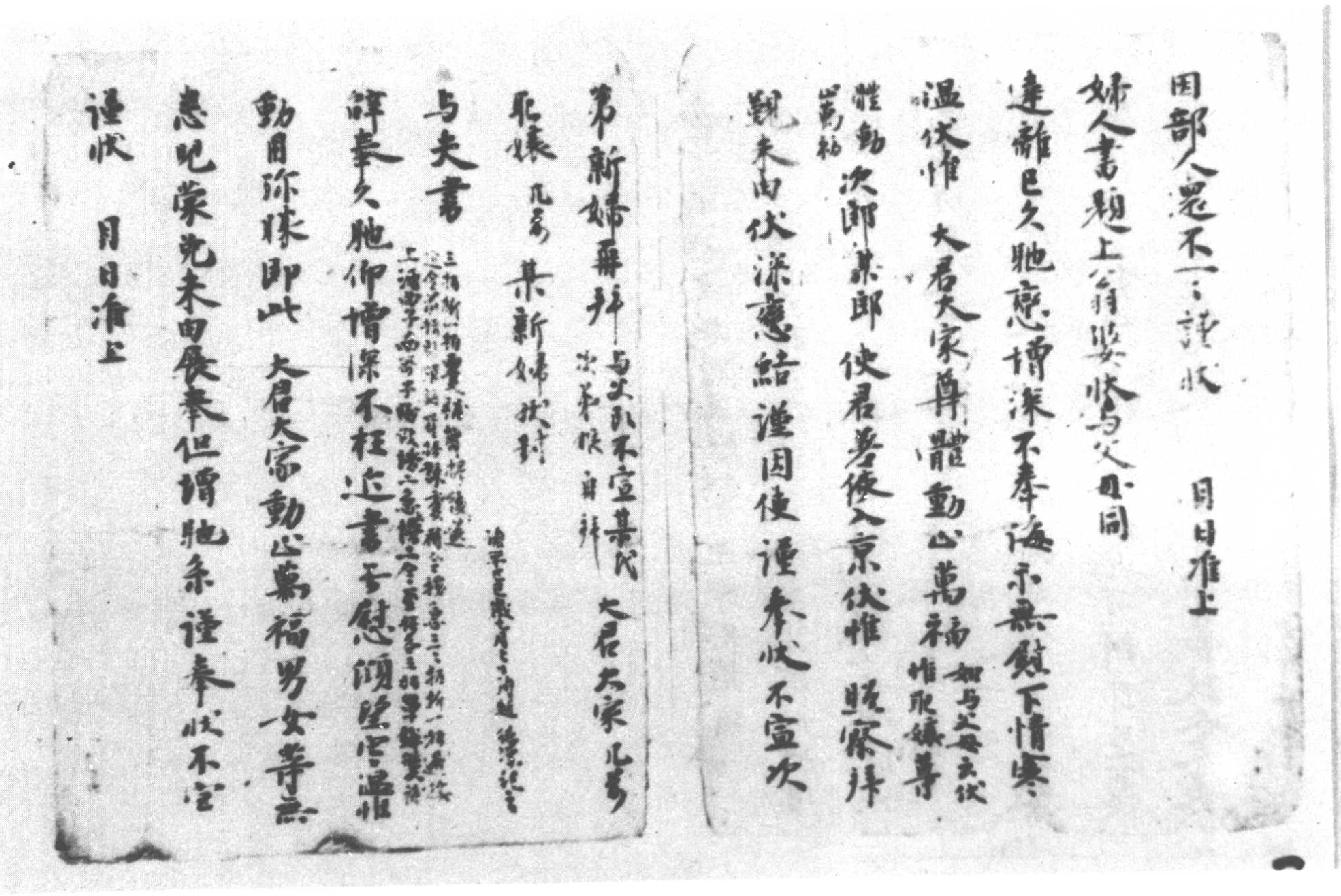


懷〻悲〻足下材同王粲年並陳琳輔佐
元戎運籌惟幄發言成寶吐氣生珠州縣官
寮莫不仰心甚〻喜〻未期展覲空增健羨
也謹因還人不復一〻謹狀　月日准上
自府中拜辭後竟絕知聞詠思搖〻在物難喻
寒溫惟　動止用清勝僕拙況可料耳足下從
尉入宰乃是擇才文初下車早聞善政人吏畏

斯五六一三號　尺牘範文



愛行路歌謠僕忝沐厚顏誠多欣慰限以公務
展賀無階人信之次輒附寸札幸甚〻不宣謹狀
月日准上　他鄉永感同極凝寒惟　動用清暢
僕　定省外諸弊少理舍弟適從京來得少土
物不敢獨貴謹勒持上惟恕領不責輕尠也來
即展對引領增勞謹奉狀不一〻謹狀
月日准上
忽辱芳書兼蒙惠賜愧慰雙集莫知所
酬逼歲節無任永感寒溫惟清理僕旅情可
悉奉計閑暇何惜言發耳未即展謝但增
悚息因還人不一〻謹狀　月日准前
自任已來杜絕青問傾渴之外何道哉寒〻溫惟
動用精祐僕　承順外可料耳僕不才蒙擢臨
河縣宰幸接隣邑時冀顏增慰淺也謹



因部人還不一一謹狀　　月日准上

婦人書題上翁婆狀與父母同

違離已久馳戀增深不奉誨示無飯下情寒

溫伏惟　大君大家尊體動止萬福（如与父母云伏）

（惟耶娘尊）

（體動）次郎某郎　使君善候入京伏惟　照察拜

（止萬福）覲未由伏深戀結謹因使謹奉狀不宣次

弟新婦再拜　（与丈夫不宜某氏）　大君大家　（几前）

耶娘　（几前）　某新婦狀封

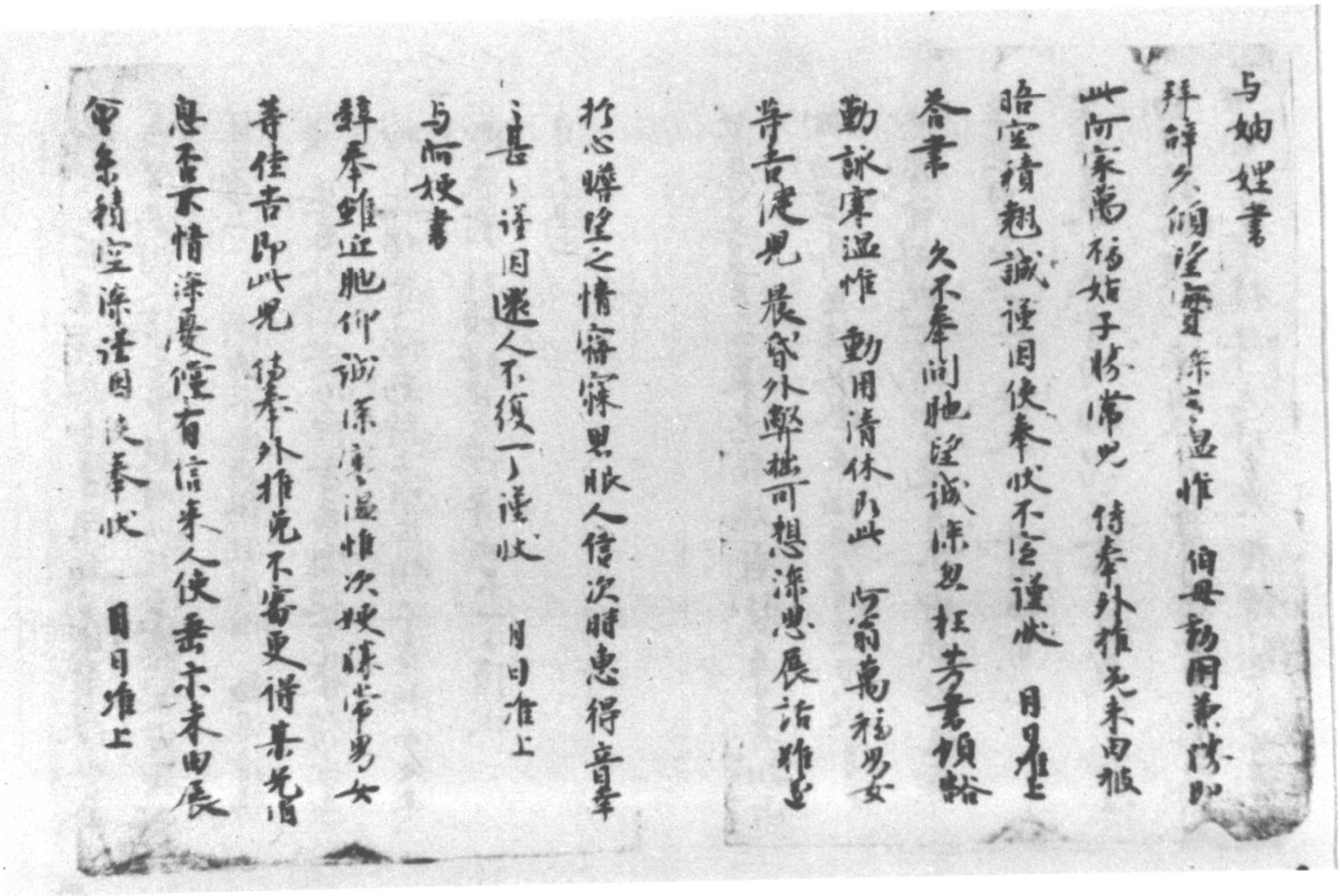
与夫書

辭奉久馳仰增深不枉近書至慰傾望寒喧惟

動用弥勝即此　大君大家動止萬福男女等無

恙兒蒙免未由展奉但增馳系謹奉狀不宣

謹狀　月日准上



与妯娌書

拜辭久傾望霜（条云）溫惟　伯母動用兼勝即

此阿家萬福姑子將常兒　侍奉外推免未由攄

暗室積翹誠謹因使奉狀不宣謹狀　月日准上

答書　久不奉問馳望誠深忽枉芳書頓豁

勤詠寒溫惟　動用清休即此　阿翁萬福男女

等吉健兒　晨昏外繁拙可想深思展話難至

於心瞻望之情寤寐思眼人信次時惠得音牽

喜喜謹因還人不復一一謹狀　月日准上

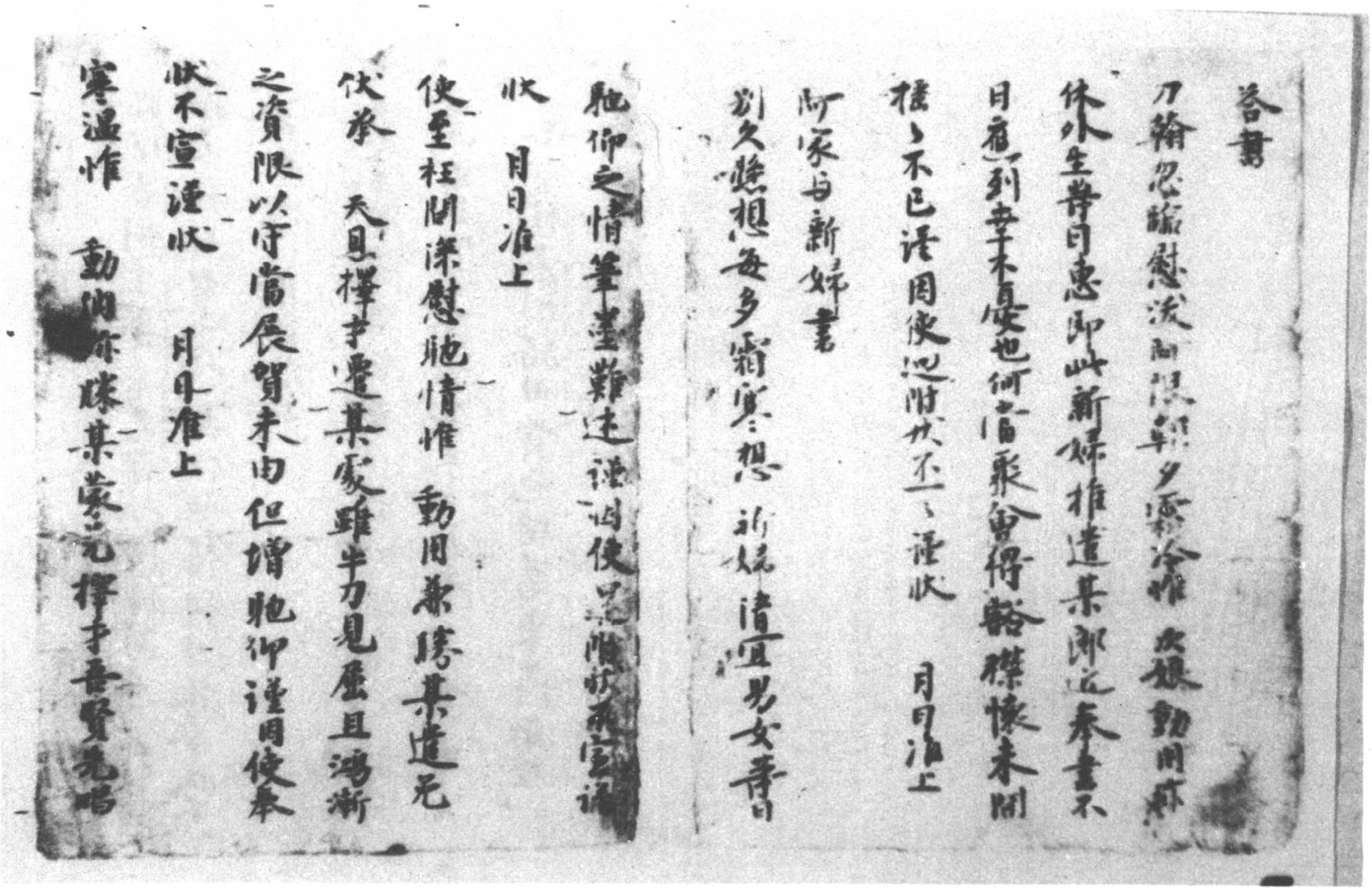
与兩嫂書

辭奉雖近馳仰誠深凄溫惟次嫂勝常男女

等佳吉即此兒　侍奉外推免不審更得某兒消

息否不情深憂懷有信來人使垂示未由展

會系積空深謹因使奉狀　月日准上



答書

刀翰忽臨慰沃馳恨朝夕霜冷惟 次娘動用康

休外生普同惠即此新婦推遣某郎近奉書不

日應到辛苦未安也何當聚會得豁積懷未聞

棲〻不已謹因使巡附狀不一〻謹狀 月日准上

阿家與新婦書

別久懸想每多霜寒〻想 新婦 清宜男女等

馳仰之情筆墨難述謹因使附狀不宣謹

狀 月日准上

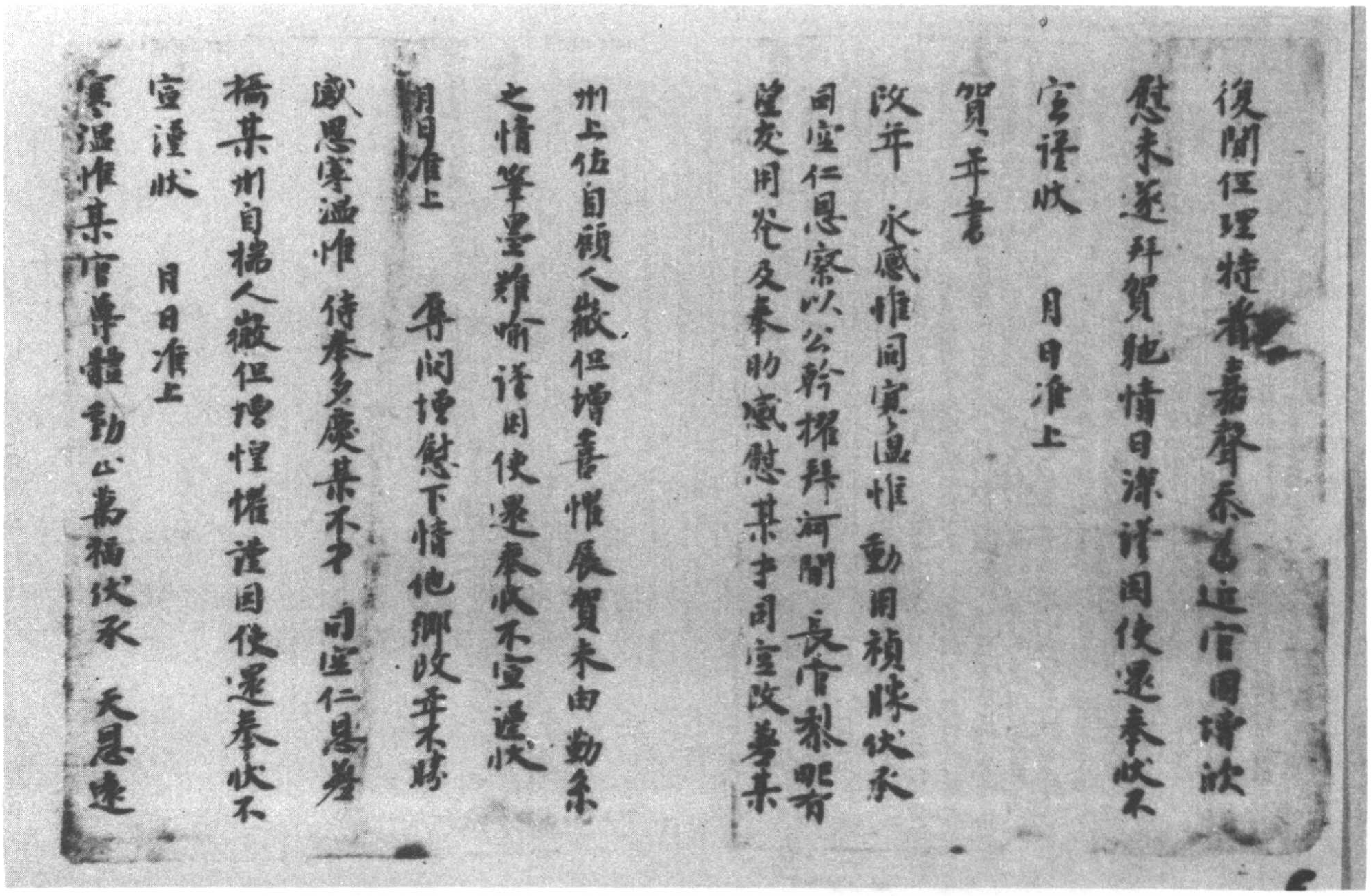
使至枉問深慰馳情惟 動用兼勝某遣免

伏承 天恩擇才遷某處雖乏力見屈且鴻漸

之資限以守當展賀未由但增馳仰謹因使奉

狀不宣謹狀 月日准上

寒溫惟 動尚康勝某蒙免擇才吾賢免暗



復聞任理特蒙嘉聲忝遷官因增欣

慰未遂拜賀馳情日深謹因使還奉狀不

宣謹狀 月日准上

賀、弁書

改年 永感惟同寅〻盈惟 動用禎勝伏承

同寅仁恩察以公幹擢拜河間 長官黎明有

望交用卷及奉助感慰某才同寅改參某

州上佐自顧人微但增喜惟展賀未由勤系

之情筆墨難喻謹因使還奉狀不宣謹狀

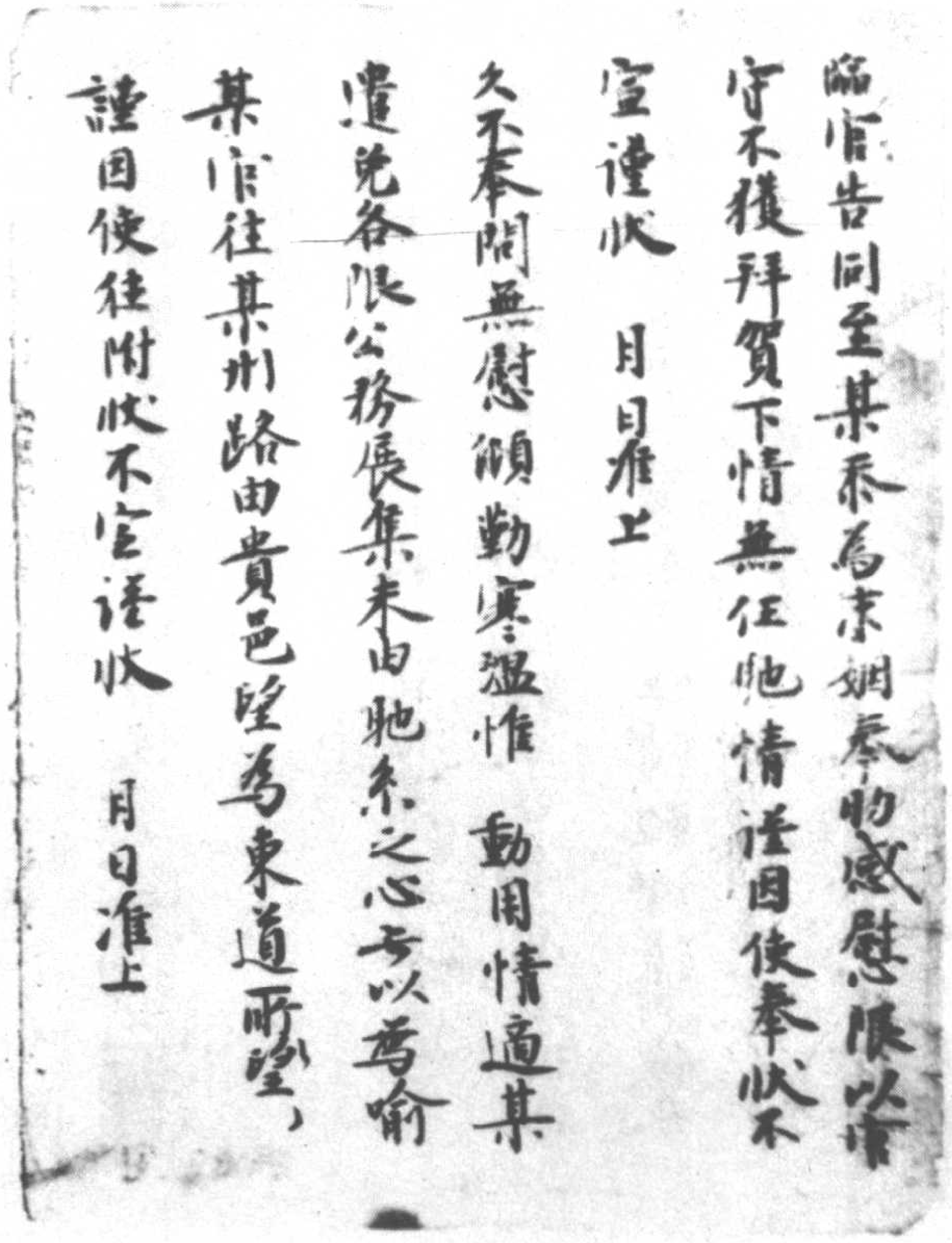
月日准上 尋問增慰下情他鄉改年未睹

威恩寒溫惟 侍奉多慶某不才 同寅仁恩參

橋某州自攜人微但增惶懼謹因使還奉狀不

宣謹狀 月日准上

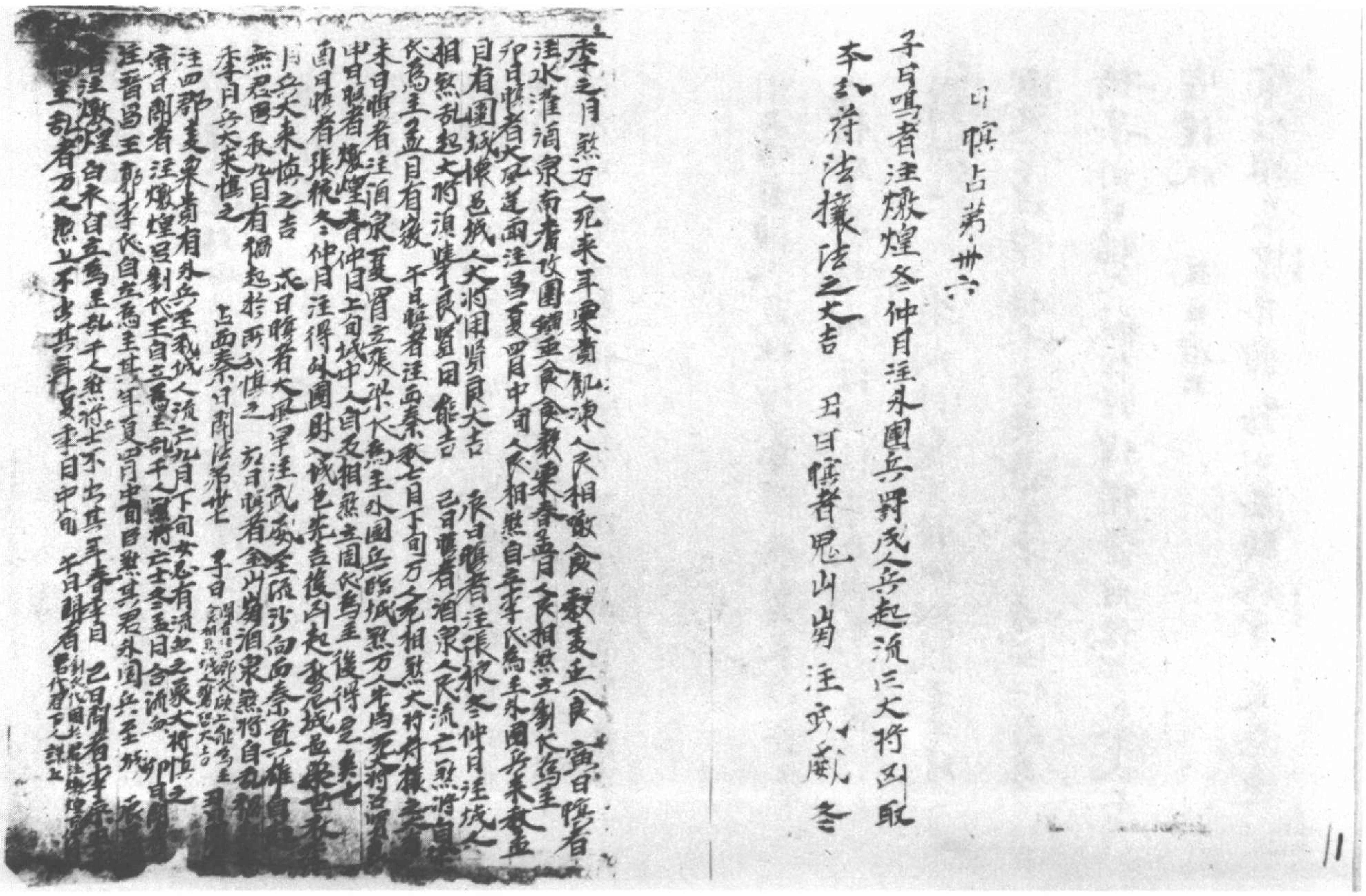
寒溫惟某官尊體動止萬福伏承 天恩遷



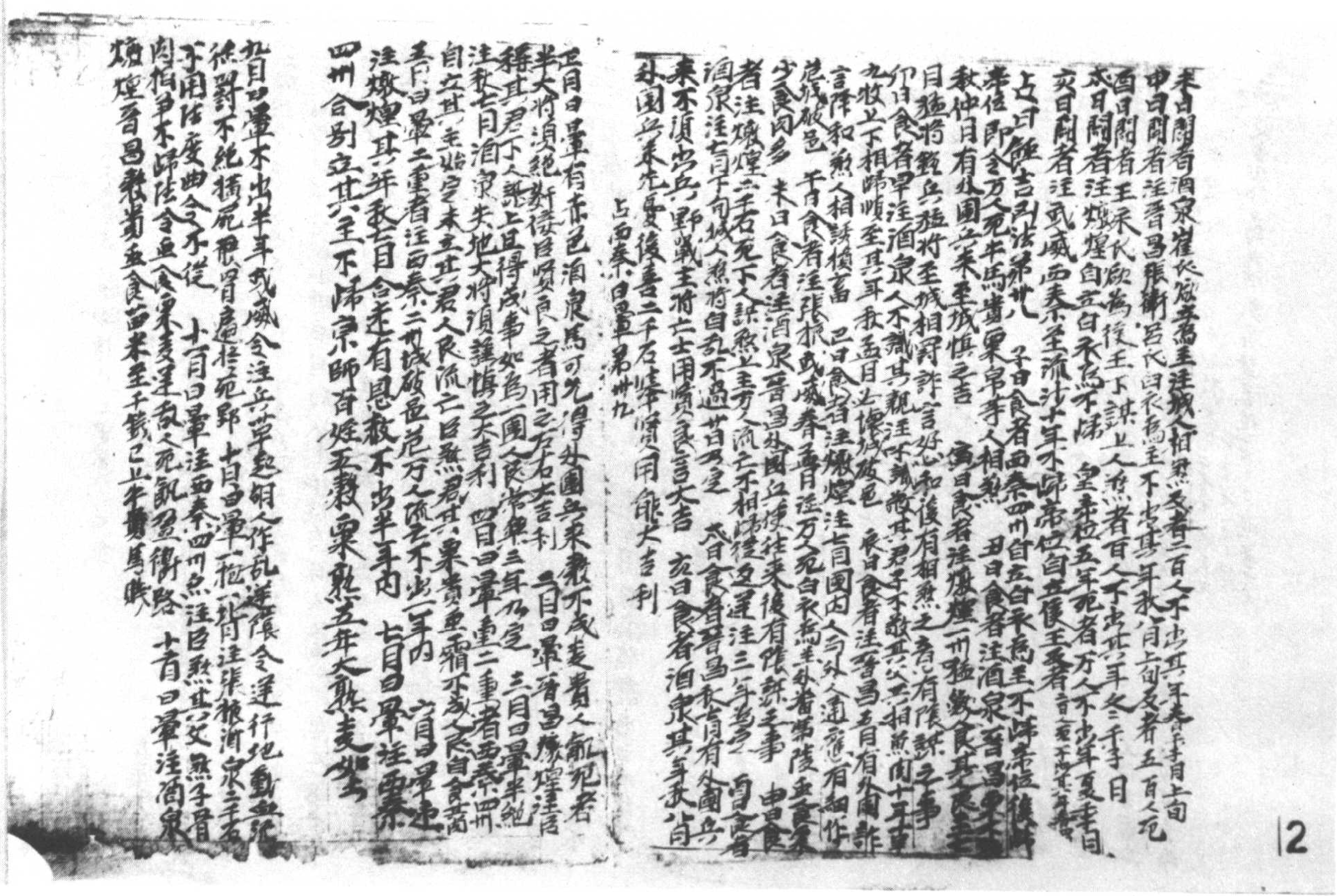
臨官告同至某乘爲素媚奉助感慰恨以當
守不獲拜賀下情無任馳情謹因使奉狀不
宣謹狀　月日准上

久不奉問無慰顒勤寒溫惟　動用情適其
遣先各限公務展集未由馳系之心何以爲喻
某官往某州路由貴邑望爲東道所望
謹因使往附狀不宣謹狀　月日准上

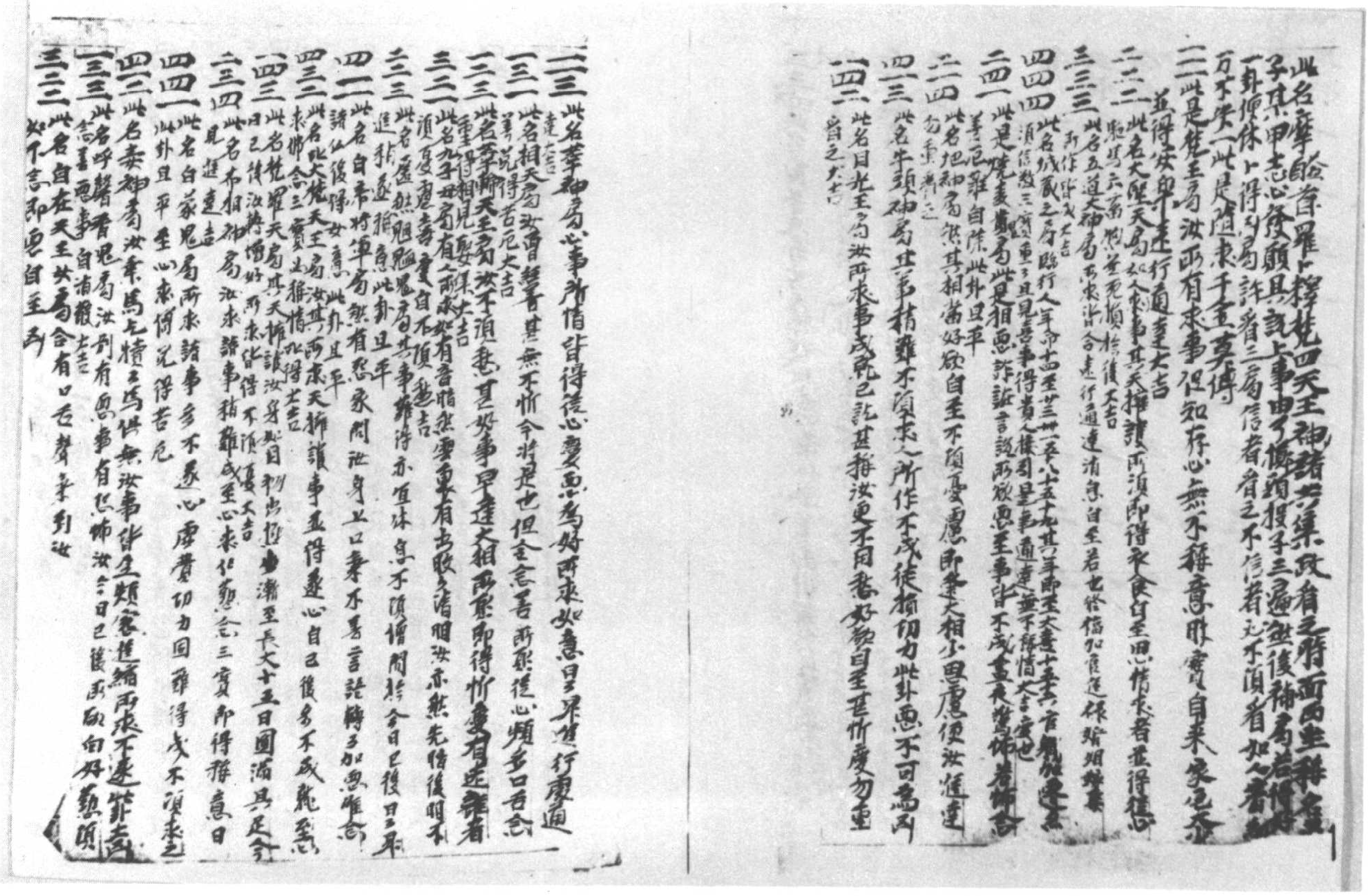
▼斯五六一四號　懸象占（日瞑占第三十六、占西秦日闕法第三十七、占日蝕吉凶法第三十八、占西秦日暈第三十九）

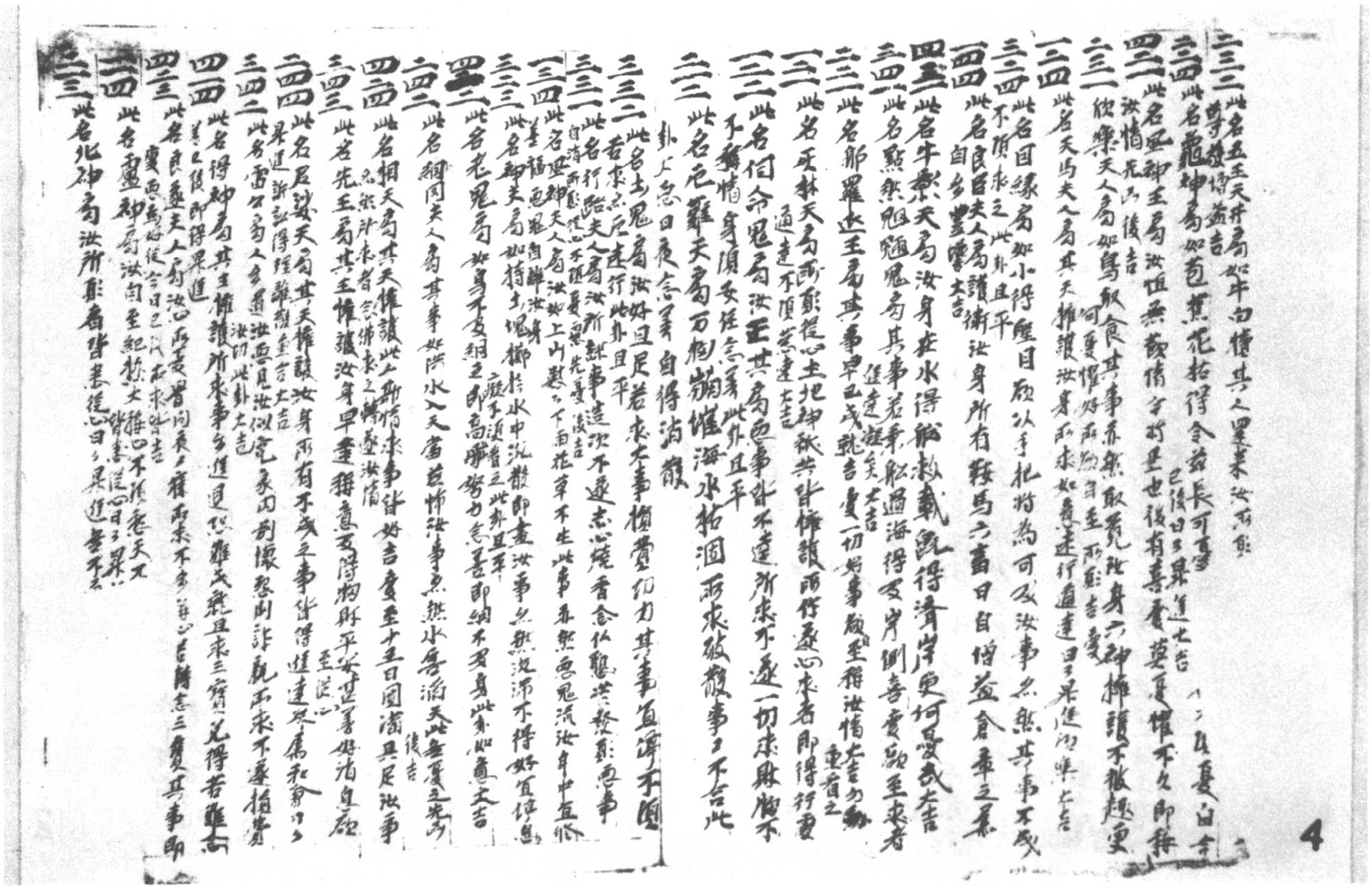


日暝占第卅六
子日暝者注燉煌冬仲月注外國兵野戍人兵起流亡大將凶敗
本土符法攘法之大吉　丑日暝者鬼山崗注武威冬

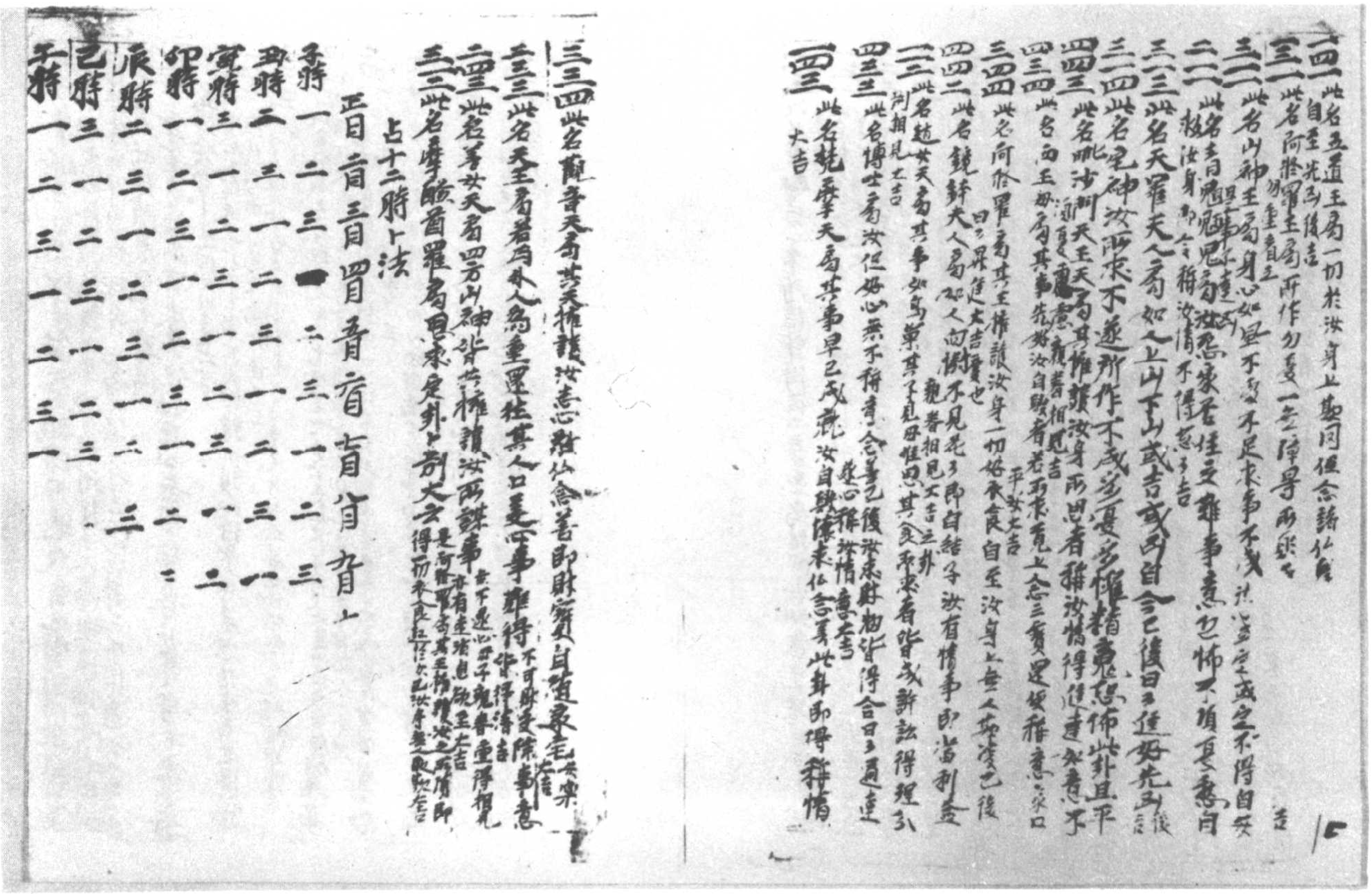


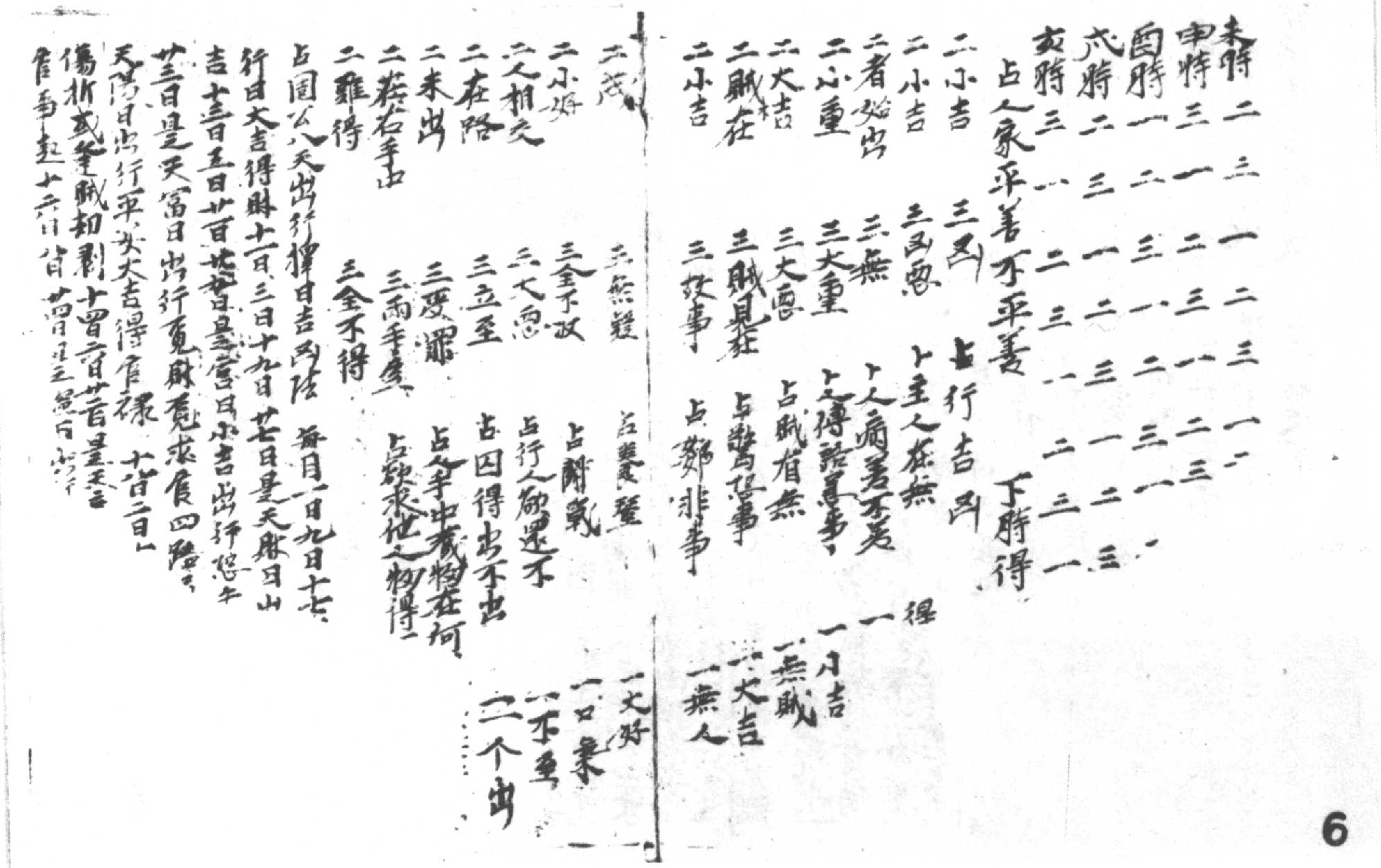
▼斯五六一四號　摩醯首羅卜





▼斯五六一四號　占十二時卜法

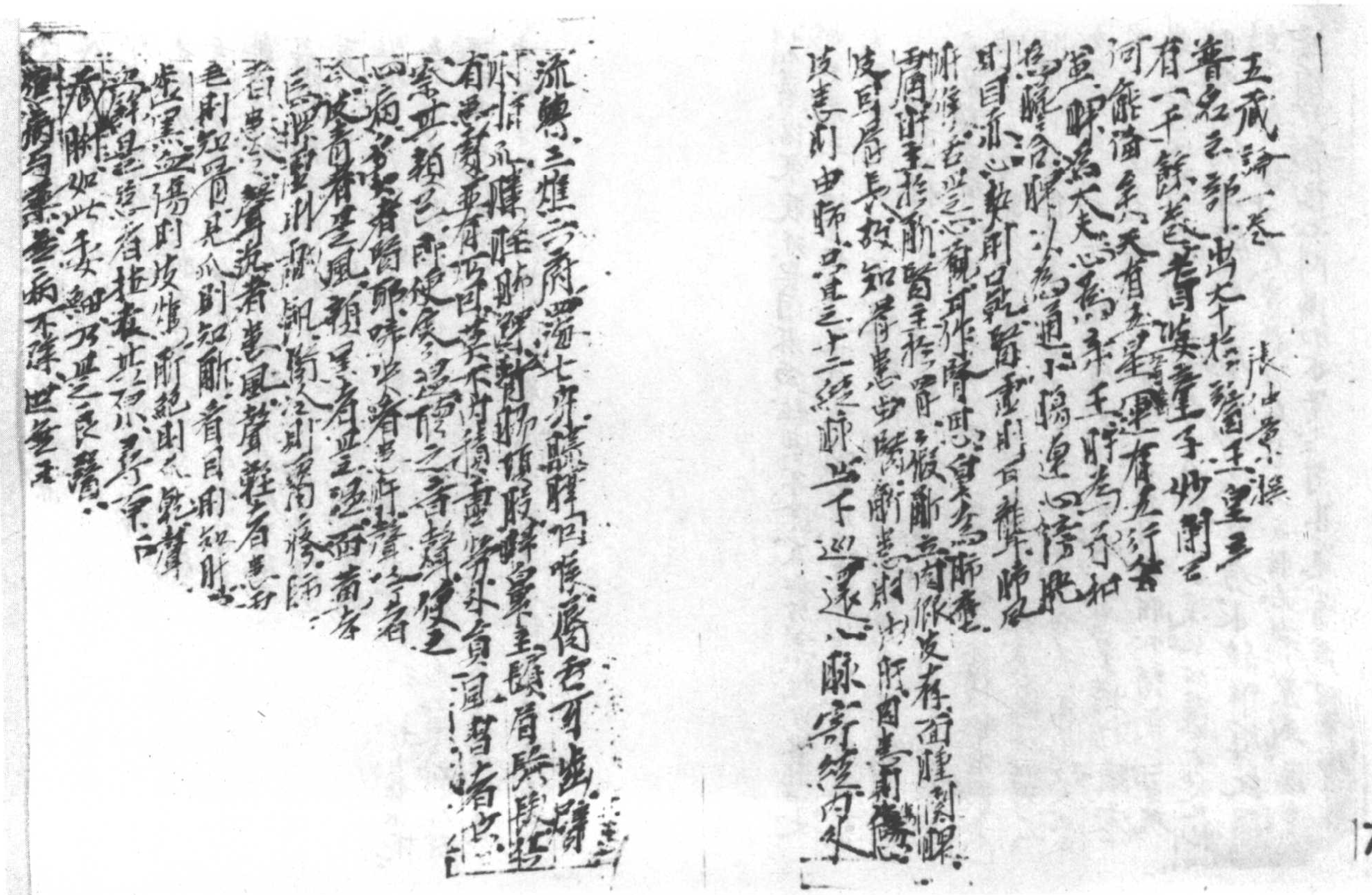




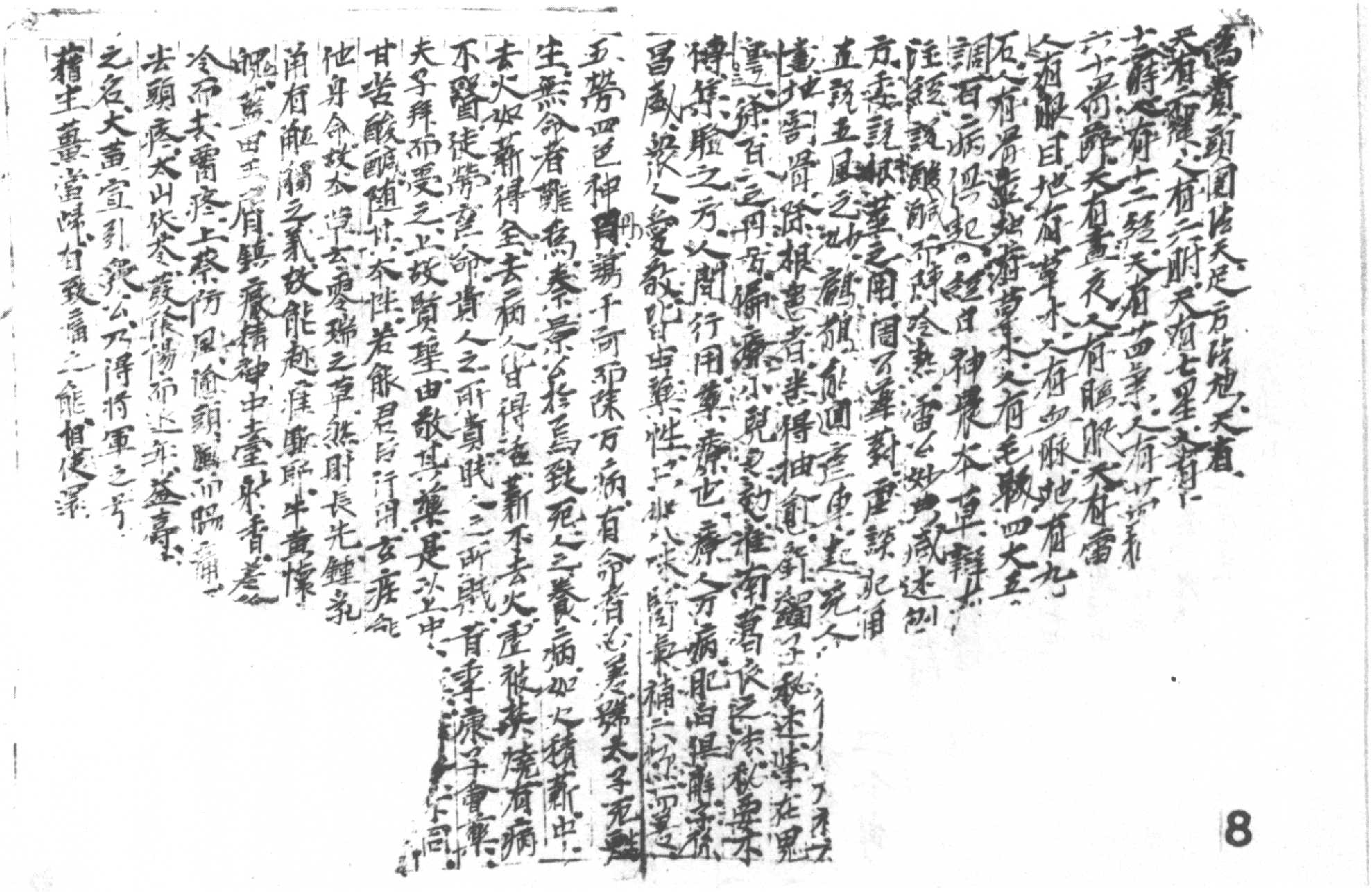
6

斯五六一四號　占人家平善不平善法　占周公八天出行擇日吉凶法

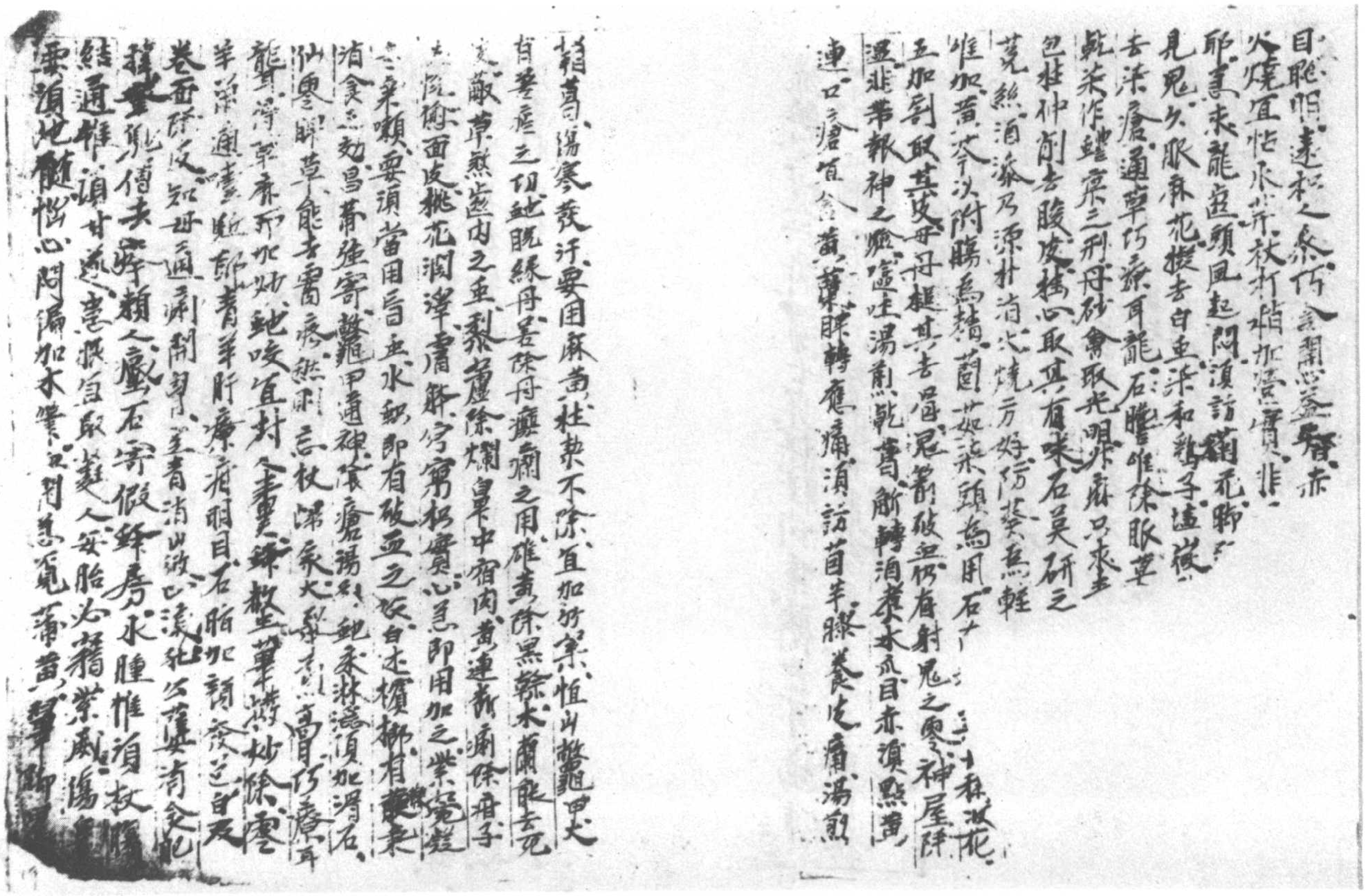
▼斯五六一四號　五藏論一卷



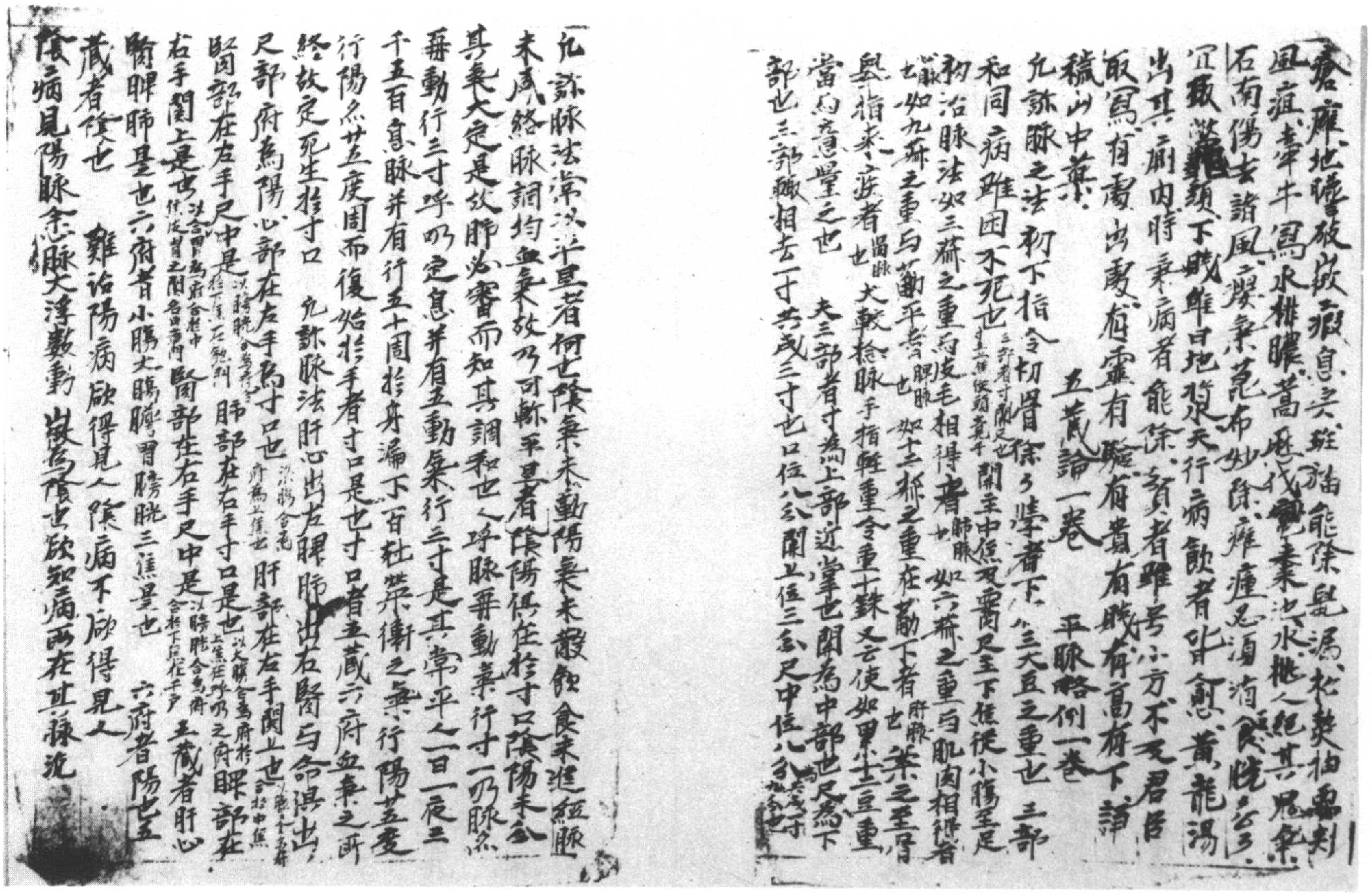
7



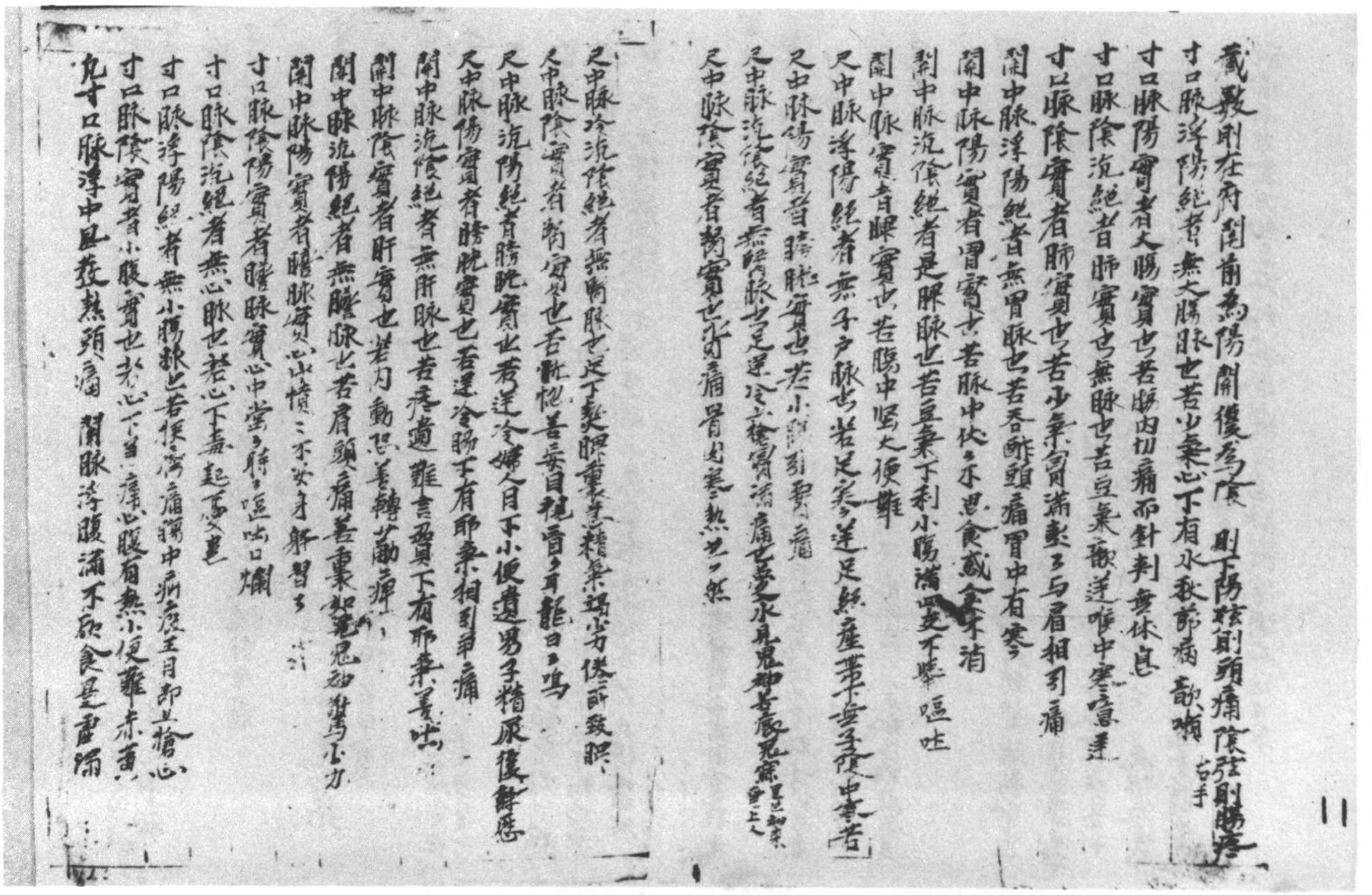
人爲貴頭圓法天足方法地天有
天有雷霆人有二目天有七星人有耳
十二時人有十二經天有四季人有廿四
六十[illegible]人有天有晝夜人有臟腑天有雷
人有眼目地有草木人有血脈地有
石人有骨[illegible]地有草木人有毛髮四大五
調百病俱起[illegible]經曰神農本草
注經說[illegible]辨冷熱雷公妙藥述例
方委說根葉之用圖不草對靈[illegible]肥瘠
直說五風之妙麟頒能通達東垣克人
遺法害骨除根患者得抽[illegible]獨子秘述峰在鬼
叢遺徐百[illegible]丹石偏療小兒是勤淮南葛氏良法秘要不
博識驗之方人間行用藥療世療之方病肥尚[illegible]解子孫
冒感眾人受教[illegible]出藥性[illegible]補二[illegible]留
五勞四色神丹萬千可除百病有命者必羨孫太子死
生無命者難爲秦景公於焉致死人之養病如火積薪中
去火如薪得全去病人甘得活薪不去火虛被焚燒有病
不醫徒勞無命貴人之所貴賤之所賤育季康子會藥[illegible]不同
夫子拜而受之上故賢聖由敬其藥是以中
甘苦酸醎隨性不性若能君臣行用玄疳氣
他身命故太[illegible]去參瑞之草然射長先鍾乳
角有血[illegible]之氣故能趣疳[illegible]所半黃懷
[illegible]田[illegible]肩鎮癘精神中臺射香差
冷而表瘡疼上祭防風諭頭瓢而腸痛
尖頭疼太山伏苓發[illegible]陽而返年益壽
之名大黃宣引[illegible]公不得將軍之號
積主薑當時有[illegible]能[illegible]使深

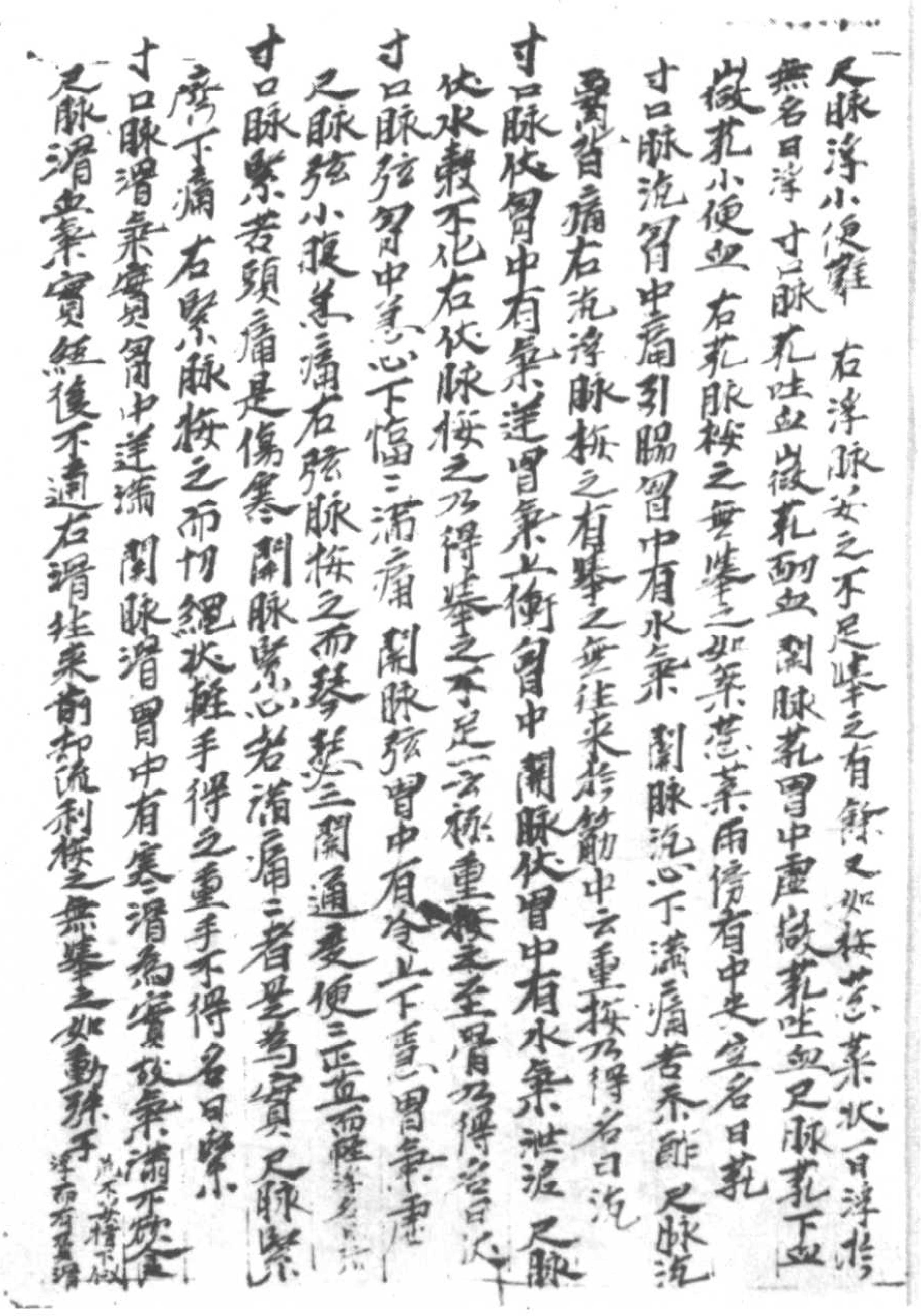


目聰明遠志之[illegible]巧[illegible]益智赤
火燒宜[illegible]枯[illegible]加[illegible]非
耶事未龍齒頭風起悶須訪菊花獅子
見鬼久服[illegible]花[illegible]去白重[illegible]和鵝子盧[illegible]
舌涂瘡通草巧療耳龍石膽唯除[illegible]草
蚘[illegible]作[illegible]三刑丹砂會取光明[illegible]麻只來
包桂仲削去[illegible]皮[illegible]心取其有味石莫研之
莵絲酒添乃源[illegible]消火燒方好防葵無輕
唯加黃芩以附鵬爲精菌茹[illegible]頭爲用石
五加剝取其皮母丹[illegible]其舌[illegible]鬼箭破血仍有射鬼之[illegible]森[illegible]花
遥非帶[illegible]神之[illegible]遍吐湯煎乾膏[illegible]轉酒煮[illegible]目赤須點黃[illegible]神屋
連口[illegible]瘡宜[illegible]黃[illegible]轉瘡痛須訪茵芋[illegible]痛湯煎
解葛湯寒發汗要用麻黃桂枝不除宜加竹葉恒山鱉甲
有瘴瘧之切虵蛻綠丹[illegible]除丹癖癩之用雄黃除黑黎木蘭能去光
[illegible]蔽草熬齒肉之垂梨[illegible]蘆[illegible]除爛鼻中宿肉黃連[illegible]瘡除丹子
[illegible]陰面皮桃花潤澤[illegible]膚[illegible]窮根實心急即用加之紫[illegible]
[illegible]來嗽要須當用[illegible]血水血即有破血之[illegible]白述[illegible]有[illegible]
消食[illegible]功[illegible]寄[illegible]鱉甲通神[illegible]瘡湯[illegible]淋[illegible]須加滑石
仙靈[illegible]草能去覆疼然[illegible]杖[illegible]大[illegible]高[illegible]巧療耳
龍[illegible]水[illegible]虵咬宜封[illegible]華[illegible]妙除[illegible]
芋[illegible]通[illegible]青羊肝療[illegible]明目石脂加[illegible]發[illegible]日[illegible]
卷[illegible]皮知母[illegible]通[illegible]青消[illegible]姿清[illegible]
[illegible]傳去[illegible]賴人[illegible]石寄假[illegible]膚水腫推須救[illegible]
結通[illegible]頂甘[illegible]人安胎必[illegible]紫[illegible]
要須地[illegible]心悶[illegible]加木[illegible]

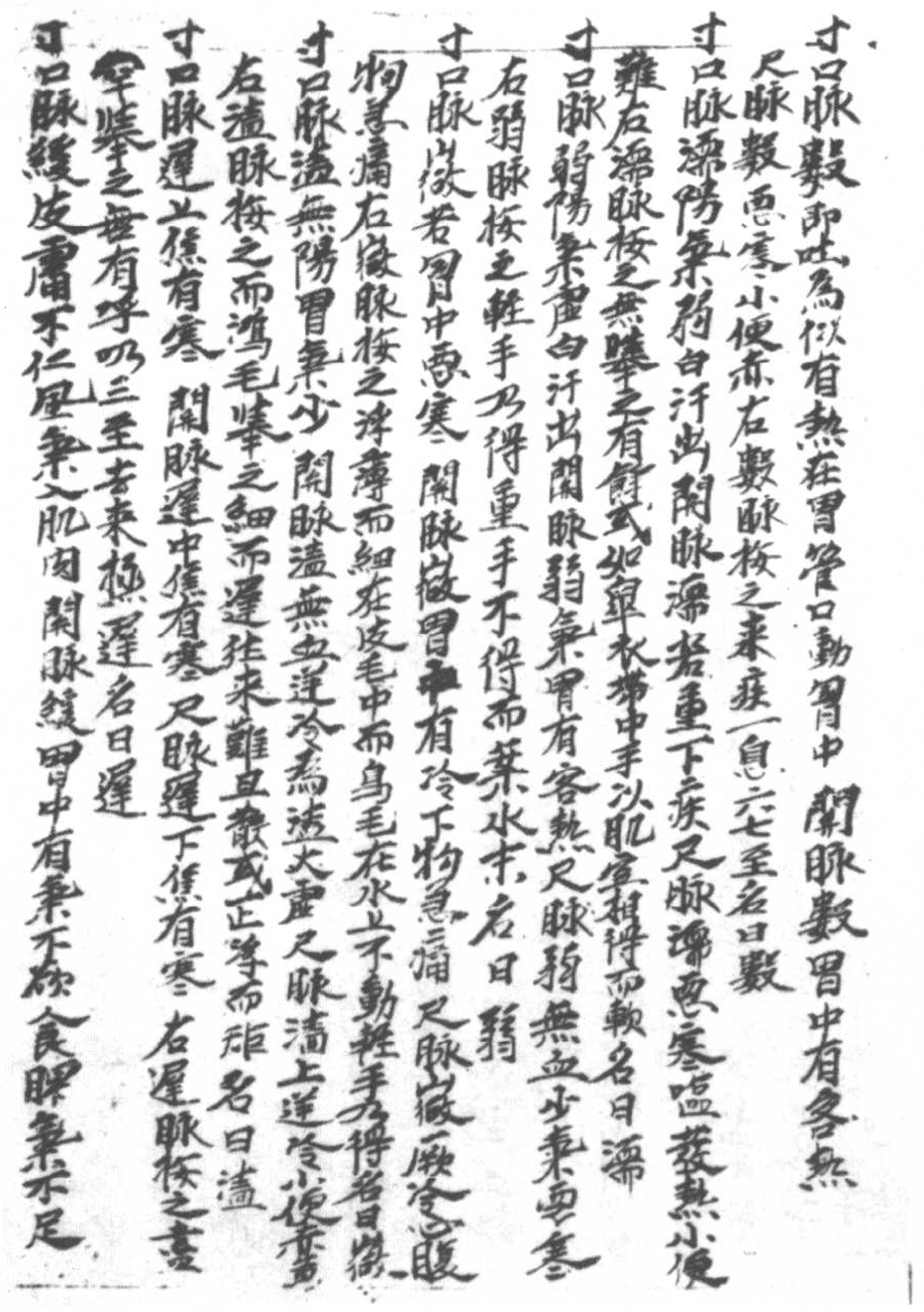


斯五六一四號　平脈略例一卷

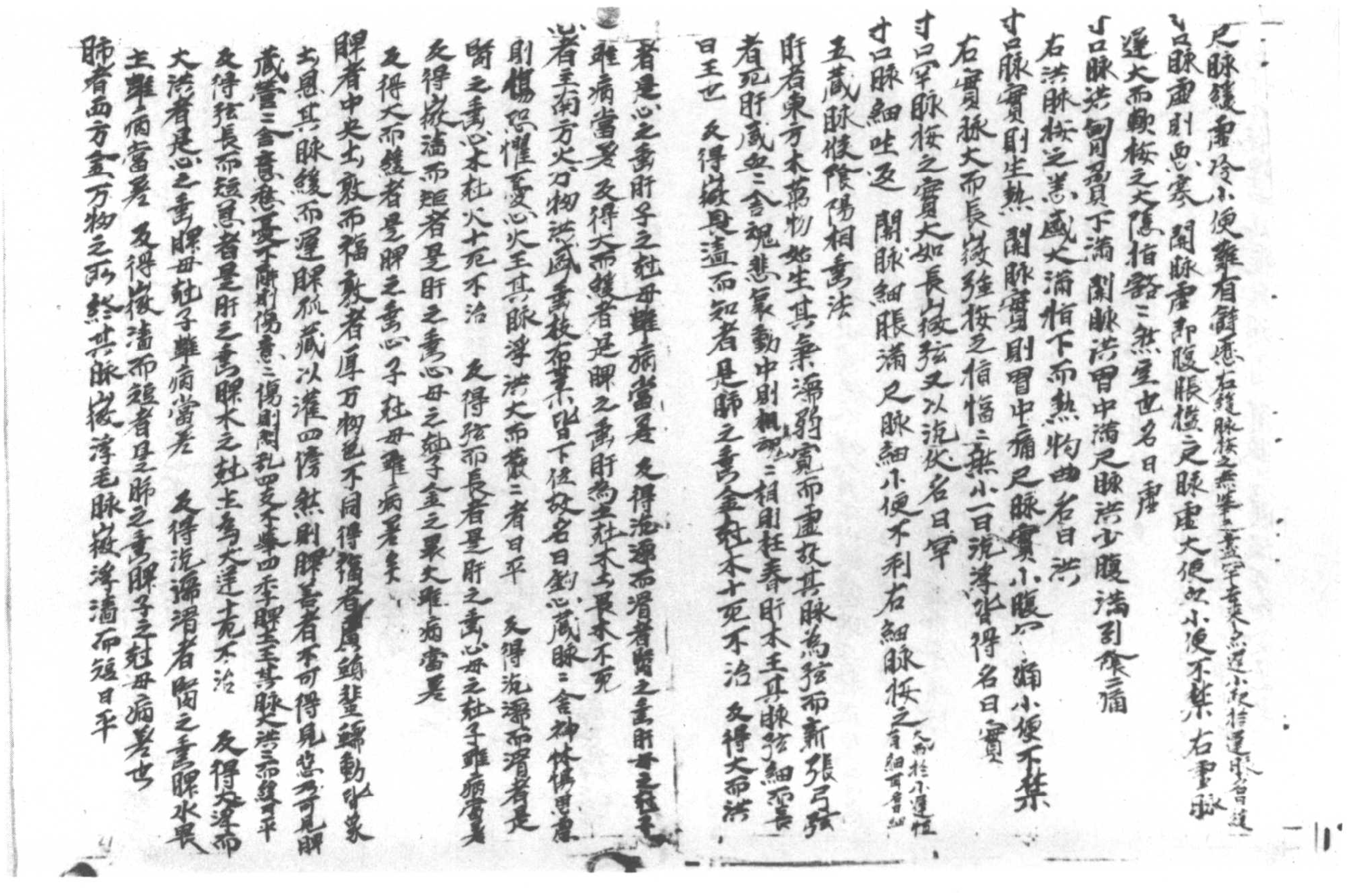




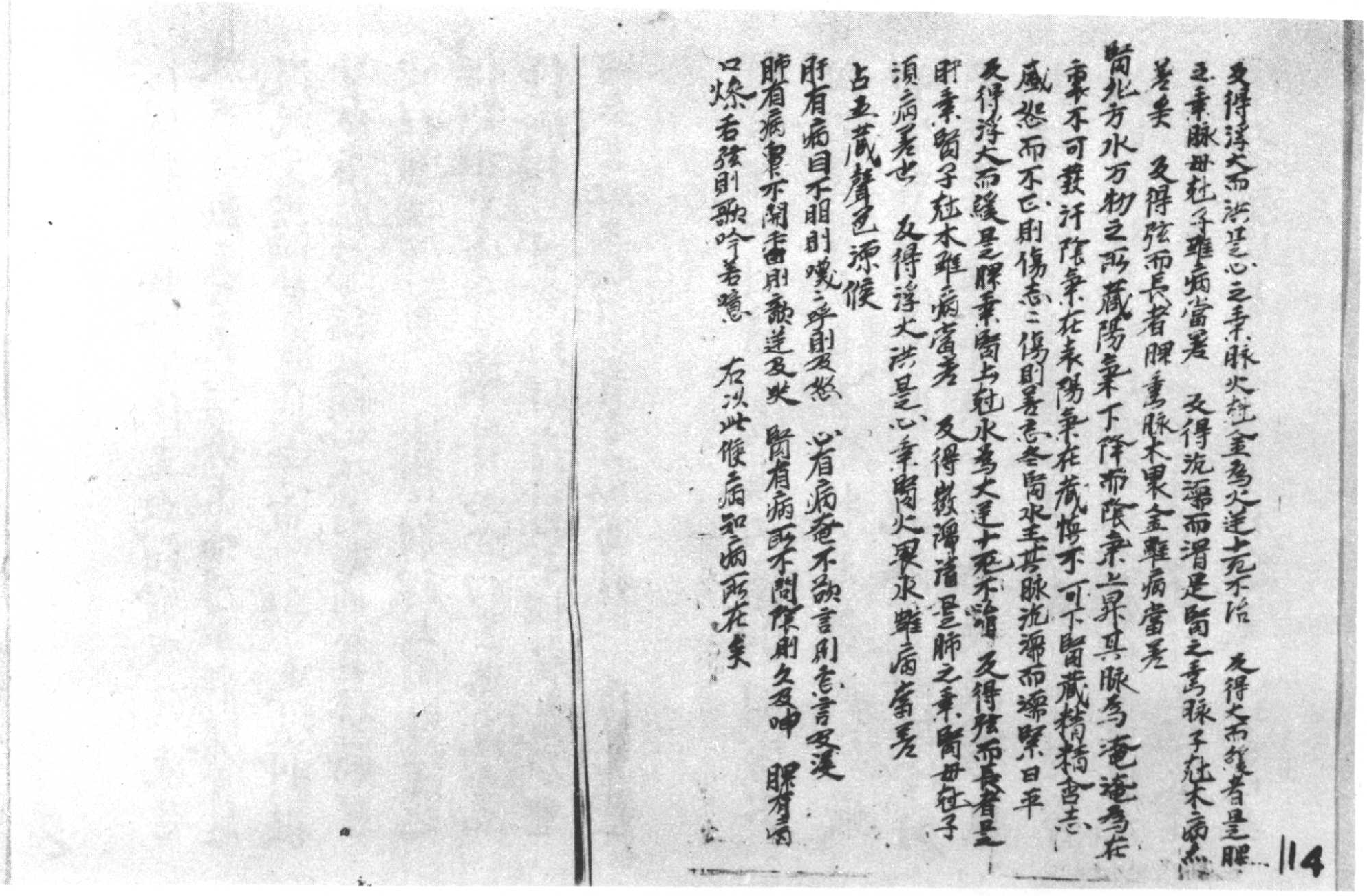
尺脈浮小便難　右浮脈按之不足舉之有餘又如按葱葉狀一曰浮於
無名曰浮　寸口脈芤吐血微芤衄血　關脈芤胃中虛微芤吐血　尺脈芤下血
微芤小便血　右芤脈按之無舉之如按葱葉兩傍有中央空名曰芤
寸口脈沉胸中痛引脇胸中有水氣　關脈沉心下滿痛苦吞酸　尺脈沉
腰背痛　右沉浮脈按之有舉之無往來於筋中云重按乃得名曰沉
寸口脈伏胸中有氣逆胃氣上衝胸中　關脈伏胃中有水氣泄瀉　尺脈
伏水穀不化　右伏脈按之乃得舉之不足一云極重按之至骨乃得名曰伏
寸口脈弦胸中急心下愊愊滿痛　關脈弦胃中有冷心下厥胃氣虛
尺脈弦小腹急滿　右弦脈按之而琴瑟絃三關通度使使正直而長（名曰弦）
寸口脈緊苦頭痛是傷寒　關脈緊心苦滿痛痛者是為實　尺脈緊
臍下痛　右緊脈按之而切繩狀輕手得之重手不得名曰緊
寸口脈滑氣實胸中逆滿　關脈滑胃中有寒滑為實故氣滿不欲食（為不能精下微）
尺脈滑血氣實經絕不通　右滑脈來前卻流利按之無舉之如動珠子（浮而有力名滑）



寸口脈數即吐為似有熱在胃管口動胸中　關脈數胃中有客熱
尺脈數惡寒小便赤右數脈按之來疾一息六七至名曰數
寸口脈濡陽氣弱自汗出關脈濡苦重下疾尺脈濡惡寒嗌乾熱小便
難右濡脈按之無舉之有餘或如帛衣掃中手以肌肉相得而軟名曰濡
寸口脈弱陽氣虛自汗出關脈弱氣胃有客熱尺脈弱無血少氣惡寒
右弱脈按之輕手乃得重手不得而氣水末名曰弱
寸口脈微苦胸中惡寒　關脈微胃中有冷下物急滿　尺脈微厥冷小腹
拘急滿右微脈按之浮薄而細在皮毛中而鳥毛在水上不動輕手乃得名曰微
寸口脈濇無陽胃氣少　關脈濇無血逆冷為濇大虛　尺脈濇上逆冷小便赤
右濇脈按之而鴻毛舉之細而遲往來難且散或止浮而短名曰濇
寸口脈遲上焦有寒　關脈遲中焦有寒　尺脈遲下焦有寒　右遲脈按之盡
牢舉之無有呼吸三至去來極遲名曰遲
寸口脈緩皮膚不仁風氣入肌肉　關脈緩胃中有氣不欲食脾氣不足



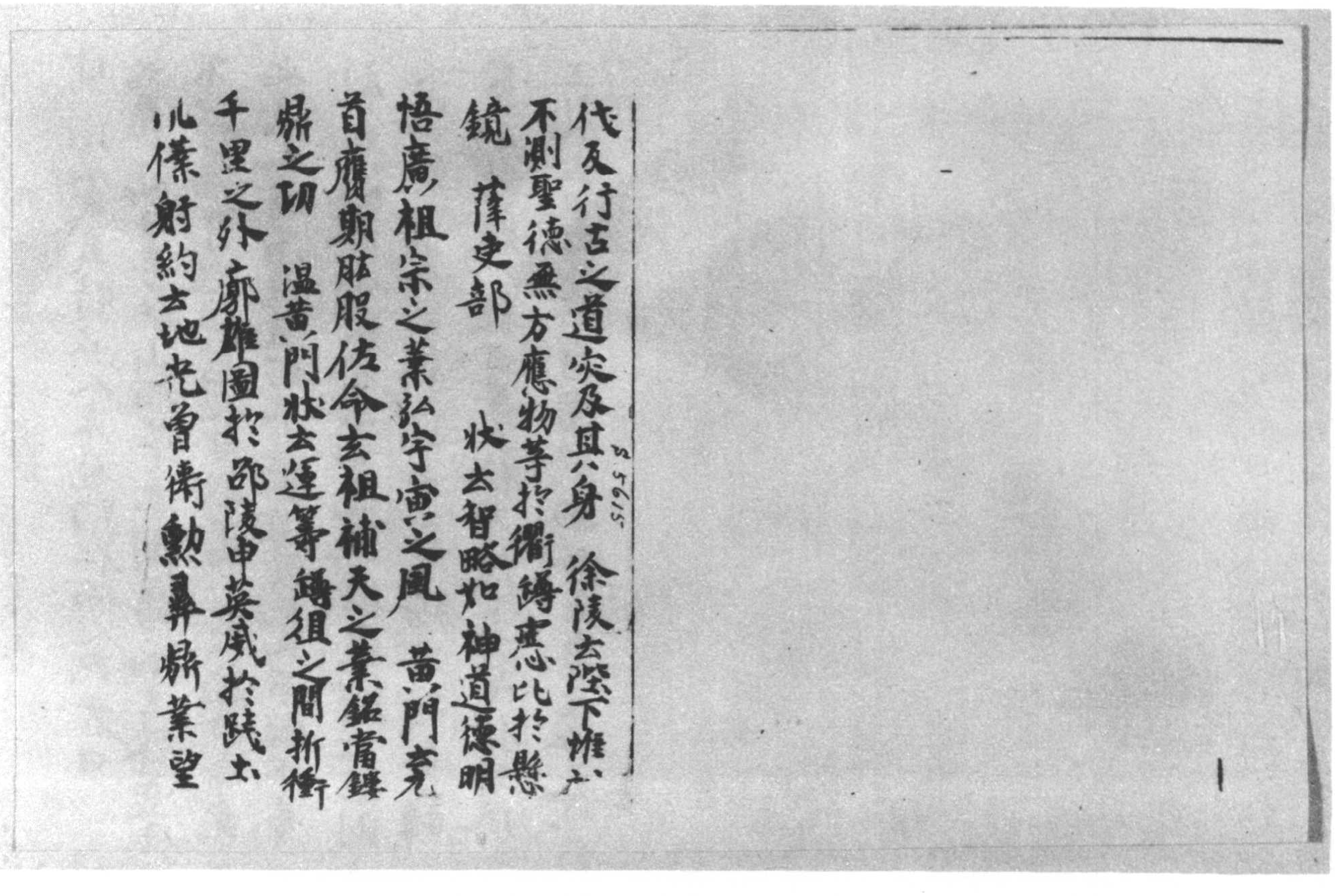
尺脈緩虛冷小便難有餘瀝　右緩脈按之無舉之盡牢去來亦遲小駛於遲脈名曰緩
寸口脈虛則惡寒　關脈虛即腹脹捧之　尺脈虛大便如小便不禁　右虛脈
遲大而軟按之大隱指豁豁然空也名曰虛
寸口脈洪胸脇滿下滿　關脈洪胃中滿　尺脈洪少腹滿引陰痛
右洪脈按之甚盛大滿指下而熱拘曲名曰洪
寸口脈實則生熱　關脈實則胃中痛　尺脈實小腹痛小便不禁
右實脈大而長微強按之隱指愊愊然小一曰沉浮皆得名曰實
寸口牢脈按之實大如長微弦又似沉伏名曰牢
寸口脈細吐逆　關脈細脹滿　尺脈細小便不利　右細脈按之（大而於小遲極有細可言細）
五藏脈候陰陽相乘法
肝者東方木萬物始生其氣濡弱寬而虛故其脈為弦而新張弓弦
者死肝藏血血舍魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂春肝木王其脈弦細而長
曰王也　又得微見濇而知者是肺之乘肝金剋木十死不治　又得大而洪
者是心之乘肝子之扶母雖病當差　又得沉濡而滑者是腎之乘肝母之扶子
雖病當差　又得大而緩者是脾之乘肝為土扶木土畏木不死
心者主南方火万物洪盛垂枝布葉皆下垂故名曰鉤心藏脈脈舍神怵惕思慮
則傷恐懼自失心火王其脈浮洪大而散散者曰平　又得沉濡而滑者是
腎之乘心水剋火十死不治　又得弦而長者是肝之乘心母之扶子雖病當差
又得微濇而短者是肺之乘心金之畏火雖病當差
又得大而緩者是脾之乘心子扶母雖病當差矣
脾者中央土敦而福敦者厚万物色不同得福者廣鎮韭盛歸動脈象
土思其脈緩而遲脾孤藏以灌四傍然則脾善者不可得見惡者可見脾
藏營營舍意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四支不舉四季脾土王其脈大洪而緩曰平
又得弦長而短急者是肝之乘脾木之剋土為大逆十死不治　又得大浮而
大洪者是心之乘脾母之扶子雖病當差　又得沉濡滑者腎之乘脾水畏
土雖病當差　又得微濇而短者是肺之乘脾子之扶母病差也
肺者西方金万物之所終其脈微浮毛脈微浮濇而短曰平



又得浮大而洪是心之氣脉火㓂金為火逆士死不治　又得大而緩者是脾
之氣脉母㓂子雖病當差　又得沉濡而滑是腎之氣孫子㓂木而然
差矣　又得弦而長者脾之氣脉木畏金雖病當差
腎北方水万物之所藏陽氣下降而陰氣上昇其脉為滝滝為在
裏氣不可發汗陰氣在表陽氣在藏悔不可下留藏精精舍志
感恐而不已則傷志志傷則善忘冬腎水王其脉沉濡而濡緊日平
又得浮大而緩是脾乘腎土㓂水為大逆十死不治　又得弦而長者是肝
乘腎子㓂木雖病當差　又得微濡濇是肺之氣腎母㓂子
須病差也　又得浮大洪是心乘腎火畏水雖病當差
占五藏聲色源候
肝有病目不明則嘆嘆呼則憂怒　心有病奄不欲言則忘言受漢
肺有病氣不聞香則欬逆多哭　腎有病耳不聞聲則久多呻　脾有病
口燥舌強則歌吟善噫　右以此候病知病所在矣

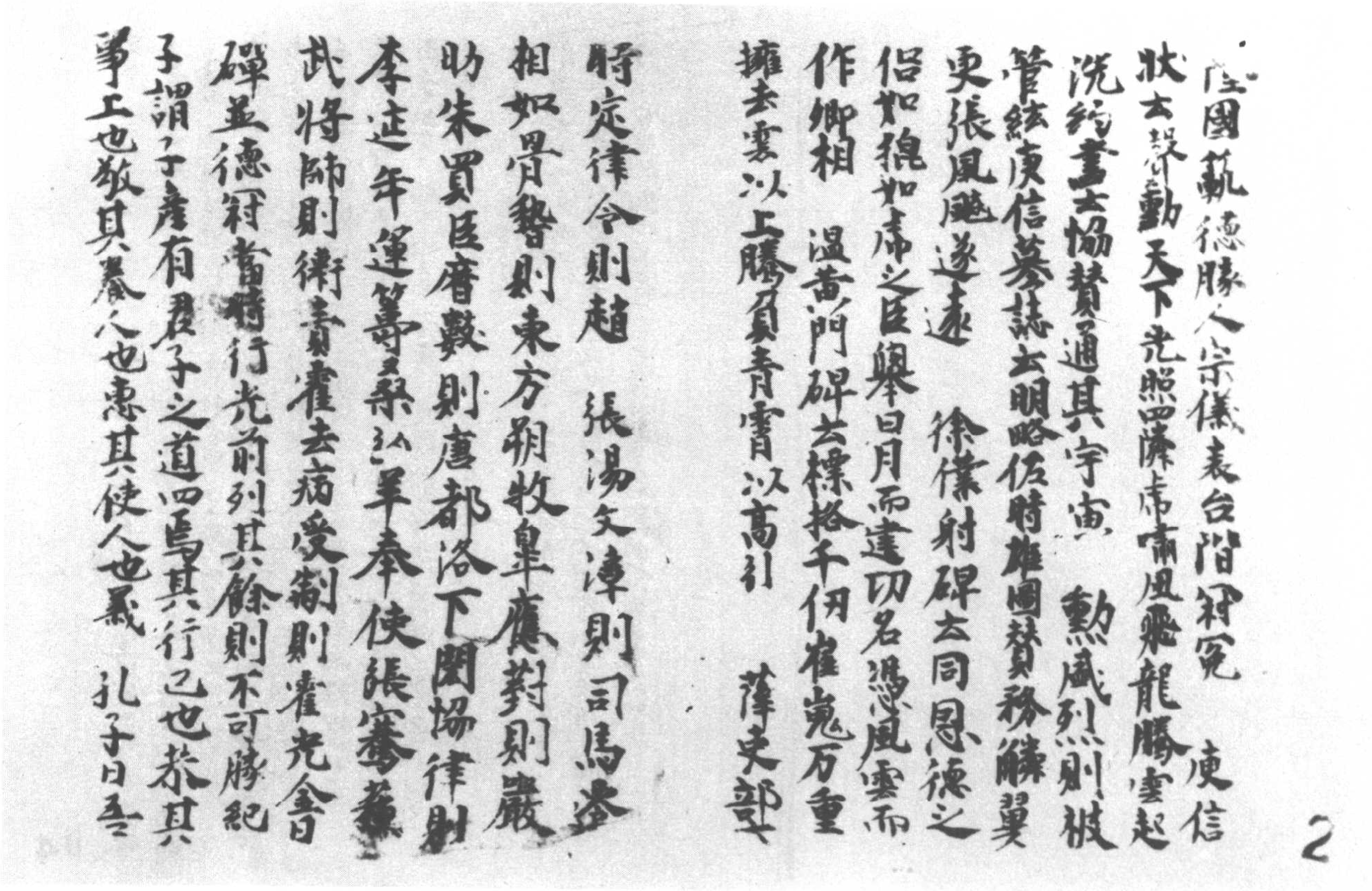
114

▼斯五六一五號　類書

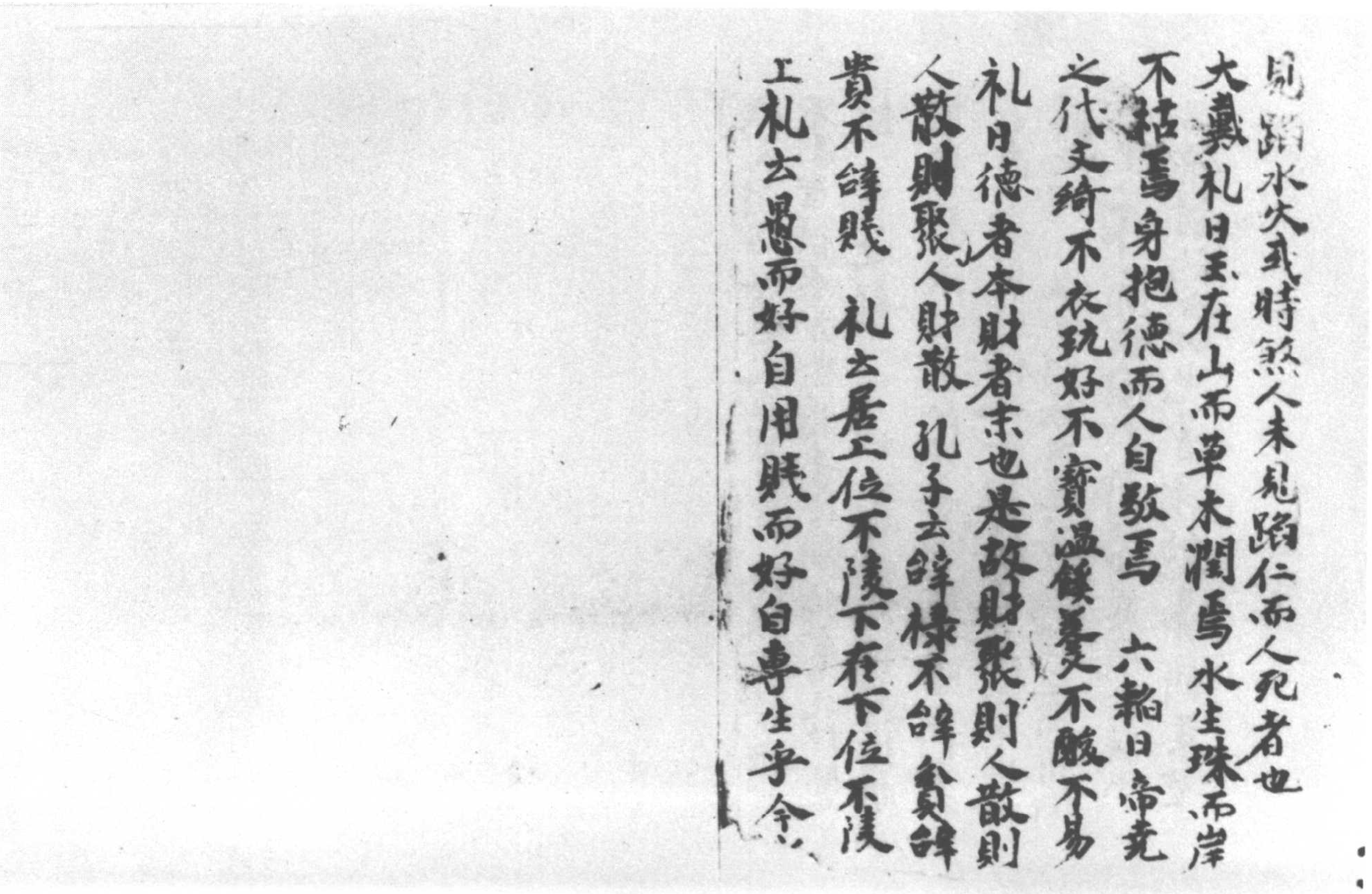


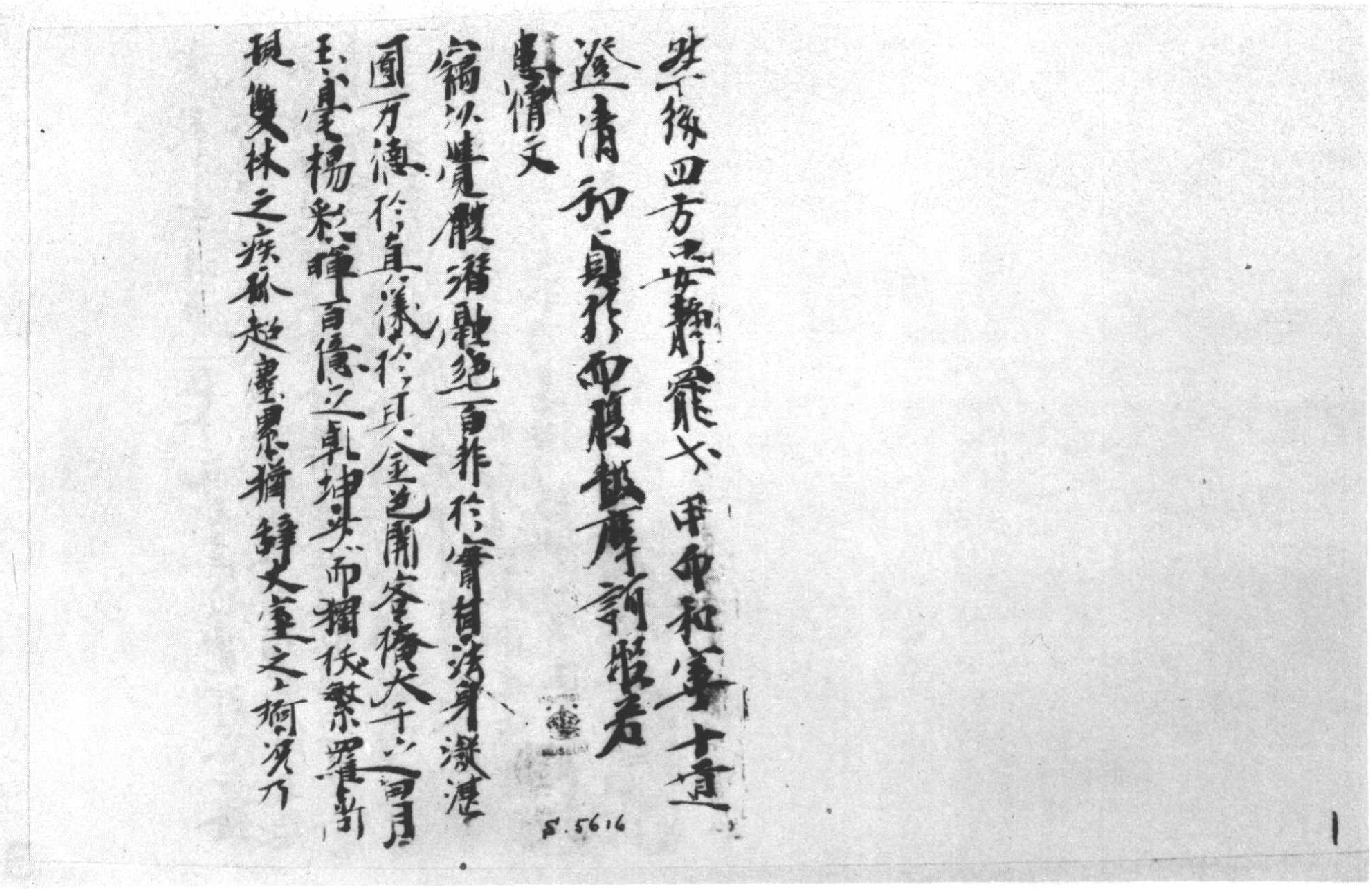
S.5615

代及行古之道宊及其身　徐陵太陛下雖亡
不測聖德無方應物莘於衢鑄慮比於懸
鏡　薛吏部　狀太智略如神道德明
悟廣祖宗之業弘宇宙之風　黄門竟
首膺類肱股佐命太祖補天之業銘鼎鏤
鼎之切　温黄門狀太運籌帷組之間折衝
千里之外　廓雄圖於邵陵申英威於踐土
以儀射約太地㐌曾衛勲彝鼎業望


柱國執德勝人宗儀表台階冠冕　庾信
狀云殼勤天下光照四隣帝甫風飛龍騰雲起
洗紈書云協贊通其宇宙　勳盛烈則被
管絃庾信墓誌云明略佐時雄圖贊務鱗翼
更張風飈遂遠　徐僕射碑云同恩德之
侶如貌如帝之臣舉日月而建功名馮憑風雲而
作卿相　温黃門碑云標格千仞崔嵬万重
擁去雲以上騰負青霄以高引　薛吏部
時定律令則趙　張湯文辯則司馬遷
相如滑稽則東方朔枚皐應對則嚴
助朱買臣曆數則唐都洛下閎協律則
李延年運籌桑弘羊奉使張騫蘇
武將帥則衛青霍去病受遺則霍光金日
磾並德冠當時行光前列其餘則不可勝紀
子謂子產有君子之道四焉其行己也恭其
事上也敬其養人也惠其使人也義　孔子曰吾

2


見蹈水火或時煞人未見蹈仁而人死者也
大戴礼曰玉在山而草木潤焉水生珠而岸
不枯焉身抱德而人自敬焉　六韜曰帝堯
之代文綺不衣玩好不寶溫饌羹不酸不易
礼曰德者本財者末也是故財聚則人散則
人散則聚人財散　孔子云辭祿不辭貧辭
貴不辭賤　礼云居上位不陵下在下位不陵
上礼云愚而好自用賤而好自專生乎今



然後四方〻安靜罷戈甲而和寧十道

澄清和〻自樂於而殿敬摩訶般若

患僧文

竊以法覺體潛融絕百非於實相清身凝湛

圓万德於真儀於〻是金色開容掩大千之日月

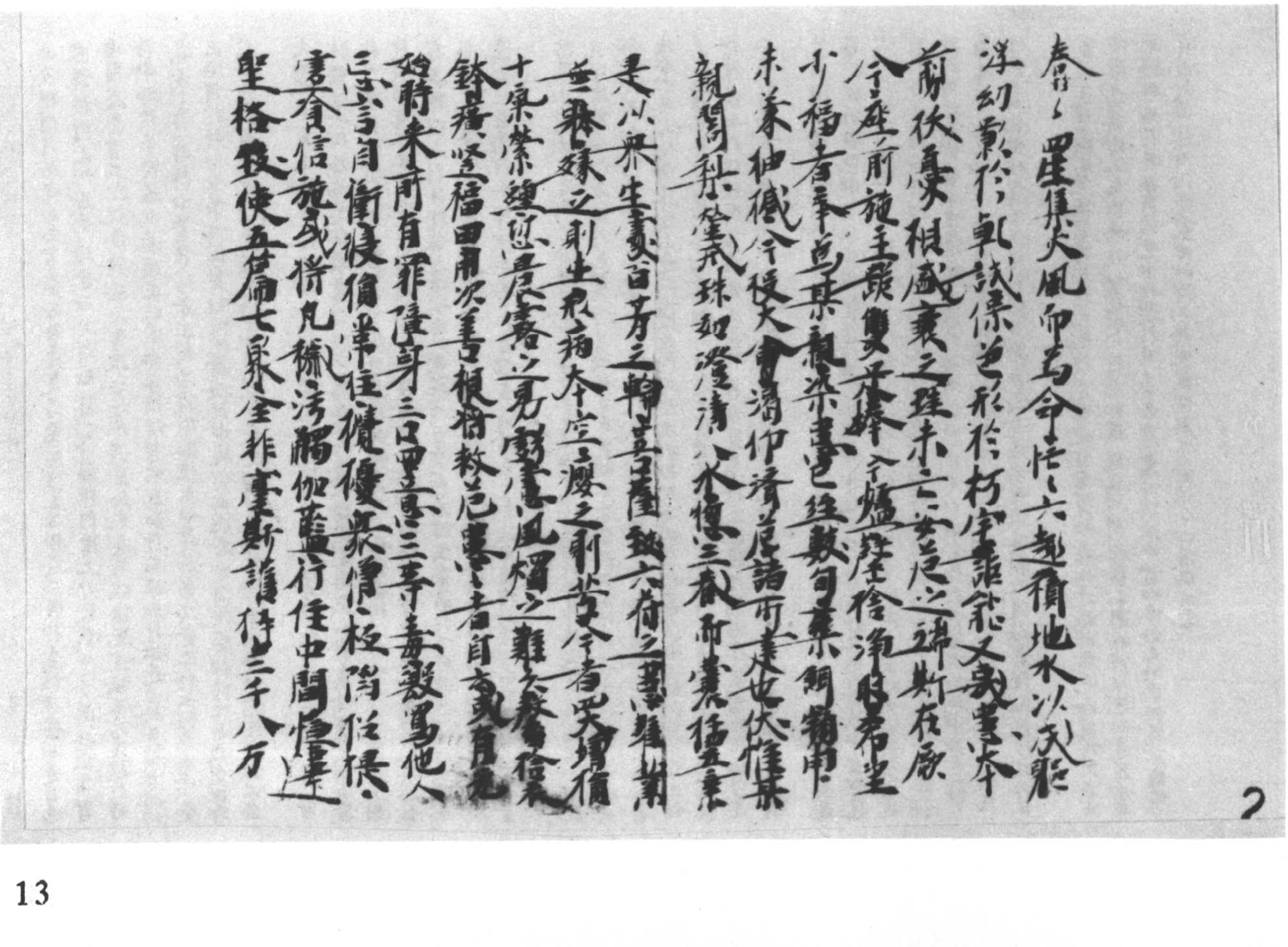
玉毫揚彩輝百億之乾坤是〻而獨伏紫羅罷影

現雙林之疾豚超塵累獨歸大寶之〻覩況乃

S.5616

1

斯五六一六號　患僧文



春〻四星集火風而爲命悟〻六趣積地水以成形

浮幻聚於〻氣識係色形於朽宅誰能久處實本

前伏惟象根盛衰之理未〻安危之論斯在厥

今座前施主張雙手擎爐今燒香陰淨指希望

少福者奉爲某親染患已經數旬藥餌頻申

未蒙抽減今投大會濟仰清衆啓請所冀也伏惟某

親因染登〻珠如澄清〻水懷三藏而〻囊擯五蘊

是以衆生衰百首之輪善惡隨致六府之業難期

無恭緣之刹生死獨大宝之劫堅固今者實增徧

十業縈纏過遭尾害之灾觸風燭之難今發心捨衣

鉢積豎福田用次善根將救危累〻者自方以育

始時來所有罪障身三口四意三等幸毒殺害他人

三寶言自衛復損常住偷侵衆僧物損盜擭

書奈信施或將凡穢汚觸伽藍行住中間違

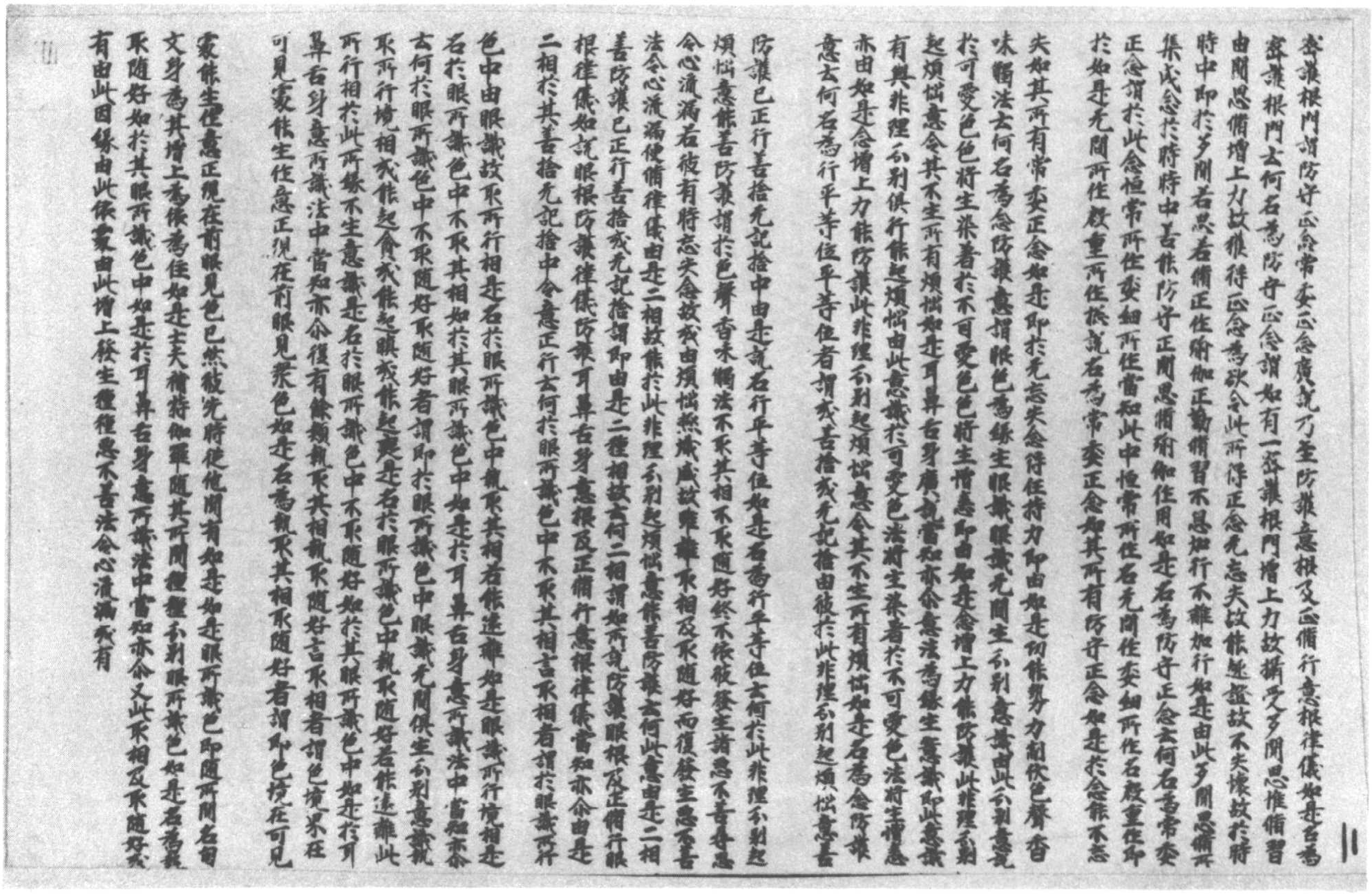
聖格致使五苦而七衆全非塵斯護持三千八万

2

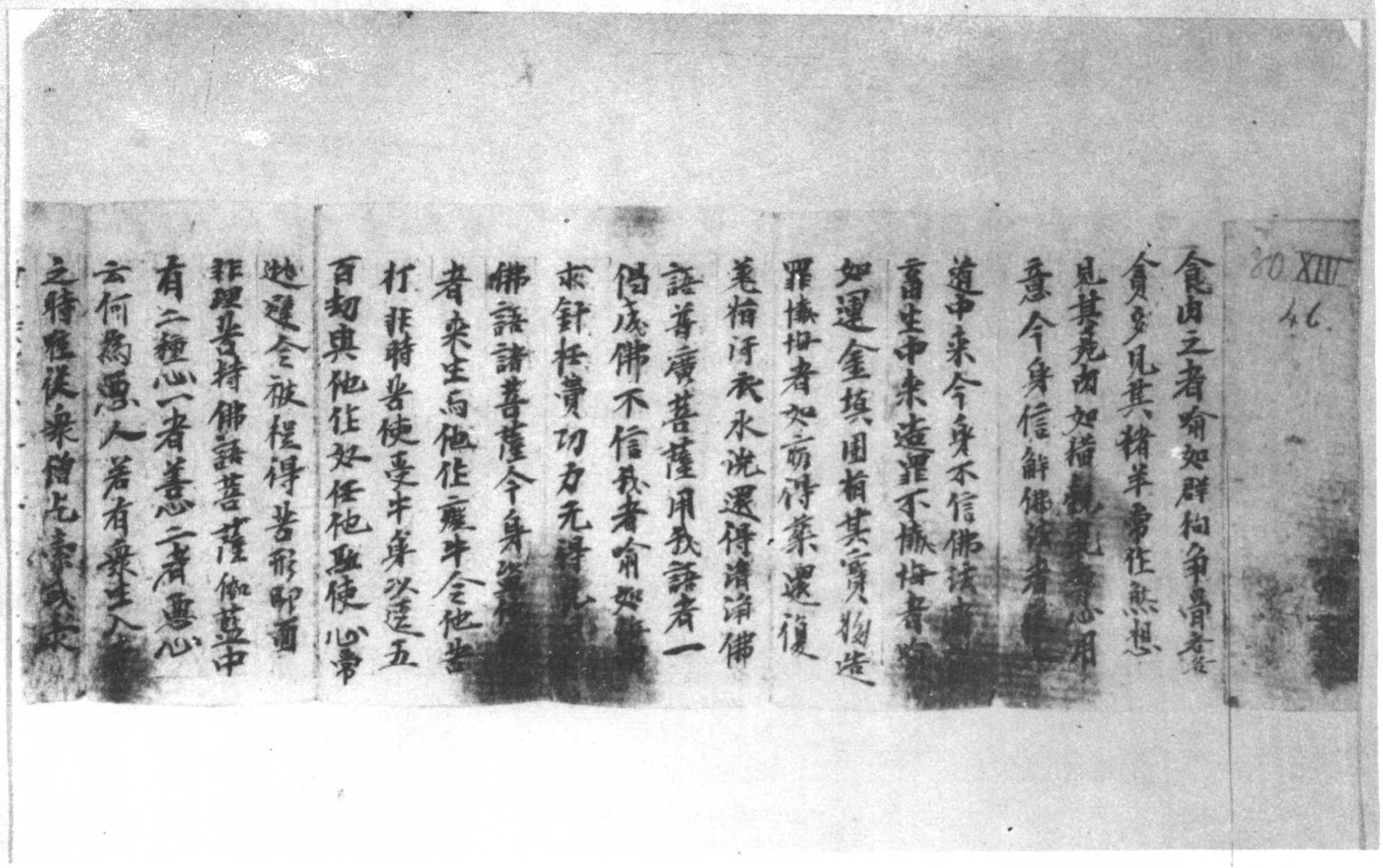
律儀守無涓滴之髮千既卧於如覺前傑無路
懇誠福門往昔夜陳懺悔並彩消除債主怨
家解釋恨結冰滋信種功德無限勝因先用莊嚴
患者卸體惟歌智大而雅業種法而用[illegible]
菩薩其之妙必錦開瑤界之湯而身日淨[illegible]
又發自覺之靈光智在神道廠網之好
瑪之夜欲花米消真齊福永雲集身[illegible]
承離軟蔓將縣福此青途[illegible]至和納伏

3

▼斯五六一七號　瑜伽師地論卷第二十三



密護根門謂防守正念常委正念廣說乃至防護意根及正修行意根律儀如是名為
密護根門云何名為防守正念謂如有一密護根門增上力故攝受多聞思惟修習
由聞思修增上力故獲得正念為欲令此所得正念无忘失故能趣證故不失壞故於時
時中即於多聞若思若修正住術御正勤修習不懸知行不離加行如是由此多聞思修所
集成念於時時中善能防守正聞思修術御住用如是名為防守正念云何名為常委
正念謂於此念恒常所住委細所住當知此中恒常所住名无間住委細所作名殷重住即
於如是无間所住殷重所住振說名為常委正念如其所有防守正念如是於念能不忘
失如其所有常委正念如是即於无忘失念得住持力即由如是功能努力制伏色聲香
味觸法云何名為念防護意謂眼色為緣生眼識眼識无間生分別意識由此分別意識
於可愛色色將生染著於不可愛色色將生憎恚即由如是念增上力能防護此非理分別
起煩惱意令其不生所有煩惱如是耳鼻舌身廣說當知亦爾意法為緣生意識即此意識
有與非理分別俱行能起煩惱由此意識於可愛色法將生染著於不可愛色法將生憎恚
亦由如是念增上力能防護此非理分別起煩惱意令其不生所有煩惱如是名為念防護
意云何名為行平等位平等位者謂或善捨或无記捨由彼於此非理分別起煩惱意善
防護已正行善捨无記捨中由是說名行平等位如是名為行平等位云何於此非理分別起
煩惱意能善防護謂於色聲香味觸法不取其相不取隨好終不依彼發生諸惡不善法
令心流漏若彼有時忘失念故或由煩惱熾盛故雖取相及取隨好而復發生惡不善
法令心流漏便能修律儀由是二相故能於此非理分別起煩惱意能善防護云何此意由是二相
善防護已正行善捨或无記捨謂即由是二種相故云何二相謂如所說防護眼根及正修行眼
根律儀如說眼根防護律儀防護耳鼻舌身意根及正修行意根律儀當知亦爾由是
二相於其善捨无記捨中令意正行云何於眼所識色中不取其相言取相者謂於眼識所行
色中由眼識故取所行相是名於眼所識色中執取其相若能遠離如是眼識所行境相是
名於眼所識色中不取其相如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦爾
云何於眼所識色中不取隨好取隨好者謂即於眼所識色中眼識无間俱生分別意識執
取所行境相或能起貪或能起瞋或能起癡是名於眼所識色中執取隨好若能遠離此
所行相於此所緣不生意識是名於眼所識色中不取隨好如於其眼所識色中如是於耳
鼻舌身意所識法中當知亦爾復有餘類執取其相執取隨好言取相者謂色境界在
可見處能生往意正現在前眼見眾色如是名為執取其相取隨好者謂即色境在可見
處能生往意正現在前眼見色已然後究竟彼他聞有如是如是眼所識色即隨所聞名句
文身為其增上為依為住如是士夫補特伽羅隨其所聞種種分別眼所識色如是名為執
取隨好如於其眼所識色中如是於耳鼻舌身意所識法中當知亦爾又此取相及取隨好或
有由此因緣由此依處由此增上發生種種惡不善法令心流漏或有

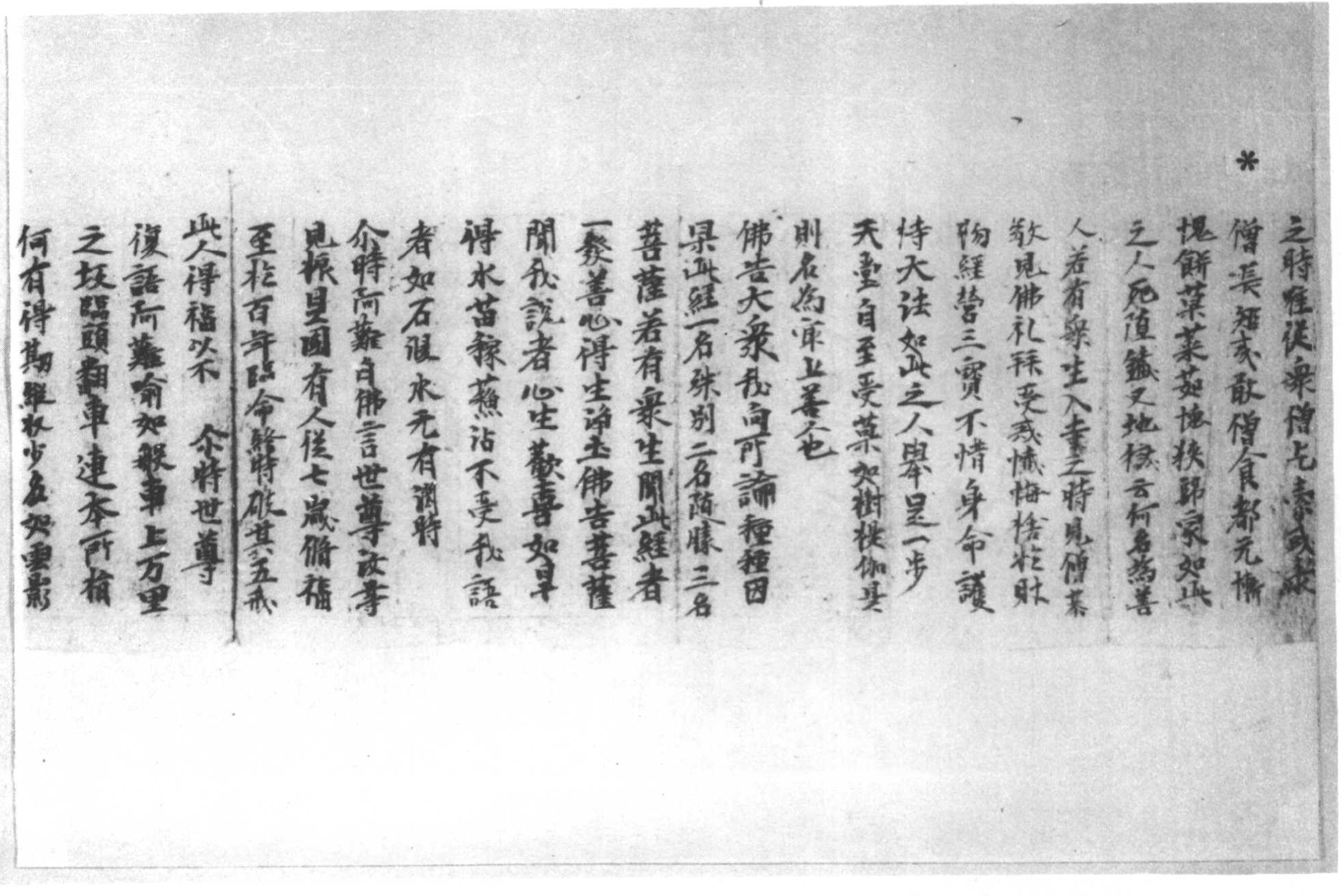


80 XIII
46.

食由之者喻如群狗爭骨者貪
貪多見其豬羊常作煞想
見其甦肉如豬[illegible]見[illegible]心用
意今身信解佛法者[illegible]
道中來今身不信佛法[illegible]
畜生中來遠羅不懺悔者[illegible]
如運金填圍捐其寶物造
罪懺悔者如病得藥還復
差猶汗衣水洗還得清淨佛
語善廣菩薩用我語者一
偈底佛不信我者喻如[illegible]
求針拄糞功力无得[illegible]
佛語諸菩薩今身[illegible]
者來生為他作癡牛令他苦
打非時苦使受牛身必遶五
百劫與他作奴作他驅使心常
逃避令被捉得苦形即首
非理苦持佛語菩薩御藍中
有二種心一者善心二者惡心
云何為惡人若有衆生入[illegible]
之時唯從衆僧乞索或求

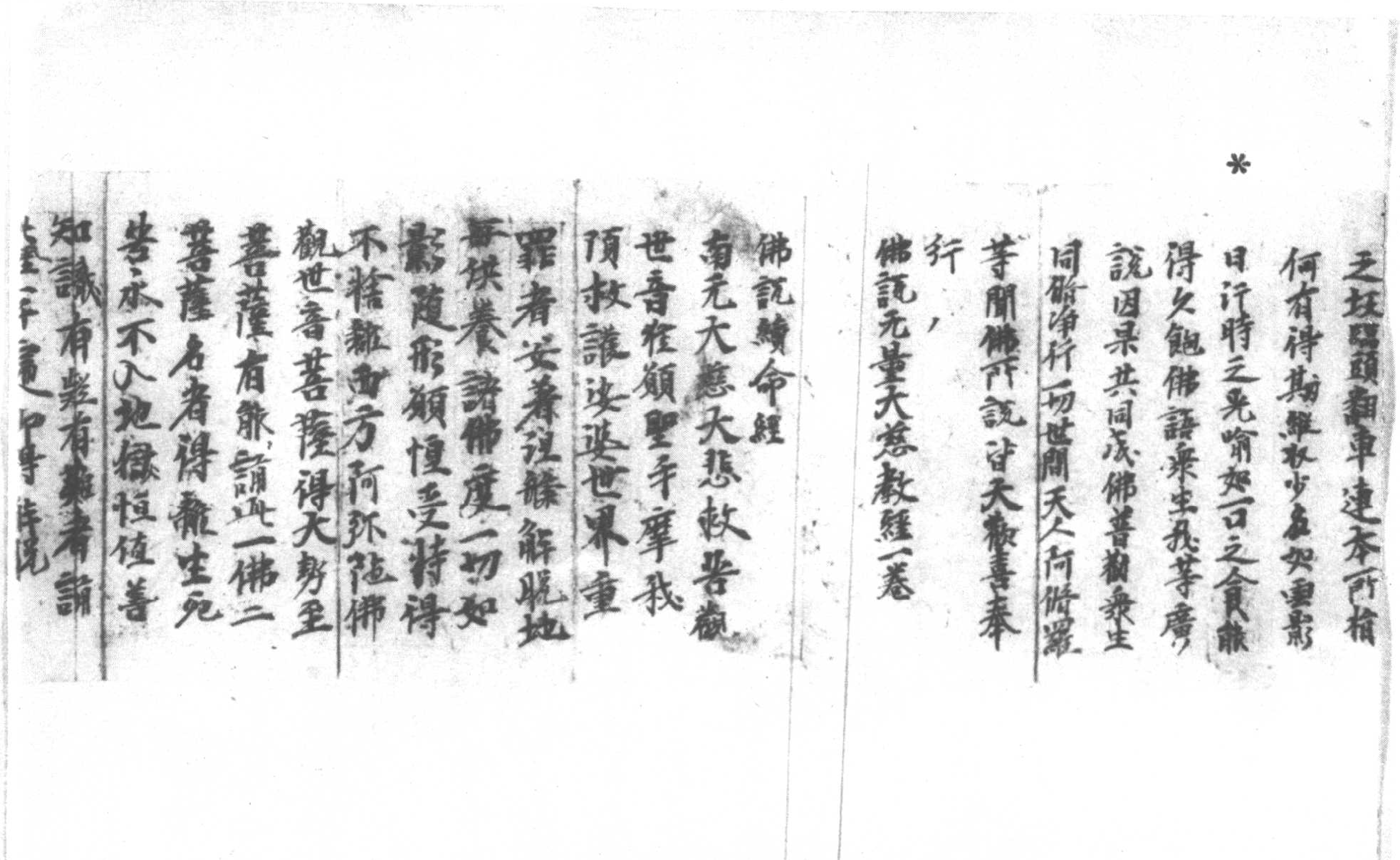
斯五六一八號　佛說無量大慈教經

S→標106
W→標139



*

之時唯從衆僧乞索或求
僧長短或敵僧食都无慚
愧餅菓菜茹恤狭歸家如此
之人死墮鐵叉地獄云何名為善
人若有衆生入寺之時見僧慕
欽見佛礼拜受戒懺悔捨施財
物經營三寶不惜身命護
持大法如此之人舉足一步
天堂自至受葉如樹枝伽是
則名為第五善也
佛告大衆我向所論種種因
緣此經一名殊別二名隨勝 三名
菩薩若有衆生聞此經者
一發善心得生淨土佛告菩薩
聞我說者心生歡喜如旱
得水苗稼蘇活不受我語
者如石很水无有潤時
尒時阿難白佛言世尊我等
見娘皇國有人從七歲脩福
至於百年臨命終時破其五戒
此人得福以不　尒時世尊
復語阿難喻如躬車上万里
之坂臨頭翻車違本所植
何有得覓雖收少多如雲影



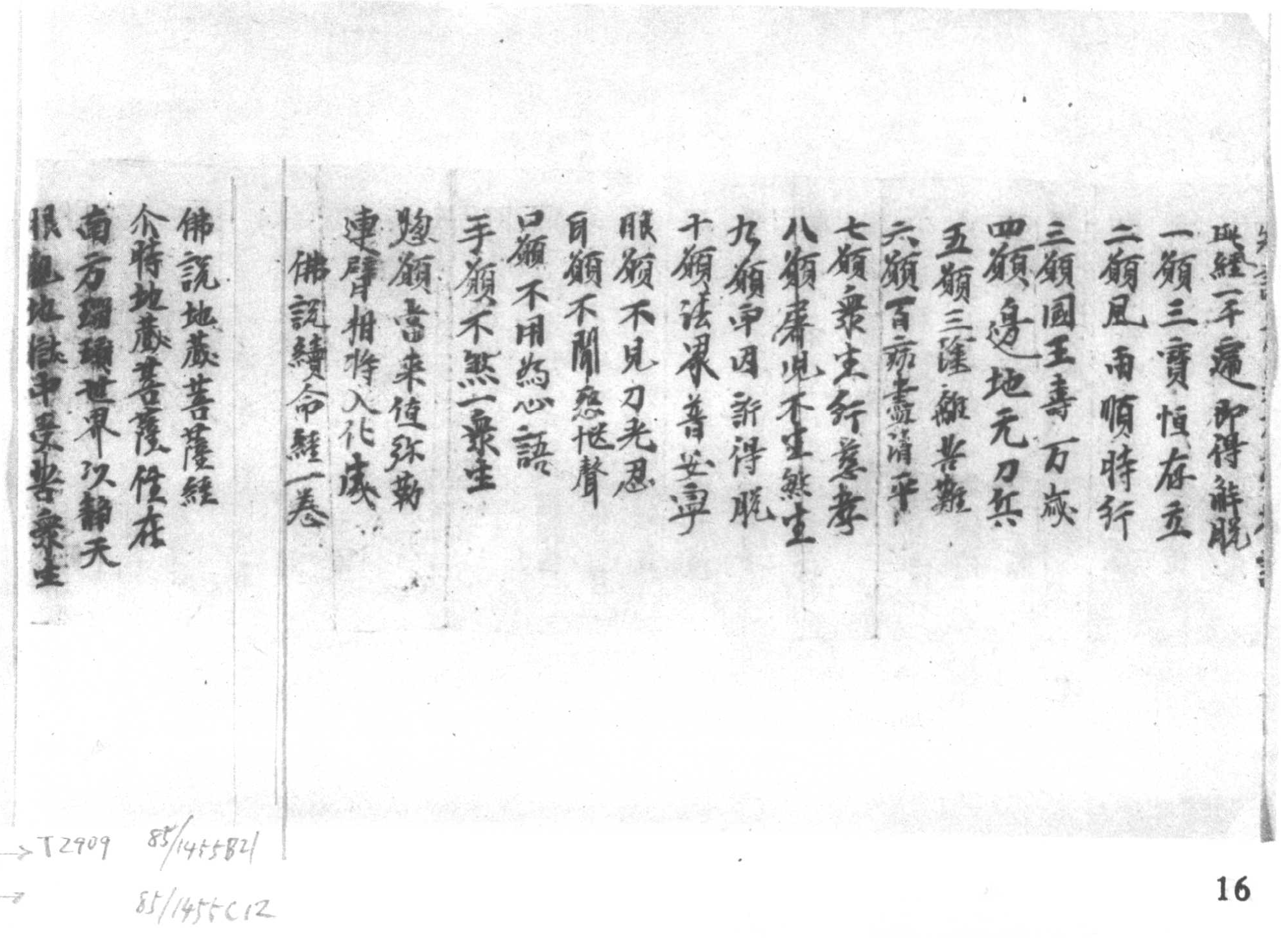
之妖[illegible]頭翻車違本所指
何有得斯雖救少分如雲影
日行時之光喻如一日之食飢
得久飽佛語衆生我等廣
說因果共同成佛普勸衆生
同修淨行一切世間天人阿脩羅
等聞佛所說皆大歡喜奉
行，
佛說无量大慈教經一卷

佛說續命經
南无大慈大悲救苦觀
世音隨願聖手摩我
頂救護娑婆世界重
罪者安養往除解脫地
獄供養諸佛度一切如
影隨形願恒受持得
不捨離西方阿弥陀佛
觀世音菩薩得大勢至
菩薩，有緣，誦此一佛二
菩薩名者得離生死
苦，永不入地獄恒值善
知識有緣有難者誦
一千遍即得解脫

S→T2889　85/1405 A1
W→

斯五六一八號　佛說續命經

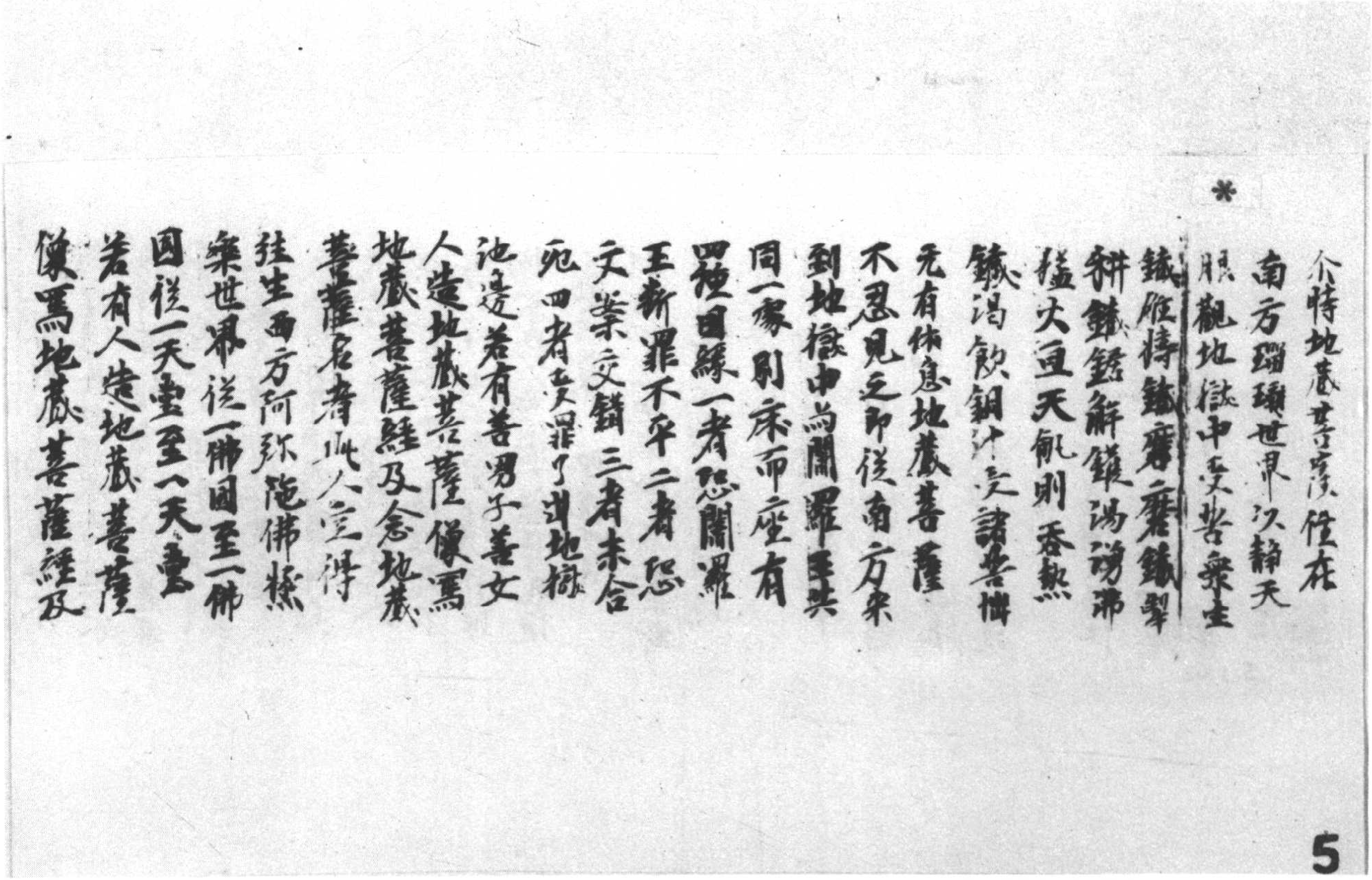
▼斯五六一八號　佛說地藏菩薩經



此經一千遍即得解脫
一願三寶恒存立
二願風雨順時行
三願國王壽万歲
四願邊地无刀兵
五願三塗離苦難
六願百姓盡清平
七願衆生行慈孝
八願屠兒不煞生
九願牢囚新得脫
十願法界普安寧
眼願不見刀光恩
耳願不聞怨恨聲
口願不用為心語
手願不煞一衆生
腳願當來值弥勒
連臂相將入化城
佛說續命經一卷

佛說地藏菩薩經
尒時地藏菩薩住在
南方瑠璃世界以淨天
眼觀地獄中受苦衆生

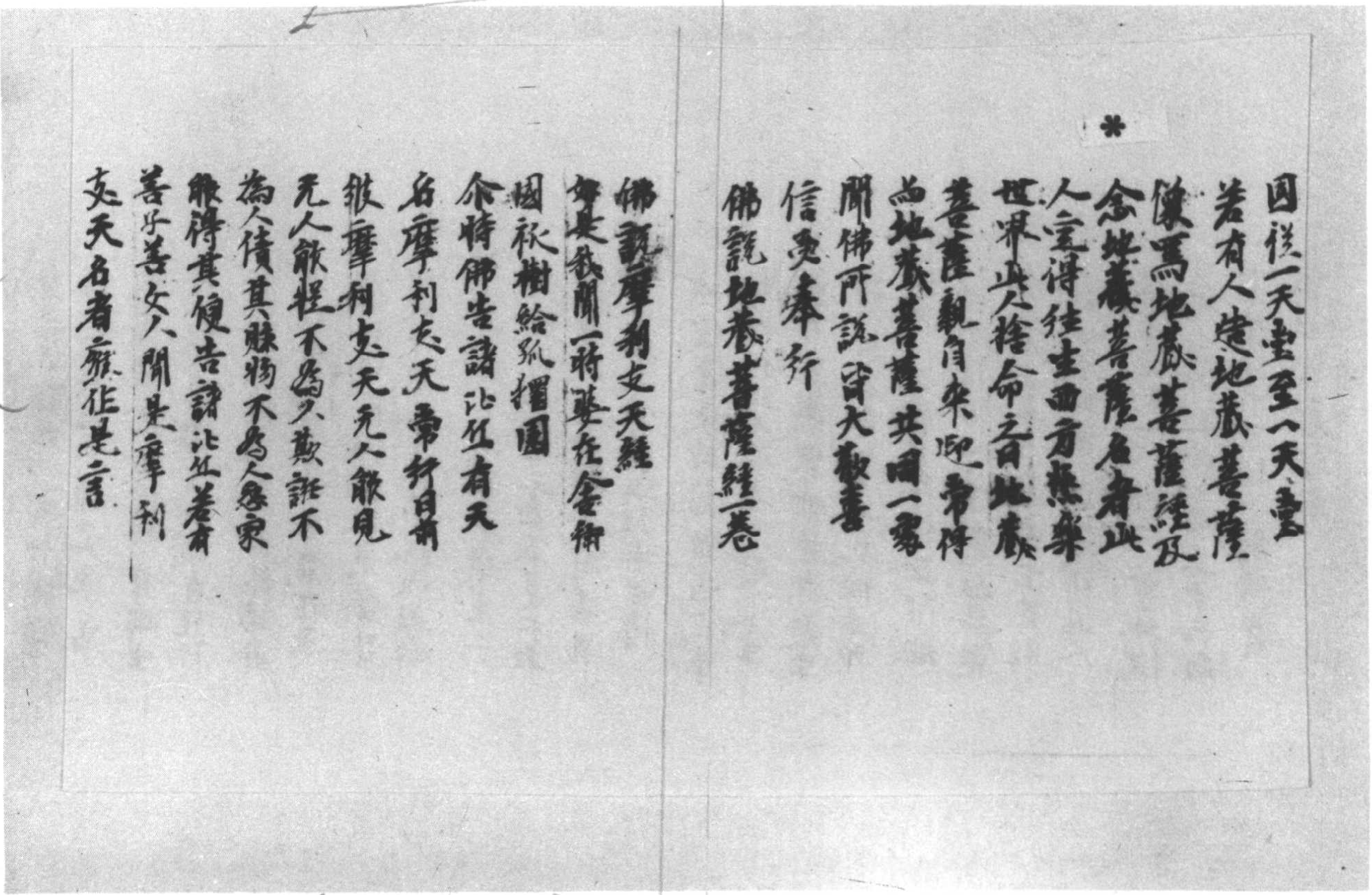
S→T2909　85/1455 B21
W→　85/1455 C12



介時地藏菩薩住在
南方瑠璃世界以静天
眼觀地獄中受苦衆生
鐵碓擣鐵磨磨鐵犁
耕鐵鋸解鑊湯涌沸
猛火旦天飢則吞熱
鐵渴飲銅汁受諸苦惱
无有休息地藏菩薩
不忍見之即從南方來
到地獄中与閻羅王共
同一處別床而坐有
四種因緣一者恐閻羅
王斷罪不平二者恐
文案交錯三者未合
死四者受罪了出地獄
池邊若有善男子善女
人造地藏菩薩像寫
地藏菩薩經及念地藏
菩薩名者此人定得
往生西方阿弥陀佛國
樂世界從一佛國至一佛
國從一天堂至一天堂
若有人造地藏菩薩
像寫地藏菩薩經及

5

▼斯五六一八號　佛說摩利支天經



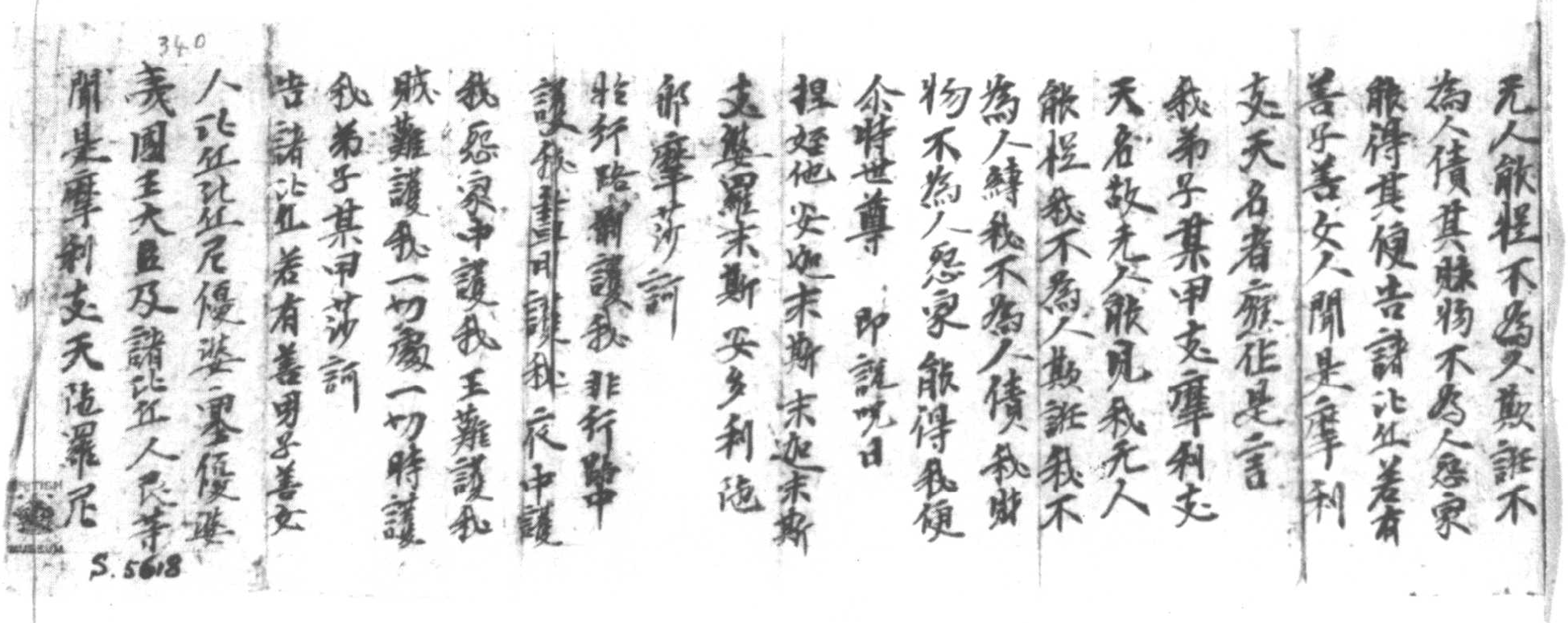
國從一天堂至一天堂
若有人造地藏菩薩
像寫地藏菩薩經及
念地藏菩薩名者此
人定得往生西方極樂
世界此人捨命之日地藏
菩薩親自來迎常得
與地藏菩薩共同一處
聞佛所說皆大歡喜
信受奉行
佛說地藏菩薩經一卷

佛說摩利支天經
如是我聞一時婆伽婆在舍衛
國祇樹給孤獨園
介時佛告諸比丘有天
名摩利支天常行日前
彼摩利支天无人能見
无人能捉不為人欺誑不
為人債其財物不為人怨家
能得其便告諸比丘若有
善男子善女人聞是摩利
支天名者亦應作是言

此相当
於佛
説摩利
支天陀
罗尼呪
经的
开头

S→T1256　21/261B23
W→　21/261C26

*



无人能捉不為人欺誑不為人債其財物不為人怨家能得其便告諸比丘若有善男子善女人聞是摩利支天名者亦應作是言

我弟子某甲支摩利支天名故无人能見我无人能捉我不為人欺誑我不為人縛我不為人債我財物不為人怨家能得我便

尒時世尊　即說呪曰

怛姪他　安迦末斯　末迦末斯　支婆羅末斯　安多利陁　郁摩莎訶

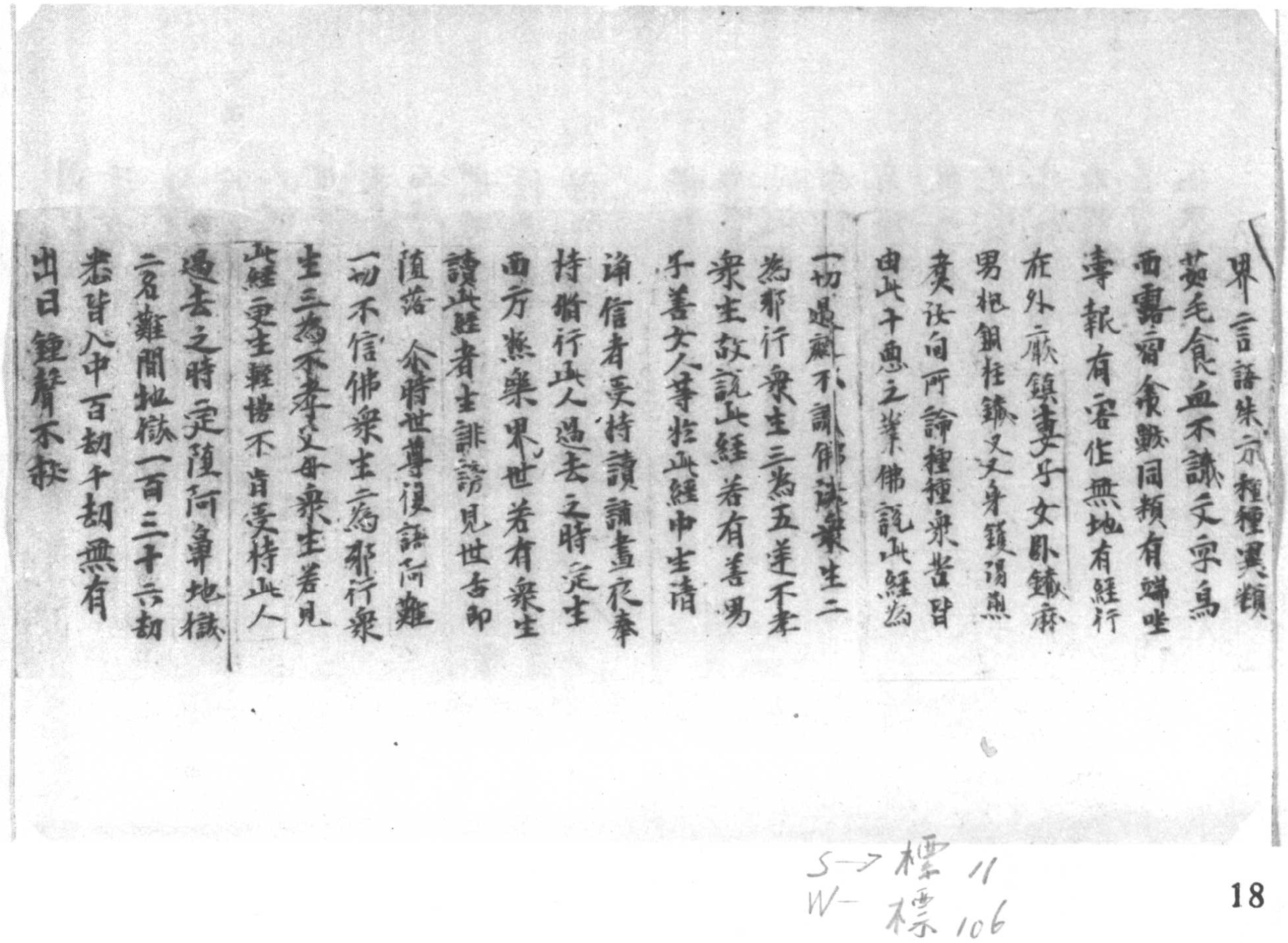
於行路中護我　非行路中護我晝日護我夜中護我怨家中護我王難護我賊難護我一切處一切時護我弟子某甲莎訶

告諸比丘若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸比丘人民等聞是摩利支天陁羅尼

340

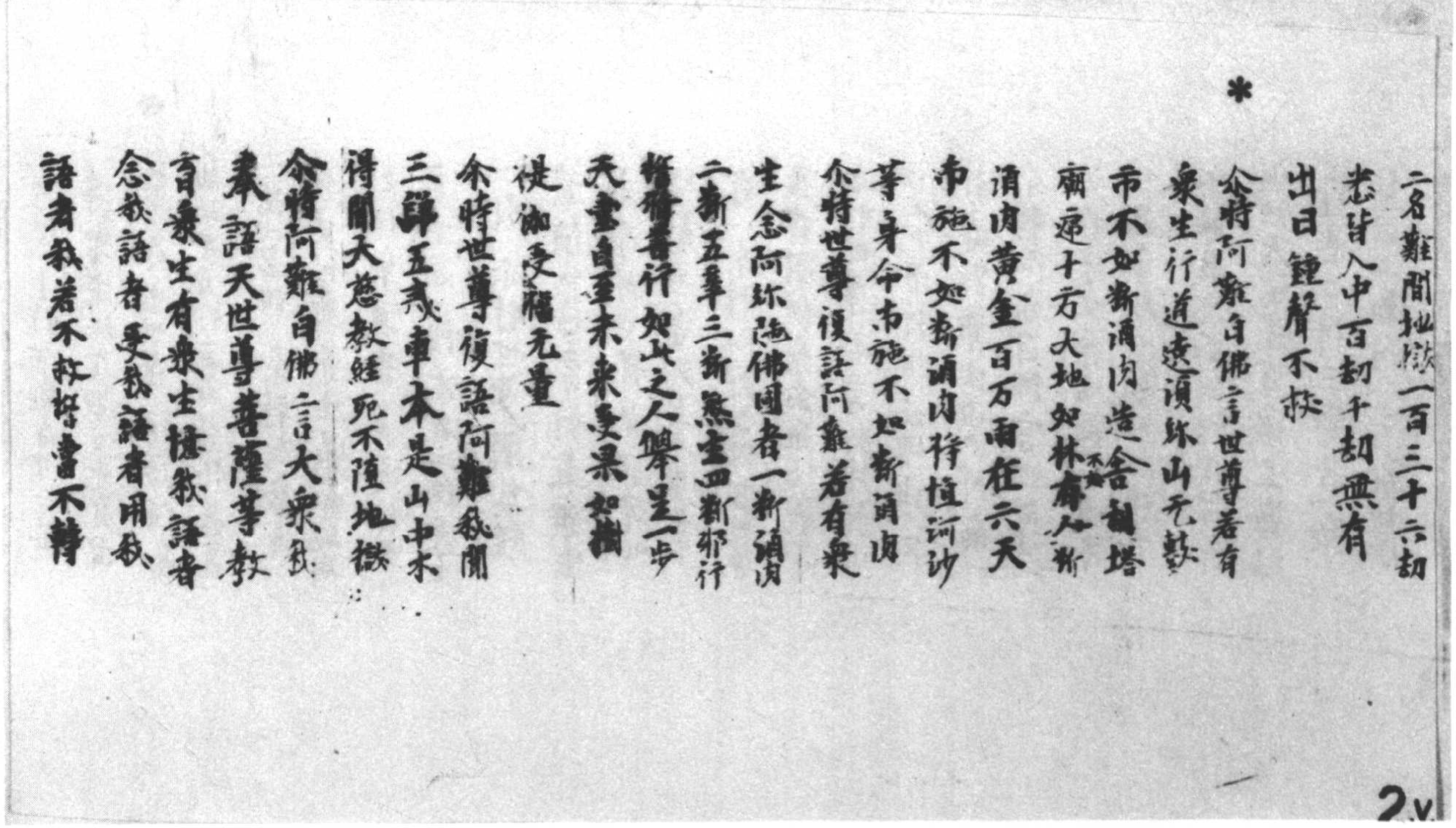
S.5618

斯五六一八號背面　佛說無量大慈教經



界言語朱示種種異類菇毛食血不識文字烏而壽命會數同類有端坐壽報有害作無地有經行在外處鎮妻子女卧鐵床男抱銅柱鐵叉叉身鑊湯煎煑汝向所論種種衆皆皆由此十惡之業佛說此經為一切過罪不識佛法衆生二為邪行衆生三為五逆不孝衆生故說此經若有善男子善女人等於此經中生清淨信者受持讀誦晝夜奉持脩行此人過去之時定生西方極樂世界若有衆生讀此經者生誹謗見世舌即墮落　尒時世尊復語阿難一切不信佛衆生二為邪行衆生三為不孝父母衆生若見此經更生難謗不肯受持此人過去之時定墮阿鼻地獄二名難間地獄一百三十六劫悉皆入中百劫千劫無有出日　鐘聲不救

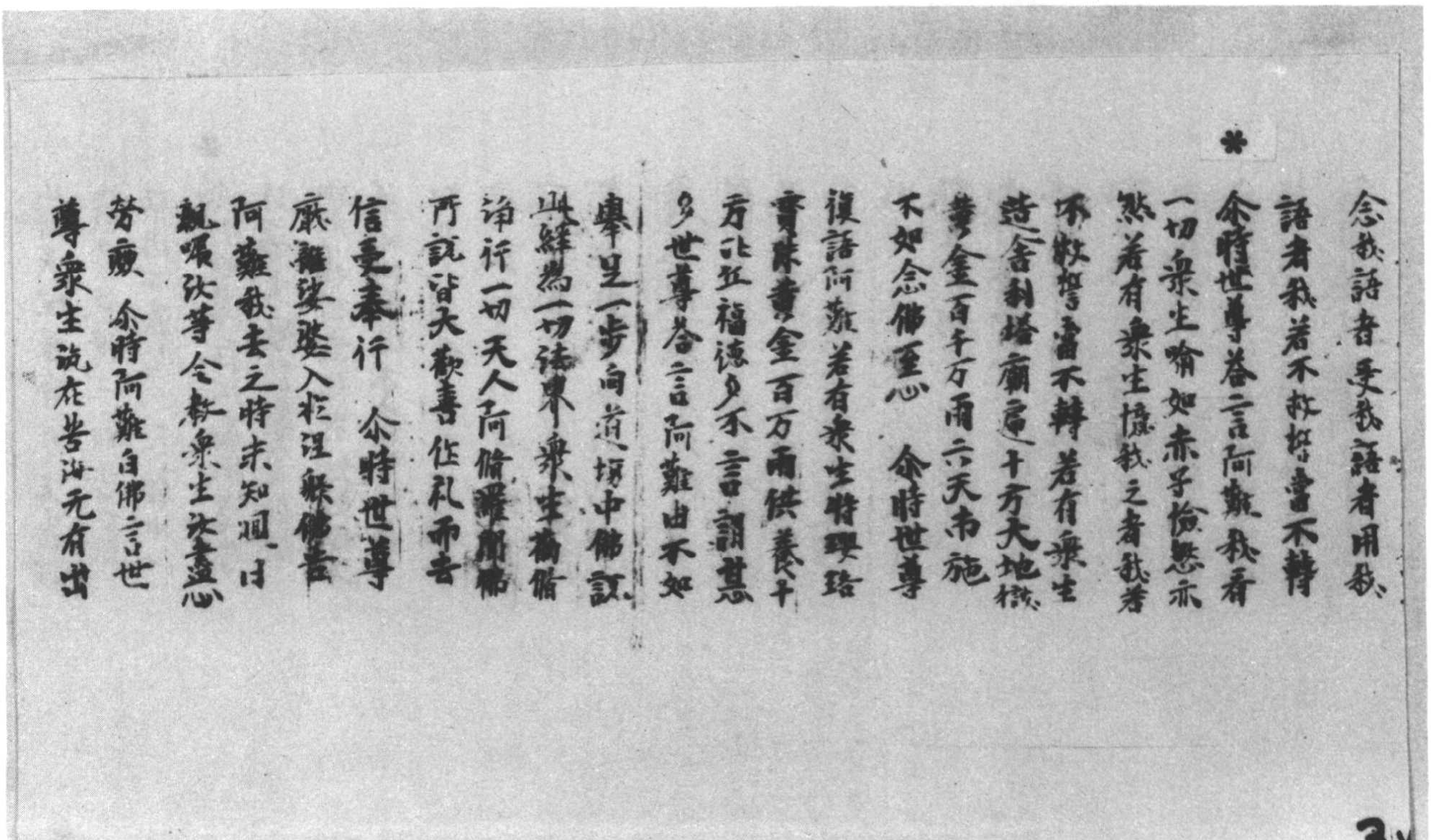
S→標 11
W- 標 106



*

二名難聞地獄一百三十六劫
悉皆入中百劫千劫無有
出日鐘聲不救
尒時阿難白佛言世尊若有
衆生行道遶須弥山无數
帀不如斷酒肉造舍利塔
廟遶十方大地如林（不如）壽人斷
酒肉黃金百万兩在六天
布施不如斷酒肉捨恒河沙
等身命布施不如斷酒肉
尒時世尊復語阿難若有衆
生念阿弥陁佛國者一斷酒肉
二斷五辛三斷煞生四斷邪行
修行善行如此之人擧足一步
天盡自至未來受果如樹
提伽受福无量
尒時世尊復語阿難我聞
三歸五戒車本是山中木
得聞天慈教經死不墮地獄
尒時阿難白佛言大衆我
奉語天世尊菩薩等教
有衆生有衆生據我語者
念我語者受我語者用我
語者我若不救皆當不轉

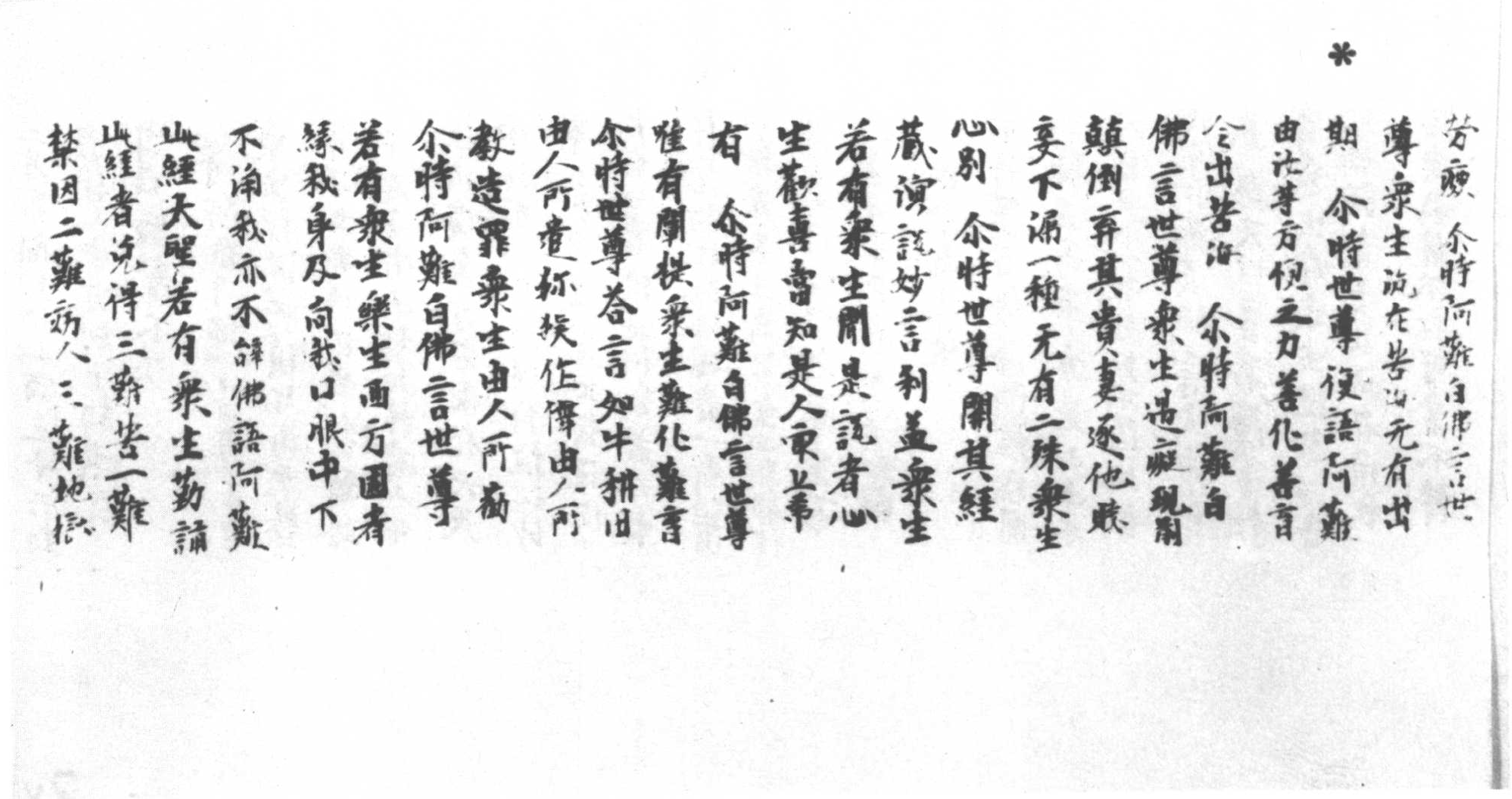
2v



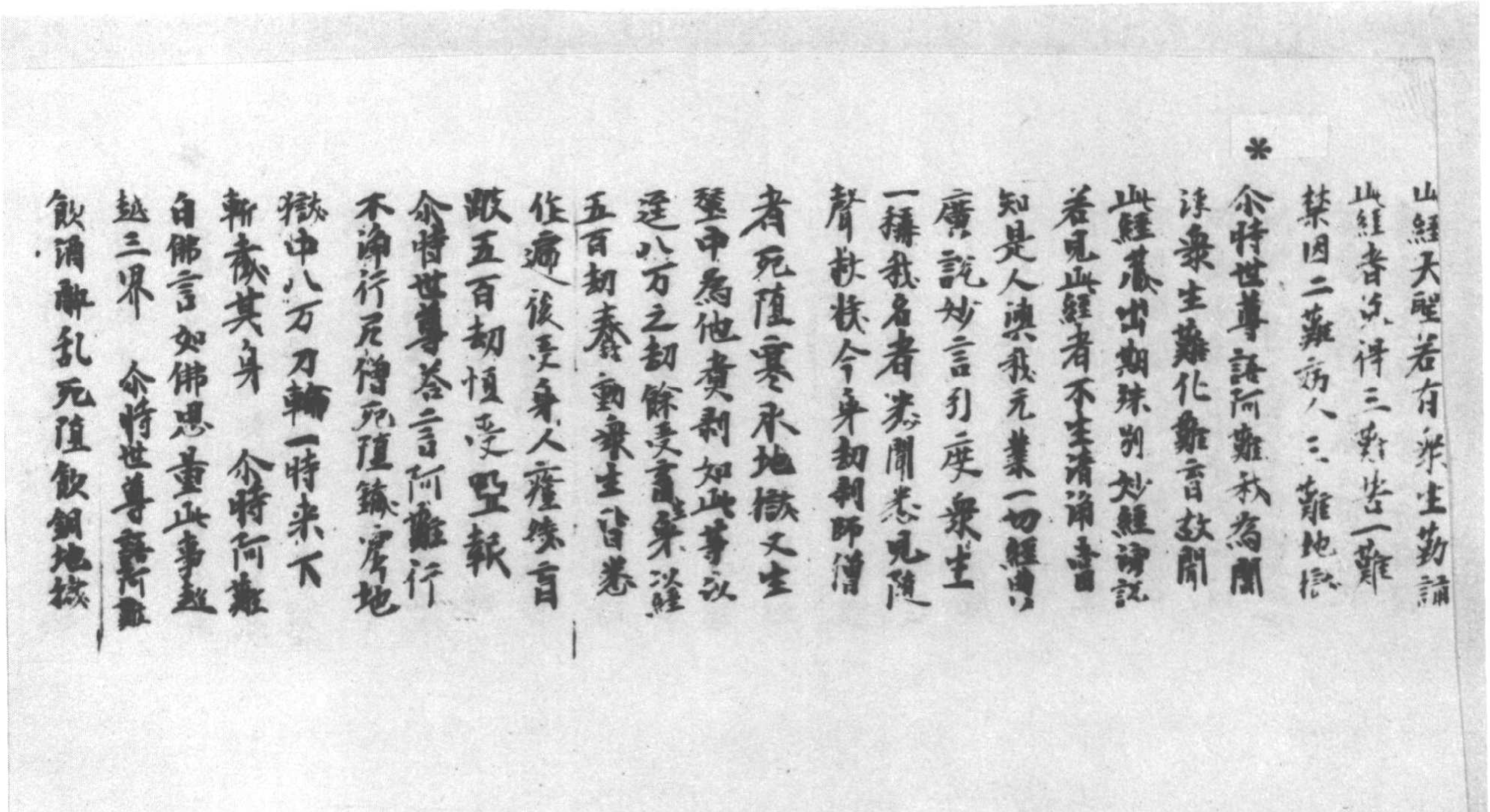
*

念我語者受我語者用我
語者我若不救皆當不轉
尒時世尊荅言阿難我看
一切衆生喻如赤子憐愍亦
然若有衆生據我之者我著
不救皆當不轉 若有衆生
造舍利塔廟遶十方大地獄
黃金百千万兩六天布施
不如念佛至心 尒時世尊
復語阿難若有衆生將瓔珞
寶床黃金百万兩供養十
方比丘福德多不 言謂甚
多世尊荅言阿難由不如
擧足一步向道場中佛訟
此經爲一切諸衆生稱偕
諸行一切天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜作礼而去
信受奉行 尒時世尊
廣說娑婆入於涅槃佛告
阿難我去之時未知滅日
親囑汝等令教衆生汝盡心
勞疲 尒時阿難白佛言世
尊衆生說在苦海无有出

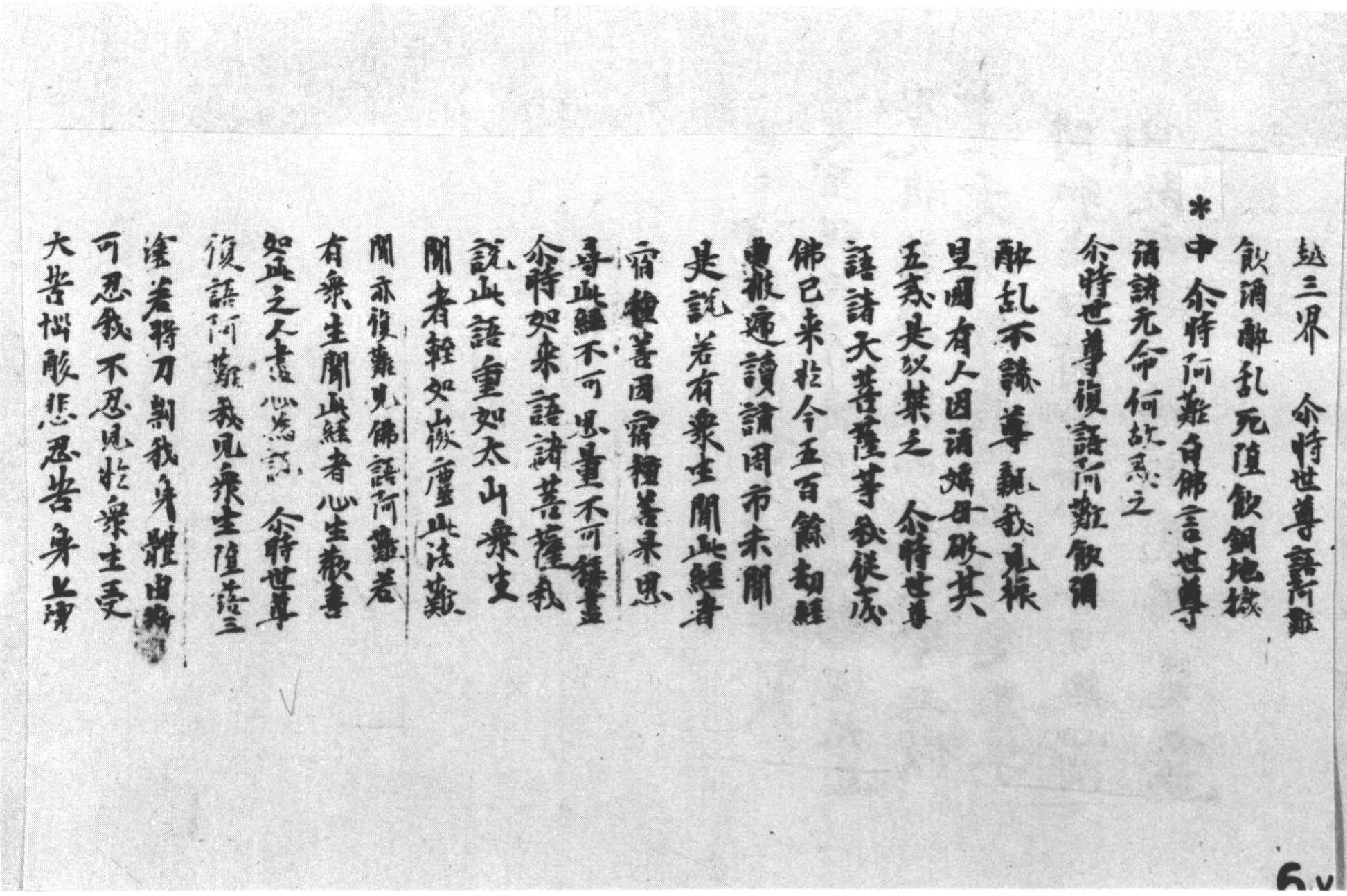
3v


*

苦痛、尒時阿難白佛言世
尊衆生流在苦海无有出
期 尒時世尊復語阿難
由汝等方便之力善化善言
今出苦海 尒時阿難白
佛言世尊衆生過癡現前
顛倒弃其貴妻逐他賤
妾下涌一種无有二殊衆生
心別 尒時世尊聞其經
藏演說妙言利益衆生
若有衆生聞是說者心
生歡喜當知是人東上弟
有 尒時阿難白佛言世尊
雖有聞捉衆生難化難言
尒時世尊答言如牛耕田
由人所遣亦挨作得由人所
教造罪衆生由人所病
尒時阿難白佛言世尊
若有衆生樂生西方國者
緣我身及向我口眼中下
不滴我亦不辭佛語阿難
此經天醒若有衆生勤誦
此經者流得三離苦一難
禁因二難窮人三難地獄

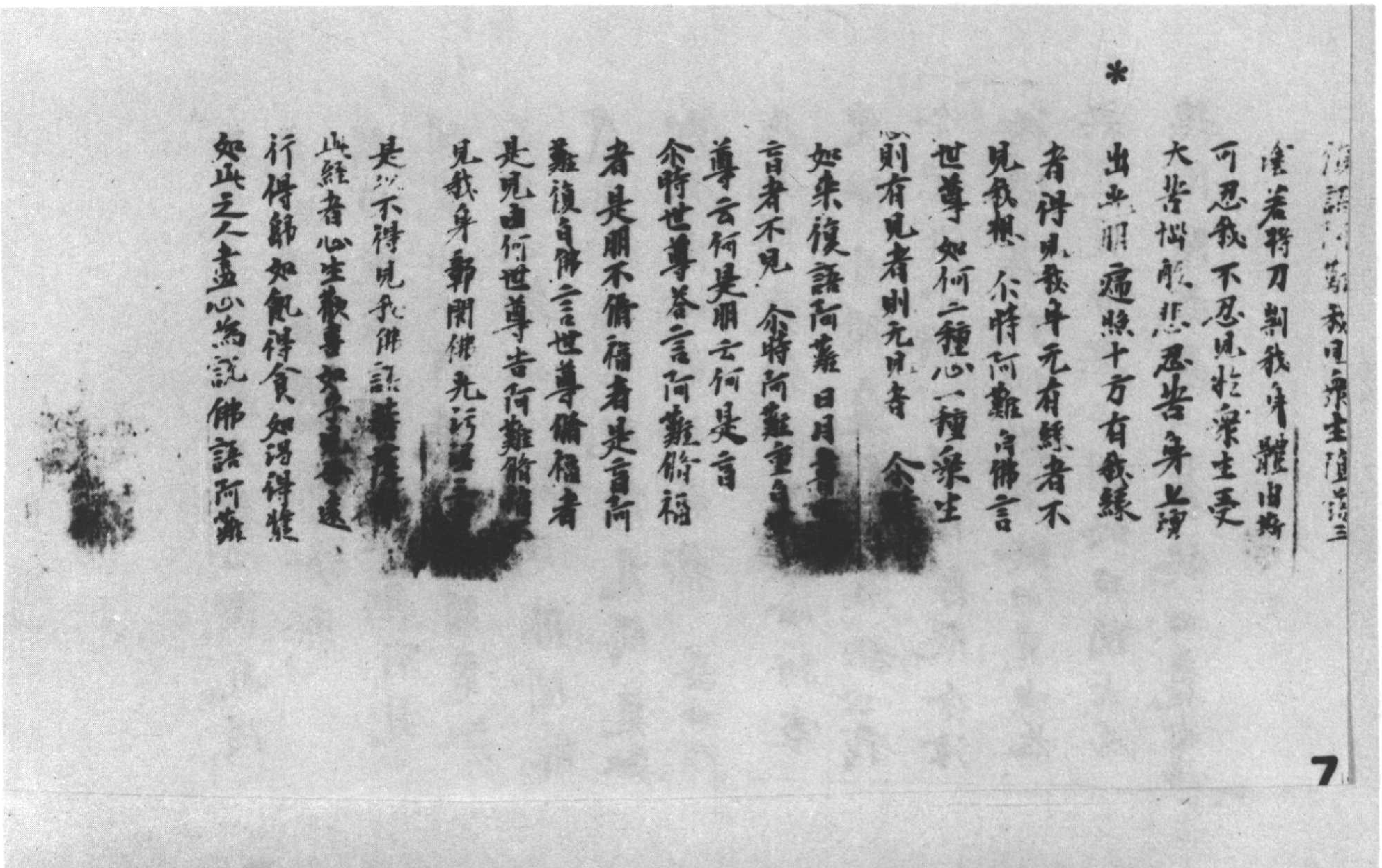

*

此經天醒若有衆生勤誦
此經者流得三離苦一難
禁因二難窮人三難地獄
尒時世尊語阿難我為聞
諸衆生難化難言欲聞
此經藏出期殊別妙經請說
若見此經者不生清浄當
知是人謗我无業一切經典
廣說妙言引度衆生
一稱我名者若聞悲見隨
聲救拔今身劫剥師僧
者死墮寒冰地獄又生
墮中為他責剥如此等設
逕八万之劫餘受畜生身經
五百劫蠢動衆生盲聾
作瘂後受身人瘂跛盲
瞎五百劫恒受罪報
尒時世尊答言阿難行
不淨行尼僧死墮鐵磨地
獄中八万刀輪一時来下
斬截其身 尒時阿難
白佛言如佛思量此事越
越三界 尒時世尊語阿難
飲酒醉乱死墮飲銅地獄



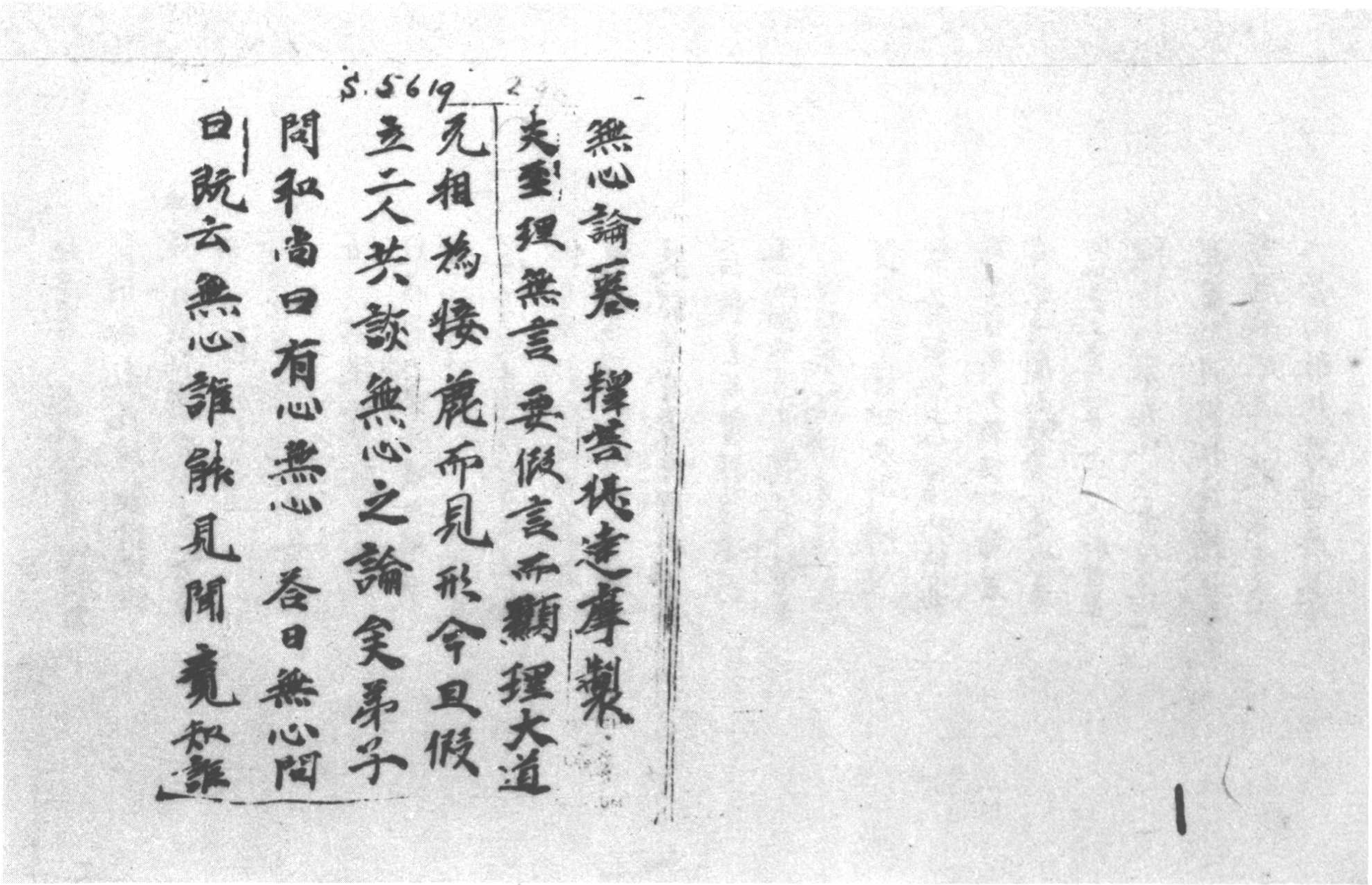
越三界　尒時世尊語阿難
飲酒酔乱死墮飲銅地獄
*中　尒時阿難白佛言世尊
酒諸无命何故爲之
尒時世尊復語阿難飲酒
酔乱不識尊親我見張
昔國有人因酒婬母破其
五戒是以禁之　尒時世尊
語諸天菩薩等我從成
佛已来於今五百餘劫經
東撤遍讀請周市未聞
是説若有衆生聞此經者
宿植善因宿種善果恩
尋此經不可思量不可稱量
尒時如来語諸菩薩我
説此語重如太山衆生
聞者輕如山微塵此法歎
聞亦復難見佛語阿難若
有衆生聞此經者心生敬重
如此之人盡心爲説　尒時世尊
復語阿難我見衆生墮落三
塗若將刀割我身體由斯
可忍我不忍見於衆生受
大苦惱酸悲忍苦身上壞

6v



復語阿難我見衆生墮落三
塗若將刀割我身體由斯
可忍我不忍見於衆生受
大苦惱酸悲忍苦身上壞
*出血明遍照十方有我緣
者得見我身无有緣者不
見我想　尒時阿難白佛言
世尊如何二種心一種衆生
則有見者則无見者　尒[illegible]
如来復語阿難日月青[illegible]
盲者不見　尒時阿難重白
尊云何是明云何是盲
尒時世尊答言阿難修福
者是明不修福者是盲阿
難復白佛言世尊修福者
是見由何世尊告阿難修[illegible]
見我身郭聞佛先許[illegible]
是以不得見我佛語[illegible]
此經者心生敬重如[illegible]遠
行得歸如飢得食如渴得漿
如此之人盡心爲説佛語阿難

7



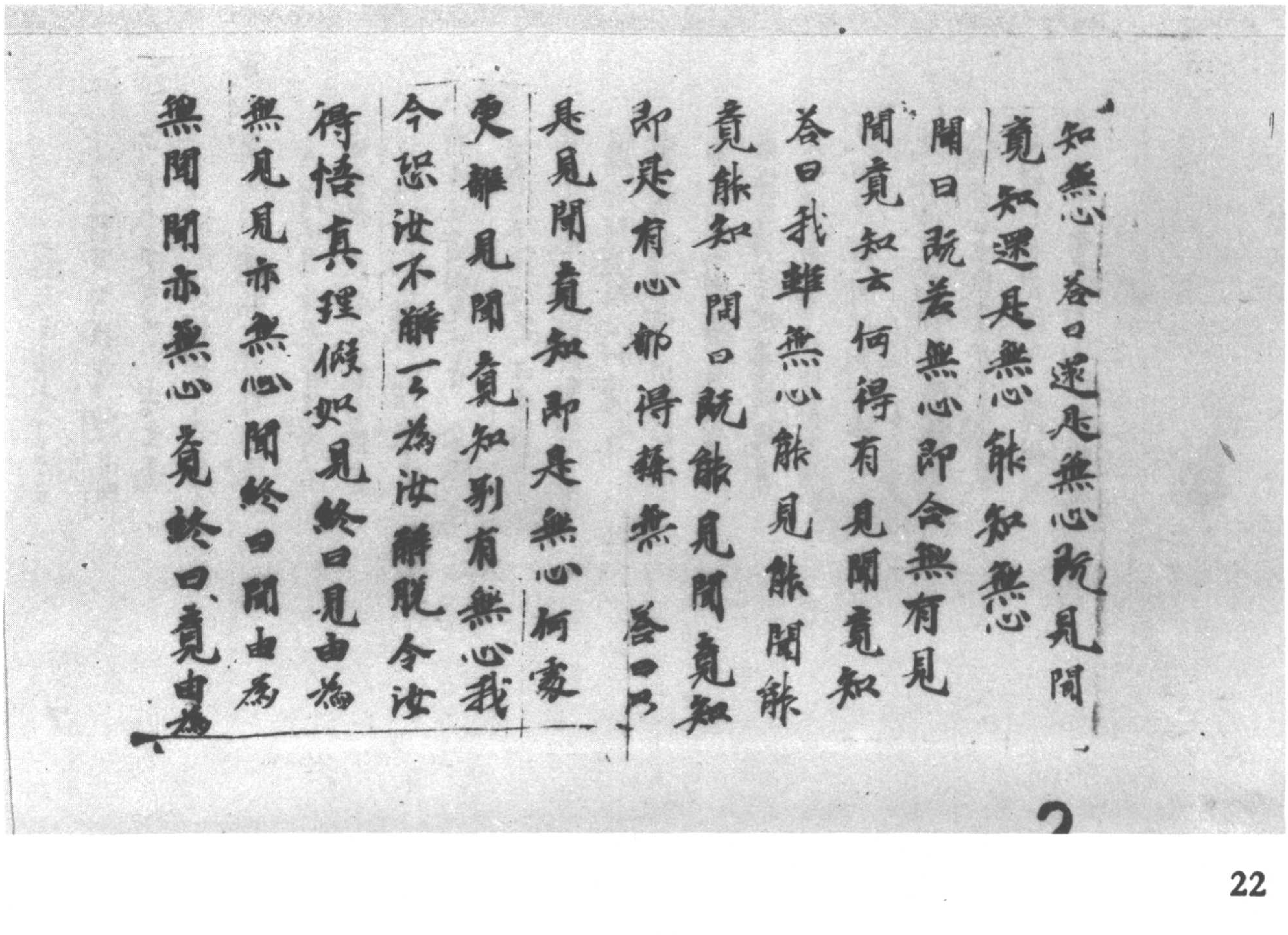
S.5619　2

無心論一卷　釋菩提達摩製
夫至理無言　要假言而顯理大道
无相為接麁而見形今且假
立二人共談無心之論矣弟子
問和尚曰有心無心　答曰無心問
曰既云無心誰能見聞覺知誰

1

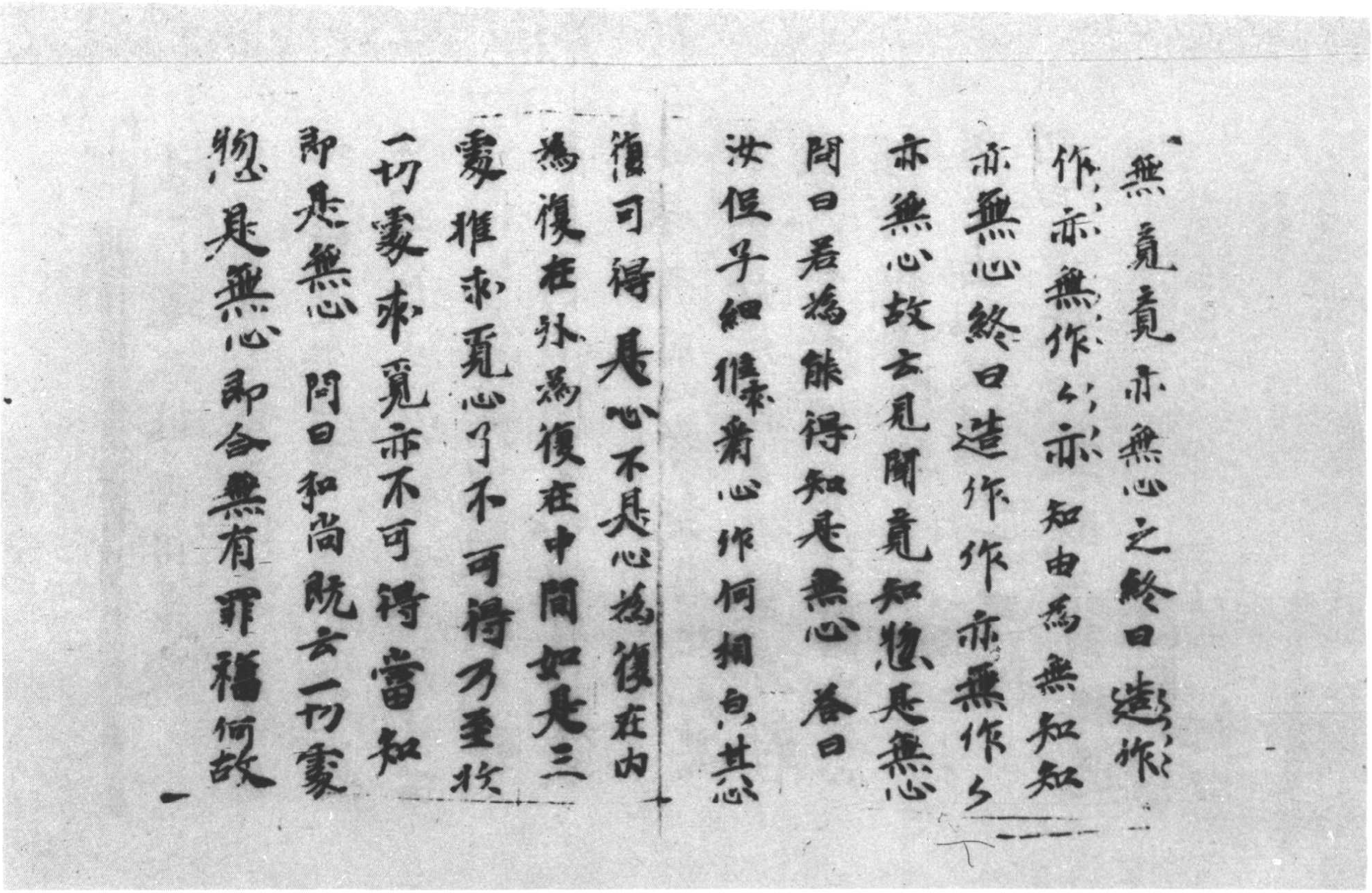
S → T2830　85/1269 A16
W →　85/1270 A:8

斯五六一九號　無心論一卷

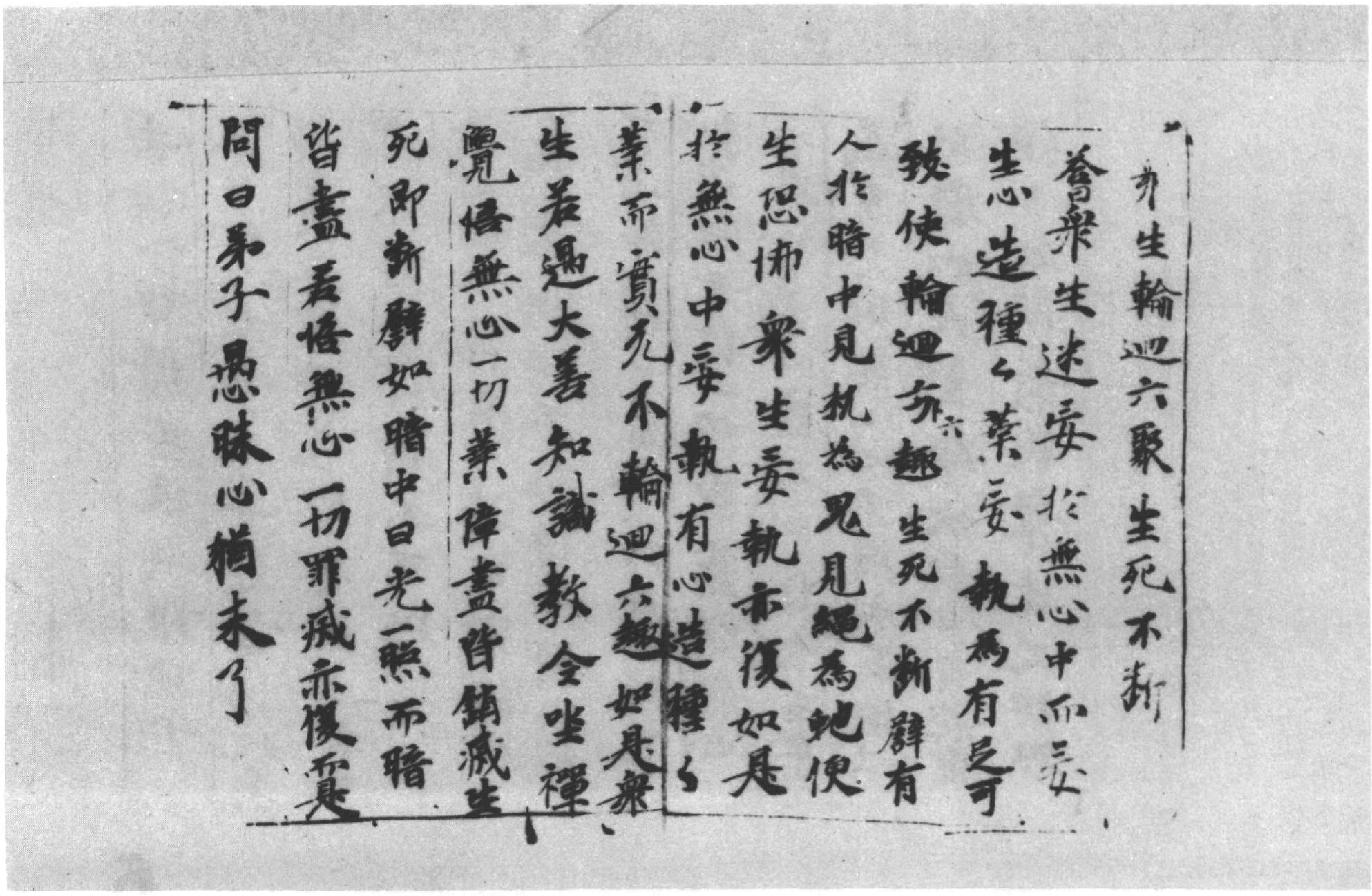


知無心　答曰還是無心既見聞
覺知還是無心能知無心
聞曰既若無心即合無有見
聞覺知云何得有見聞覺知
答曰我雖無心能見能聞能
覺能知　問曰既能見聞覺知
即是有心那得稱無　答曰只
是見聞覺知即是無心何處
更離見聞覺知別有無心我
今恐汝不解一一為汝解脫令汝
得悟真理假如見終日見由為
無見見亦無心聞終日聞由為
無聞聞亦無心覺終日、覺由為

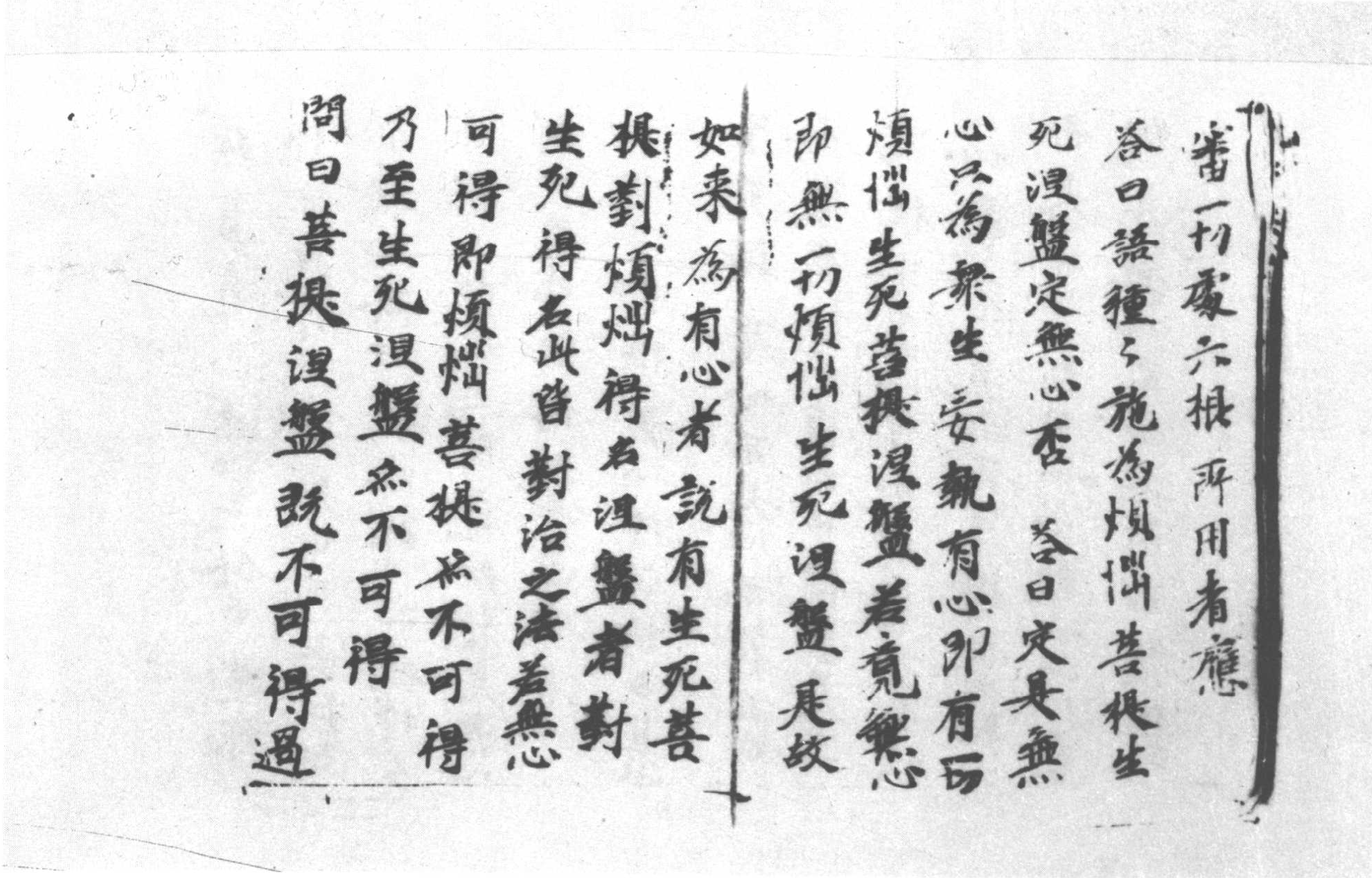
2

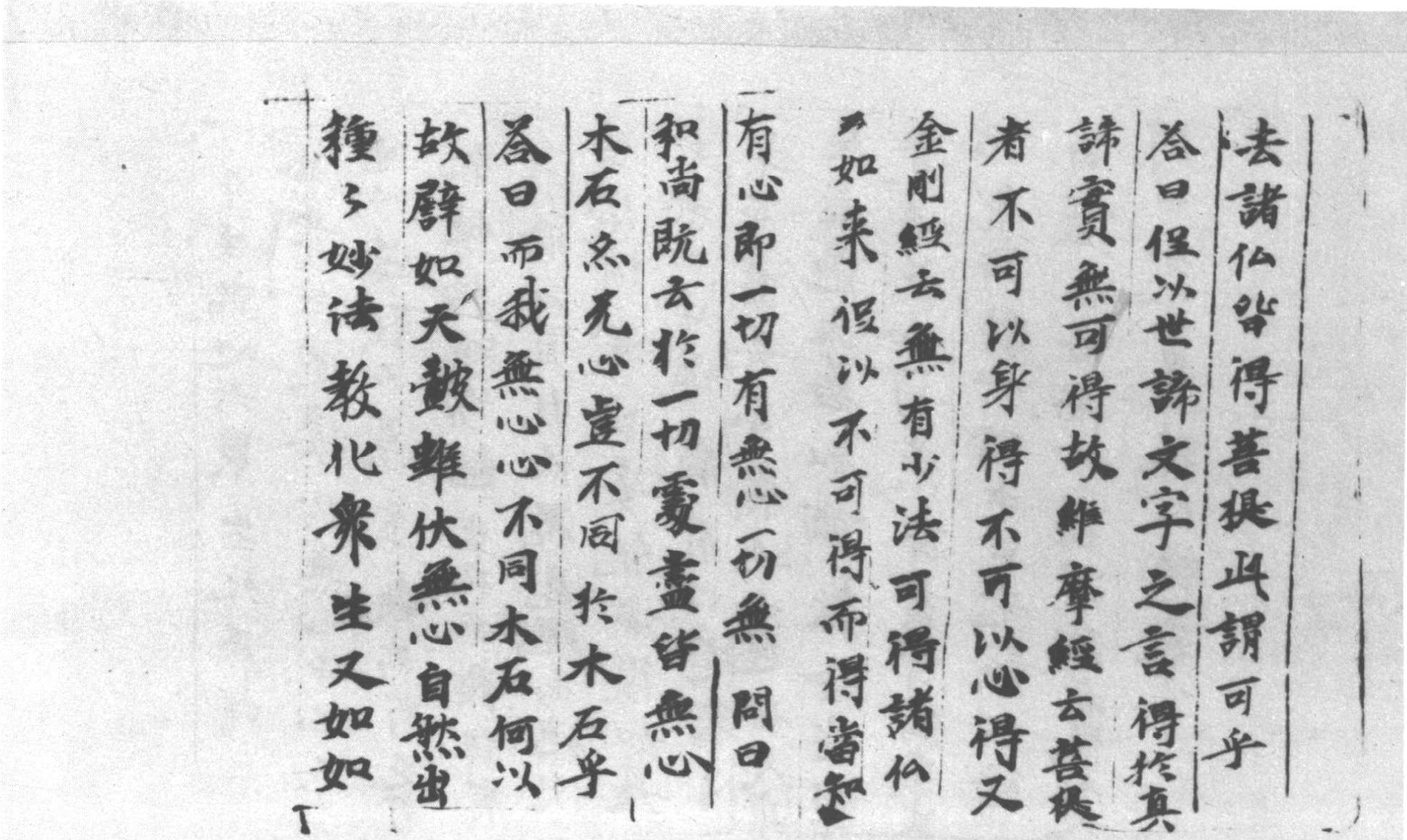


無覓覓亦無心之終日造〻作〻
作〻亦〻無作〻〻亦〻知由為無知知
亦無心終日造作作亦無作〻
亦無心故云見聞覓知總是無心
問曰若為能得知是無心 答曰
汝但子細推求看心作何相皃其心
復可得是心不是心為復在內
為復在外為復在中間如是三
處推求覓心了不可得乃至於
一切處求覓亦不可得當知
即是無心 問曰和尚既云一切處
總是無心即合無有罪福何故

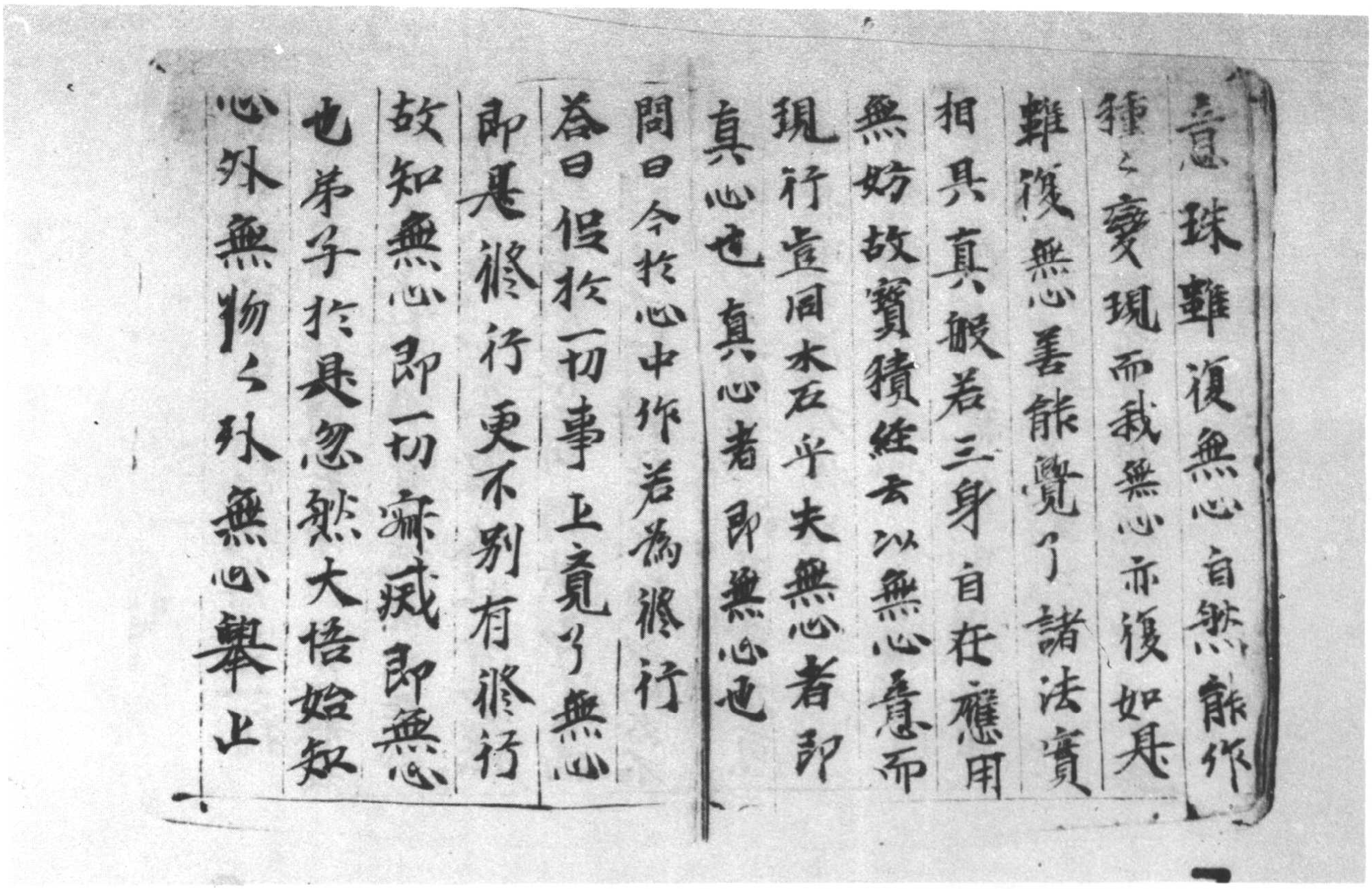


有生輪迴六聚生死不斷
答衆生迷妄於無心中而妄
生心造種〻業妄執為有足可
致使輪迴六趣生死不斷譬有
人於暗中見杌為鬼見繩為蛇便
生恐怖衆生妄執亦復如是
於無心中妄執有心造種〻
業而實无不輪迴六趣如是衆
生若遇大善知識教令坐禪
覺悟無心一切業障盡皆銷滅生
死即斷譬如暗中日光一照而暗
皆盡若悟無心一切罪滅亦復如是
問曰弟子愚昧心猶未了

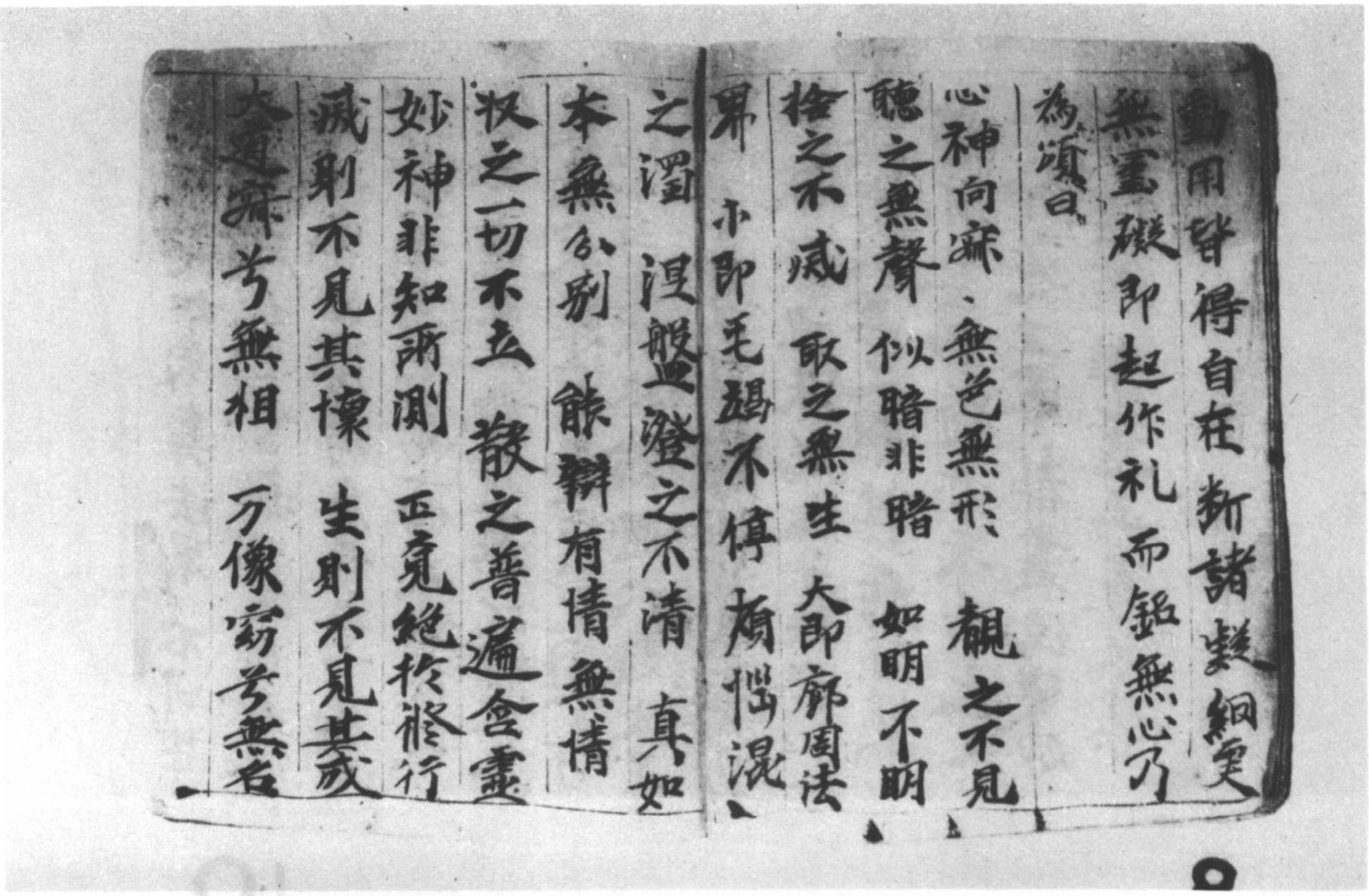

當一切處六根所用者應
答曰語種〻施為煩惱菩提生
死涅槃定無心否　答曰定是無
心只為衆生妄執有心即有切
煩惱生死菩提涅槃若竟無心
即無一切煩惱生死涅槃　是故
如来為有心者說有生死菩
提對煩惱得名涅槃者對
生死得名此皆對治之法若無心
可得即煩惱菩提亦不可得
乃至生死涅槃亦不可得
問曰菩提涅槃既不可得過


去諸仏皆得菩提此謂可乎
答曰但以世諦文字之言得於真
諦實無可得故維摩經云菩提
者不可以身得不可以心得又
金剛經云無有少法可得諸仏
〻如来但以不可得而得當知
有心即一切有無心一切無　問曰
和尚既云於一切處盡皆無心
木石亦无心豈不同於木石乎
答曰而我無心心不同木石何以
故譬如天鼓雖伏無心自然出
種〻妙法教化衆生又如如

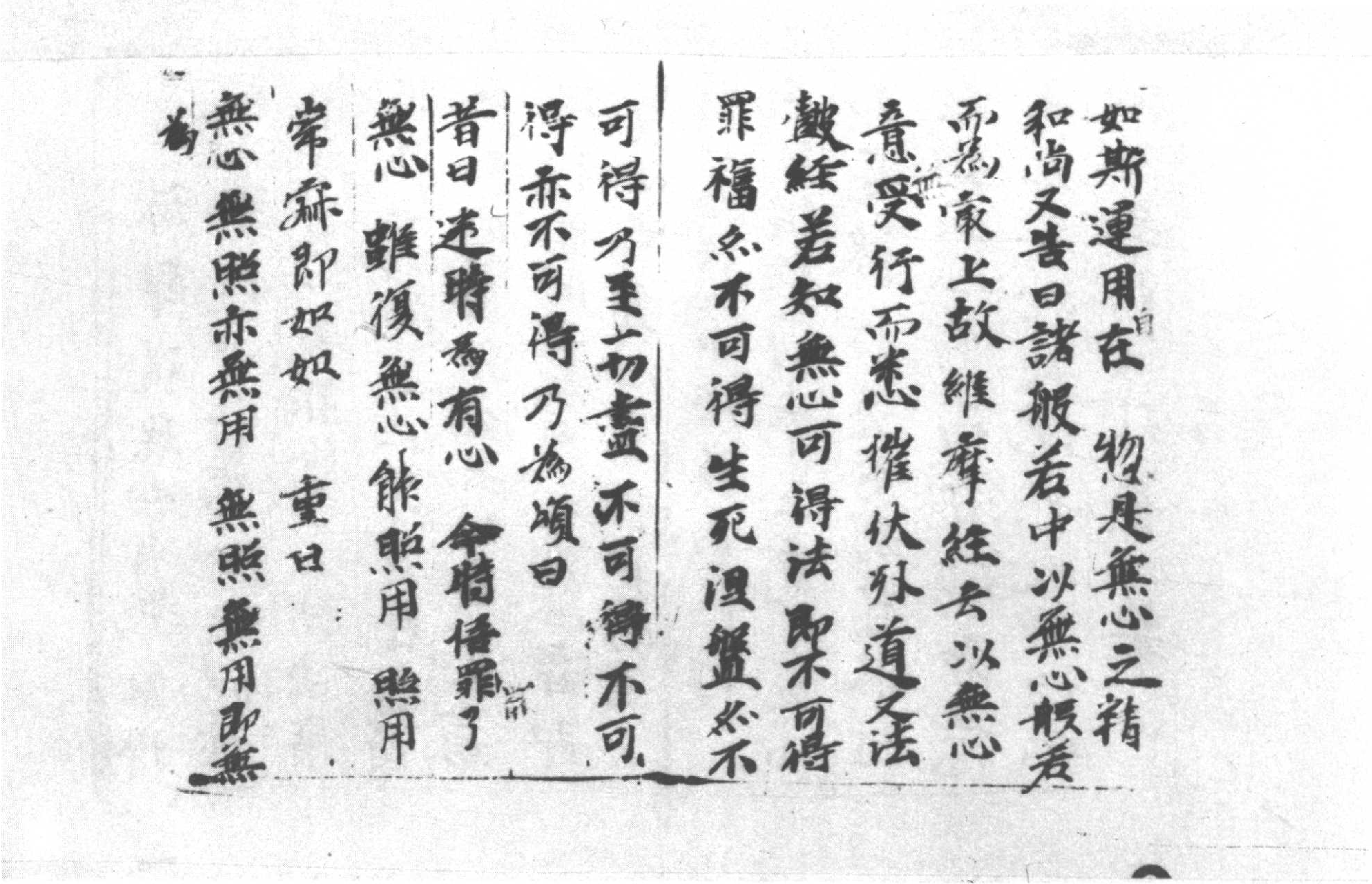
6



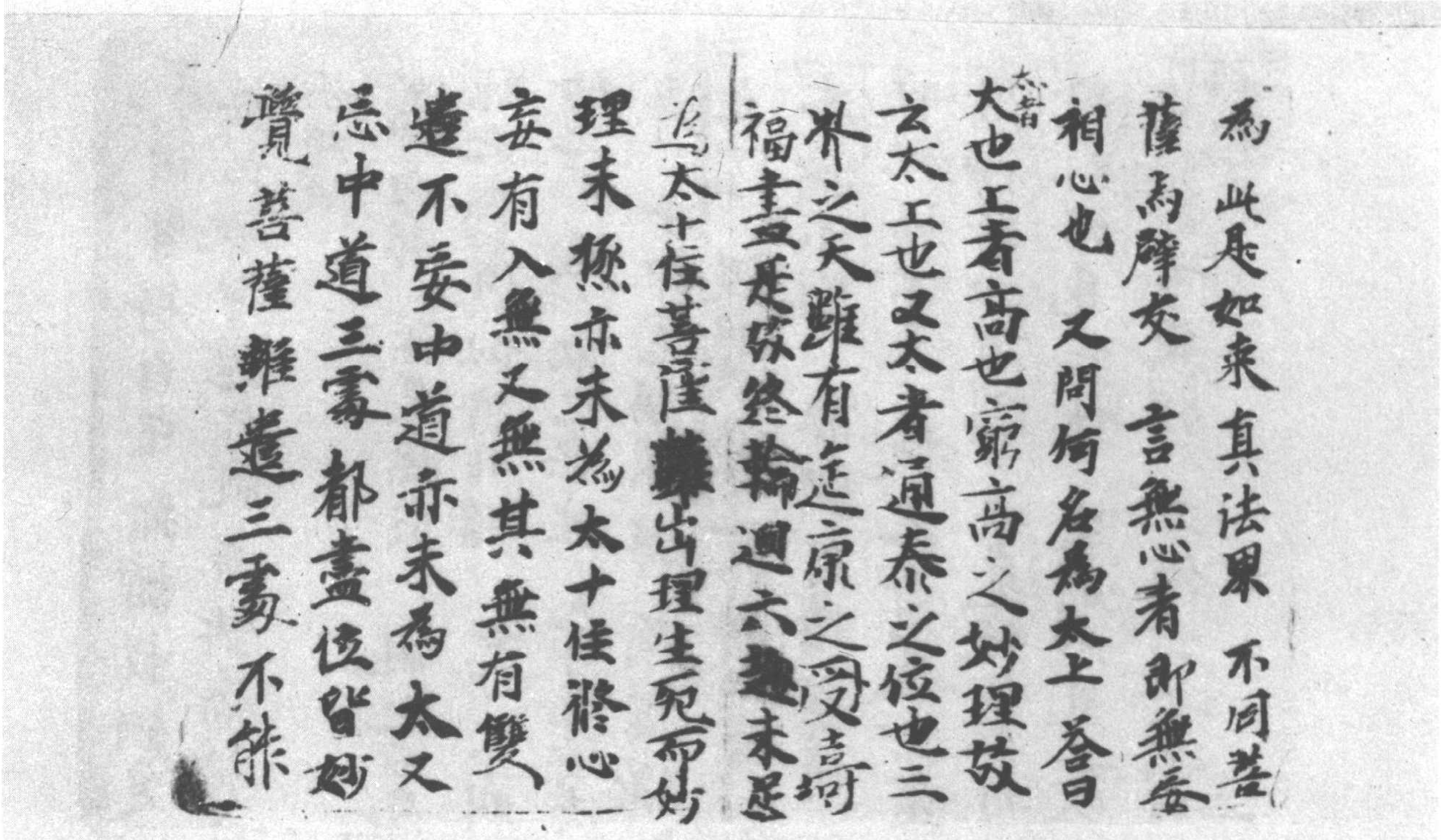
意珠雖復無心自然能作
種〻變現而我無心亦復如是
雖復無心善能覺了諸法實
相具真般若三身自在應用
無妨故寶積經云以無心意而
現行豈同木石乎夫無心者即
真心也　真心者　即無心也
問曰今於心中作若為修行
答曰　但於一切事上覔了無心
即是修行更不別有修行
故知無心即一切寂滅即無心
也弟子於是忽然大悟始知
心外無物〻外無心舉止



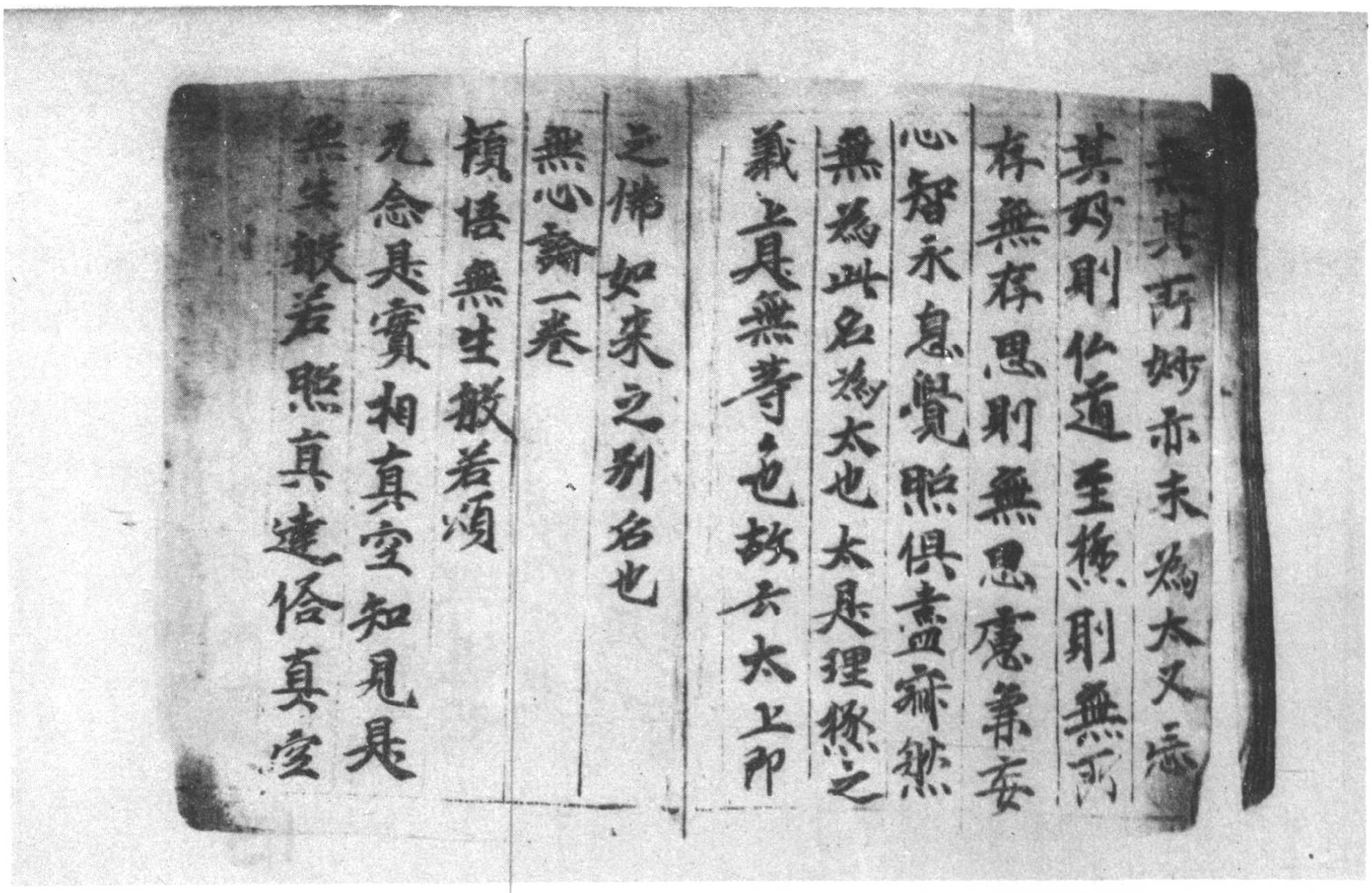
動用皆得自在斷諸疑網更
無罣礙即起作礼而銘無心乃
為頌曰
心神向寂、無色無形　覩之不見
聽之無聲　似暗非暗　如明不明
捨之不滅　取之無生　大即廓周法
界　小即毛端不停　煩惱混
之濁　涅槃澄之不清　真如
本無分別　能辯有情無情
收之一切不立　散之普遍含靈
妙神非知所測　正覺絕於修行
滅則不見其壞　生則不見其成
大道寂兮無相　万像窈兮無名



如斯運用自在　物是無心之精
和尚又告曰諸般若中以無心般若
而為（無）最上故維摩經云以無心
意受行而悉摧伏外道又法
數經若知無心可得法即不可得
罪福亦不可得生死涅槃亦不
可得乃至一切盡不可得不可
得亦不可得乃為頌曰
昔日迷時為有心　今時悟罷了（常）
無心　雖復無心能照用　照用
常寂即如如　重曰
無心無照亦無用　無照無用即無
為

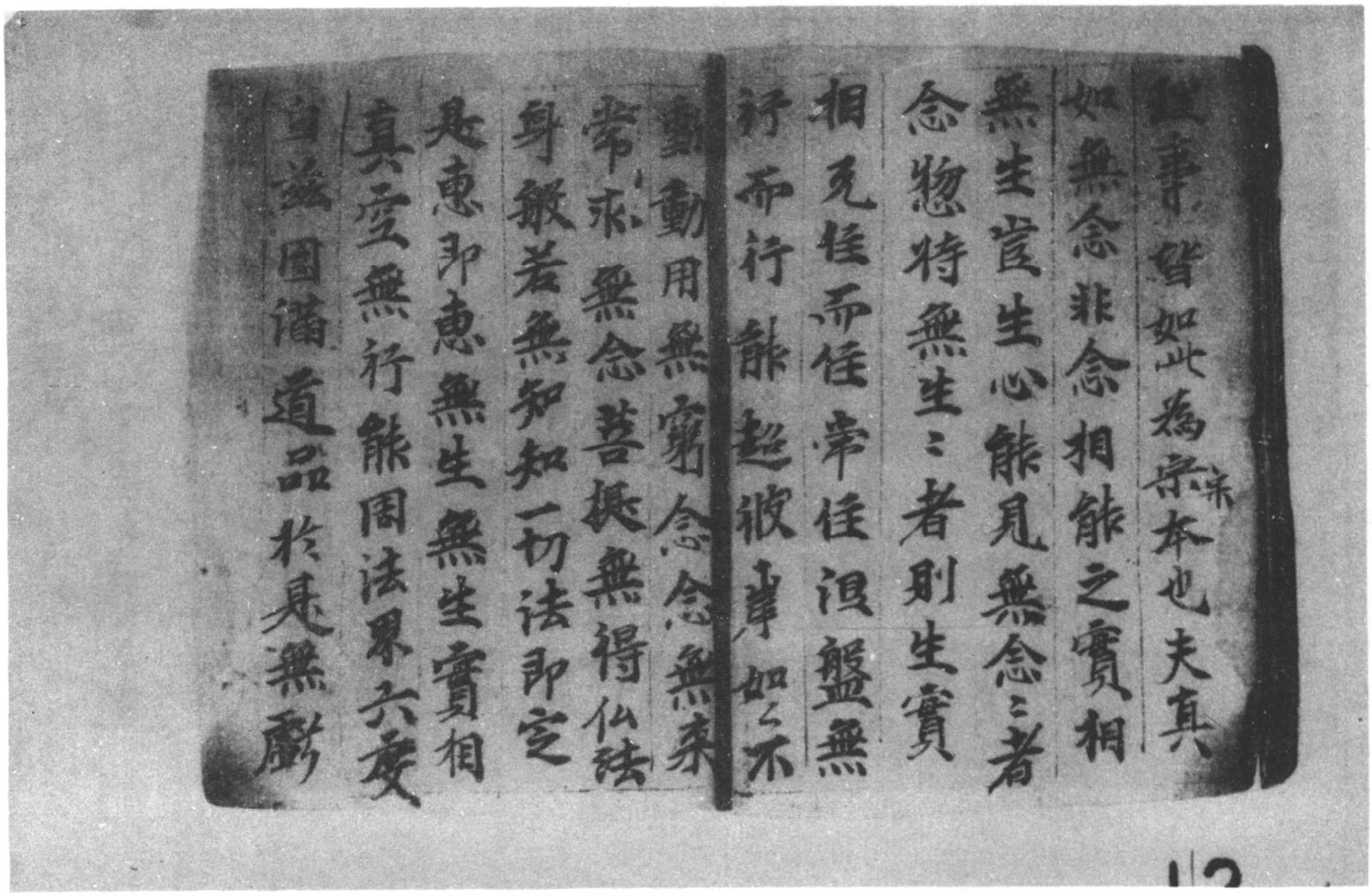


為　此是如來真法界　不同菩
薩為辟支
相心也　又問何名為太上　答曰
（太者）大也上者高也窮高之妙理故
云太上也又太者通泰之位也三
界之天雖有延康之受壽
福盡是亦終輪迴六趣未足
為太十住菩薩雖出理生死而妙
理未然亦未為太十住諸心
妄有入無又無其無無有雙
遣不妄中道亦未為太又
忘中道三處都盡位皆妙
覺菩薩雖遣三處不能

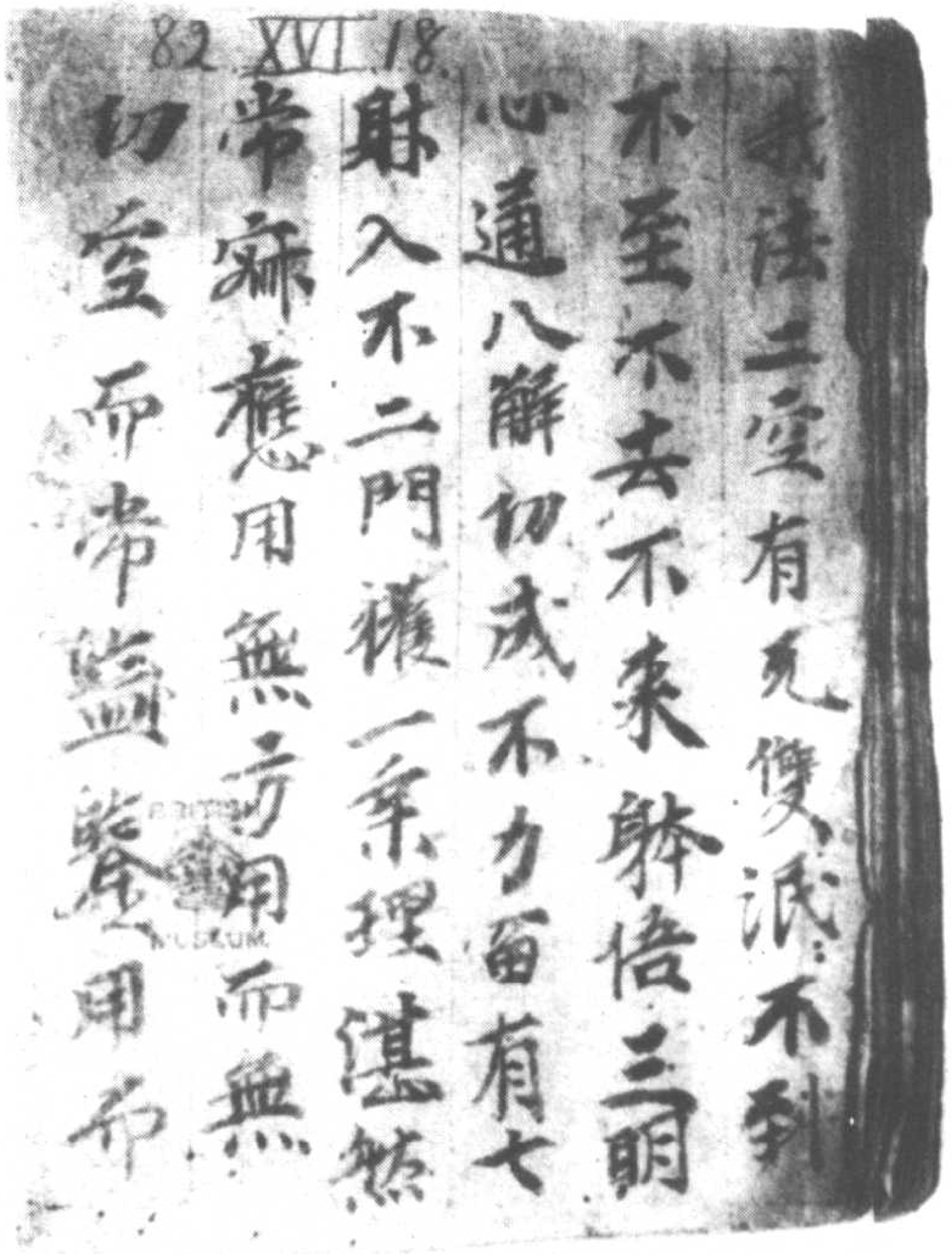


果其苛妙亦未為太又忘
其玅則仏道至極則無所
存無存思則無思慮兼妄
心智永息覺照俱盡寂然
無為此名為太也太是理極之
義真無等也故云太上即
之佛如來之別名也
無心論一卷
頓悟無生般若頌
无念是實相真空知見是
無生般若照真達俗真空

斯五六一九號　頓悟無聲般若頌



經事皆如此為宗（宗）本也夫真
如無念非念相能之實相
無生豈生心能見無念〻者
念惣特無生〻者則生實
相无住而住常住涅槃無
行而行能超彼岸如〻不
動動用無窮念〻無求
常求無念菩提無得仏法
身般若無知知一切法即空
是惠即惠無生無生實相
真空無行能周法界六度
自茲圓滿道品於是無虧



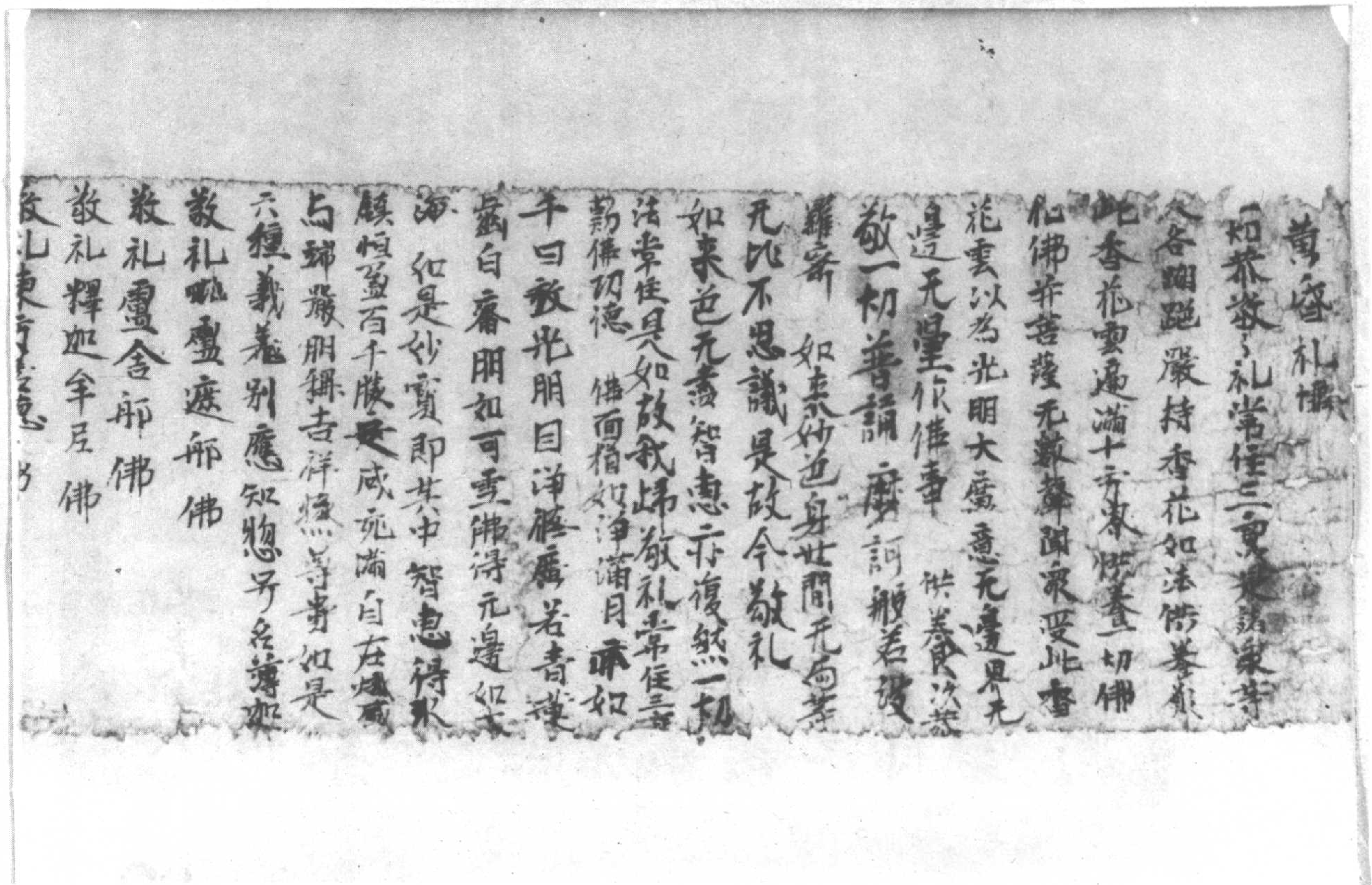
82 XVI 18.

我法二空有无雙〻泯〻不到
不至不去不來躰悟三明
心通八解功成不力留有七
財入不二門獲一乘理湛然
常寂應用無方用而無
功登而常監鑒用而

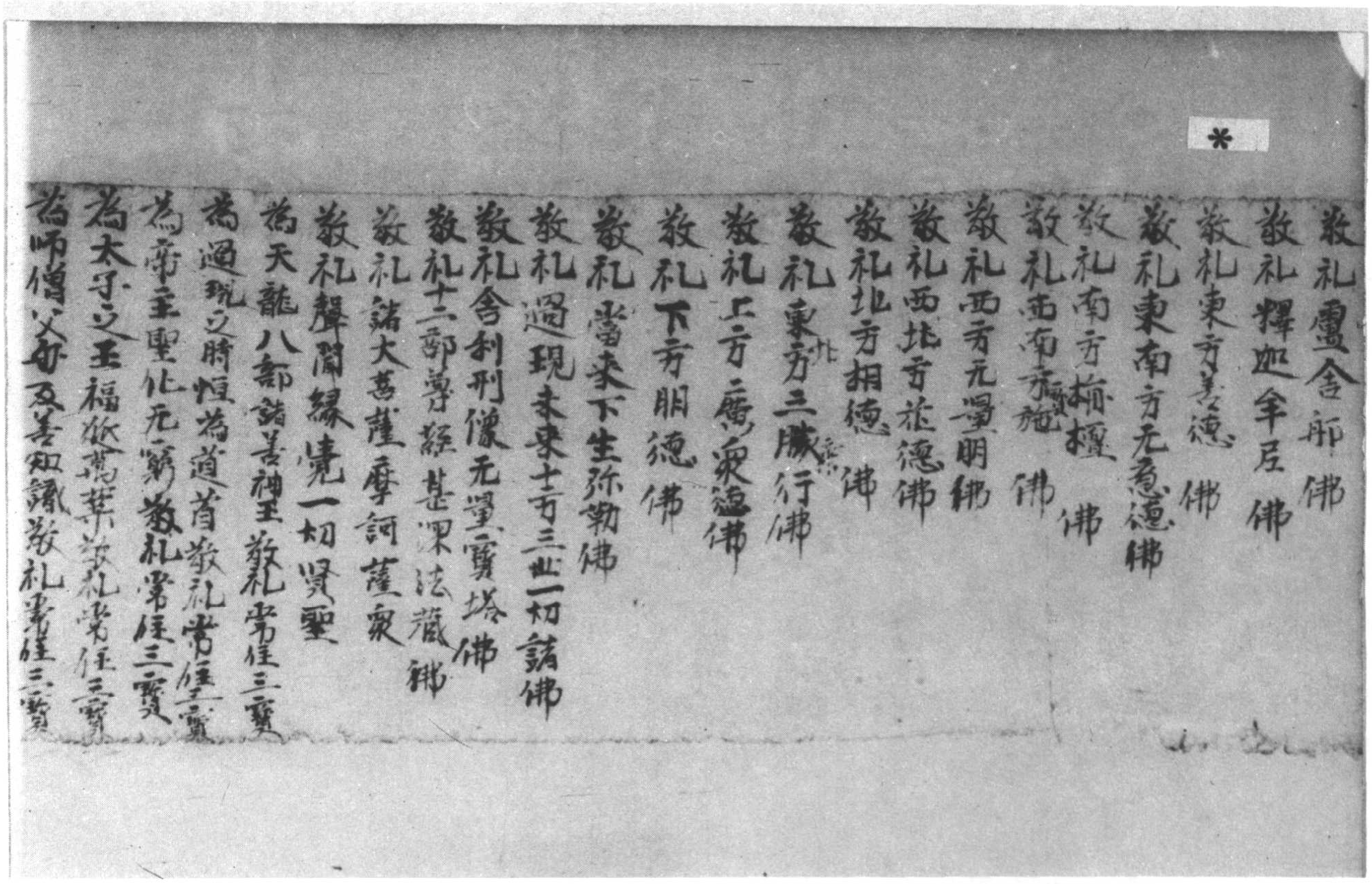
BRITISH MUSEUM

13

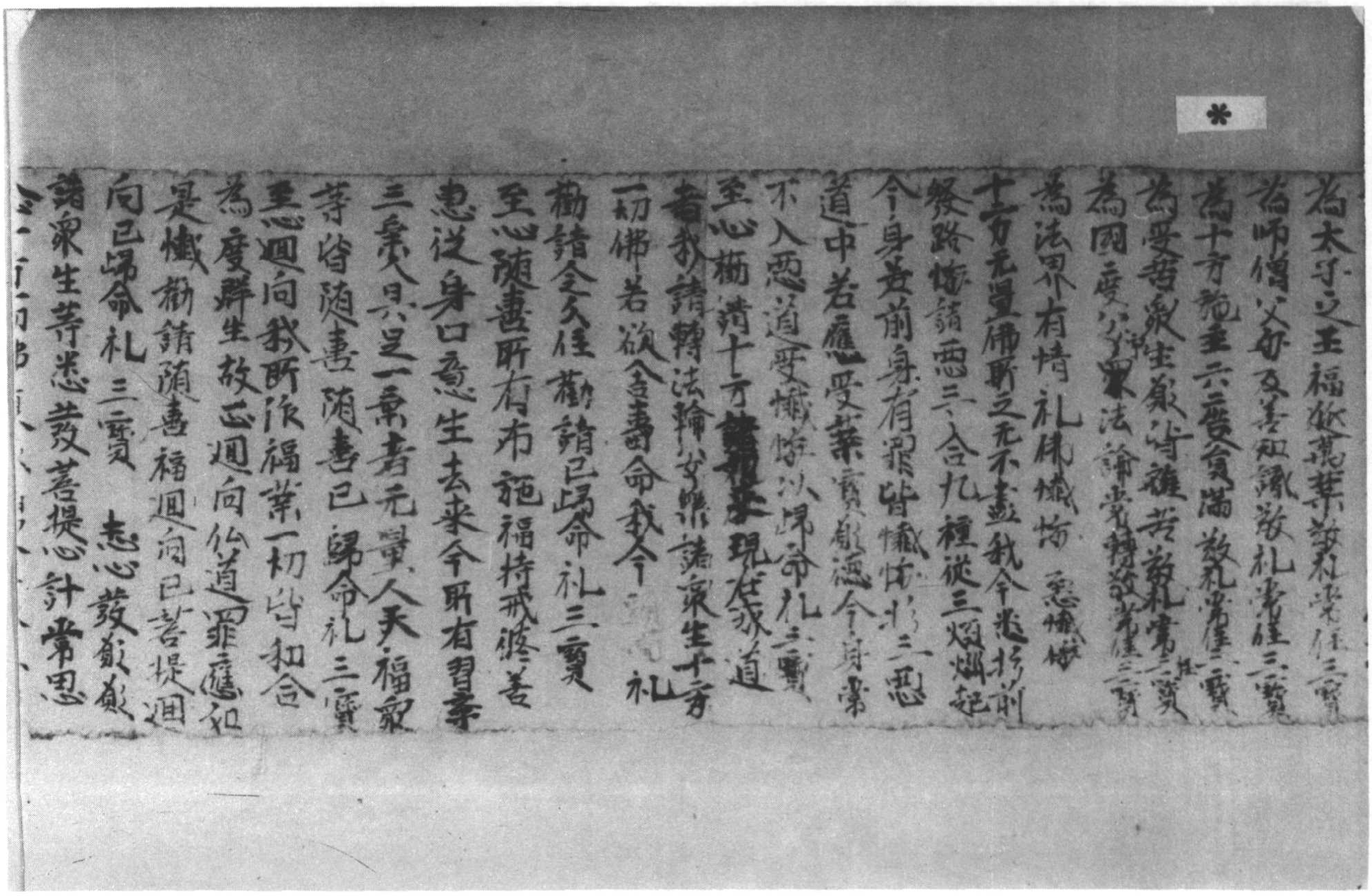
▼斯五二六〇號　黃昏禮懺



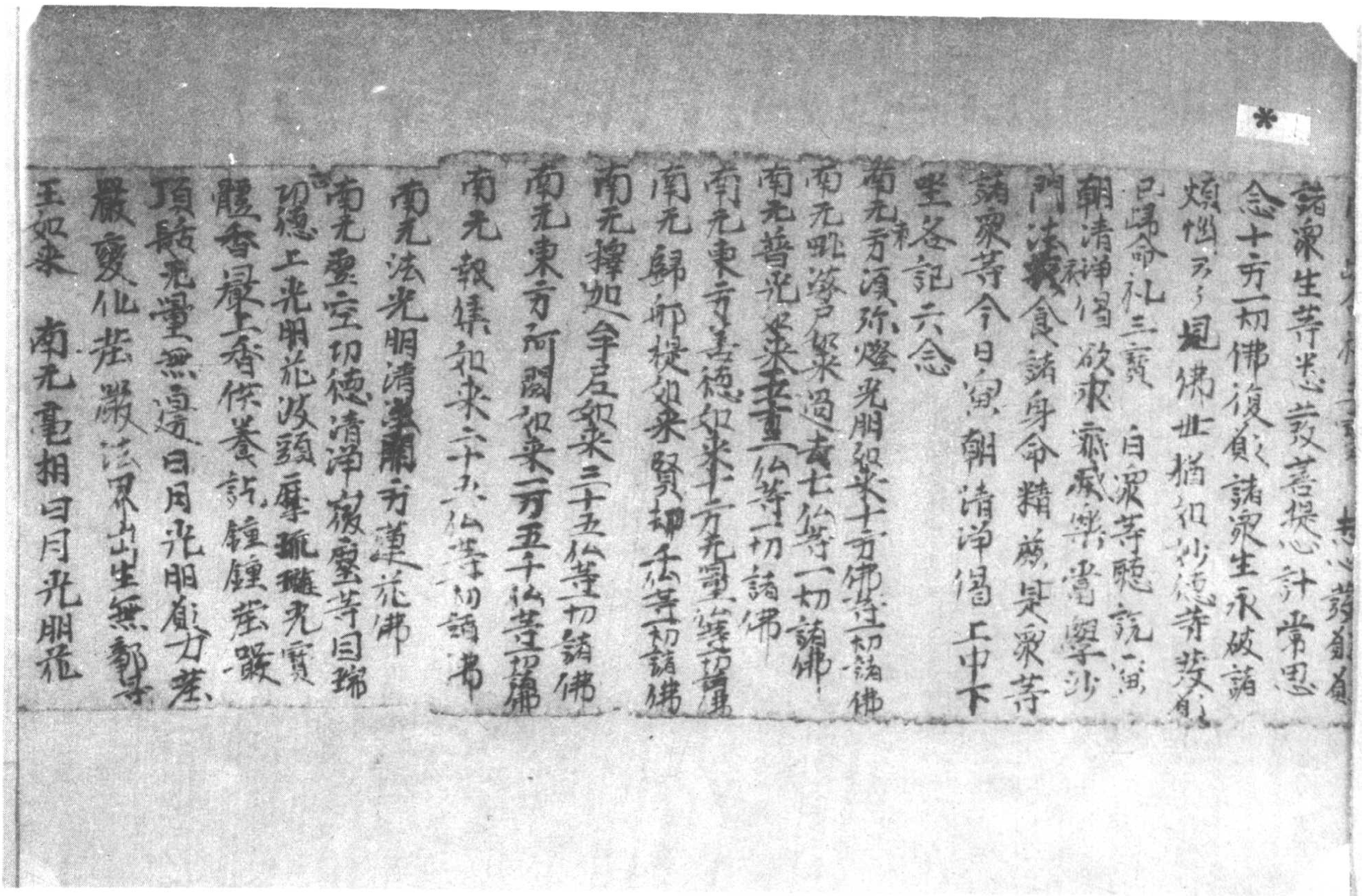
黃昏礼懺
一切恭敬〻礼常住三寶是諸衆等
人各胡跪嚴持香花如法供養願
此香花雲遍滿十方界供養一切佛
化佛并菩薩无數聲聞衆受此香
花雲以為光明大廣意无邊界无
邊无量作佛事　供養已次恭
敬一切普誦摩訶般若波
羅蜜　如來妙色身世間无与等
无比不思議是故今敬礼
如來色无盡智惠亦復然一切
法常住是故我歸敬礼常住三寶
歎佛功德　佛面猶如淨滿月亦如
千日放光明目淨脩廣若青蓮
齒白齊明如可雪佛得无邊如大
海　如是妙寶即其中智惠得水
鎮恒盈百千勝定咸充滿自在威
与蹄嚴朋鑠吉祥燦等貴如是
六種義差別應知總另名薄伽
敬礼毗盧遮那佛
敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛
敬礼東方善德



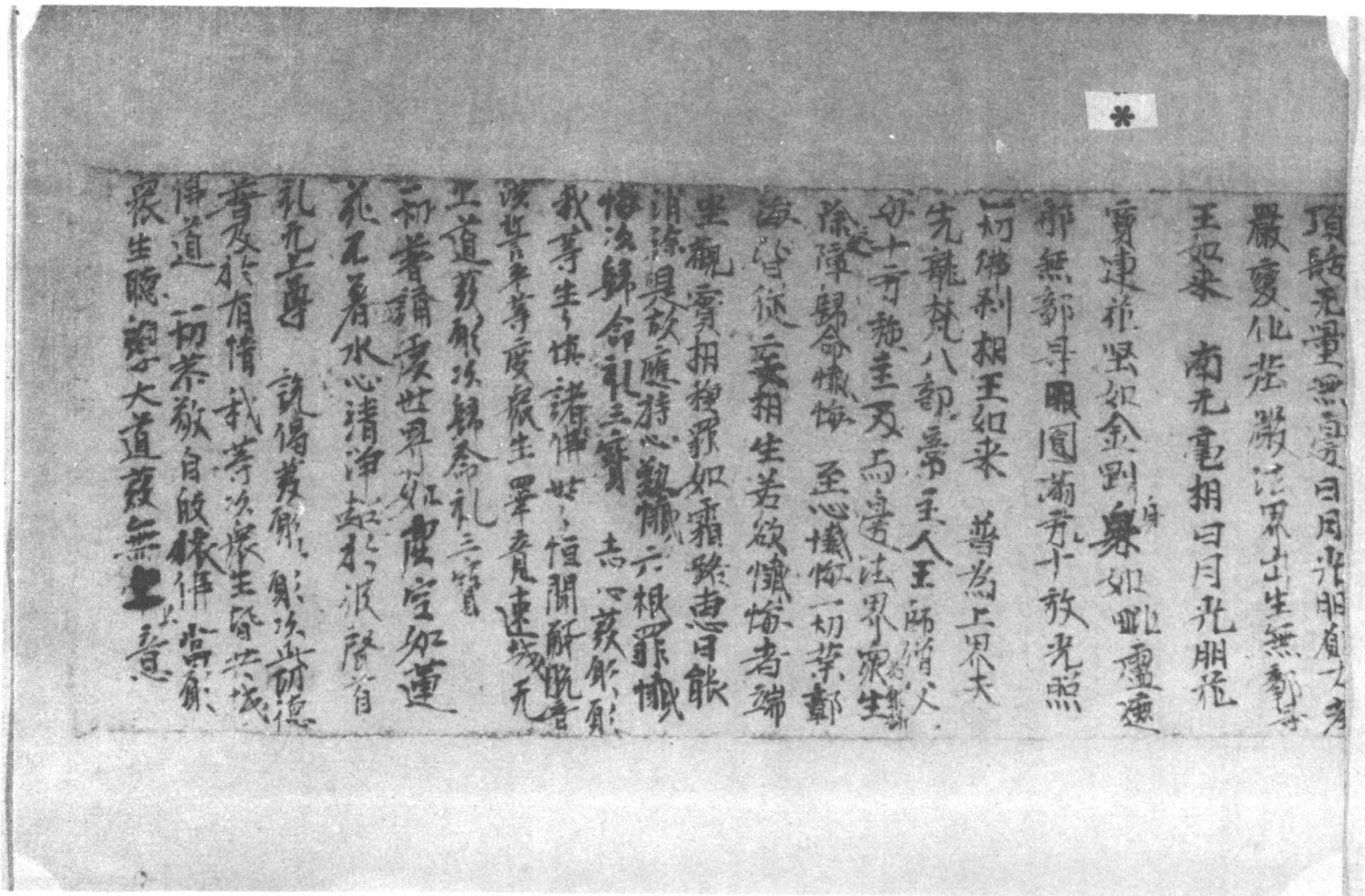
敬礼盧舍那佛
敬礼釋迦牟尼佛
敬礼東方善德佛
敬礼東南方无憂德佛
敬礼南方栴檀佛
敬礼西南方寶施佛
敬礼西方无量明佛
敬礼西北方華德佛
敬礼北方相德佛
敬礼東北方三乘行佛
敬礼上方廣衆德佛
敬礼下方明德佛
敬礼當來下生彌勒佛
敬礼過現未來十方三世一切諸佛
敬礼舍利形像无量寶塔佛
敬礼十二部尊經甚深法藏佛
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
為天龍八部諸善神王敬礼常住三寶
為過現之時恒為道首敬礼常住三寶
為帝主聖化无窮敬礼常住三寶
為太守之王福祚萬葉敬礼常住三寶
為師僧父母及善知識敬礼常住三寶



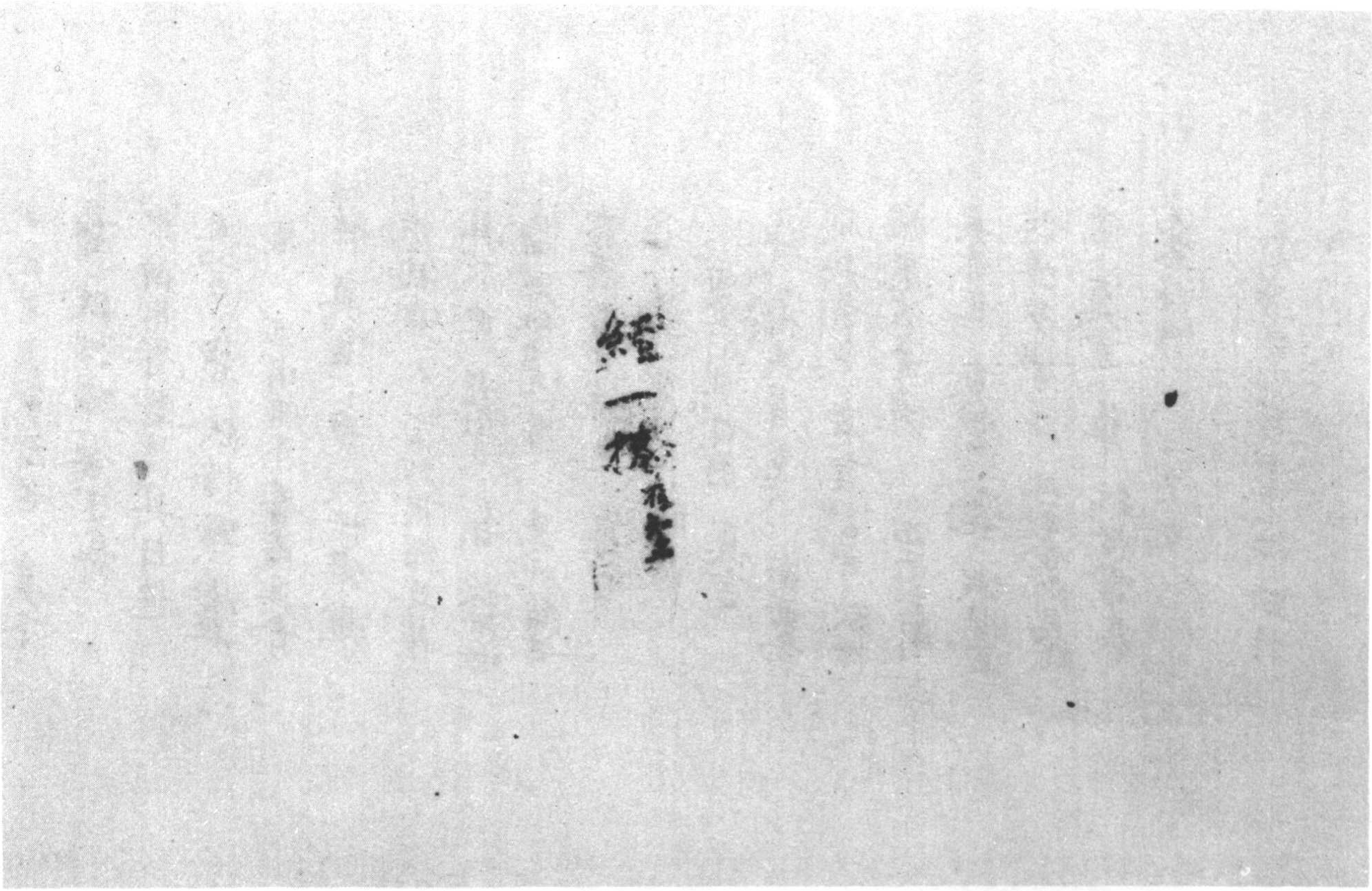
為太守之王福祚萬葉敬礼常住三寶
為師僧父母及善知識敬礼常住三寶
為十方施主六度含滿敬礼常住三寶
為受苦衆生咸皆離苦敬礼常住三寶
為國泰安寧法輪常轉敬礼常住三寶
為法界有情礼佛懺悔　悉懺悔
十方无量佛所知无不盡我今悉於前
發露懺諸惡三三合九種從三煩惱起
今身若前身有罪皆懺悔於三惡
道中若應受業報願今身償
不入惡道受懺悔以歸命礼三寶
至心勸請十方[illegible]現在成道
者我請轉法輪安樂諸衆生十方
一切佛若欲捨壽命我今[illegible]礼
勸請令久住勸請已歸命礼三寶
至心隨喜所有布施福持戒修善
惠從身口意生去來今所有習學
三乘人具足一乘者无量人天福衆
等皆隨喜隨喜已歸命礼三寶
至心迴向我所作福業一切皆和合
為度群生故正迴向佛道罪滅如
是懺勸請隨喜福迴向已菩提迴
向已歸命礼三寶　志心發願
諸衆生等悉發菩提心計常思



悲心發願
諸衆生等悲心發菩提心計常思
念十方一切佛復能諸衆生永破諸
煩惱及見佛性猶如妙德等發願
已歸命礼三寶　白衆等聽說寅
朝清淨偈　欲求寂滅樂當學沙
門法衣食諸身命精麁隨衆等
諸衆等今日寅朝清淨偈上中下
坐各記六念
南无須彌燈光明如来十方佛等一切諸佛
南无毗婆尸如来過去七佛等一切諸佛
南无普光如来五十三佛等一切諸佛
南无東方善德如来十方佛等一切諸佛
南无歸郍提如来賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如来三十五佛等一切諸佛
南无東方阿閦如来一万五千佛等一切諸佛
南无報集如来二十五佛等一切諸佛
南无法光明清淨開敷蓮花佛
南无虛空功德清淨微塵等目端正
功德上光明花波頭摩琉璃光寶
體香最上香供養訖鍾鍾莊嚴
頂髻无量無邊日月光明願力莊
嚴變化莊嚴法界出生無鄣礙
王如来　南无毫相日月光明花

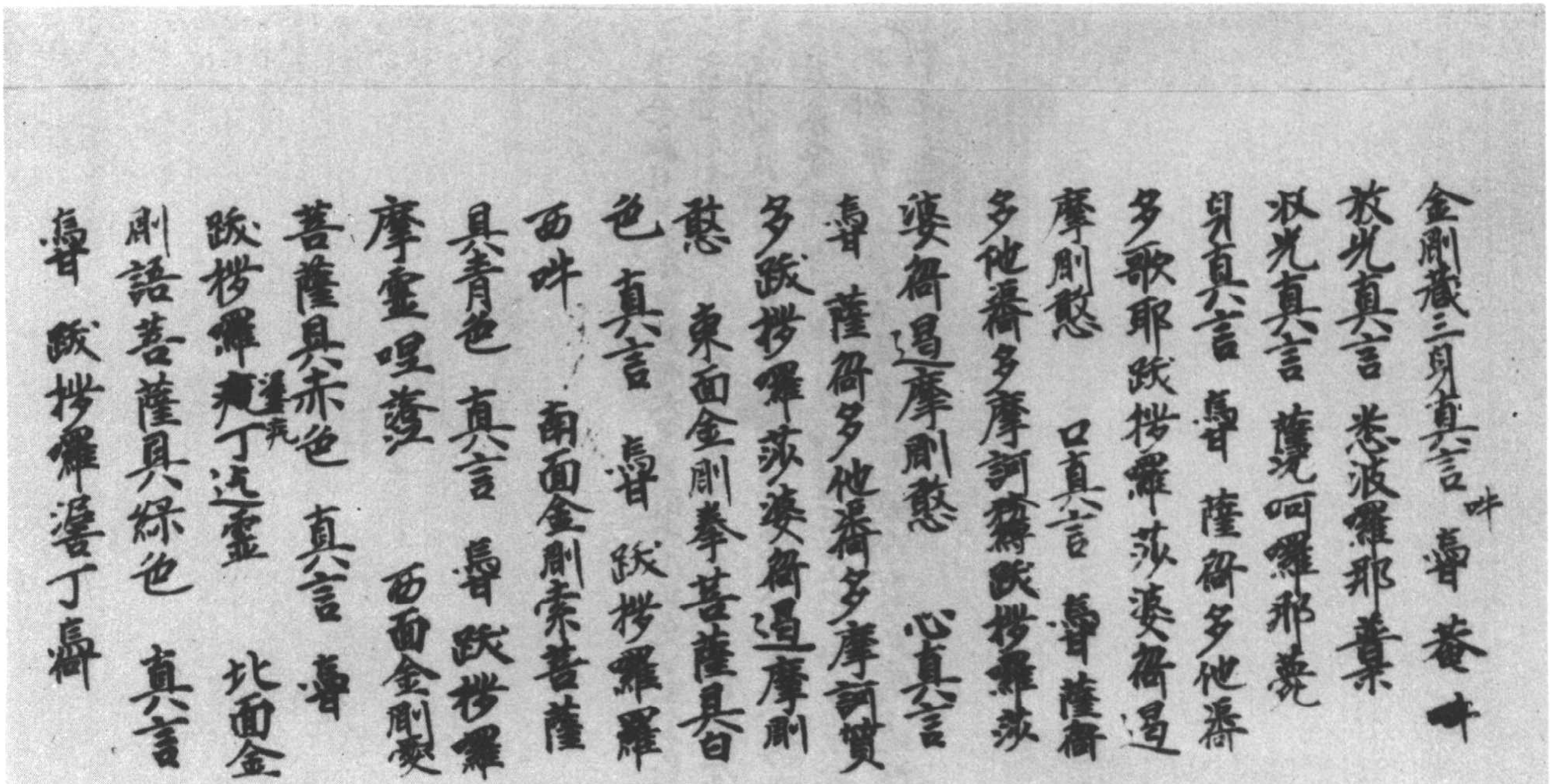


頂髻无量無邊日月光明願力莊
嚴變化莊嚴法界出生無鄣礙
王如来　南无毫相日月光明花
寶蓮花堅如金剛身如毗盧遮
那無鄣礙眼圓滿十方放光照
一切佛剎相王如来　普為上界天
先龍梵八部帝主人王師僧父
母十方施主及為三塗法界衆生
除障歸命懺悔　至心懺悔一切業鄣
海皆從妄想生若欲懺悔者端
坐觀實相衆罪如霜露慧日能
消除是故應持心懃懺六根罪懺
悔以歸命礼三寶　志心發願
我等生生值諸佛世世恒聞解脫音
法誓度衆生畢竟速成无
上道發願以歸命礼三寶
一切恭謹處世界如虛空如蓮
花不著水心清淨超於彼稽首
礼无上尊　說偈發願　願以此功德
普及於有情我等汝衆生皆共成
佛道　一切恭敬自皈依佛當願
衆生體解大道發無上意

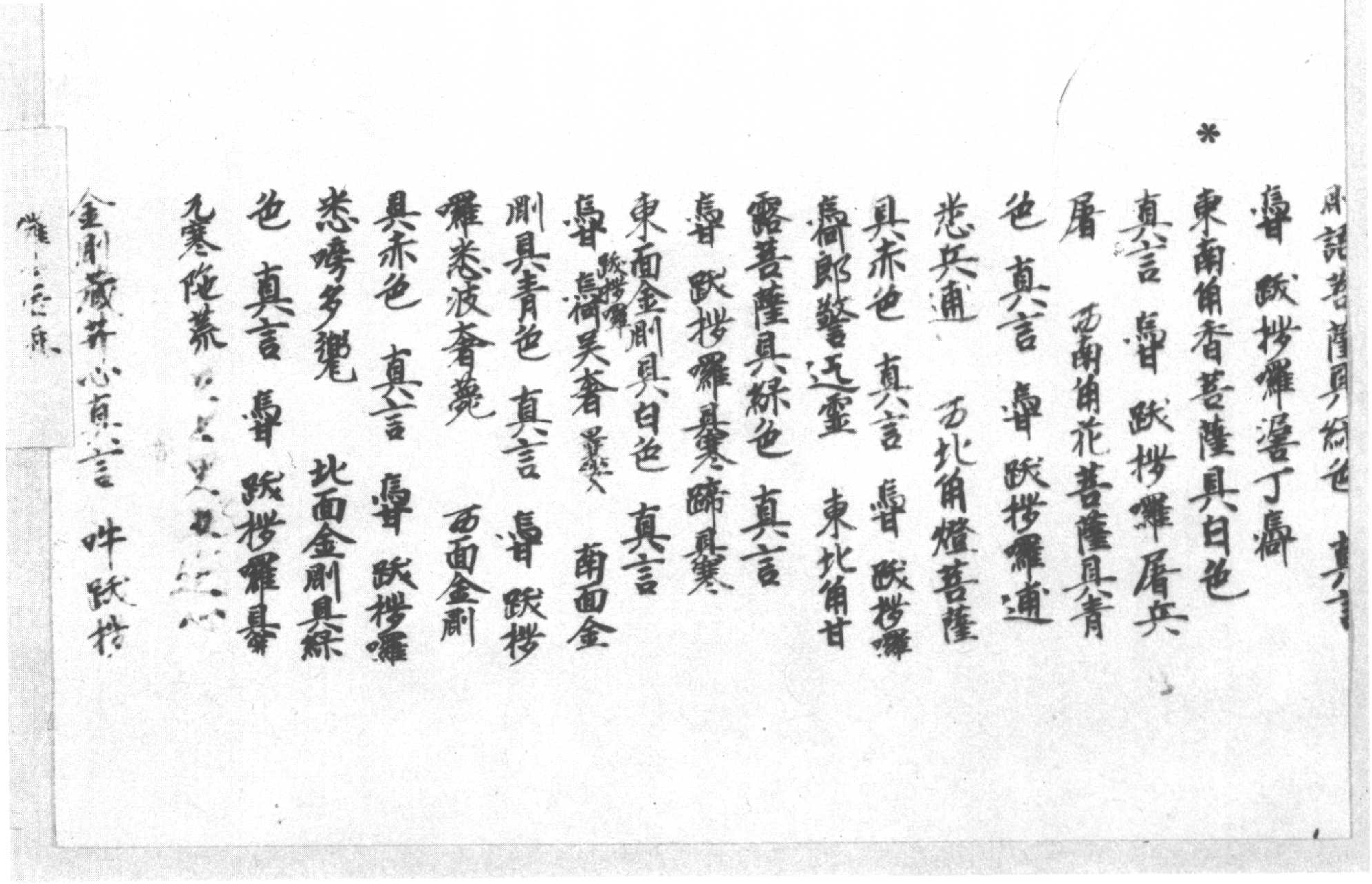


經一卷

▼斯五六二一號　金剛藏三身真言



金剛藏三身真言吽　唵　菴　吽
放光真言　悉波羅耶薷
淑光真言　薩嚩呵囉耶薨
身真言　唵　薩嚩多他孺
多歌耶跋撈囉莎婆嚩遏
摩剛憨　　口真言　唵　薩嚩
多他孺多摩訶𠻬跋撈羅莎
婆嚩遏摩剛憨　心真言
唵　薩嚩多他孺多摩訶賀
多跋撈囉莎婆嚩遏摩剛
憨　東面金剛拳菩薩具白
色　真言　唵　跋撈羅羅
西吽　　南面金剛索菩薩
具青色　真言　唵　跋撈羅
摩靈哩薩　　西面金剛愛
菩薩具赤色　真言　唵
跋撈羅羅（達荒）丁泥靈　北面金
剛語菩薩具綠色　真言
唵　跋撈羅澀丁嚩



*

剛諦菩薩具綠色　真言

唵　跋拶囉瀂丁唵

東南角香菩薩具白色

真言　唵　跋拶囉屠兵

屠　西南角花菩薩具青

色　真言　唵　跋拶囉逋

悉兵逋　西北角燈菩薩

具赤色　真言　唵　跋拶囉

嗚阿郎蘗迄靈　東北角甘

露菩薩具綠色　真言

唵　跋拶囉具蹇蹄具蹇

東面金剛具白色　真言

唵　（跋拶囉）嗚阿吳奢（畳婆）　南面金

剛具青色　真言　唵　跋拶

囉悉波奢蘖　西面金剛

具赤色　真言　唵　跋拶囉

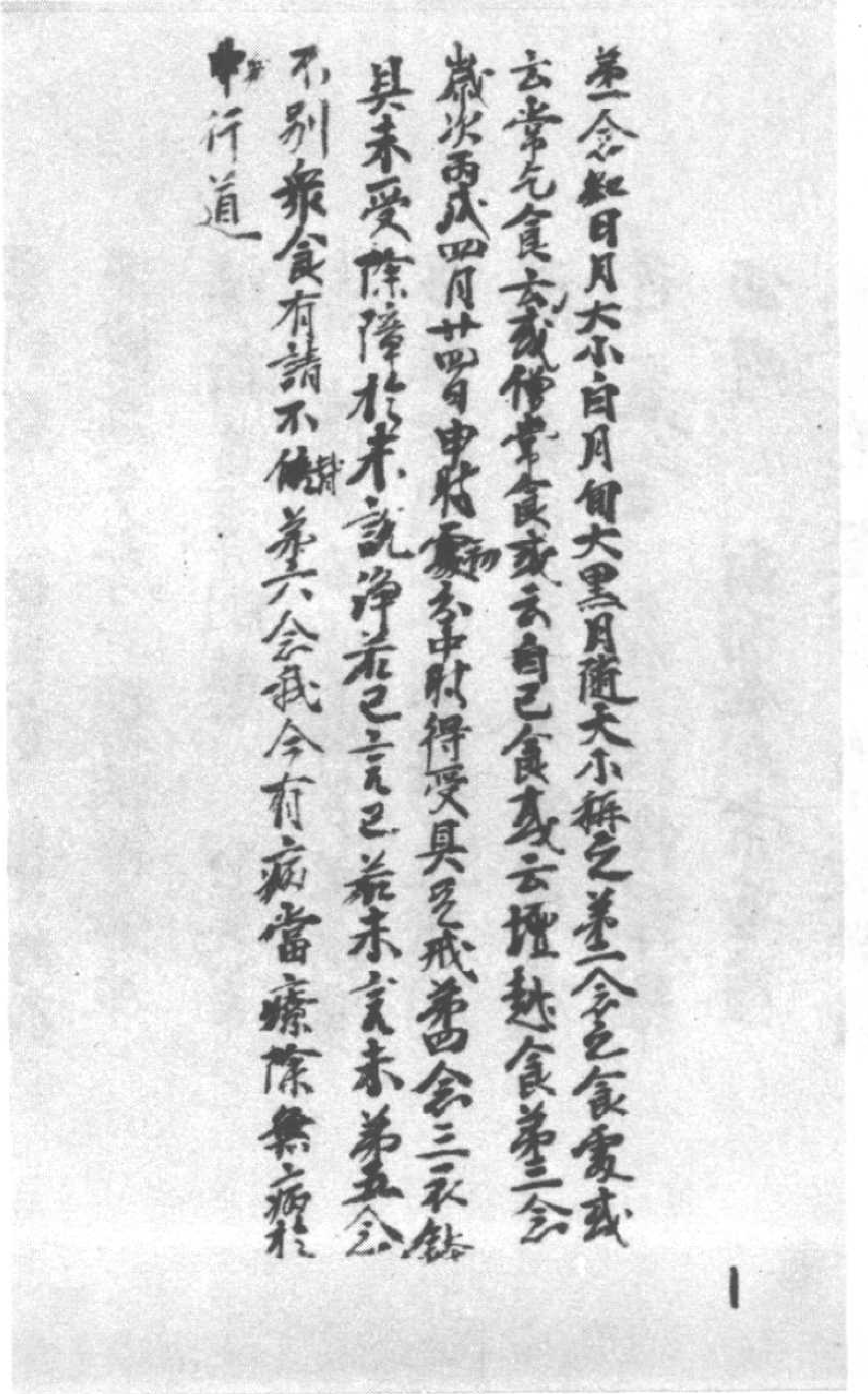
悉嘮多毱　北面金剛具綠

色　真言　唵　跋拶囉具蘗

乞蹇陁蘗 [illegible]

金剛藏菩薩心真言　吽跋拶

文念六　號二二六五斯▼



第一念知日月大小白月旬大黑月隨大小稱之第二念已食處或

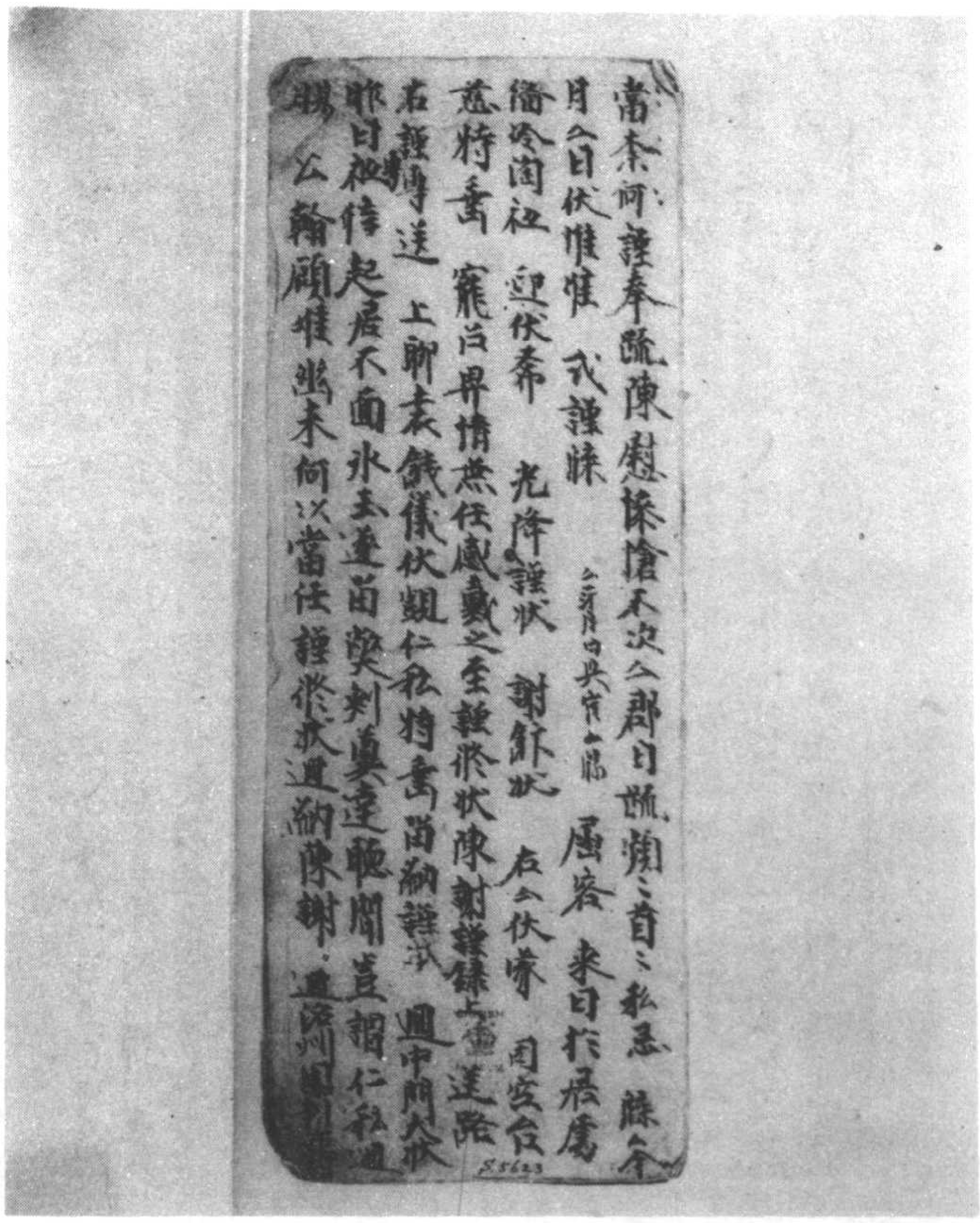
云常乞食云或僧常食或云自己食或云檀越食第三念

歲次丙戌四月廿四日申時處（初）分中時得受具足戒第四念三衣鉢

具未受條條障於米說淨若已言已若未言未第五念

不別眾食有請不（對）第六念我今有病當療無病於

中（勤）行道



當季節謹奉疏陳慰條愴不次厶郡曰疏頓〻首〻私忌　蘇令

月厶日伏惟　弍謹牒　（厶年月日具官厶牒）　屬容　来日於居處

備除閏社　迎伏希　光降謹状　謝飲状　右厶伏蒙　司空令

慈特垂　寵召畀情無任感戴之至謹狀陳謝謹錄上　送路

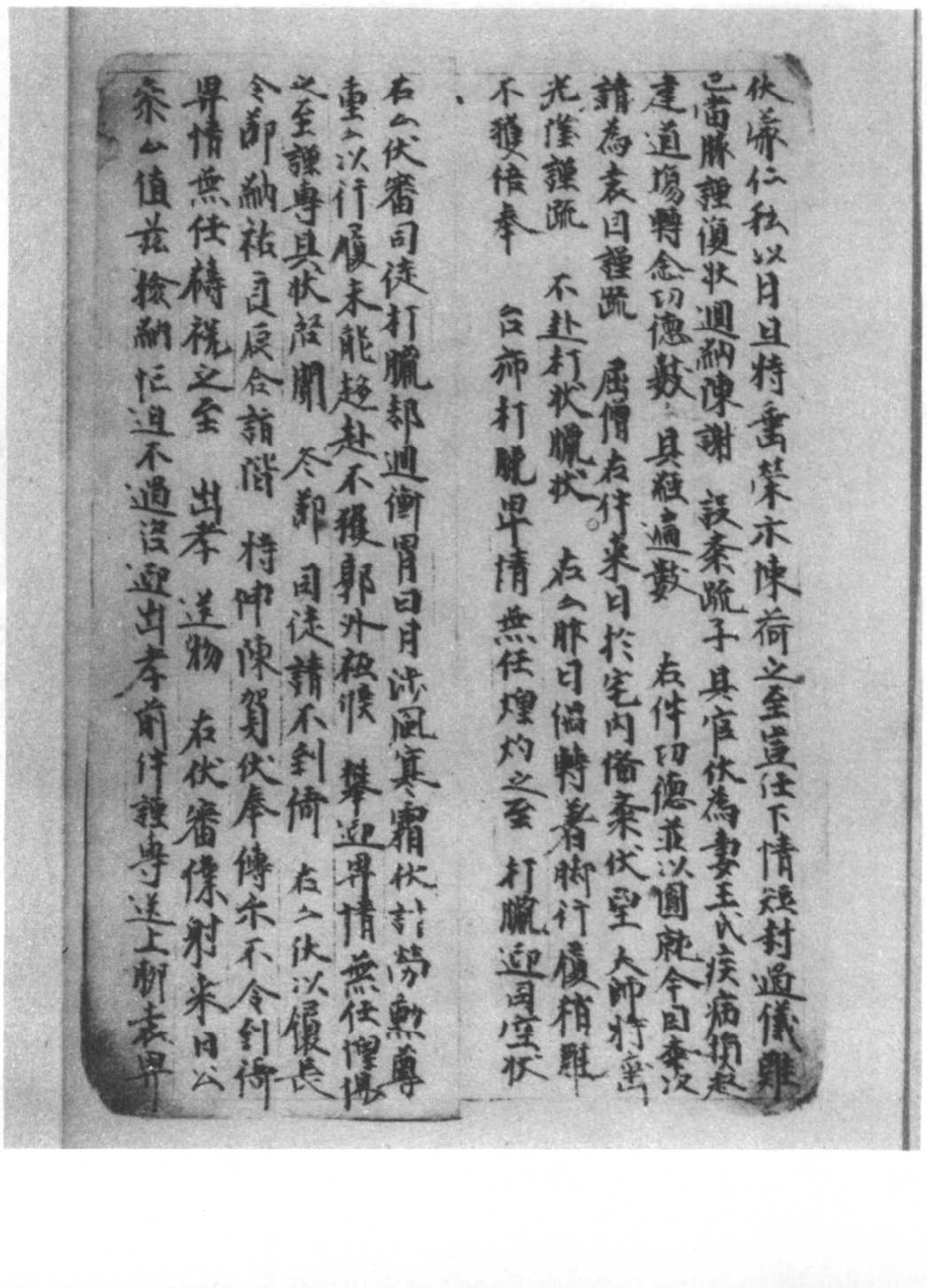
右謹將送　上聊表饑儀伏覬仁私特垂留納謹状　廻中開大狀

昨日祗侍起居不面永去畫留與判貞達聽聞豈謂仁私過

瑞公翰顧惟悲末何以當任謹狀披遺納陳謝　遣深川閑

S.5623

斯五六二三號　尺牘範文



伏希仁私以日旦特垂榮示陳荷之至豈任下情謹封通儀謹

已當勝謹須狀通納陳謝　設柰疏子具官伏為妻王氏疾病損起

建道場轉念功德數〻具經遍數　右件功德並以圓就今因齋次

請為表白謹疏　屬僧右件来日於宅内備齋伏望大師特垂

光降謹疏　不赴打状朧状　右厶昨日偏轉著御行觴稍難

不獲倍奉　台旆打朧畀情無任煙灼之至　打朧迎司空状

右厶伏審司徒打朧郡道衙冒日月涉風寒霜伏計勞勳尊

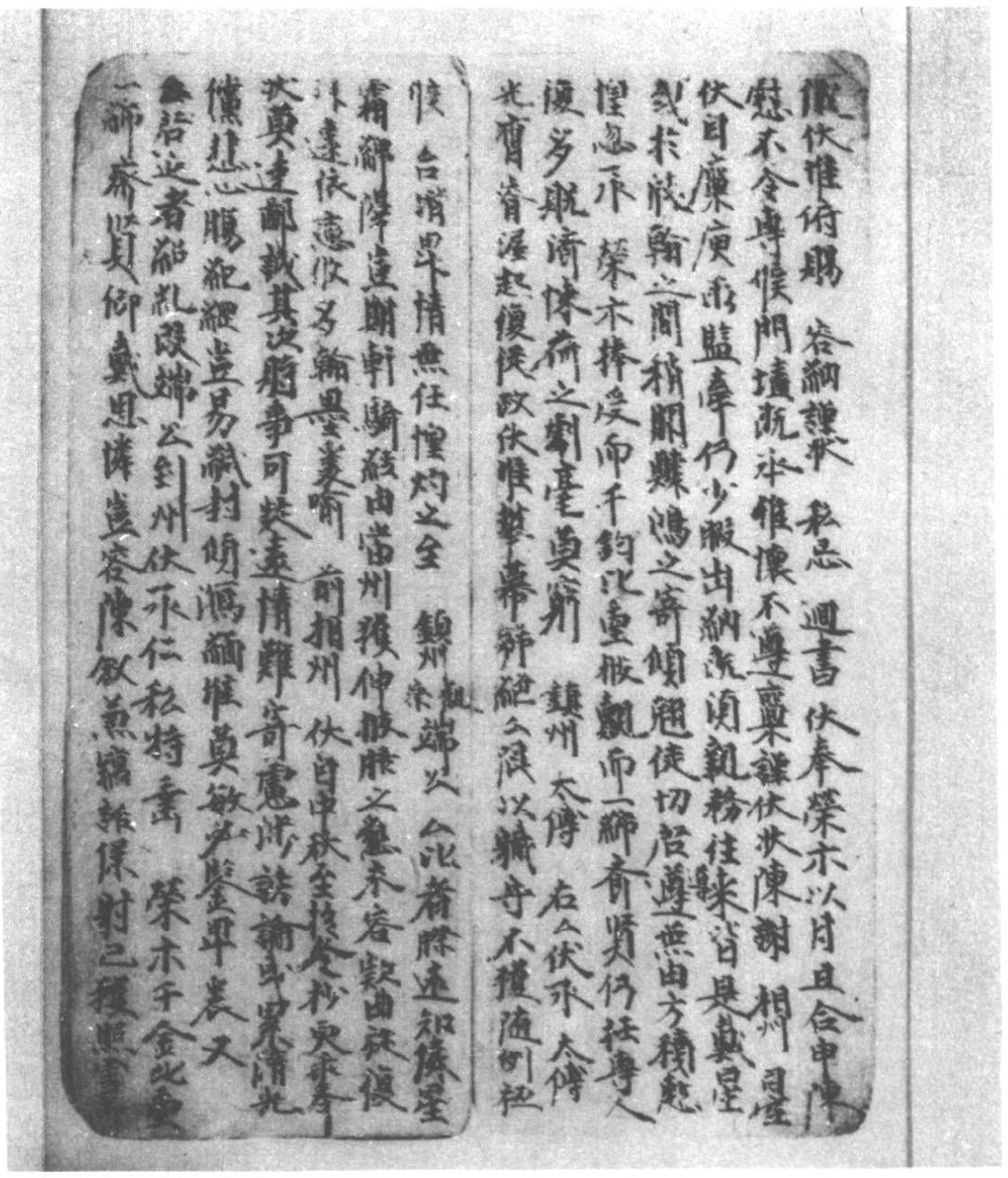
重〻以行履未能趨赴不獲郭外祗候　輩迎畀情無任悚懼

之至謹專具狀起聞　冬節　司徒請不到衙　右厶伏以履長

令節納祐迎辰合諸僧　特沖陳賀伏奉傳示不令到衙

畀情無任祷祝之至　出孝　送物　右伏審傑射来日公

齋厶值兹檢納恡迫不過沒迎出孝前件謹專送上聊表畀



徽伏惟俯賜 答細謹状 私忌 迴書 伏奉榮示以月旦合申陳

慰不今尊候門墻疏平雅懐不遵寧栗謹伏状陳謝 相州 司空

伏目廉庾承監奉仍少暇出納疏須親務往縣皆是戴星

戴求蔵翰之間稍聞難鴻之寄頓題徒切唐遵無由方積愁

惶急承 榮示捧受而千鈞比重披覧而一緘斎賢仍枉尊人

復多耽済博術之劉毫奠窮 鎮州 太傅 右丞伏承 太傅

光齎看濩起復徒致伏惟蕃幕鄰碣之浪以職守不獲随例趁

候 台鑒畢情無任惶灼之至 鎮州相公 承端公 以比者勝述知儀星

霜鄰降達期軒騎發由當州獲伸股肱之禮未容款曲該復

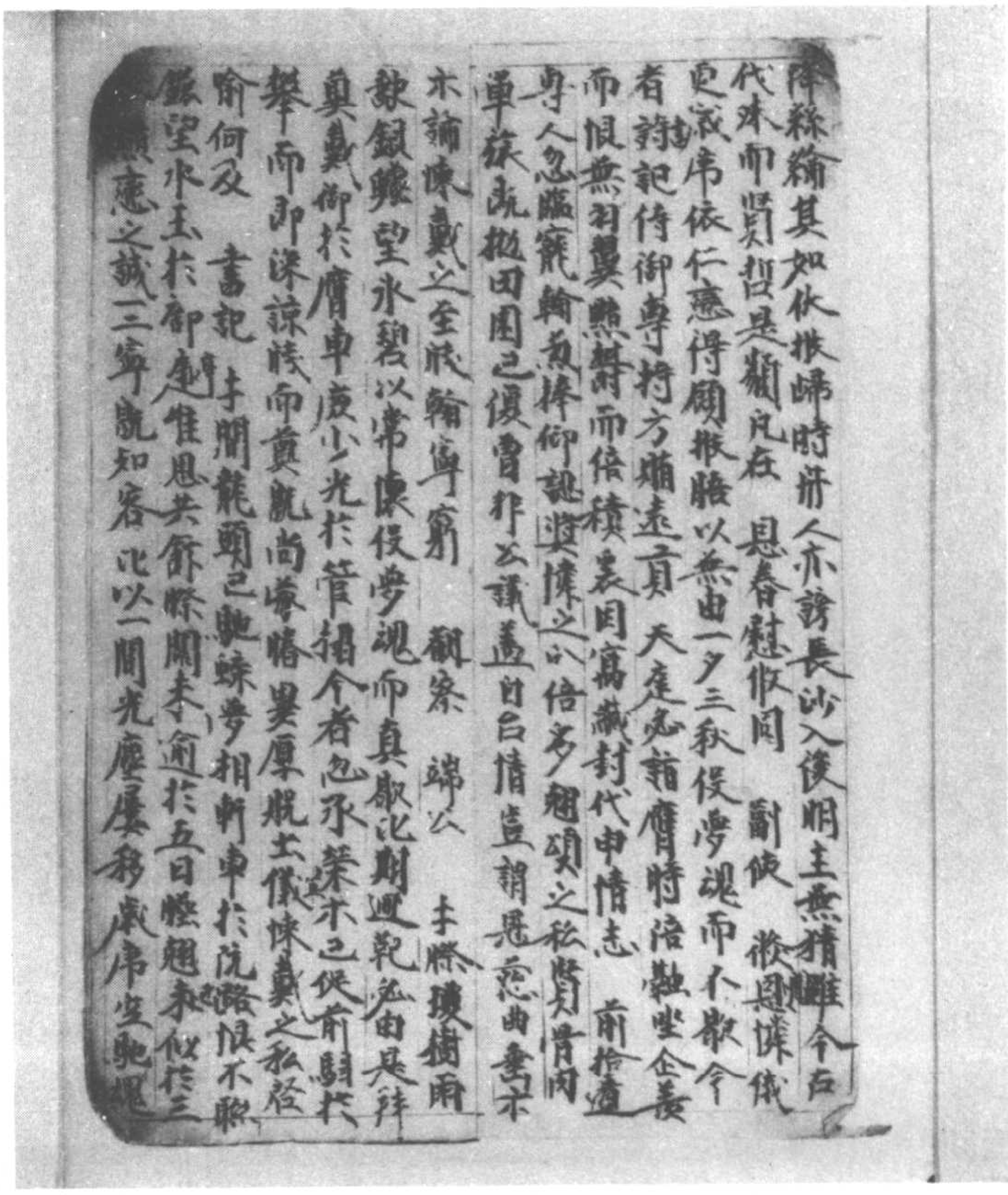
孙達依寇仅多輸畏羞嘆 前相州 伏自中秋至於冬杪更乖參

状奠達郵誠其沒稍争可梦遠情難寄慮附誥諭成累積光

儀悲心腸絶紐豈易緘封傾瀉繼惟奠敬并鑒畢裳 又

忝啓逆者稍乱設端公到州伏承仁私特賜 榮示千金比重

一緘齋賢仰戴恩憐豈容陳欽兼竊辨保射已獲照會



降絲綸其如伏枕歸時并人亦該長沙入後明主無猜離令后

代來而賢哲是賴見在 恩春慰假間 副使 微題謹儀

更致虔依仁惠得顧股肱以無由一夕三秋促夢魂而不歇令

者詩記侍御尊特方循遠貢 天庭必籍賢特陪驗坐企羨

而恨無羽翼點對而倍積表因寓緘封代申情志 前拾遺

尊人忽臨寵輪兼捧御認奨憐之以倍多翹頌之私賢胄閑

單族疏拙因周已復會非公議盖自台情豈謂愚忠曲垂示

示諭陳戴之至祇輸尊窮 觀察 端公 手翰瓊樹爾

隸鍛鏤望冰碧以常懐役夢魂而真敢比期遞乾必由是拜

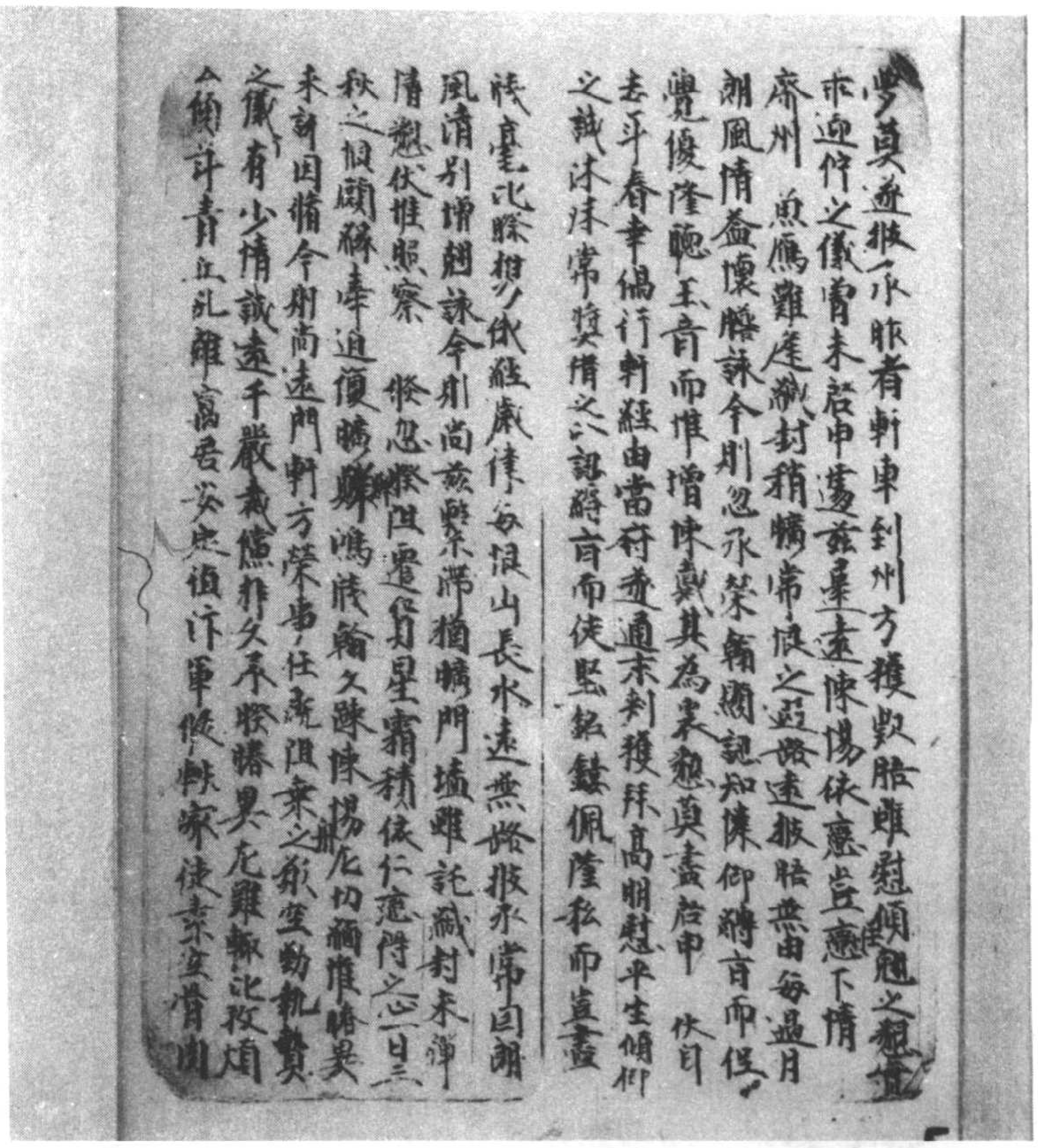
奠戴御於層車度少光於管措今者忽承 榮示已從前尉於

擧而即深諒賤而眞亂尚夢睹異厚舰土儀陳戴之私啓

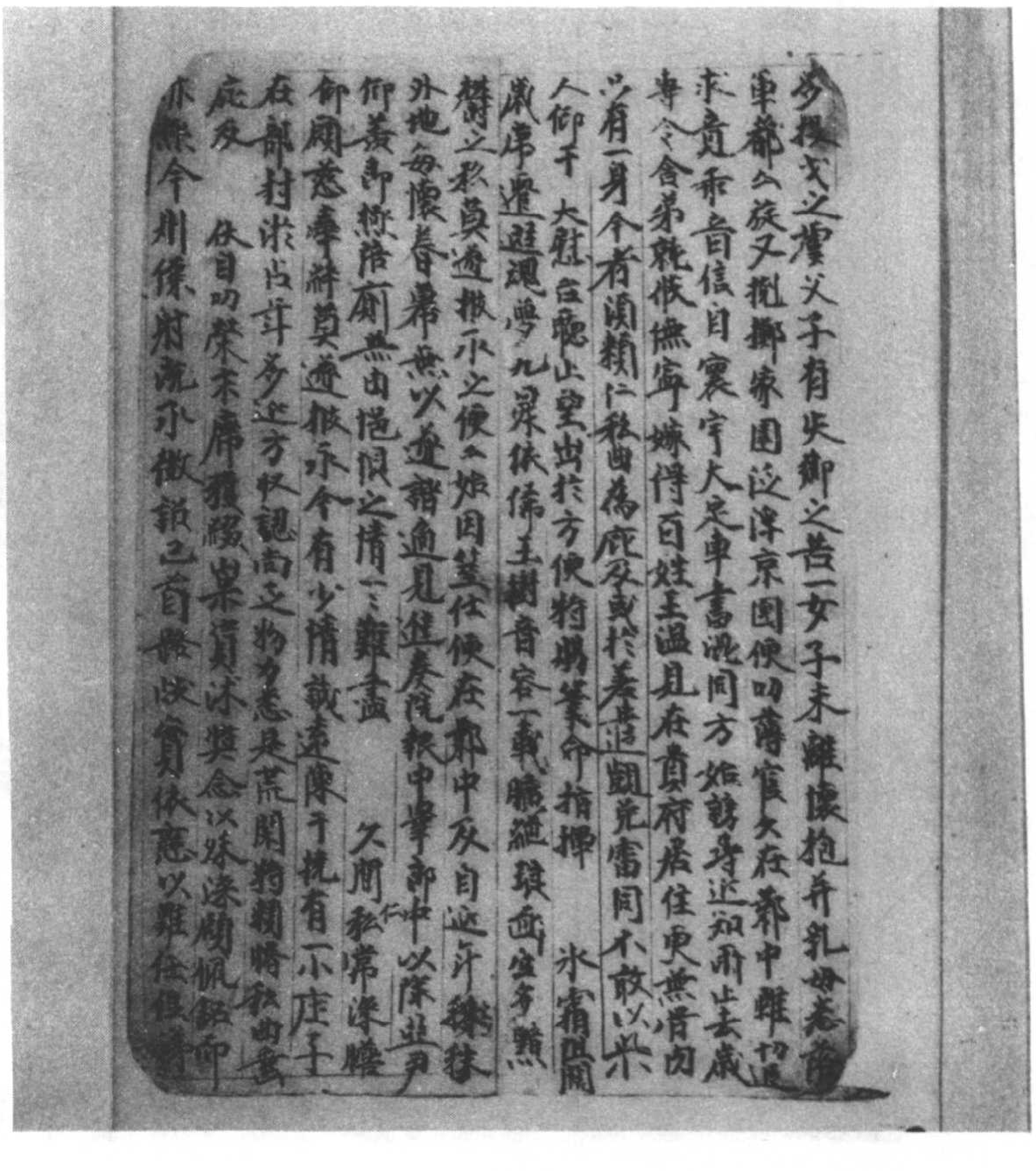
喩何及 書記 手簡龍頭已馳蛛夢相斬車於沆瀣恨不聯

鑣望冰玉於御史唯恩共節際開奉適於五日輕翹尤似於三

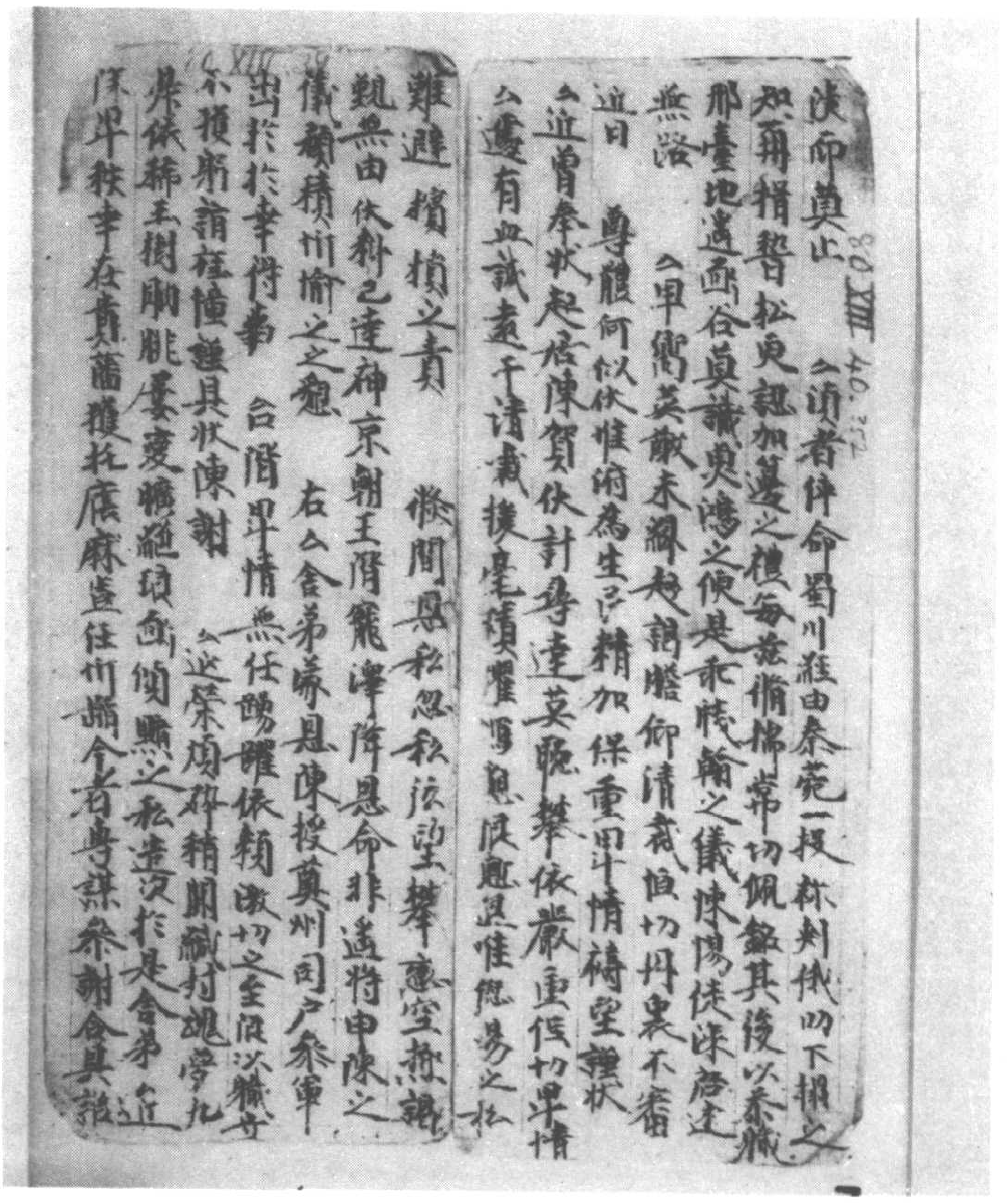
秋懸之誠 三年既知客 比以一間光塵屢移歲序坐馳鬼



多莫遂披仰承旆者斬東到州方獲數緘雖慰傾魁之懇並
赤迎佇之儀曾未啓申遽蒙垂遠陳陽依惠豈惠下情
齊州　煎膺雖達緘封稍觸常恨之兹路遠披睹無由每過月
朔風清益懷騰詠今則忽承榮緘顯記知陳御磚音而促
覺優隆聽玉音而惟增陳戴其為衷懇莫盡啓申　伏冀
去年春季偏行斬經由當府並通末剋獲拜高明慰平生傾仰
之誠沐沐常獎情之認辭音而使堅銘鏤佩蔭私而豈盡
棧臺比睽相隔欲經歲律每恨山長水遠無階披承常因朔
風清引增翹詠今則尚兹繫滯猶觸門墻雖託緘封未彈
情懇伏惟照察　悠忽聯阻遂見星霜積依仁遮侍之心一日三
秋之恨願孫奉追復曉群鴻棧翰久睽陳揚龍切酬惟睹異
未詳因循今則尚遠門軒方榮當任就阻乘之郄空勤執贄
之儀有少情誠遠千嚴威德非久未獲瞻異龙雖輒比收煩
公傾許責在乱離寡居妥忠値許軍從輯寮使未空背闕



多操戈之釁父子有兵御之苦一女子未離懷抱并乳母卷㑹
軍都公族又攏鄉家園泣津京園使叨薄宦久在鄰中雖切追
求覓乖音信自寰宇大定軍書凱間方始尋身迹知所止去歲
專令舍弟執依撫寄姊得百姓王温見在貴府居住更無骨肉
以有一身今者須籍仁私曲為庇及或於善遣間飛雷同不敢以米
人仰千　大慰台聰上望出於方便特賜篆命指揮　冰霜凶閫
歲序遷遷魂夢九泉依俙王樹音容一載睠縫瑱函宜多黯然
辯之秋莫遂披承之便公娘因差往使在鄰中及自迩許隸林
外地每懷眷慕無以遣諮逈見從奏院報中書郎中以陳近日
仰羨郎樹階廚無由悒恨之情一一難盡　久閒私常深膽
仰顧慈奉耕莫遂披承今有少情誠遠陳于抗有一不庄子
在部村求卢茸多近方收認南之物多惡是荒閑特賴睛私曲垂
庇及　伏自叨榮末席獲緣果賀沐獎念以殊深荷佩銘而
非熊今則傑府流示徹銀之旨無以酬貝依意以雖往但



決命莫止

公頃者仲命蜀川莊由秦苑一授秫判纖叨下損之

知再脩磬私更認加蔓之禮每施備掃帚切佩銘其後以忝職

那臺地遠函谷莫識奧隔之便是乖棧輸之儀陳腸徒深慕逮

無路　公甲鶚英敢未獲起謁膝仰清箴恒切丹衷不審

近日　尊體何似伏惟俯為生民精加保重卑下情祷望謹狀

公近曾奉狀起居陳賀伏計尊達莫睽攀依嚴重伍切卑情

公邊有血誠遠千請截攙毫積懼寫息很勉退惟總易之私

難避　擯損之責　　倏聞恩私忽私泛望攀戀空撫護

覲無由伏料已達神京朝王階龍澤降恩命非遙特申陳之

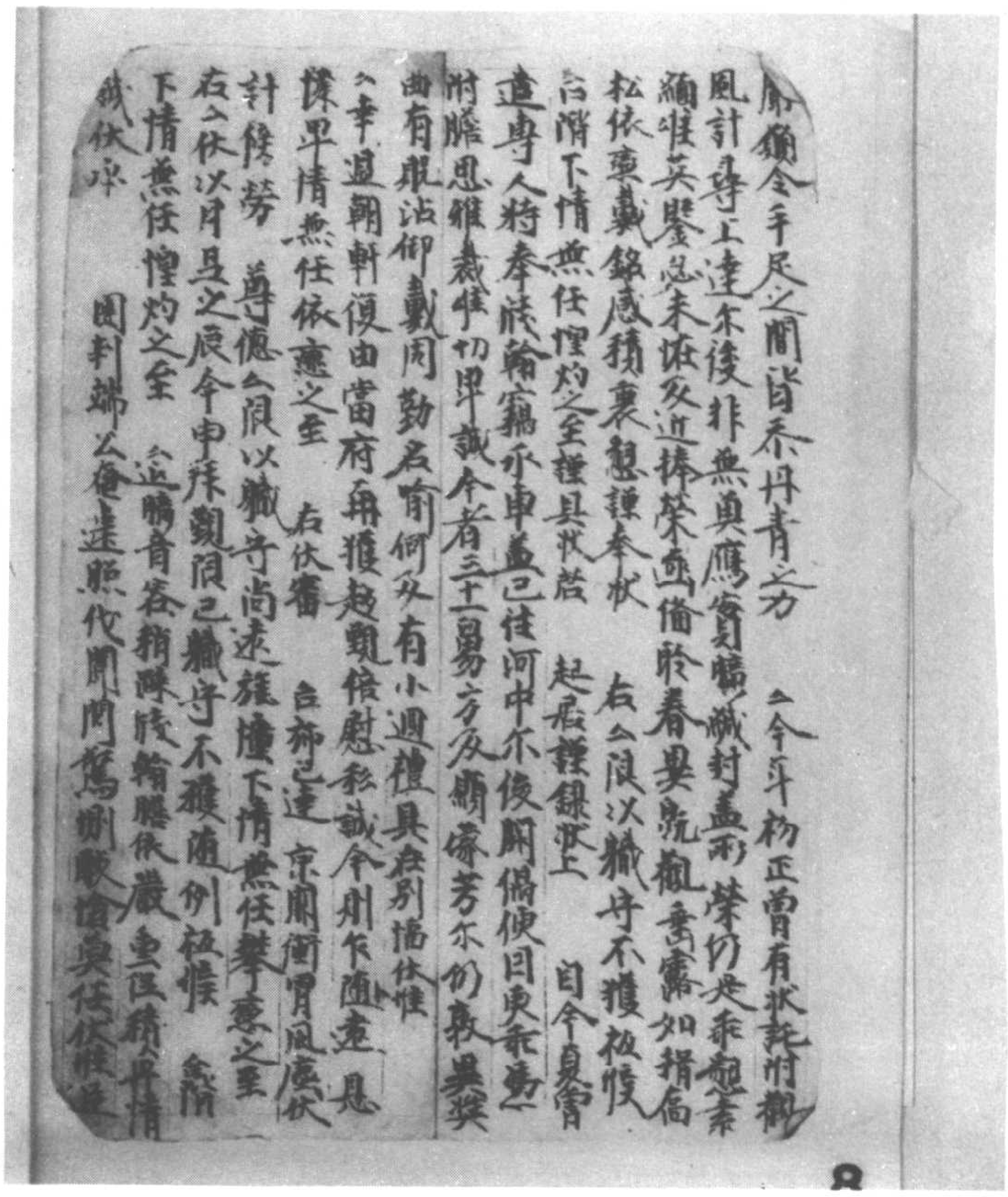
儀顧積忻愉之之懇　右公舍弟蕭見陳授莫州司戶參軍

出於於幸得事　台階卑情無任踴躍依賴激切之至限以職守

不獲斯誦程憧謹具狀陳謝　公迷榮頌拜稱開緘封魂夢丸

果依稀玉樹聊能慶喜瞻蹈顛函阻隔之私遣汝於是舍弟　近

保卑狹季在貴藩獲托廣麻益任忻躍今者尊謀參謝舍其報



廓領全手足之間皆忝丹青之力　公今年初正曾有狀託附翻

風計尊上達不後非無與應賀賜緘封益彩榮仍是乖懇素

顧惟英鑒忽未依及近捧榮函備聆春澤既寵章露如捐扃

私依稟戴銘感積衷懇謹奉狀　右公限以職守不獲披悰

台階下情無任惶灼之至謹具狀啓　起居謹錄狀上　自今夏曾

遣專人特奉牋翰竊承申孟已往河中不復聞偶便回東乖勇之

附騰恩罹截惟切卑誠今者三十日易方友願滌芳尔仍敢果奨

由有報沾御戴周勤君前何及有小週禮具启別播伏惟

公幸還朝軒復由當府再獲超甄倍慰私誠今則乍隨違　恳

謀卑情無任依戀之至　右伏審　台旆已達　京關衡胃風塵伏

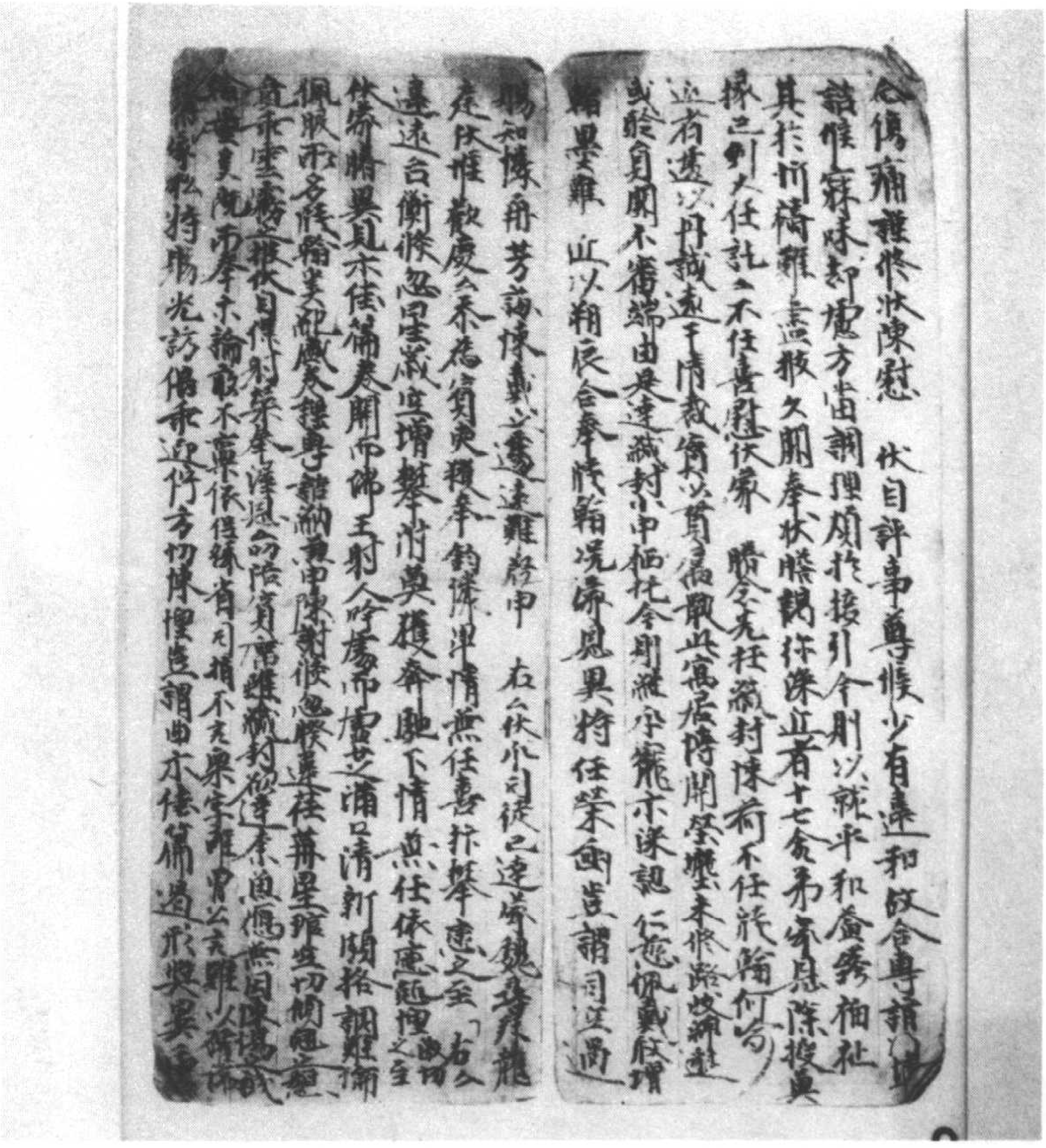
計僕勞　尊德公限以職守尚遠旌幢下情無任攀戀之至

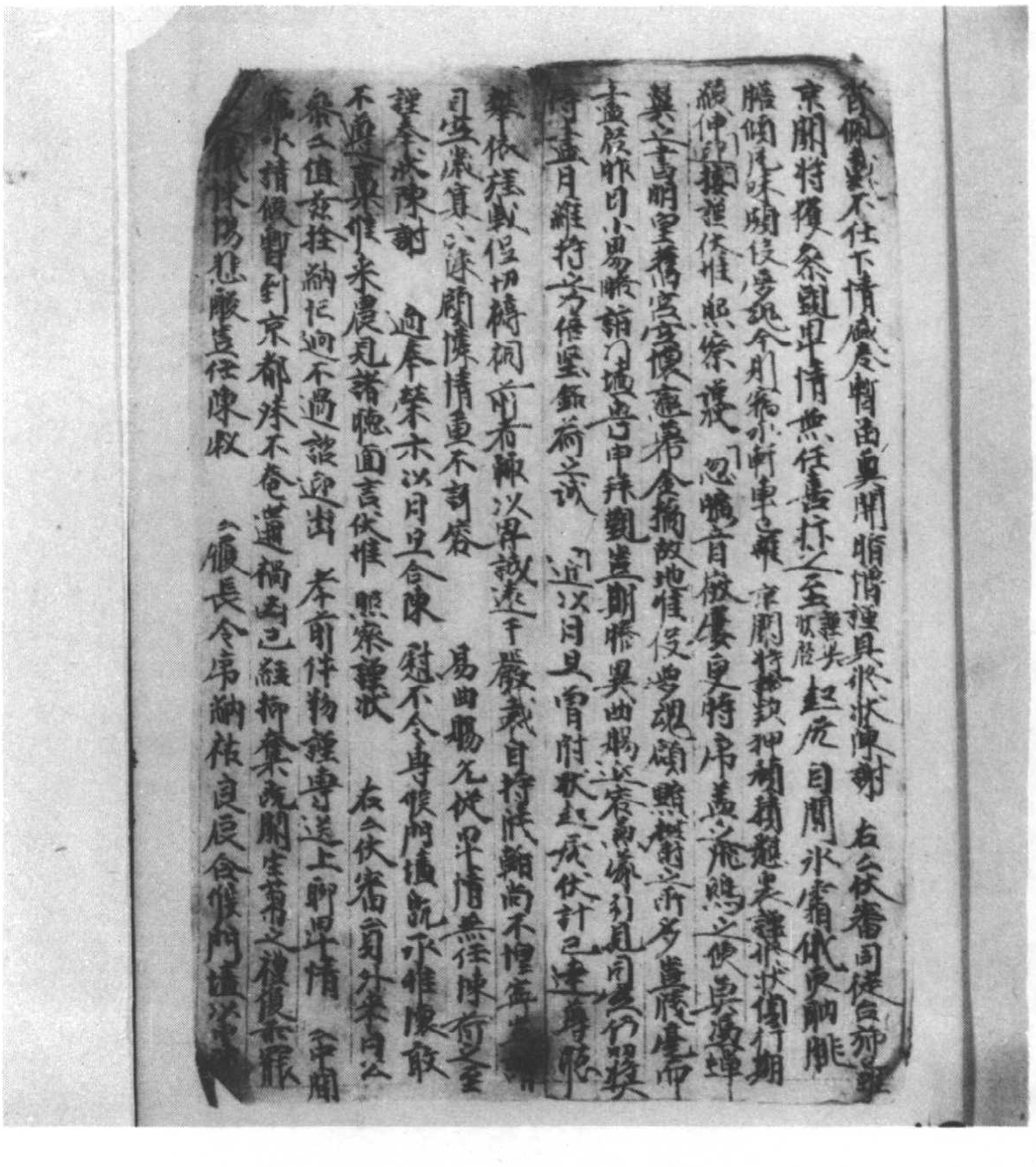
右公伏以月旦之辰令申拜覲限已職守不獲濟例祗候　參陪

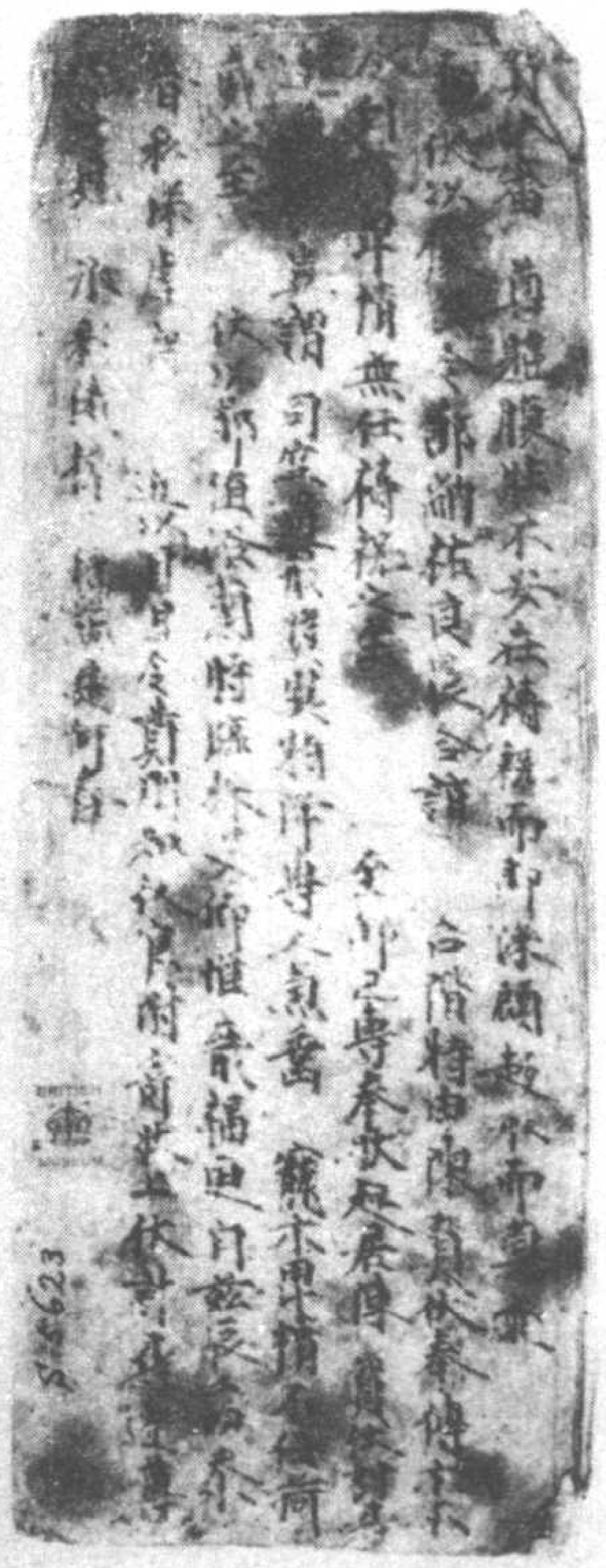
下情無任惶灼之至　公近贍音容稍隣牋翰謄依　嚴重匪積卑情

識伏惟　國判端公俺違照代聞問驚惻歔惜與任伏惟望

8





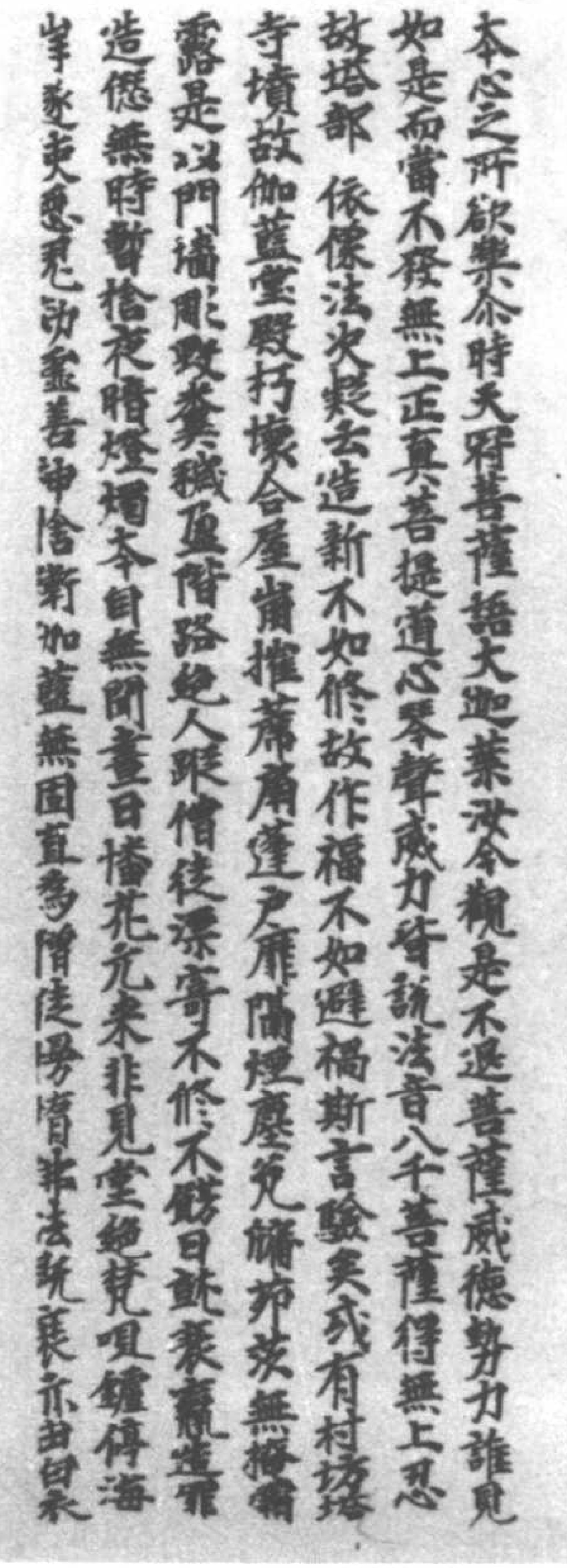


S4623

▼斯五六二四號

法苑珠林卷三十八故塔部第六（以下均為碎片綴合，如角碼二前段為卷第三十六、角碼四前段為卷第四十七、角碼十一前段為卷第三十六、角碼十二前段為卷第三十三）

583A15 卷38 583A6 577A20 卷36



本公之所欲樂尒時天冠菩薩語大迦葉汝今觀是不退菩薩威德勢力誰見
如是而當不發無上正真菩提道心琴聲威力皆説法音八千菩薩得無上忍
故塔部　依僧法次去造新不如修故作福不如避禍斯言驗矣或有村坊
寺壞故伽藍堂殿打壞合屋崩摧蕭屑蓬戶扉隔埋塵瓦牖芳茨無掩罽
露是以門墻彫毀黍稷盈階路絕人蹤僧徒罕寄不修不飾日就蕪穢遂使
造像無時暫捨夜暗燈燭本自無聞晝日幡花元來非見堂絕梵唄鐘停海
岸聚夷惠鬼動靈善神捨衛伽藍無固直為僧徒屬僧常法既喪亦由白衣

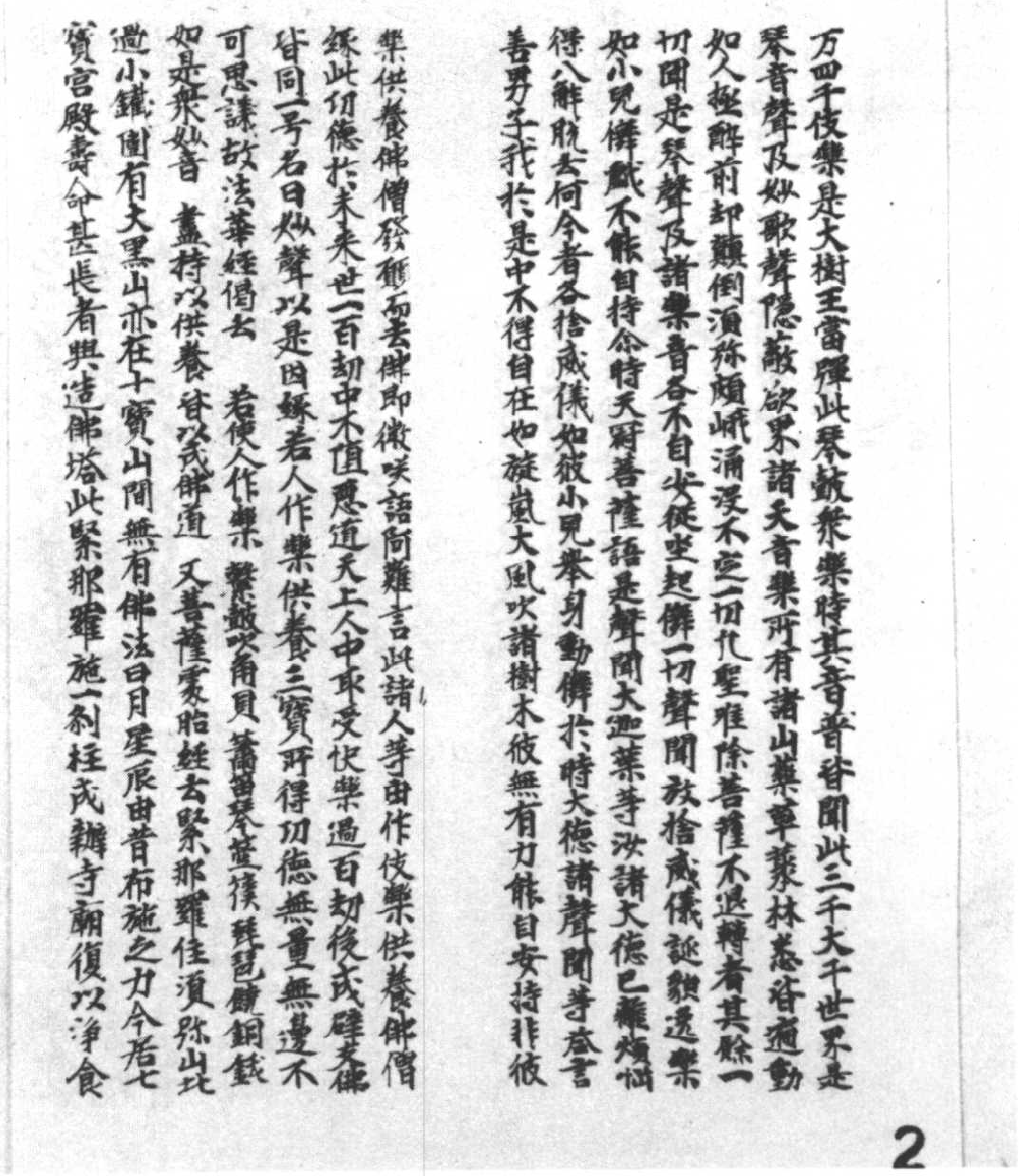
577A23

T2122 法苑珠林
卷第三十二至卷第九十一

角码段 卷次
8-2 卷三十二
53/534B15~18
12-1 卷三十三
53/539B6~28
4-2 卷三十三
53/539C10~21
3-2 卷三十四
53/551C3~551C15
11-11 卷36
53/569C23~670A6
9-2 卷36
53/575A2~14
2-2 卷36
53/576C10~14
2-1 卷36
53/577A8~20
1-1~2行 卷36
53/577A20~23
1-3~7行 卷38
53/583A6~13
13-1 卷39
53/593A29~B12
7-2 卷39
53/593B12~27
5-2 卷41
53/606B11~22
7-1 卷41
53/607C21~608A4
6-2 卷42
53/615A24~615B7
6-1 卷43
53/617C4~16
8-1 卷43
53/620C16~27

角码-段 卷次
12-1 卷43
53/620C28~621A10
3-1 卷44
53/627B3~13
10-1 卷45
53/629A16~27
10-2 卷45
53/630C27~631A11
4-1 卷47
53/644C29~645A13
5-1 卷49
53/655C23~656A6
11-2 卷49
53/656A17~28
9-1 卷49
53/660C13~24
15-2 卷51
53/672A23~B15
14-2 卷54
53/690A3~13
15-1 卷62
53/752B21~C3
16 卷64
53/778A5~16
14-1 卷90
53/948A25~B7
13-2 卷91
54/960B8~19

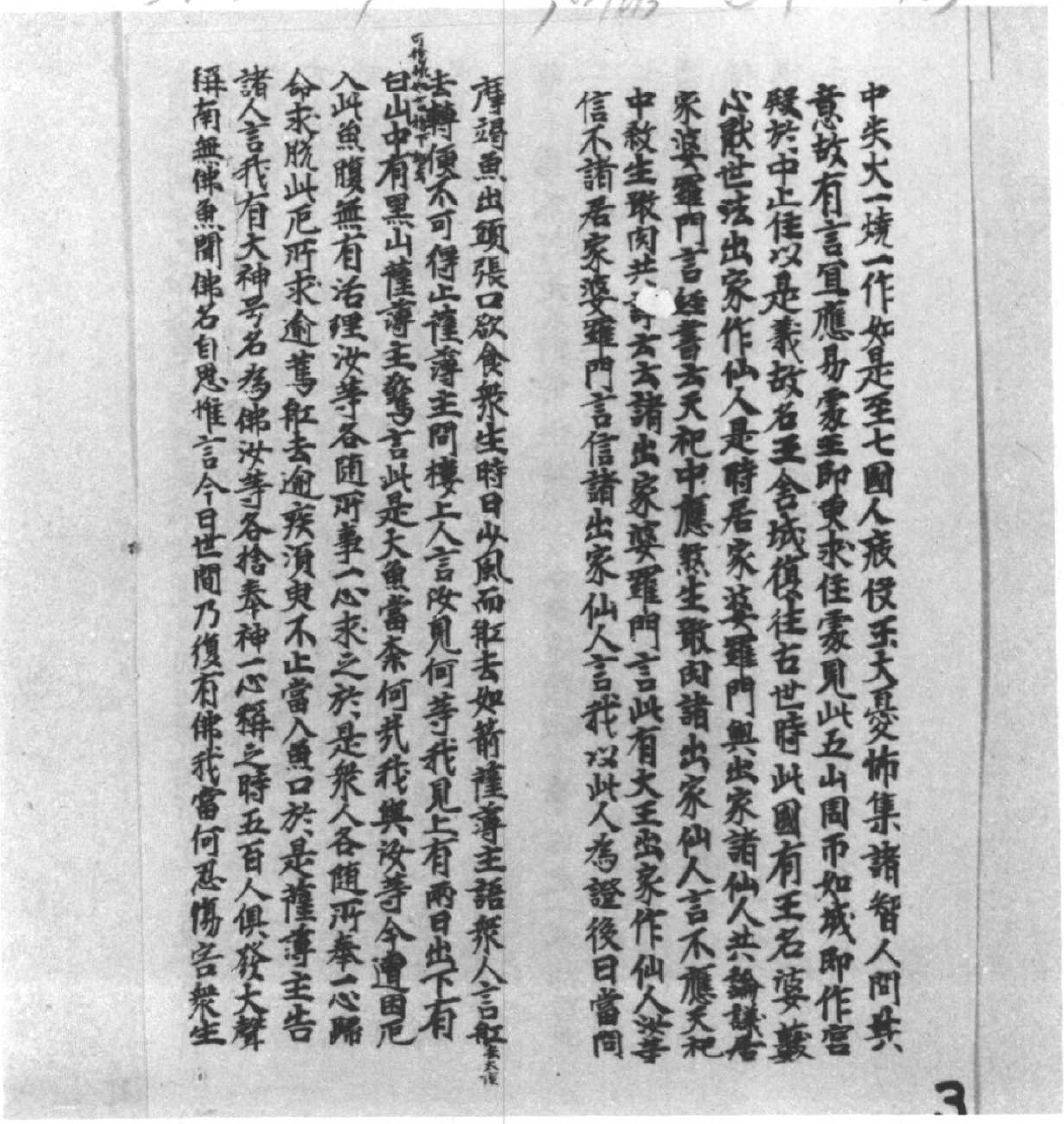
576C24 卷36 576C10，577A20 卷36 577A8



万四千伎樂是大樹王當彈此琴鼓衆樂時其音普皆聞此三千大千世界是
琴音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音樂所有諸山藥草叢林悉皆遍動
如人極醉前却顛倒須彌頹峨涌沒不定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其餘一
切聞是琴聲及諸樂音各不自安從坐起儛一切聲聞放捨威儀誕貌逸樂
如小兒俳戲不能自持尒時天冠菩薩語是聲聞大迦葉等汝諸大德已離煩惱
得八解脫云何今者各捨威儀如彼小兒擧身動儛於時大德諸聲聞等答言
善男子我於是中不得自在也旋嵐大風吹諸樹木彼無有力能自安持非彼
樂供養佛僧發願而去佛即微咲語阿難言此諸人等由作伎樂供養佛僧
緣此功德於未來世一百劫中不墮惡道天上人中受快樂過百劫後成辟支佛
皆同一号名曰妙聲以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不
可思議故法華經偈云　若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音　盡持以供養　皆以成佛道　又菩薩處胎經云緊那羅住須弥山北
邊小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七
寶宮殿壽命甚長者興造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食

2

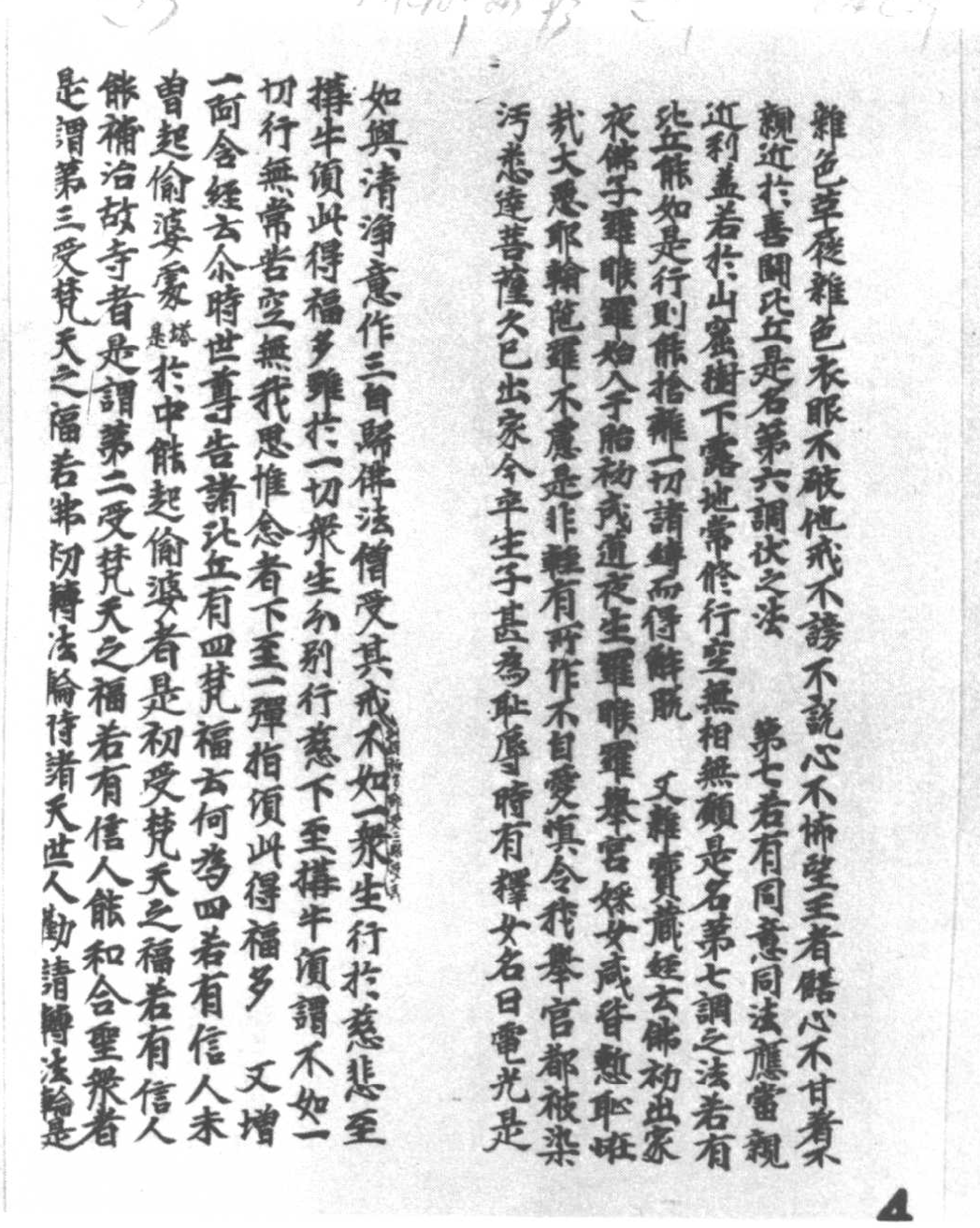
551C15 34 551C3，627B13 卷44 627B3



中央大一燒一作如是至七國人衆侵柔大憂怖集諸智人問其
意故有言宜應易處王即東求住處見此五山周帀如城即作宮
殿於中止住以是義故名王舍城復往古世時此國有王名婆藪
心厭世法出家作仙人是時居家婆羅門與出家諸仙人共論議居
家婆羅門言經書云天祀中應殺生噉肉諸出家仙人言不應天祀
中殺生噉肉共諍云云諸出家婆羅門言此有大王出家作仙人汝等
信不諸居家婆羅門言信諸出家仙人言我以此人為證後日當問
摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而舡去如箭薩薄主語衆人言舡（去太疾）
（[illegible]）去時便不可得止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有
白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何我我與汝等今遭困厄
入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸
命求脫此厄所求逾篤舡去逾疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告
諸人言我有大神号名為佛汝等各捨奉神一心稱之時五百人俱發大聲
稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生

3

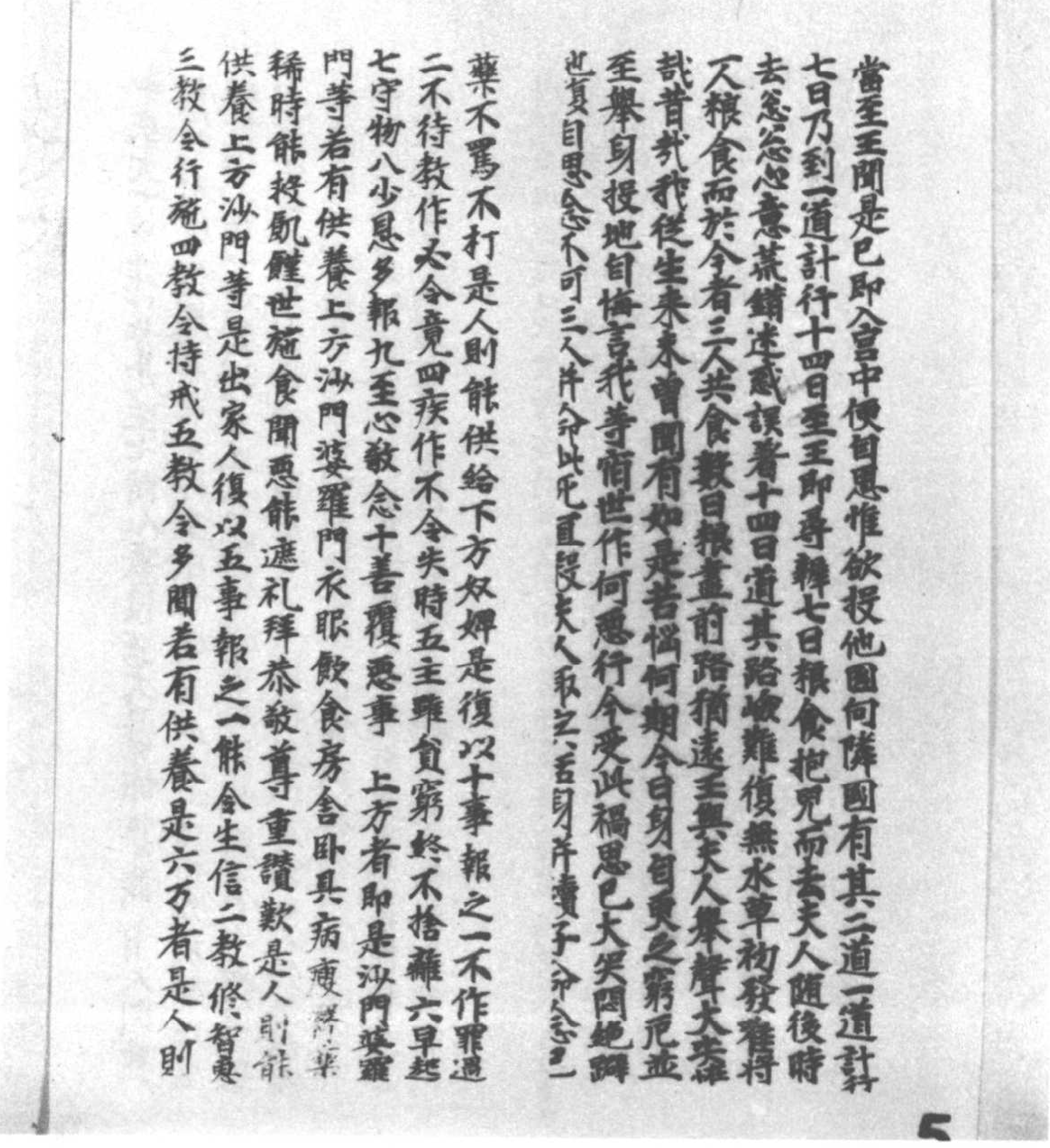
535C21　卷33　539C10; 665　卷37


雜色草蓐雜色衣服不破他戒不謗不說心不悕望王者饍心不甘著求
親近於善聞比丘是名第六調伏之法　第七若有同意同法應當親
近利益若於山巖樹下露地常修行空無相無願是名第七調之法若有
比丘能如是行則能捨離一切諸縛而得解脫　又雜寶藏經云佛初出家
夜佛子羅睺羅始入于胎初成道夜生羅睺羅舉宮婇女咸皆懇恥㖿
哉大惡耶輸陀羅不慮是非雖有所作不自愛慎令我舉宮都被染
汙悉達菩薩久已出家今卒生子甚為恥辱時有釋女名曰電光是

如與清淨意作三自歸佛法僧受其戒（[illegible]）不如一眾生行於慈悲至
搆牛頃此得福多雖於一切眾生亦別行慈下至搆牛頃謂不如一
切行無常苦空無我思惟念者下至一彈指頃此得福多　又增
一阿含經云尒時世尊告諸比丘有四梵福云何為四若有信人未
曾起偷婆處（塔是）於中能起偷婆者是初受梵天之福若有信人
能補治故寺者是謂第二受梵天之福若有信人能和合聖眾者
是謂第三受梵天之福若佛初轉法輪請諸天世人勸請轉法輪是

4

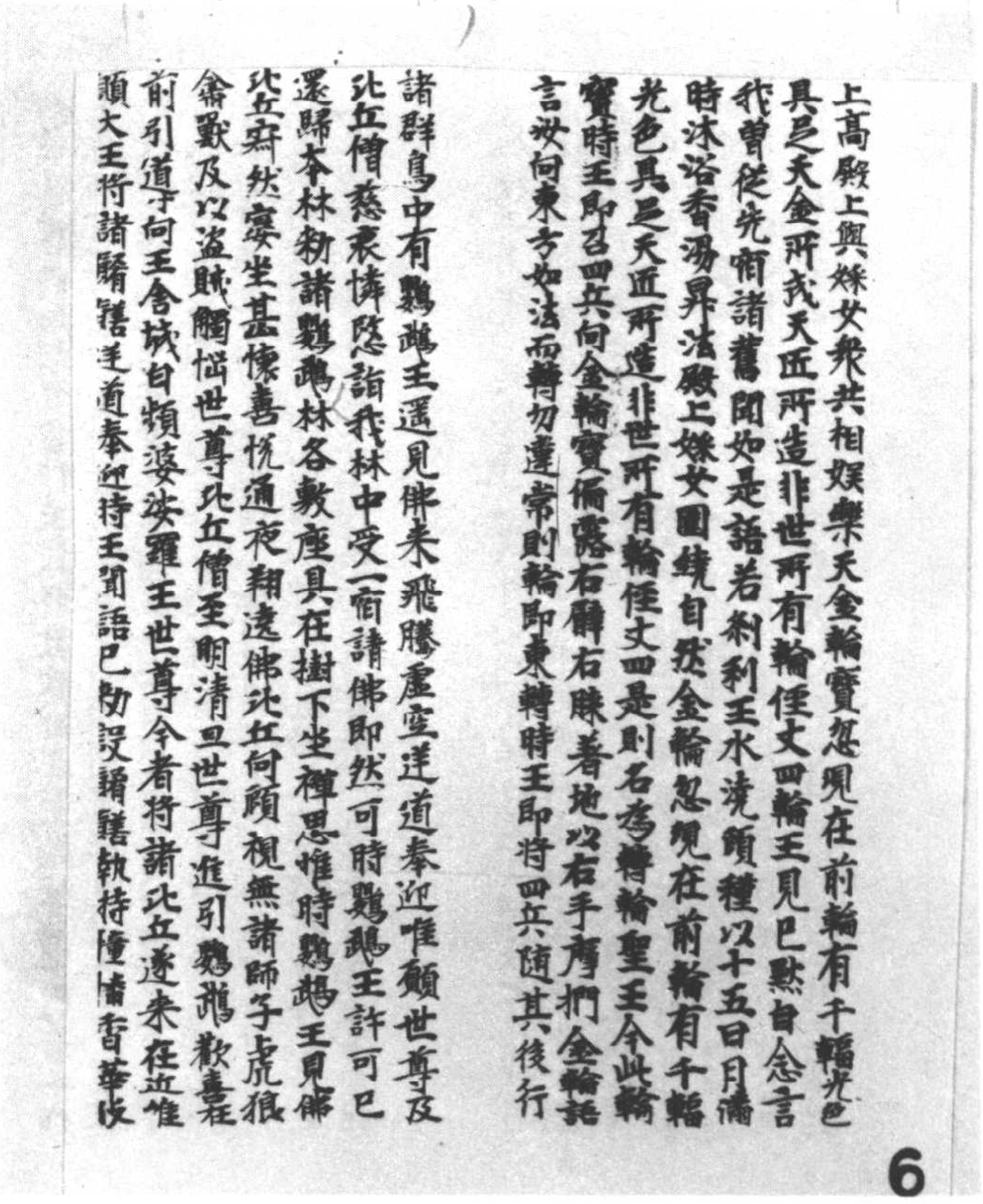
606B22　卷41　606B4　656A6　卷49　655C23


當至王聞是已即入宮中便自思惟欲投他國何隣國有其二道一道計料
七日乃到一道計行十四日至王即尋辦七日糧食抱兒而去夫人隨後時
去忩忩心意荒錯迷惑誤著十四日道其路嶮難復無水草初發齎持
二人糧食而於今者三人共食數日糧盡前路猶遠王與夫人舉聲大哭
哉昔我從生來未曾聞有如是苦惱何期今日身自更之窮厄並
至舉身投地自悔言我等宿世作何惡行今受此禍思已大哭悶絕躃
地良久自思念不可三人并命此兒宜殺夫人取之、吾身并續子命念已

藥不罵不打是人則能供給下方奴婢是復以十事報之一不作罪過
二不待教作太令竟四疾作不令失時五主雖貧窮終不捨離六早起
七守物八少恩多報九至心敬念十善覆惡事　上方者即是沙門婆羅
門等若有供養上方沙門婆羅門衣服飲食房舍臥具病瘦醫藥
稀時能救飢饉世施食聞惡能遮礼拜恭敬尊重讚歎是人則能
供養上方沙門等是出家人復以五事報之一能令生信二教修智慧
三教令行施四教令持戒五教令多聞若有供養是六方者是人則

5

615B7 書42　115A4, 617C16 書43　617C4

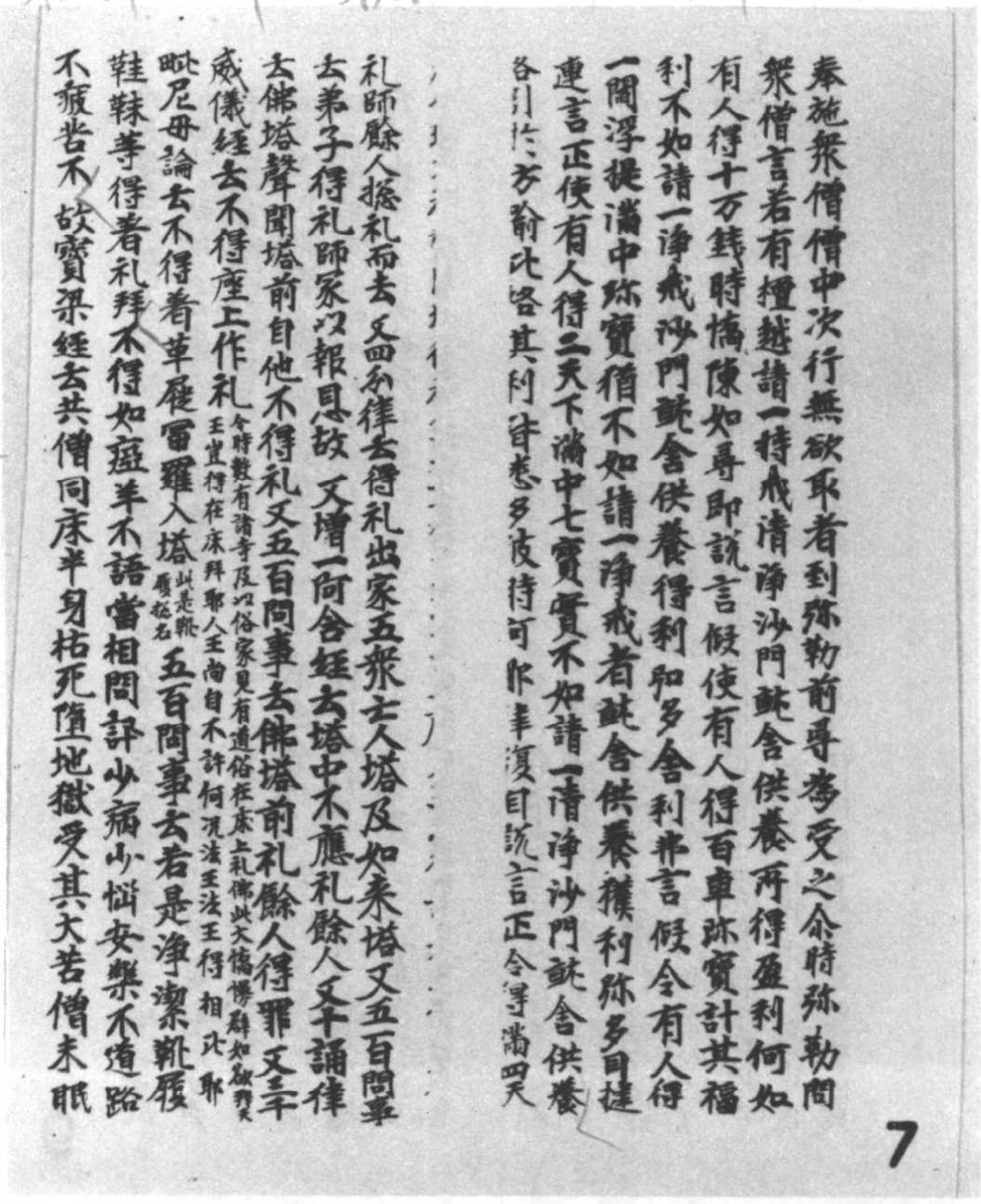


上高殿上與婇女衆共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光色
具足天金所成天匠所造非世所有輪徑丈四輪王見已默自念言
我曾從先宿諸舊聞如是語若刹利王水澆頭種以十五日月滿
時沐浴香湯昇法殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻
光色具足天匠所造非世所有輪徑丈四是則名為轉輪聖王今此輪
寶時王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語
言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時王即將四兵隨其後行
諸群鳥中有鸚鵡王遙見佛來飛騰虛空逆道奉迎唯願世尊及
比丘僧慈哀憐愍詣我林中受一宿請佛即然可時鸚鵡王許可已
還歸本林勅諸鸚鵡林各敷座具在樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛
比丘寂然宴坐甚懷喜悅通夜翔遶佛比丘何顧視無諸師子虎狼
禽獸及以盜賊觸惱世尊比丘僧至明清旦世尊進引鸚鵡歡喜在
前引道乃向王舍城白頻婆娑羅王世尊今者將諸比丘遂來在近唯
願大王將諸騎乘逆道奉迎時王聞語已勅設輿輦執持幢幡香華從

6

人有缺文

593B27 書39　593B12　608A4 書41　607C21



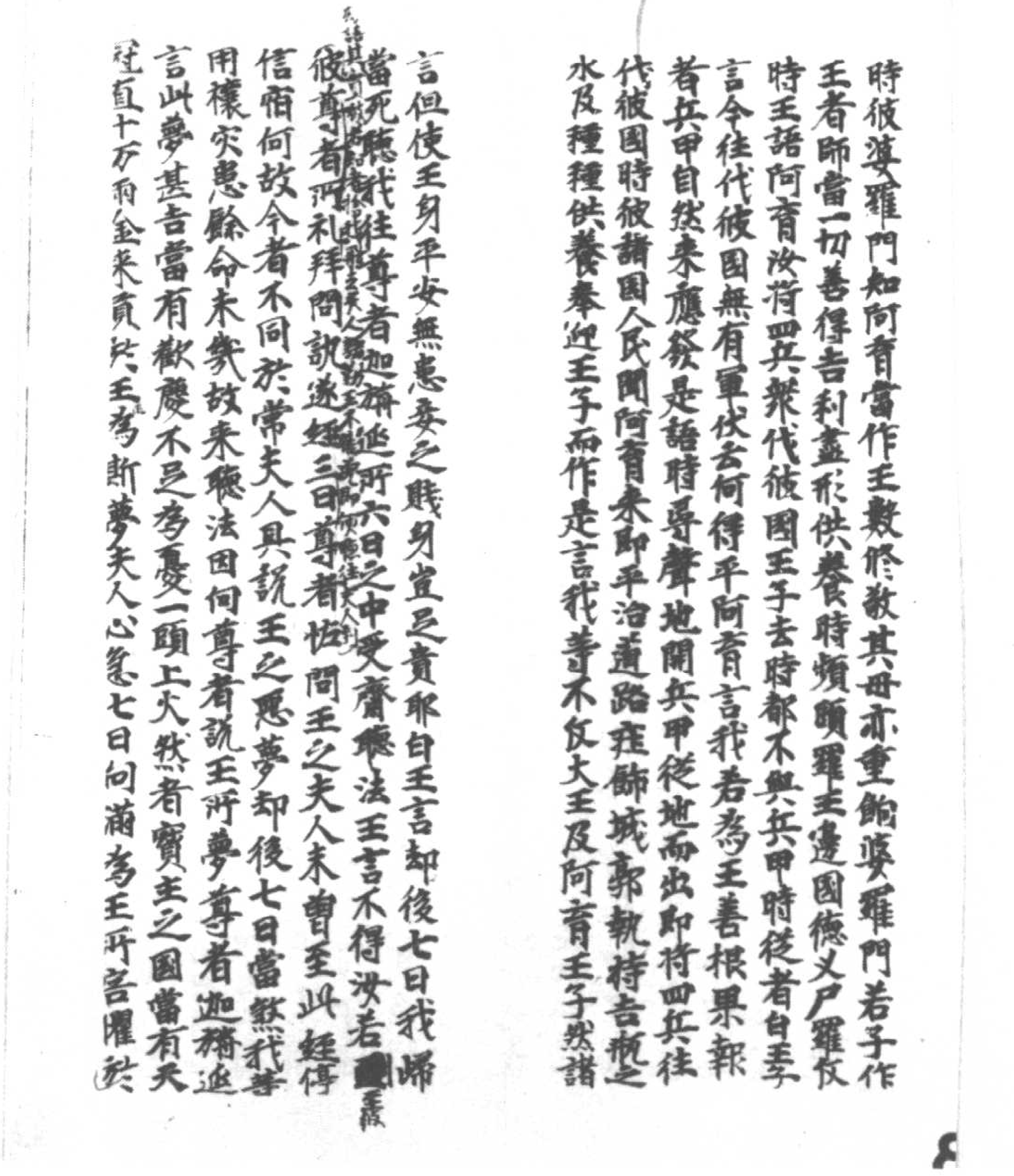
奉施衆僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋為受之尒時彌勒問
衆僧言若有檀越請一持戒清淨沙門跣舍供養所得盈利何如
有人得十万錢時憍陳如尋即說言假使有人得百車珎寶計其福
利不如請一淨戒沙門跣舍供養得利加多舍利弗言假令有人得
一閻浮提滿中珎寶猶不如請一淨戒者跣舍供養獲利彌多目揵
連言正使有人得二天下滿中七寶實不如請一清淨沙門跣舍供養
各引於〻方喻比格其利時愍多波持可作卑復自說言正令得滿四天
礼師餘人撿礼而去　又四分律云得礼出家五衆云入塔及如來塔又五百問事
云弟子得礼師家以報恩故　又增一阿含經云塔中不應礼餘人又十誦律
云佛塔聲聞塔前自他不得礼又五百問事云佛塔前礼餘人得罪又三千
威儀經云不得座上作礼（今時數有諸寺及以俗家見有道俗在床上礼佛此大傷慢辟如敬拜天王豈得在床拜耶人王尚自不許何況法王法王得相比耶）
毗尼母論云不得着革屣冒羅入塔（此是靴履捴名）五百問事云若是淨潔靴履
鞋韈等得着礼拜不得如癡羊不語當相問訊少病少惱安樂不遶路
不瘦苦不　故寶梁經云共僧同床半身枯死墮地獄受其大苦僧未眠

7

人有缺文

人有缺文

53078 表33 51455 660027 43 660026

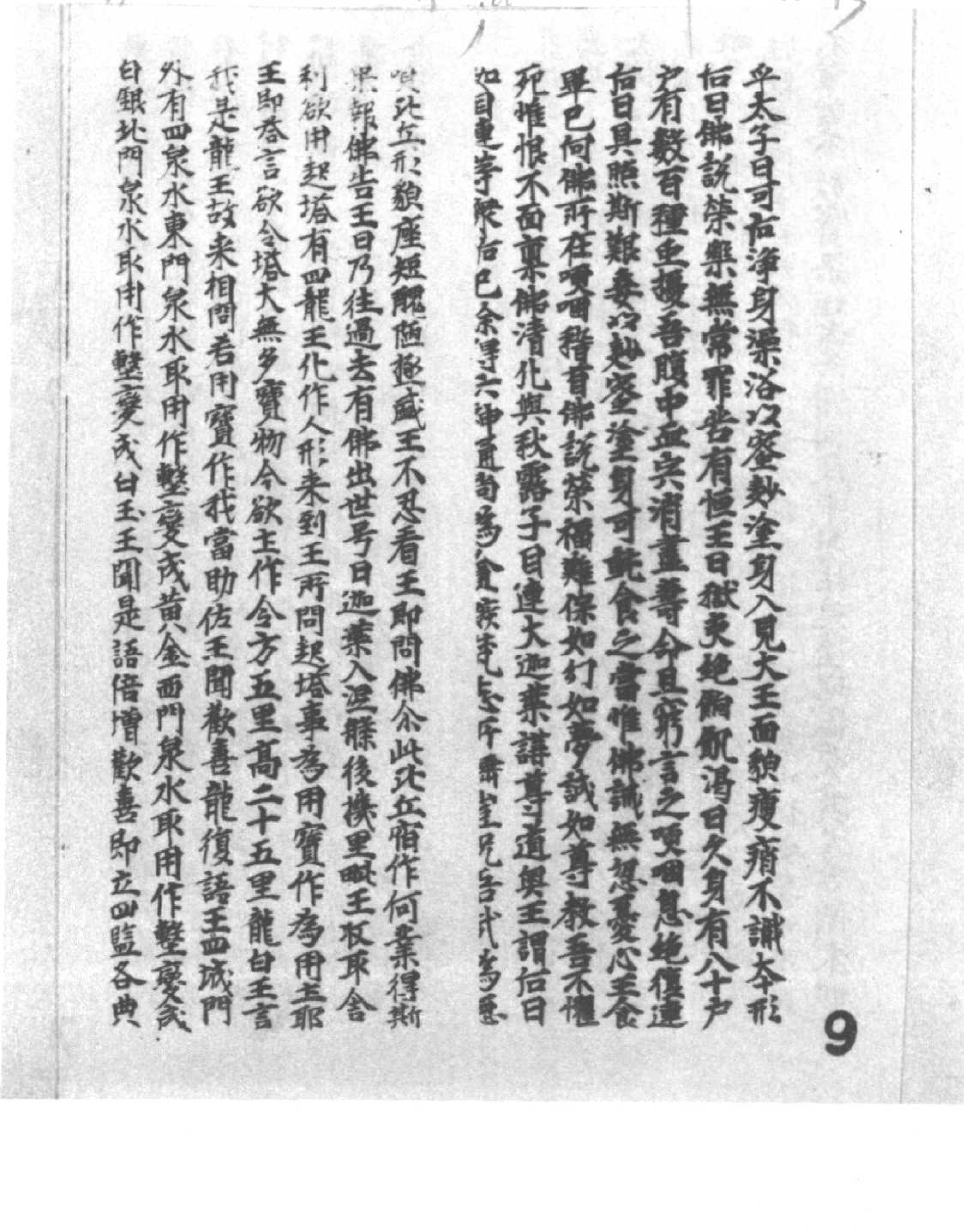


時彼婆羅門如阿育當作王數於教其母亦重餉婆羅門若子作王者師當一切善得吉利盡形供養時頻頭羅王遣國德叉尸羅仮時王語阿育汝將四兵衆代彼國王子去時都不與兵甲時從者白王子言今往代彼國無有軍伏去何得平阿育言我若為王善根果報着兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵往代彼國時彼諸國人民聞阿育來即平治道路莊飾城郭執持吉瓶迎水及種種供養奉迎王子而作是言我等不反大王及阿育王子然諸

言但使王身平安無患妾之賤身豈足貴耶白王言却後七日我歸當死聽我往尊者迦旃延所六日之中受齋聽法王言不得汝若[illegible]義（[illegible]）彼尊者所禮拜問訊遂經三日尊者怪問王之夫人未曾至此經停信宿何故今者不同於常夫人具說王之惡夢却後七日當然我等用禳灾患餘命未幾故來聽法因何尊者說王所夢尊者迦旃延言此夢甚吉當有歡慶不足為憂頭上火然者寶主之國當有天冠直十万兩金來貢於王為斷夢夫人心意七日向滿為王所詔曜於

8

575A/4 表36, 575A2 660024 表49 660C43

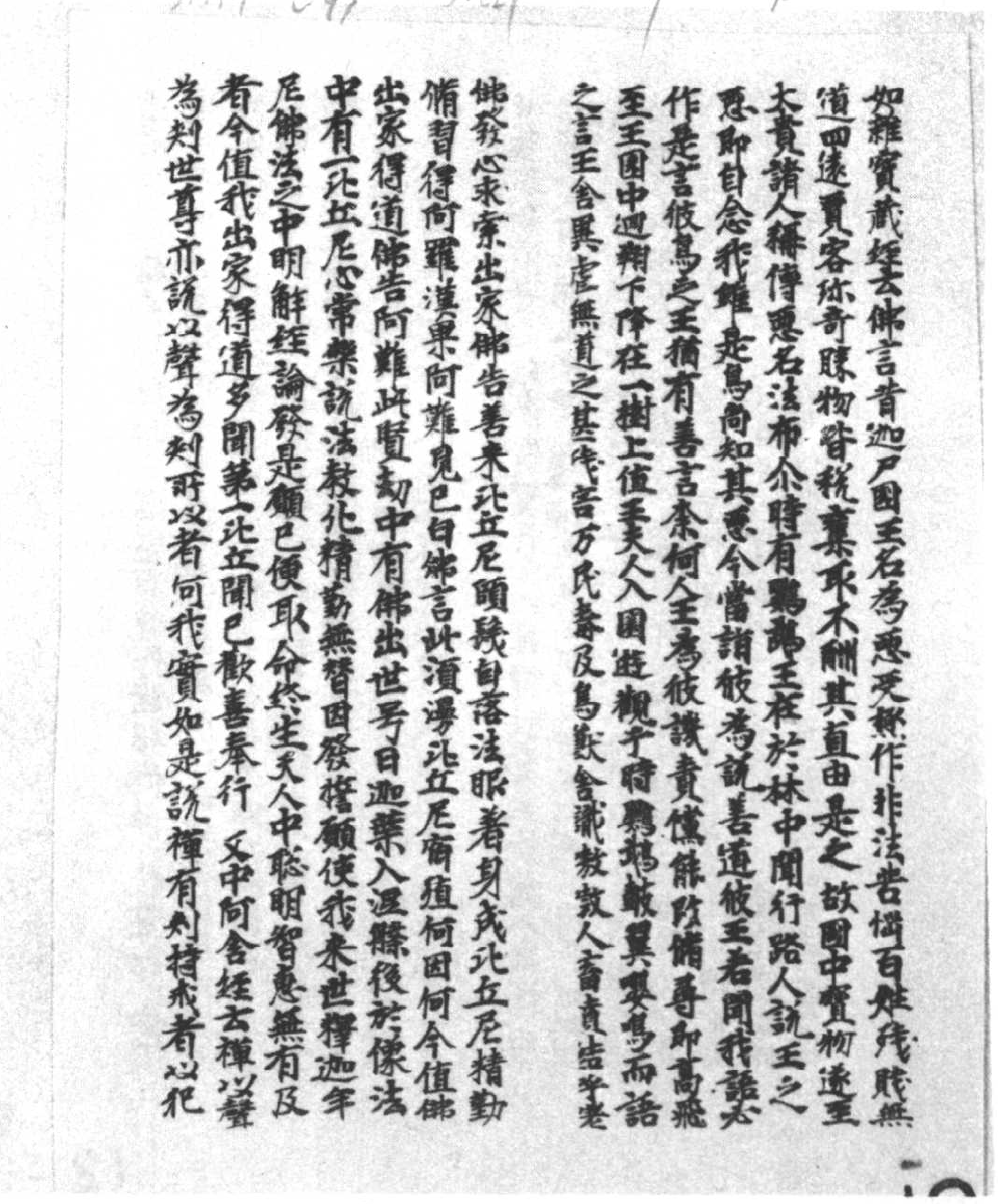


乎太子白可自淨身澡浴以蜜麨塗身入見大王面貌瘦瘠不識本形白日佛說榮樂無常罪苦有恆王白獄吏絕餉飢渴日久身有八十户虫有數百種盈擾吾腹中並宍消盡壽命垂窮言之哽咽悲絕復遣白日具照斯難妾以麨蜜塗身可就食之當唯佛識無怨憂心妄食畢已何佛所在哽咽稽首佛說榮福難保如幻如夢識如尊教吾不懼死惟恨不面稟佛清化與秋露子目連大迦葉諸尊道與王謂白日如目連等脩白已余得六神通翦為貪疾乳忘所齋星見吾我為惡

喚比丘形貌塵垢醜陋藍縷王不忍看王即問佛今此比丘宿作何業得斯果報佛告王曰乃往過去有佛出世號曰迦葉入涅槃後撲里賦王收取舍利欲用起塔有四龍王化作人形來到王所問起塔事為用寶作為用土耶王即答言欲令塔大無多寶物今欲土作令方五里高二十五里龍白王言我是龍王故來相問若用寶作我當助佐王聞歡喜龍復語王西城門外有四泉水東門泉水取用作塹變成黃金西門泉水取用作塹變成白銀北門泉水取用作塹變成白玉王聞是語倍增歡喜即立四監各典

9

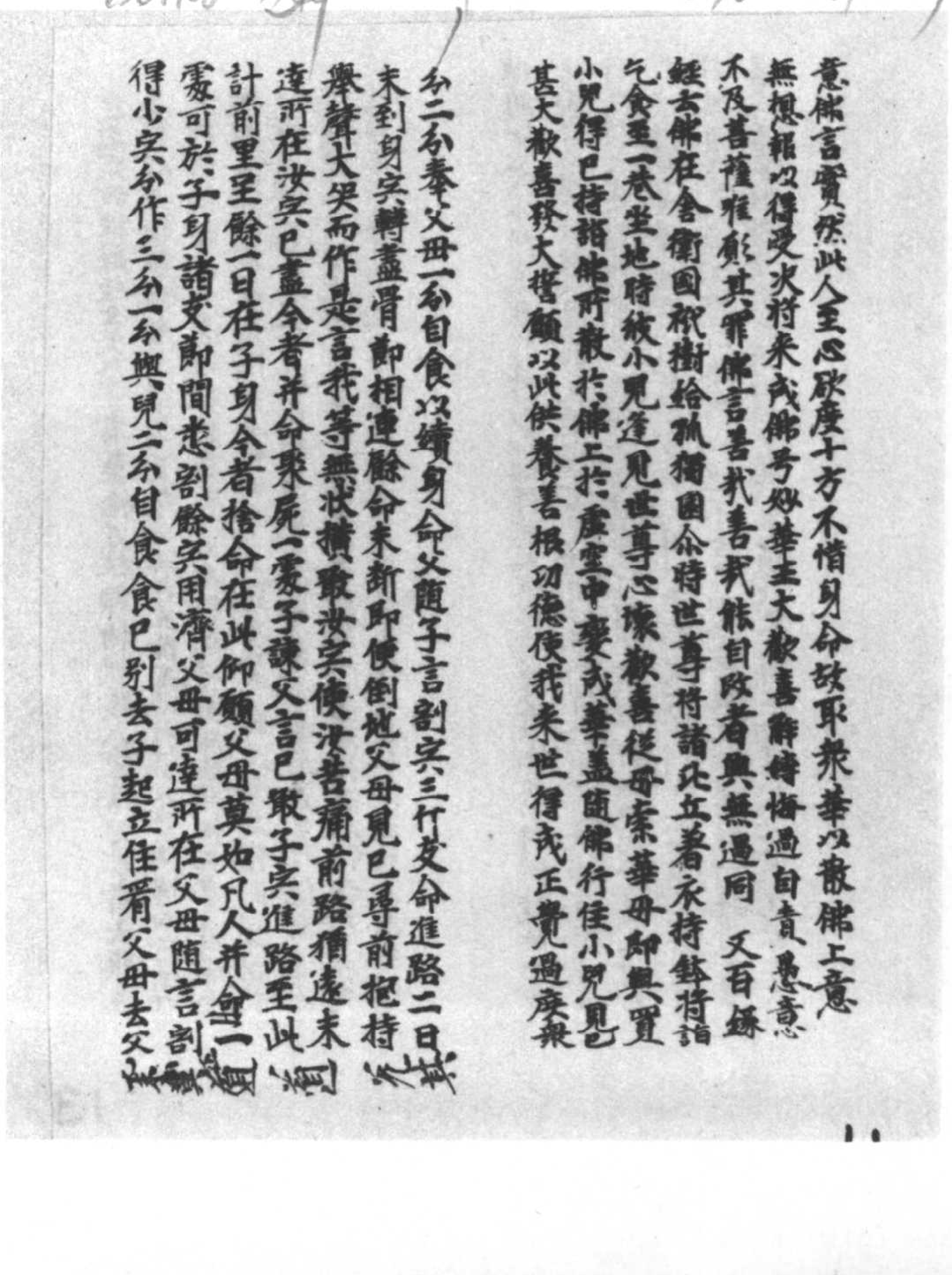
631A11 卷45 630C27 629A27 45 627A16



如雜寶藏經云佛言昔迦尸國王名為惡受撗作非法苦惱百姓殘賊無道四遠買客琢奇賍物皆稅𡙡取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名法布尒時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自念我雖是鳥尚知其惡今當詣彼為說善道彼王若聞我語去作是言彼鳥之王猶有善言柰何人王為彼譏責慎能防備尋即高飛至王國中迴翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嬰鳥而語之言王今異虐無道之甚弋害万民毒及鳥獸含識嗷嗷人畜責嗟苦楚

佛發心求索出家佛告善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤脩習得阿羅漢果阿難見已白佛言此須漫比丘尼宿殖何因何今值佛出家得道佛告阿難此賢劫中有佛出世号曰迦葉入涅槃後於像法中有一比丘尼常樂說法教化精勤無替因發誓願使我來世釋迦牟尼佛法之中明解經論發是願已便取命終生天人中聰明智慧無有及者今值我出家得道多聞第一比丘聞已歡喜奉行　又中阿含經云譬以聲為刹世尊亦說以聲為刹所以者何我實如是說禪有刹持戒者以犯

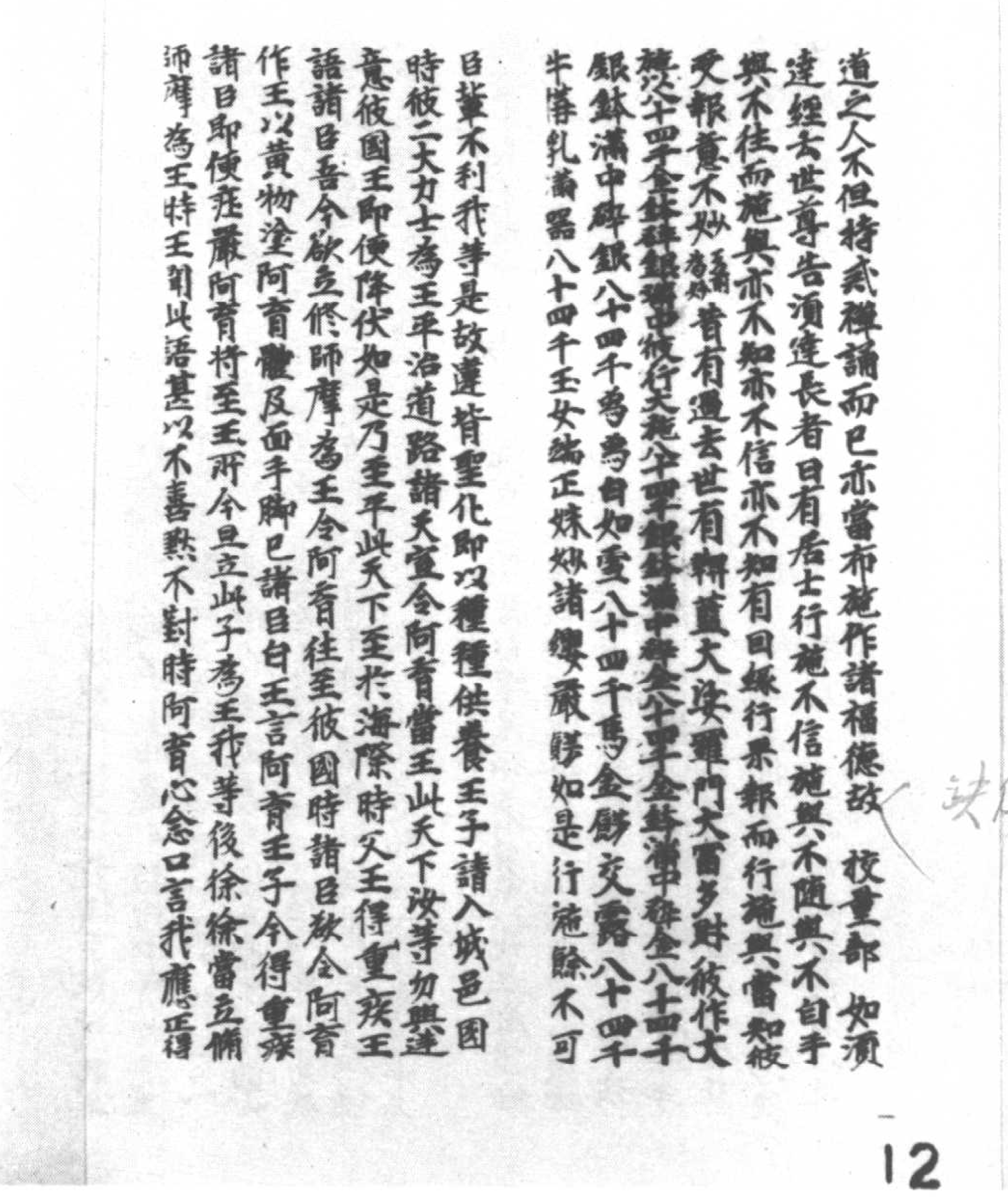
656A28 卷49 656A17 570A6 卷36 569C23



意佛言實然此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散佛上意無想報以得受次將來成佛号妙華王大歡喜辭歸悔過自責愚意不及菩薩推彰其罪佛言善哉善哉能自改者與無過同　又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊將諸比丘著衣持鉢將詣乞食至一巷坐地時彼小兒逢見世尊心懷歡喜從母索華母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆

分二分奉父母一分自食以續身命父隨子言割宍三斤支命進路二日其未到身宍轉盡骨節相連餘命未斷即便倒地父母見已尋前抱持[illegible]舉聲大哭而作是言我等無狀横殺汝矣使汝苦痛前路猶遠未[illegible]達所在汝宍已盡今者并命聚屍一處子諫父言已煞子矣進路至此[illegible]計前里呈餘一日在子身今者捨命在此仰願父母莫如凡人并命一[illegible]處可於子身諸支節間悉割餘宍用濟父母可達所在父母隨言割[illegible]得少宍分作三分一分與兒二分自食食已别去子起立住看父母去父[illegible]

1.1.416　+3　126008　557328　卷33　153.6



道之人不但持戒禪誦而已亦當布施作諸福德故　校量部　如須
達經云世尊告須達長者曰有居士行施不信施與不隨與不自手
與不往而施與亦不知亦不信亦不知有回緣行果報而行施與當知彼
受報意不妙（手綺意妙）昔有過去世有梵志大婆羅門大富多財彼作大
施以八十四千金鉢盛碎銀銀鉢盛碎金彼行大施八十四千銀鉢盛金八十四千金鉢滿中盛金八十四千
銀鉢滿中碎銀八十四千象白如雪八十四千馬金鬘交露八十四千
牛搾乳滿器八十四千玉女端正姝妙諸纓嚴身如是行施餘不可

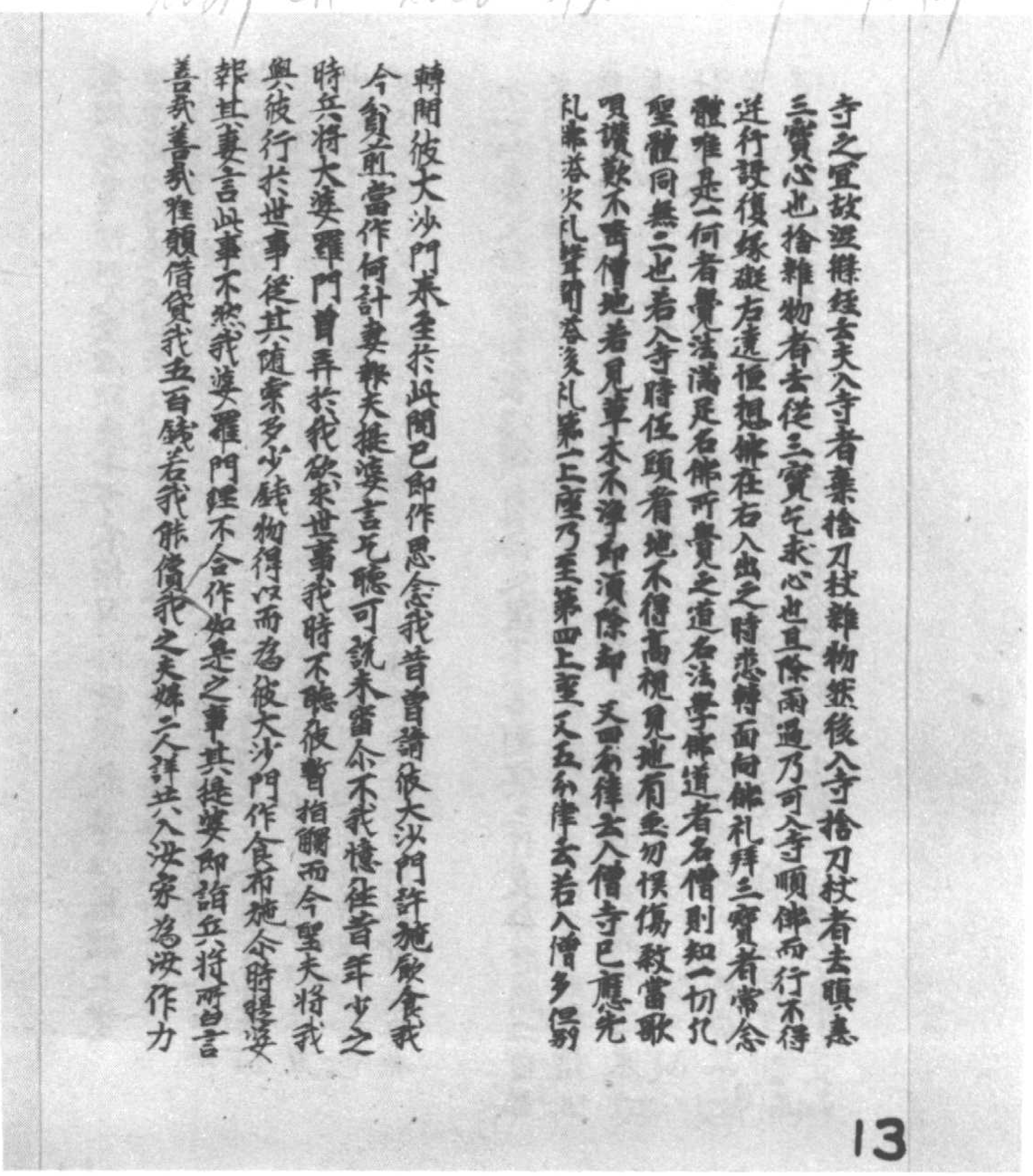
臣輩不利我等是故違背聖化即以種種供養王子請入城邑國
時彼二大力士為王平治道路諸天宣令阿育當王此天下汝等勿與違
意彼國王即便降伏如是乃至平此天下至於海際時父王得重疾王
語諸臣吾今欲立修師摩為王令阿育往至彼國時諸臣教令阿育
作王以黃物塗阿育體及面手腳已諸臣白王言阿育王子今得重疾
諸臣即便莊嚴阿育將至王所今且立此子為王我等後徐徐當立脩
師摩為王時王聞此語甚以不善默不對時阿育心念口言我應得

缺偈2247

12

560819　卷91　560828　593812　卷39　593429

中有脫文



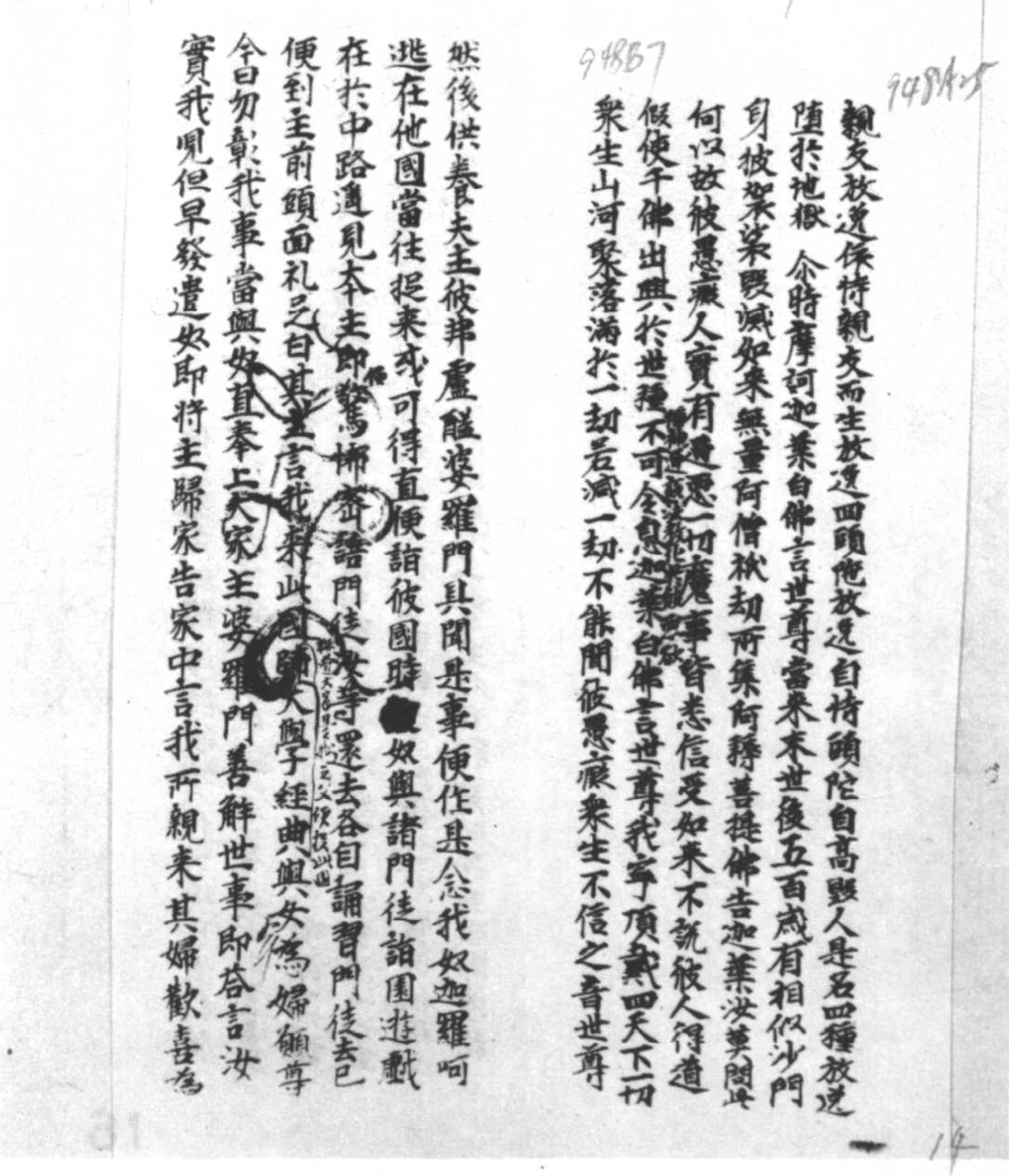
寺之宜故涅槃經云夫入寺者棄捨刀杖雜物然後入寺捨刀杖者去瞋恚
三寶心也捨雜物者去從三寶乞求心也且除雨過乃可入寺順佛而行不得
逆行設復緣礙左遶恒想佛在右入出之時恐轉面向佛禮拜三寶者常念
體唯是一何者覺法滿足名佛所覺之道名法學佛道者名僧則知一切凡
聖體同無二也若入寺時低頭看地不得高視見地有虫切慎傷殺當歌
唄讚歎不需僧地若見草木不淨即須除卻　又四分律云入僧寺已應先
禮佛塔次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第四上座　又五分律云若入僧多恐亂

轉聞彼大沙門來至於此聞已即作思念我昔曾請彼大沙門許施飲食我
今貧煎當作何計妻報夫提婆言乞聽可說未當爾不我憶往昔年少之
時兵將大婆羅門曾弄於我欲求世事我時不聽彼曾指瞬而今望夫將我
與彼行於世事從其隨索多少錢物得以而為彼大沙門作食布施爾時提婆
報其妻言此事不然我婆羅門經不合作如是之事其提婆即詣兵將所白言
善哉善哉唯願借貸我五百錢若我能償我之夫婦二人許共入汝家為汝作力

13

690A13 卷54 690A3 卷190

948B7 948A25

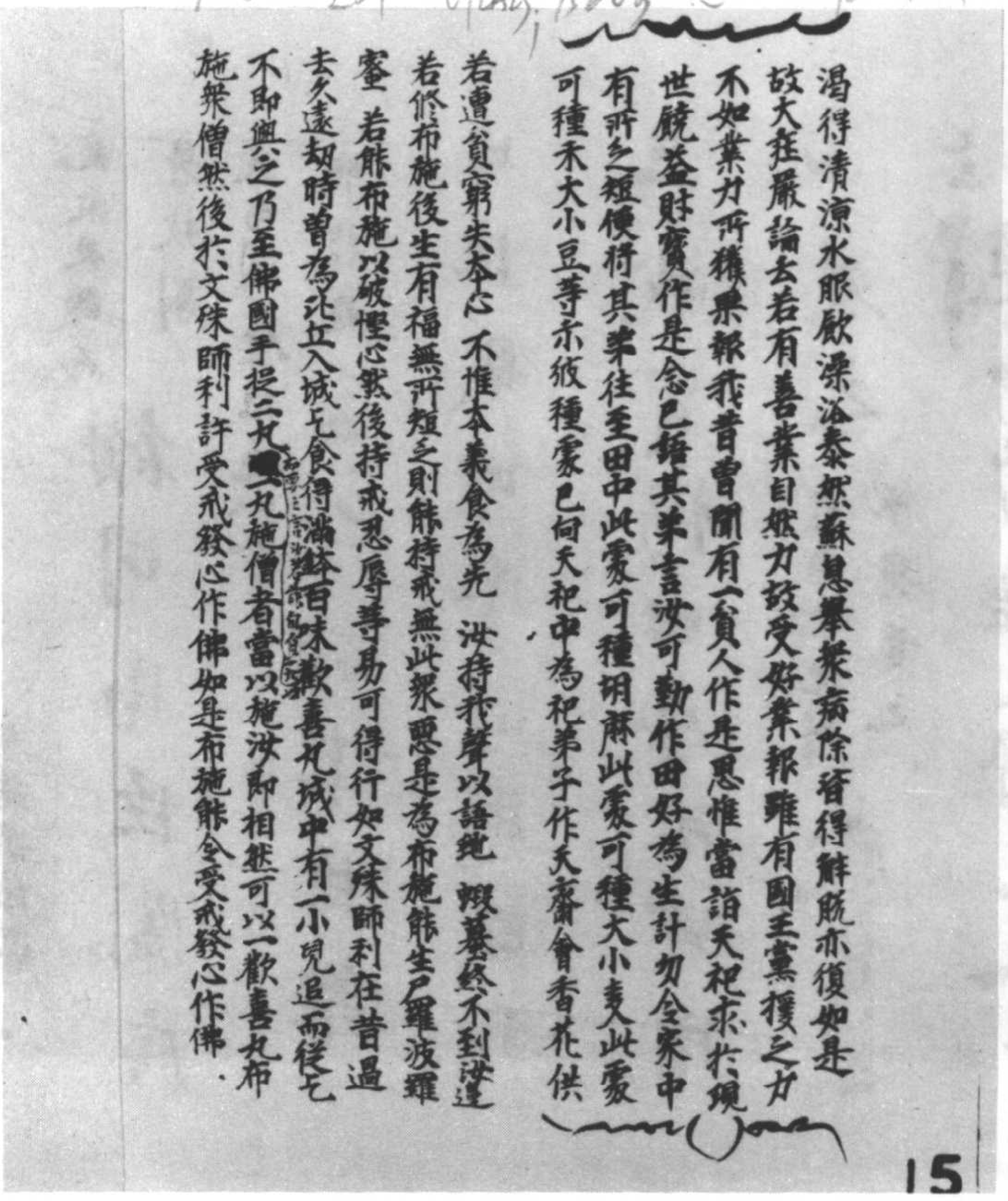


親友放逸倚恃親友而生放逸四顚他放逸自恃顚陀自高輕人是名四種放逸
墮於地獄　介時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲有相似沙門
身披袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提佛告迦葉汝莫問此
何以故彼愚癡人實有過惡一切魔事皆悉信受如來不説彼人得道
假使千佛出興於世種不可令息迦葉白佛言世尊我寧頂戴四天下一切
衆生山河聚落滿於一劫若滅一劫不能聞彼愚癡衆生不信之音世尊

然後供養夫主彼弟盧醯婆羅門具聞是事便作是念我奴迦羅呵
逃在他國當往捉來或可得直便詣彼國時[illegible]奴與諸門徒詣園遊戲
在於中路遇見本主即驚怖遣諸門徒等還去各自誦習門徒去已
便到主前頭面礼足白其主言我於此國大學經典與女爲婦願尊
今日勿彰我事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即荅言汝
實我兒但早發遣奴即將主歸家告家中言我所親来其婦歡喜爲

14

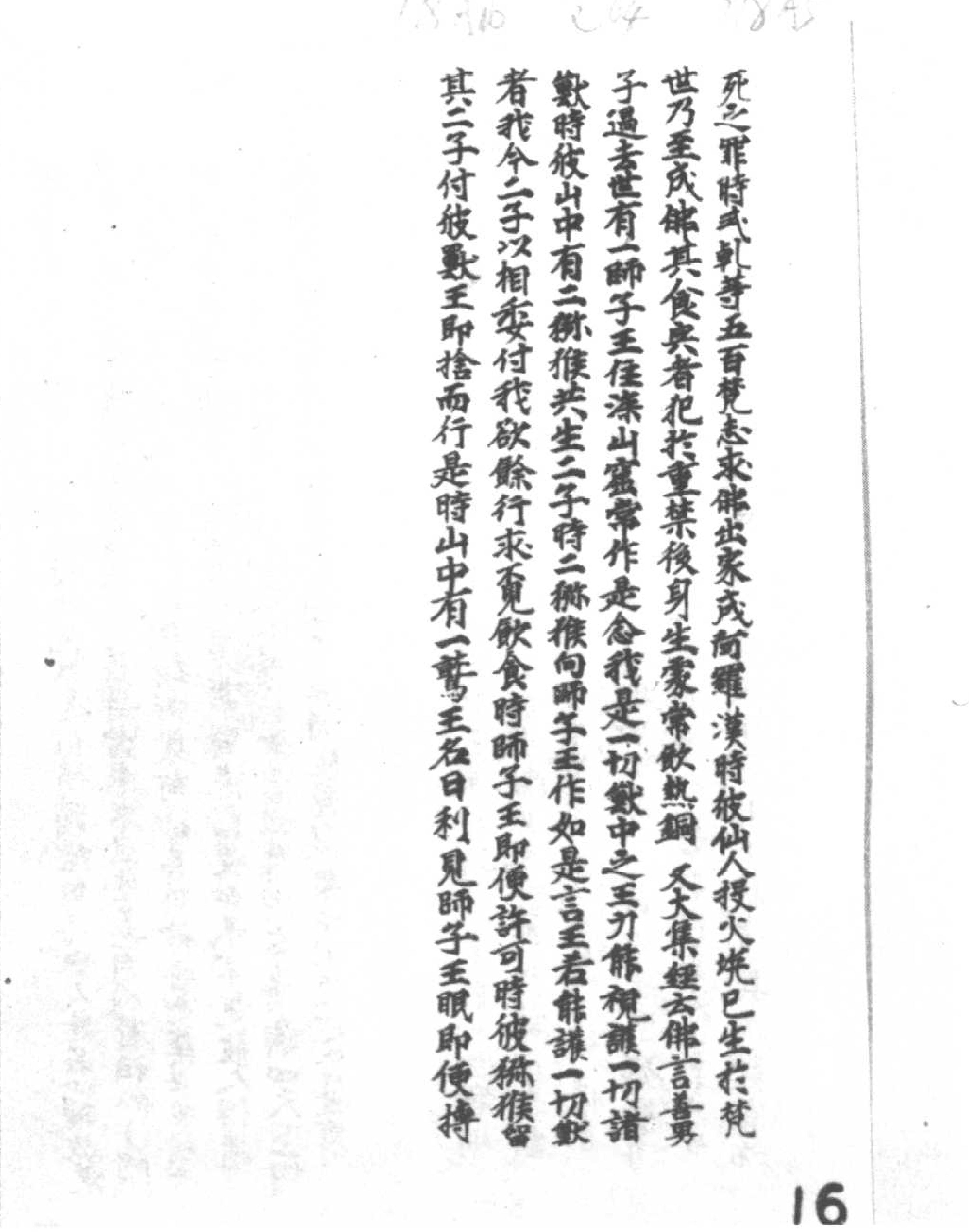
672B5 卷51 672A23, 752C5 卷62 752B21



渴得清涼水服歃澡浴泰然蘇息舉衆病除皆得解脱亦復如是
故大莊嚴論云若有善業自然力故受好業報雖有國王竊攫之力
不如業力所獲果報我昔曾聞有一貧人作是思惟當詣天祀求於現
世饒益財寶作是念已語其弟言汝可勤作田好爲生計勿令家中
有所乏短便將其弟往至田中此處可種胡麻此處可種大小麦此處
可種禾大小豆等亦彼種處已向天祀中爲祀弟子作天齋會香花供

若遭貧窮失本心　不惟本義食爲先　汝持我聲以語鬼　蝦蟇終不到洴達
若修布施後生有福無所短乏則能持戒無此衆惡是爲布施能生尸羅波羅
蜜　若能布施以破慳心然後持戒忍辱等易可得行如文殊師利在昔過
去久遠劫時曾爲比丘入城乞食得滿鉢百味歡喜丸城中有一小兒追而從乞
不即與之乃至佛國手捉二丸[illegible]丸施僧者當以施汝即相從可以一歡喜丸布
施衆僧然後於文殊師利許受戒發心作佛如是布施能令受戒發心作佛

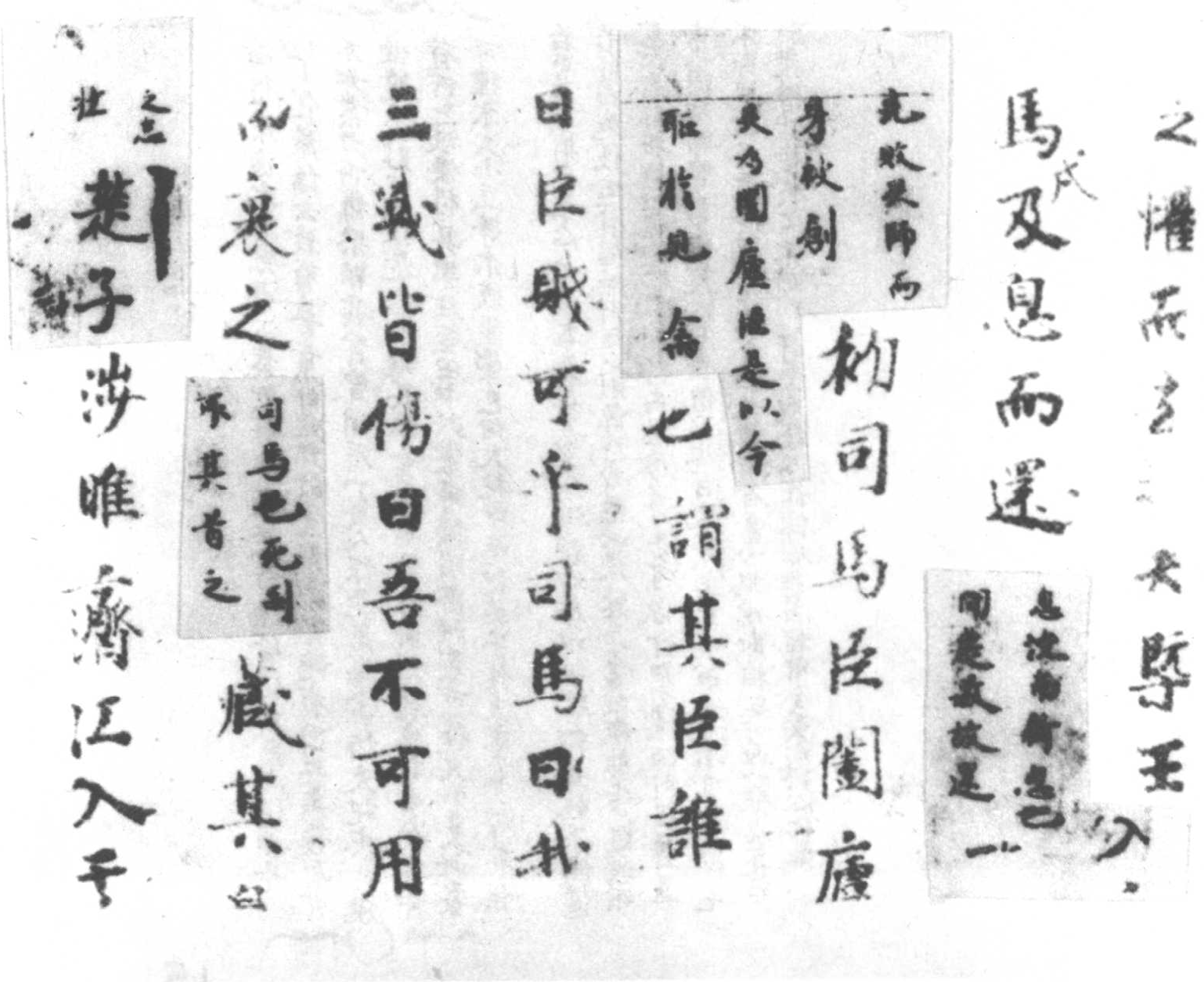
15



死之罪時式剌等五百梵志求佛出家成阿羅漢時彼仙人投火坑已生於梵世乃至成佛其食宍者犯於重禁後身生處常飲熱銅　又大集經云佛言善男子過去世有一師子王住深山窟常作是念我是一切獸中之王力能視護一切諸獸時彼山中有二獼猴共生二子時二獼猴向師子王作如是言王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許可時彼獼猴留其二子付彼獸王即捨而行是時山中有一鷲王名曰利見師子王眠即便摶

16

▼斯五六二五號　春秋左氏傳定公四年杜注



之懼而去　夫槩王入

馬（戌）及息而還（息汝南新息　聞楚敗故還）一

（[illegible]敗吳師而身被創）初司馬臣闔廬（戌為闔廬臣是以今恥於見禽）也

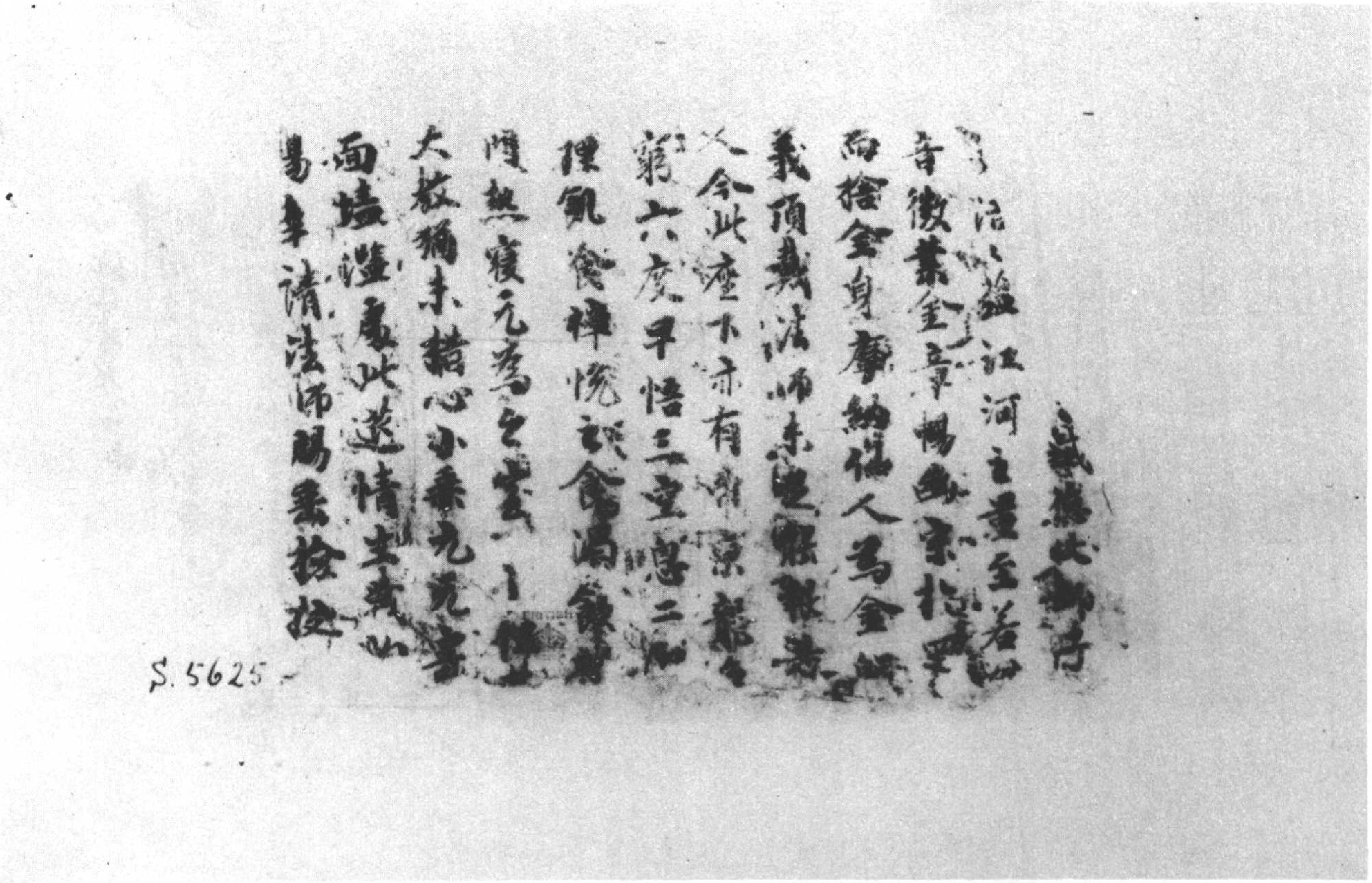
謂其臣誰

曰臣賤可乎司馬曰我

三戰皆傷曰吾不可用

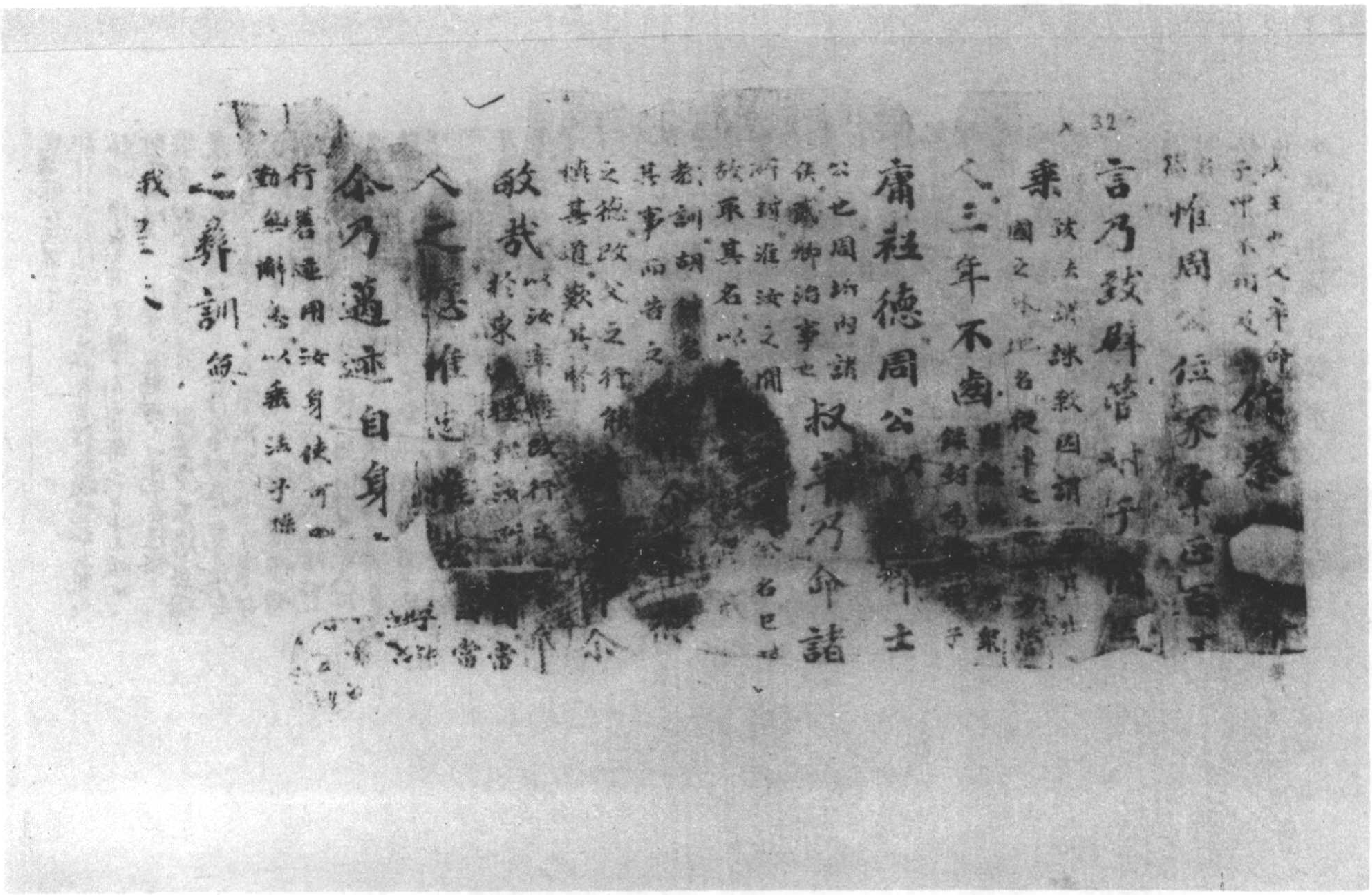
而裹之（司馬已死剄取其首之）藏其（以）

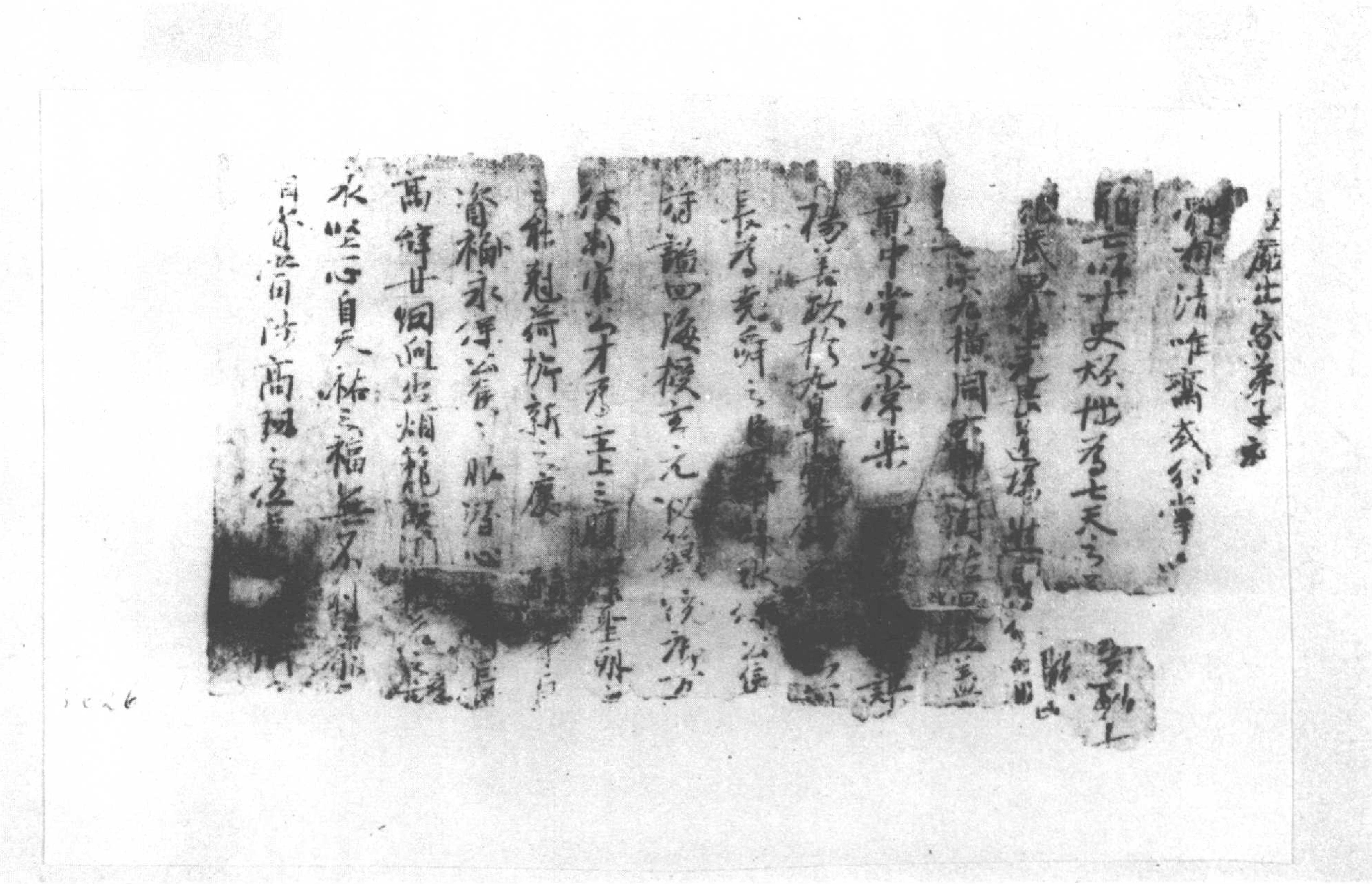
（之忘　壯）楚子涉雎濟江入于



斯五六二五號背面　某法師頌

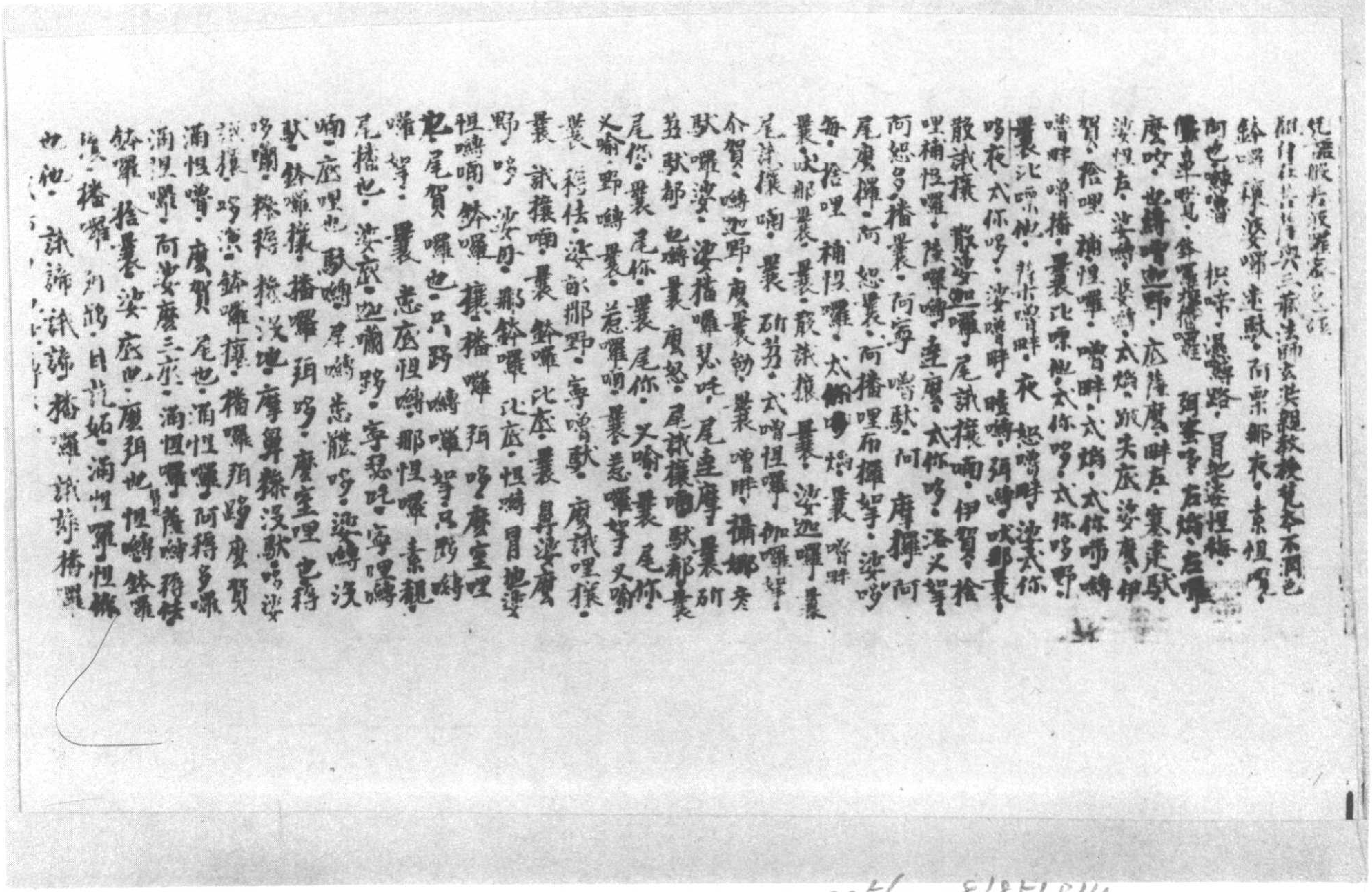
▼斯五六二六號　書經呂刑





斯五六二六號背面　願文

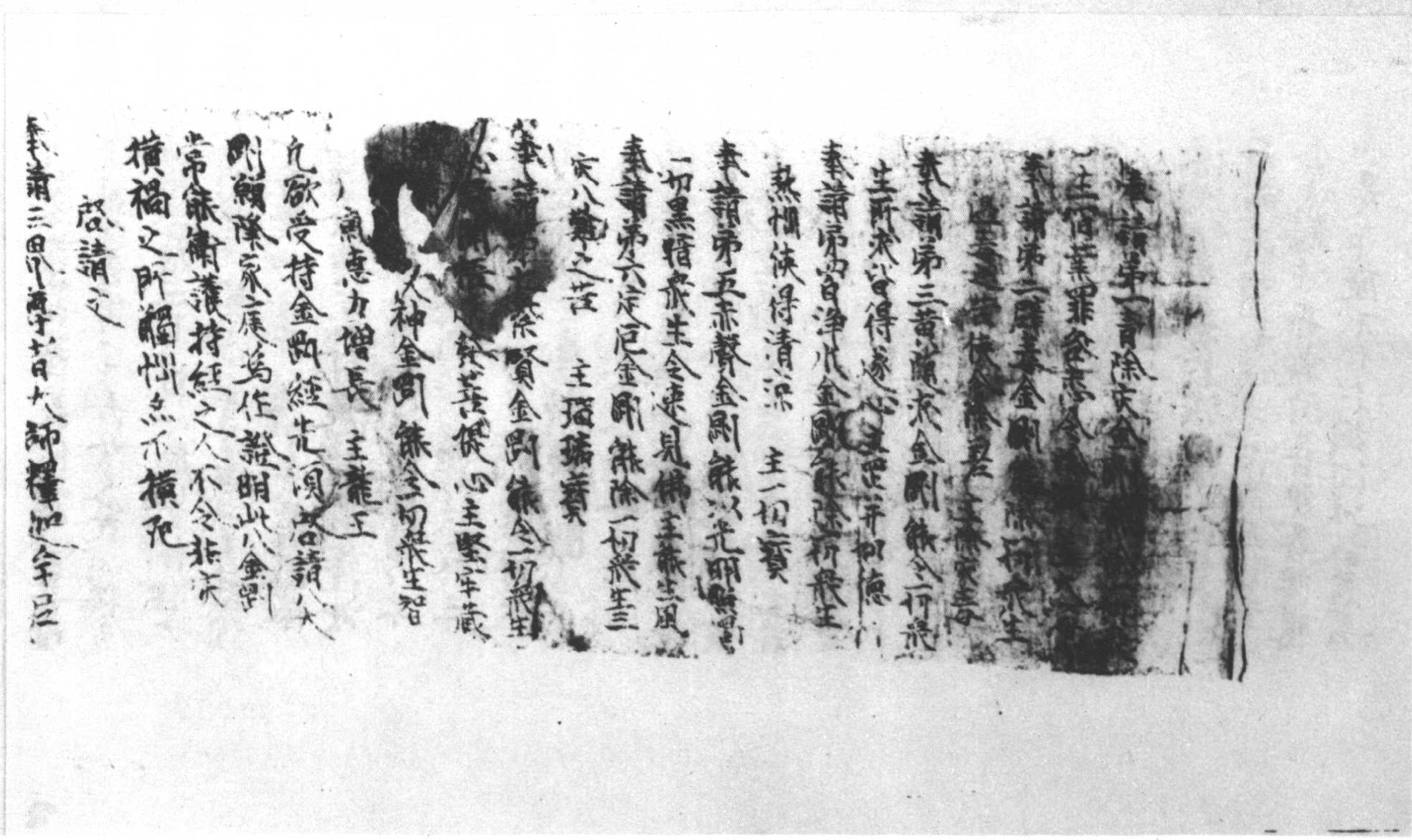
▼斯五六二七號　梵語般若波羅蜜多心經



無双行小字

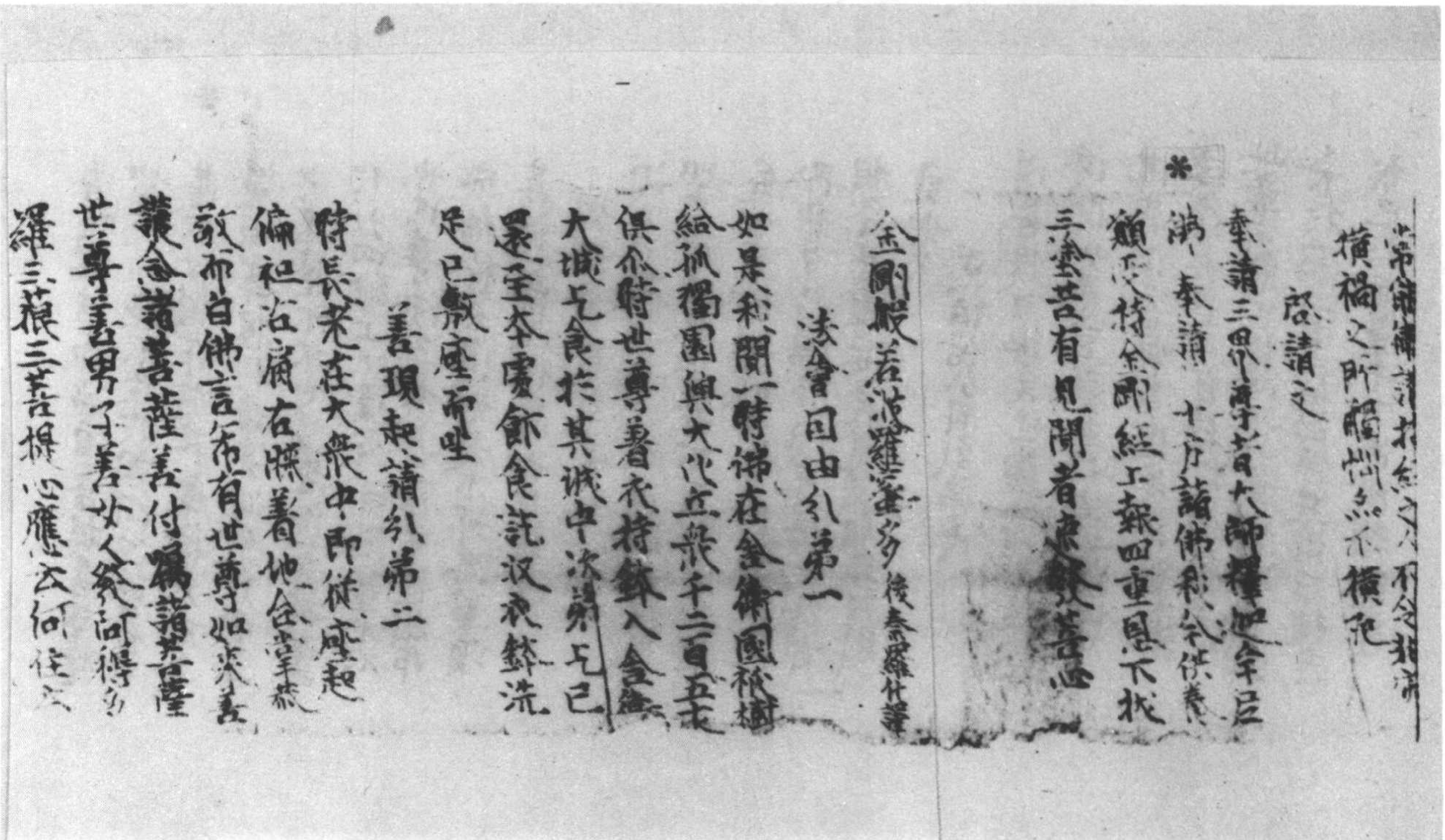
S→T256　8/851B14

H→　8/852A22



奉請第一青除灾金[illegible]
主宿業罪咎悉令[illegible]
奉請第二辟毒金剛能除一切衆生
[illegible]毒[illegible]悉令除差　主除灾毒
奉請第三黃隨求金剛能令一切衆
生所求皆得遂心主世并功德
奉請第四白淨水金剛能除一切衆生
熱惱使得清涼　主一切寶
奉請第五赤聲金剛能以光明照曜
一切黑暗衆生令速見佛　主龍王風
奉請第六定除厄金剛能除一切衆生三
灾八難之苦　主瑠璃寶
奉請第七紫賢金剛能令一切衆生
心[illegible]發菩提心　主堅牢藏
奉請第八大神金剛能令一切衆生智
惠力增長　主龍王
凡欲受持金剛經先須啟請八大
剛願降家庭爲作證明此八金剛
常隨衛護持經之人不令非橫
橫禍之所纏惱悉不橫死
啟請之
奉請三界尊者十大師釋迦牟尼

斯五六二八號　金剛般若波羅蜜經



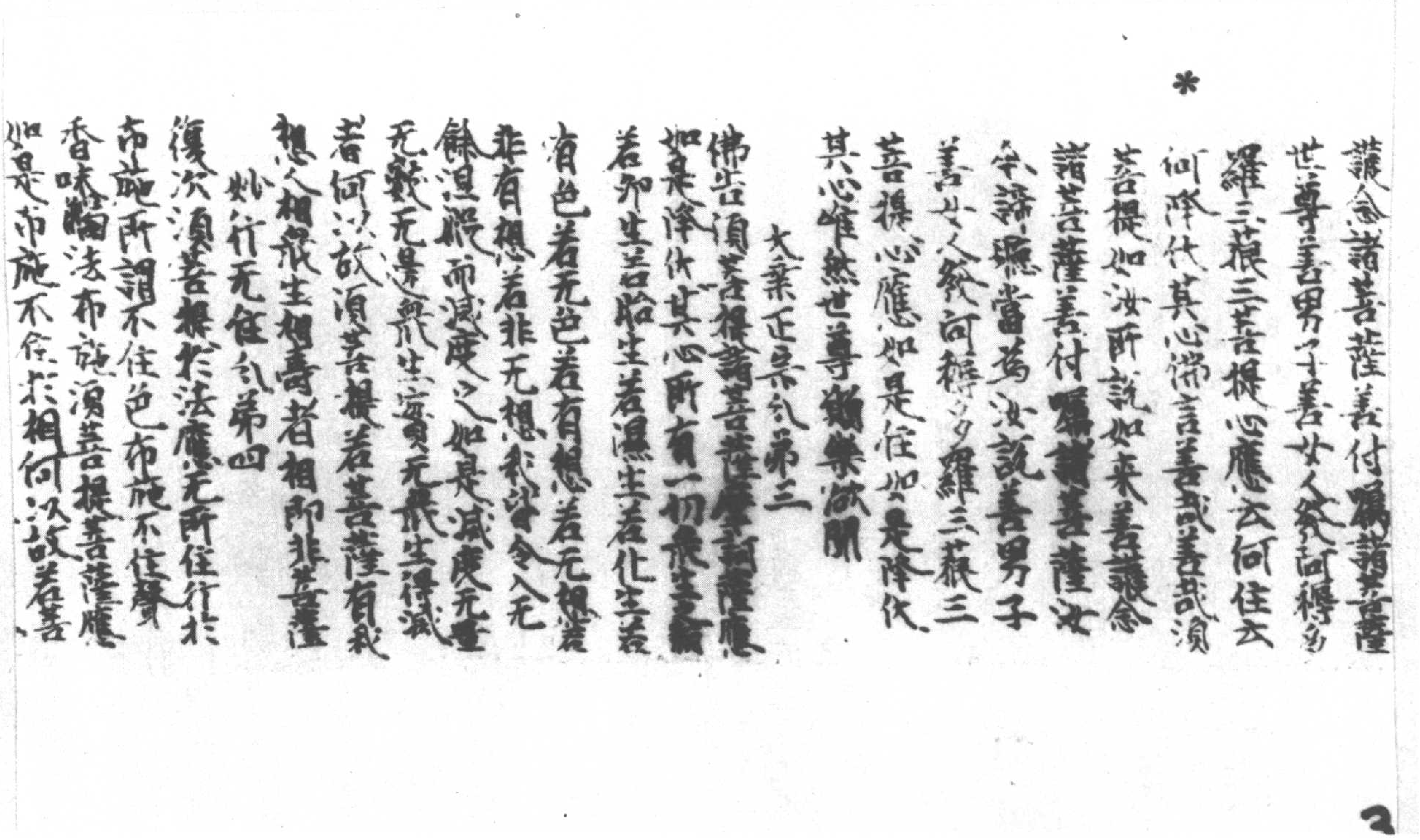
常隨衛護持經之人不令非橫
橫禍之所纏惱悉不橫死
啟請之
奉請三界尊者大師釋迦牟尼

*

佛　奉請　十方諸佛我今供養
願受持金剛經上報四重恩下拔
三塗苦有見聞者悉發菩提心
金剛般若波羅蜜多　後秦羅什譯
法會因由分第一
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹
給孤獨園與大比丘衆千二百五十
人俱尒時世尊著衣持鉢入舍衛
大城乞食於其城中次第乞已
還至本處飯食訖收衣鉢洗
足已敷座而坐
善現起請分第二
時長老在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬而白佛言希有世尊如來善
護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心應云何住云

2

S→T235　8/748C15
N→　8/750A17



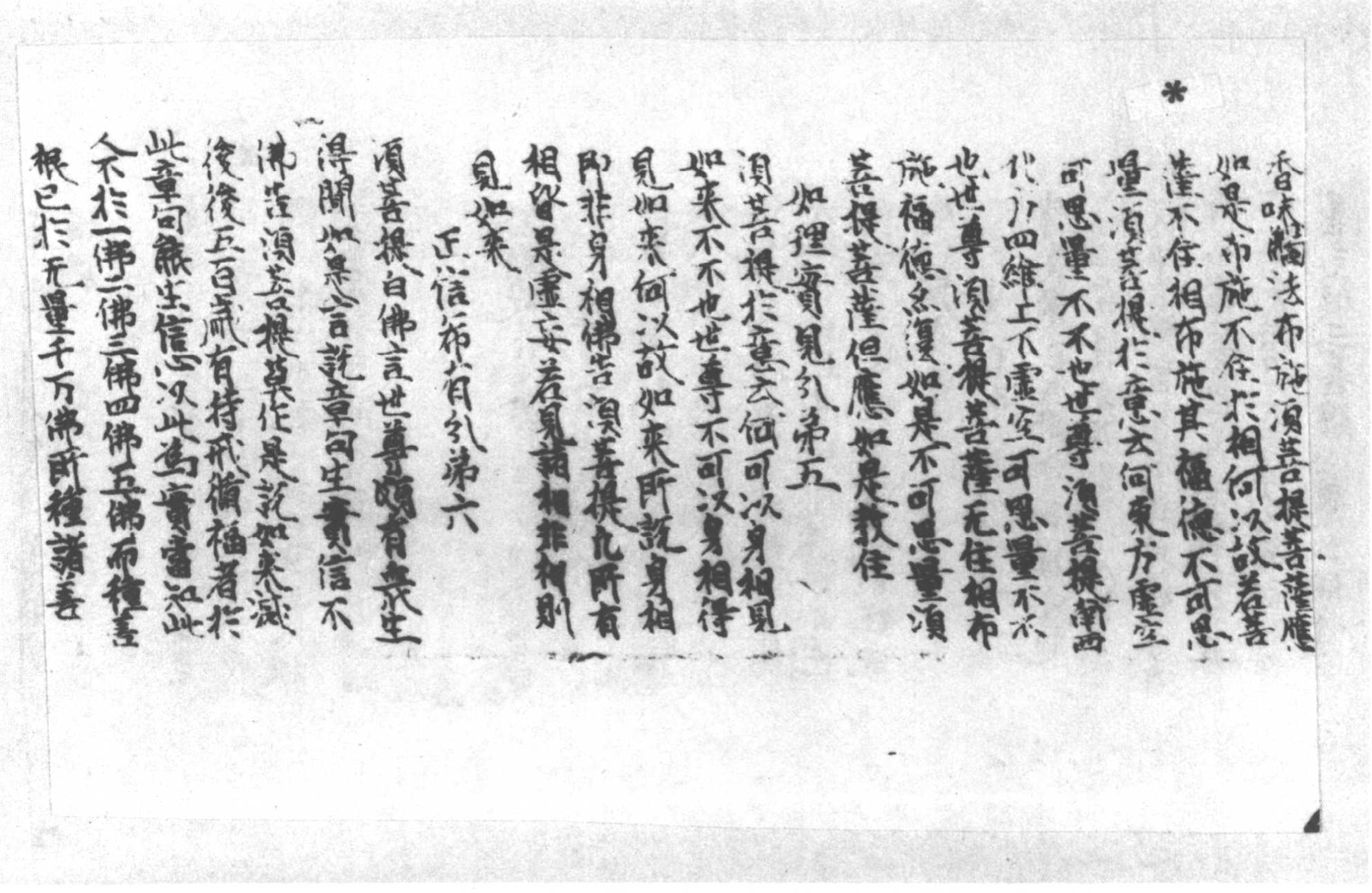
護念諸菩薩善付屬諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付屬諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色若有想若无想若非有想非无想我皆令入无餘涅槃而滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我想人相衆生相壽者相即非菩薩

妙行无住分第四

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩



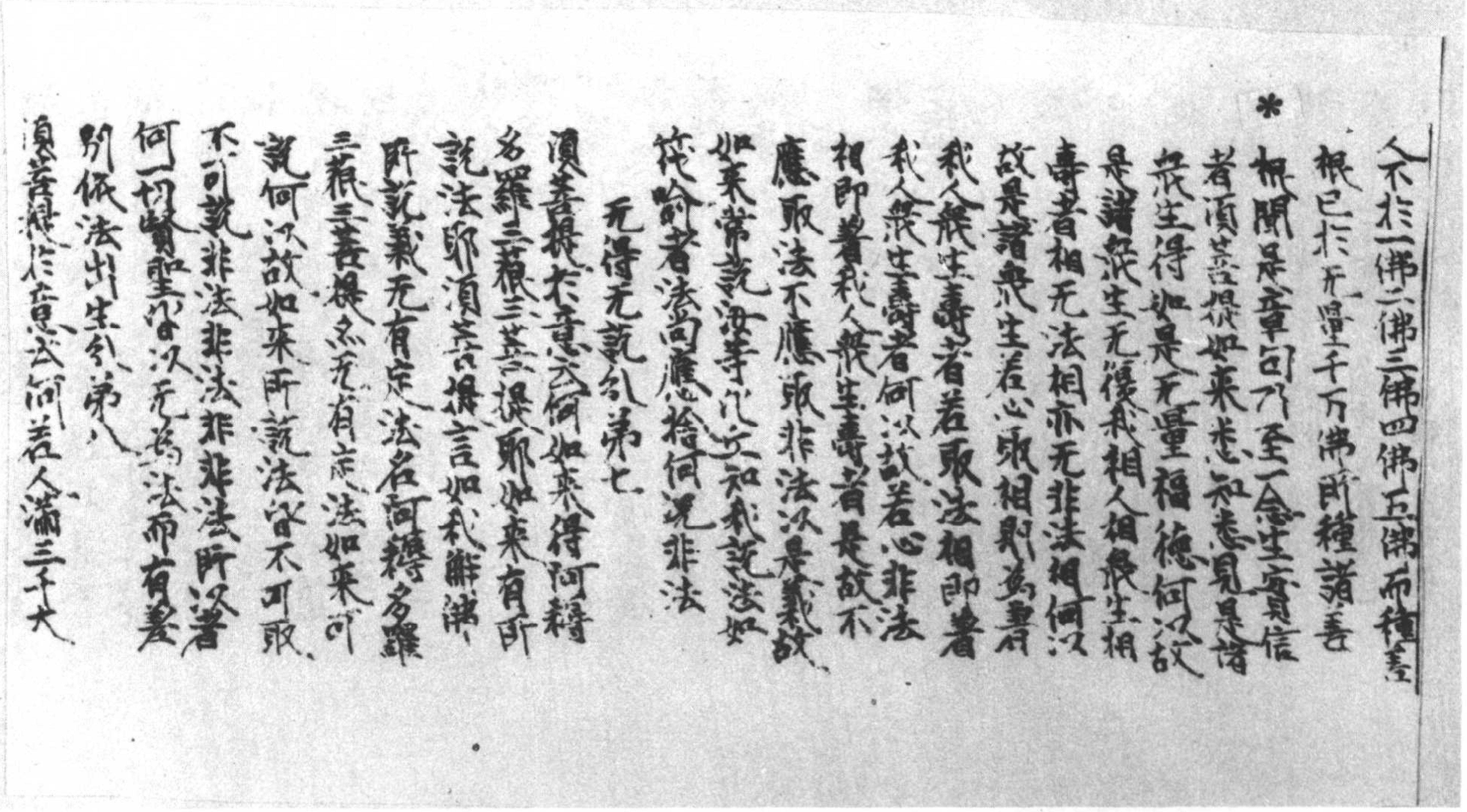
香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如是教住

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

正信希有分第六

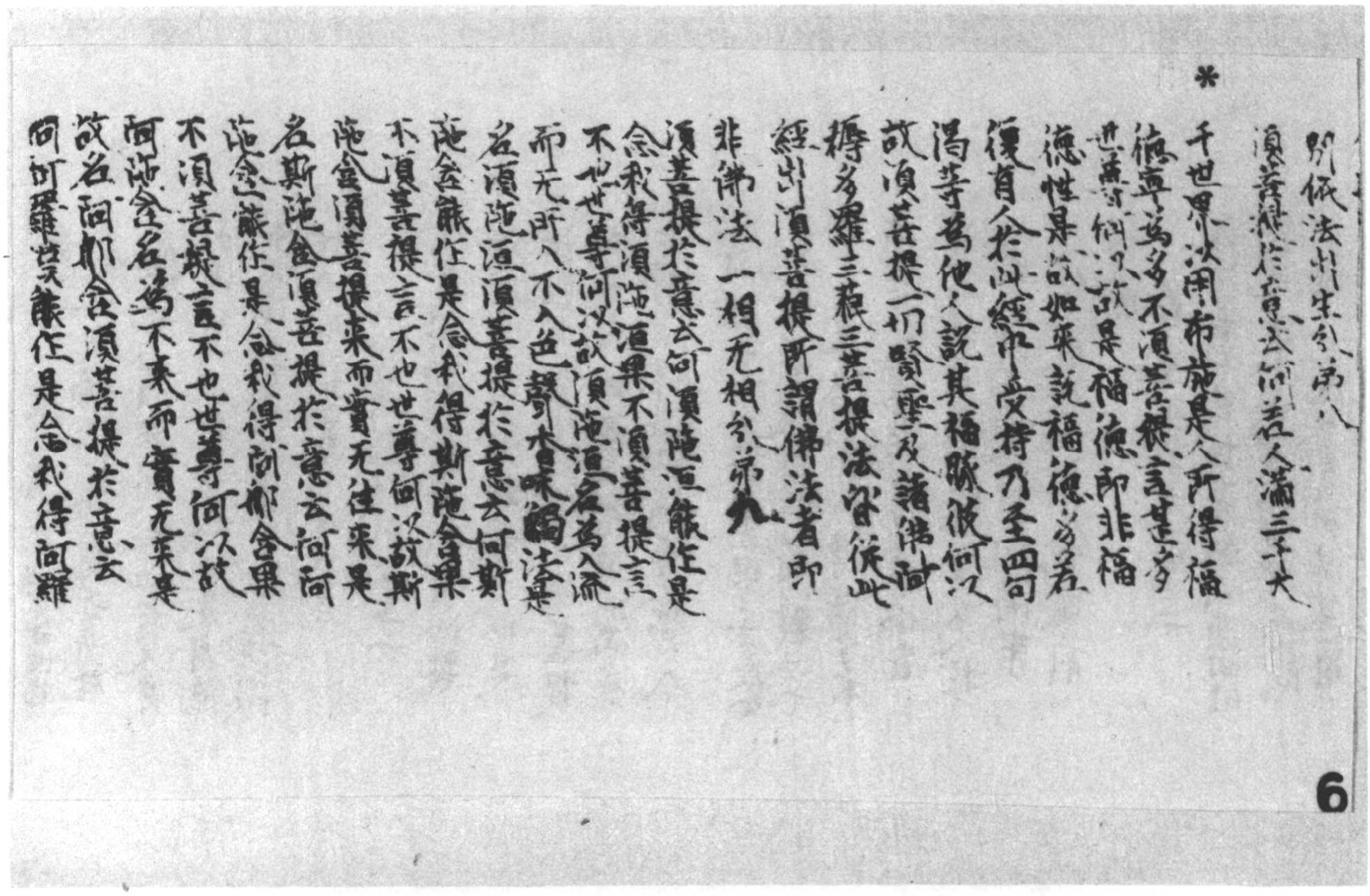
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句能生信心以此為實當知此人不於一佛二佛三佛四佛五佛而種善根已於无量千万佛所種諸善



人不於一佛二佛三佛四佛五佛而種善
根已於无量千万佛所種諸善
根聞是章句乃至一念生實信
者須菩提如來悉知悉見是諸
衆生得如是无量福德何以故
是諸衆生无復我相人相衆生相
壽者相无法相亦无非法相何以
故是諸衆生若心取相則為著
我人衆生壽者若取法相即著
我人衆生壽者何以故若心非法
相即著我人衆生壽者是故不
應取法不應取非法以是義故
如來常說汝等比丘知我說法如
筏喻者法尚應捨何況非法

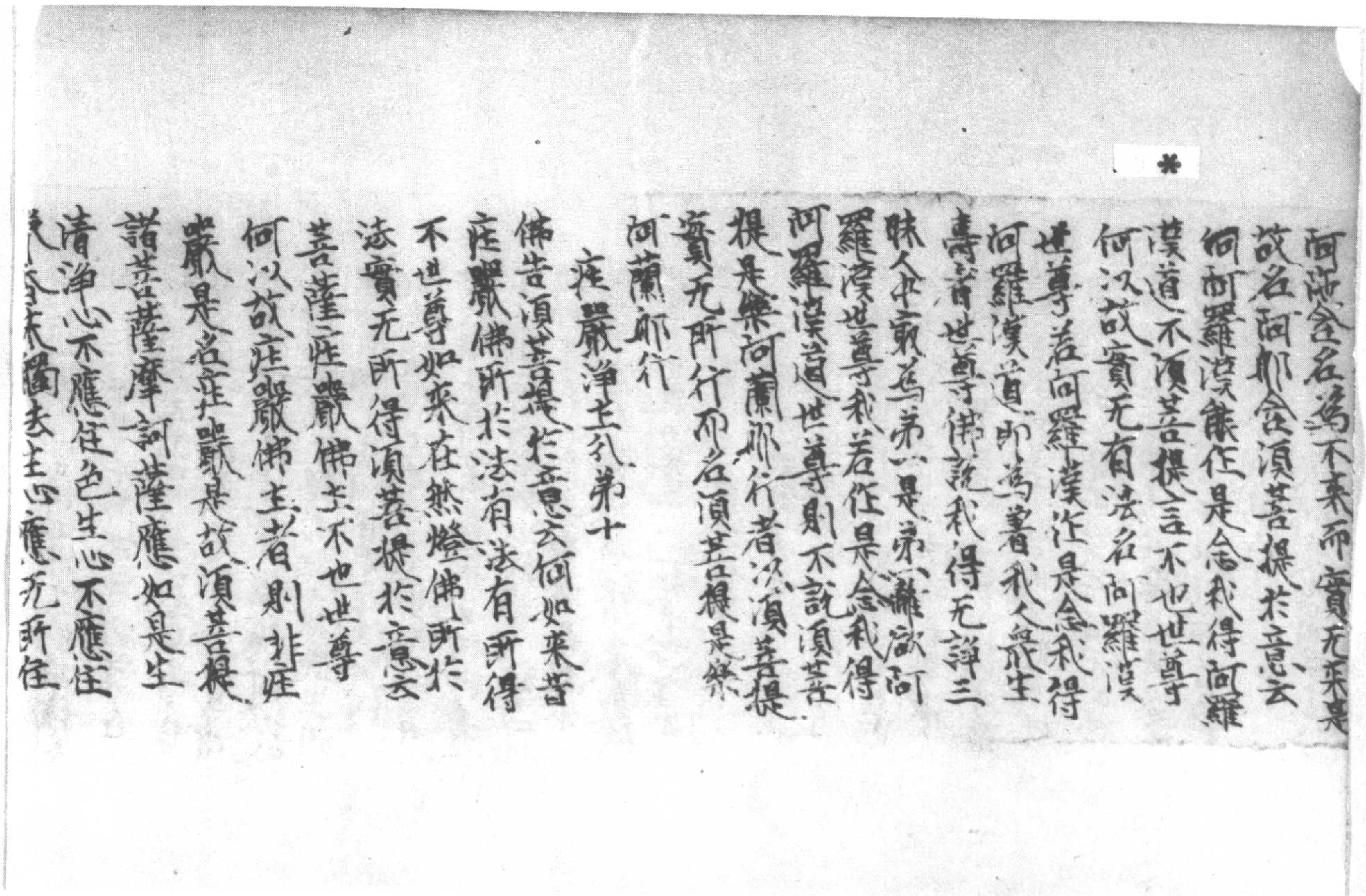
无得无說分第七

須菩提於意云何如來得阿耨
多羅三藐三菩提耶如來有所
說法耶須菩提言如我解佛
所說義无有定法名阿耨多羅
三藐三菩提亦无有定法如來可
說何以故如來所說法皆不可取
不可說非法非非法所以者
何一切賢聖皆以无為法而有差
別依法出生分第八
須菩提於意云何若人滿三千大



別依法出生分第八
須菩提於意云何若人滿三千大
千世界以用布施是人所得福
德寧為多不須菩提言甚多
世尊何以故是福德即非福
德性是故如來說福德多若
復有人於此經中受持乃至四句
偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切賢聖及諸佛阿
耨多羅三藐三菩提法皆從此
經出須菩提所謂佛法者即
非佛法　一相无相分第九
須菩提於意云何須陀洹能作是
念我得須陀洹果不須菩提言
不也世尊何以故須陀洹名為入流
而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯
陀含能作是念我得斯陀含果
不須菩提言不也世尊何以故斯
陀含名一往來而實无往來是
名斯陀含須菩提於意云何阿
那含能作是念我得阿那含果
不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而實无來是
故名阿那含須菩提於意云
何阿羅漢能作是念我得阿羅

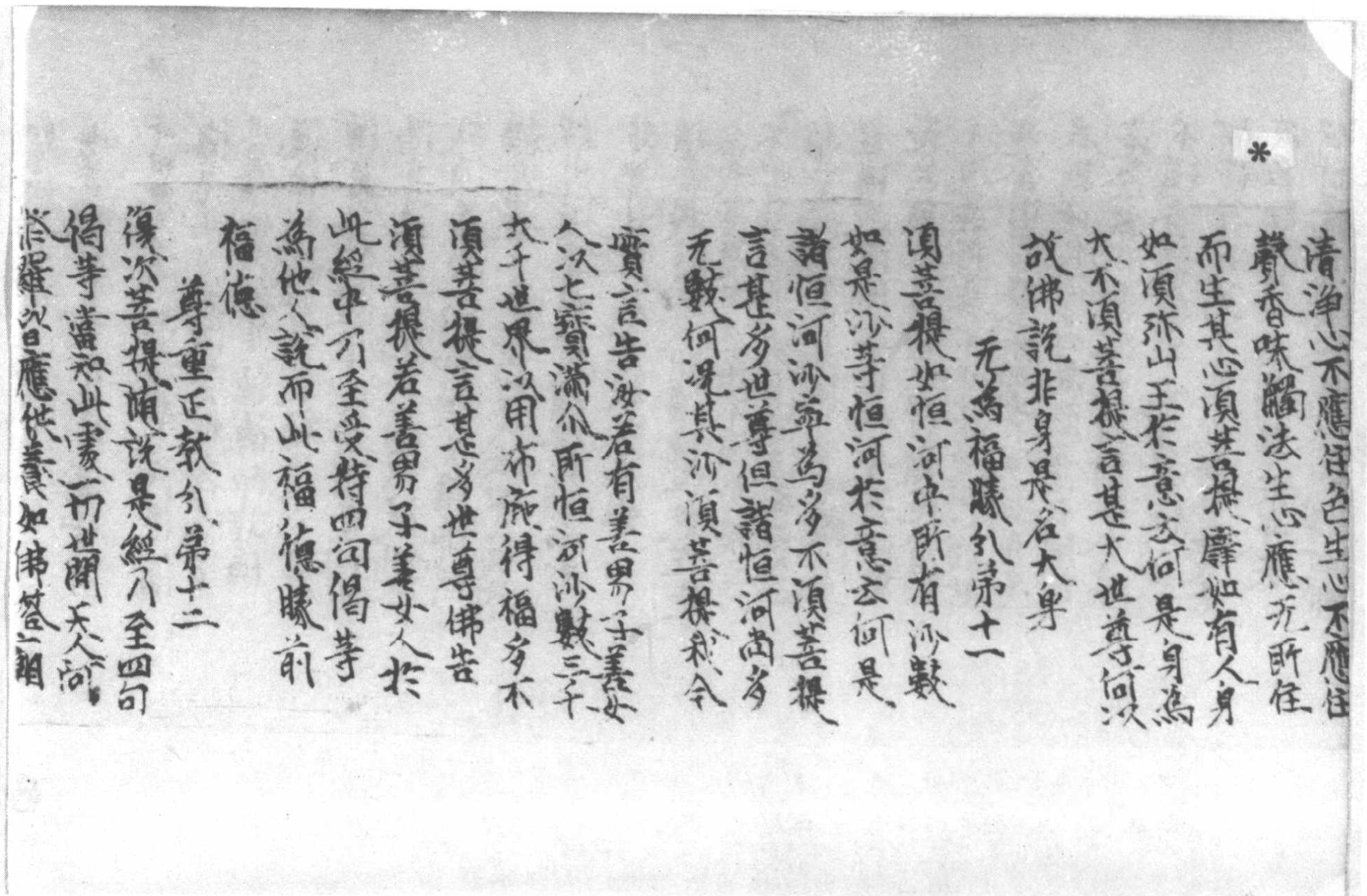
6



阿那含名為不来而實无来是
故名阿那含須菩提於意云
何阿羅漢能作是念我得阿羅
漢道不須菩提言不也世尊
何以故實无有法名阿羅漢
世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即為著我人衆生
壽者世尊佛說我得无諍三
昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢世尊我若作是念我得
阿羅漢道世尊則不說須菩
提是樂阿蘭那行者以須菩提
實无所行而名須菩提是樂
阿蘭那行

荘嚴浄土分第十

佛告須菩提於意云何如来昔
在嚴佛所於法有所得
不世尊如来在然燈佛所於
法實无所得須菩提於意云
菩薩荘嚴佛土不不也世尊
何以故荘嚴佛土者則非荘
嚴是名荘嚴是故須菩提
諸菩薩摩訶薩應如是生
清浄心不應住色生心不應住
声香味觸法生心應无所住



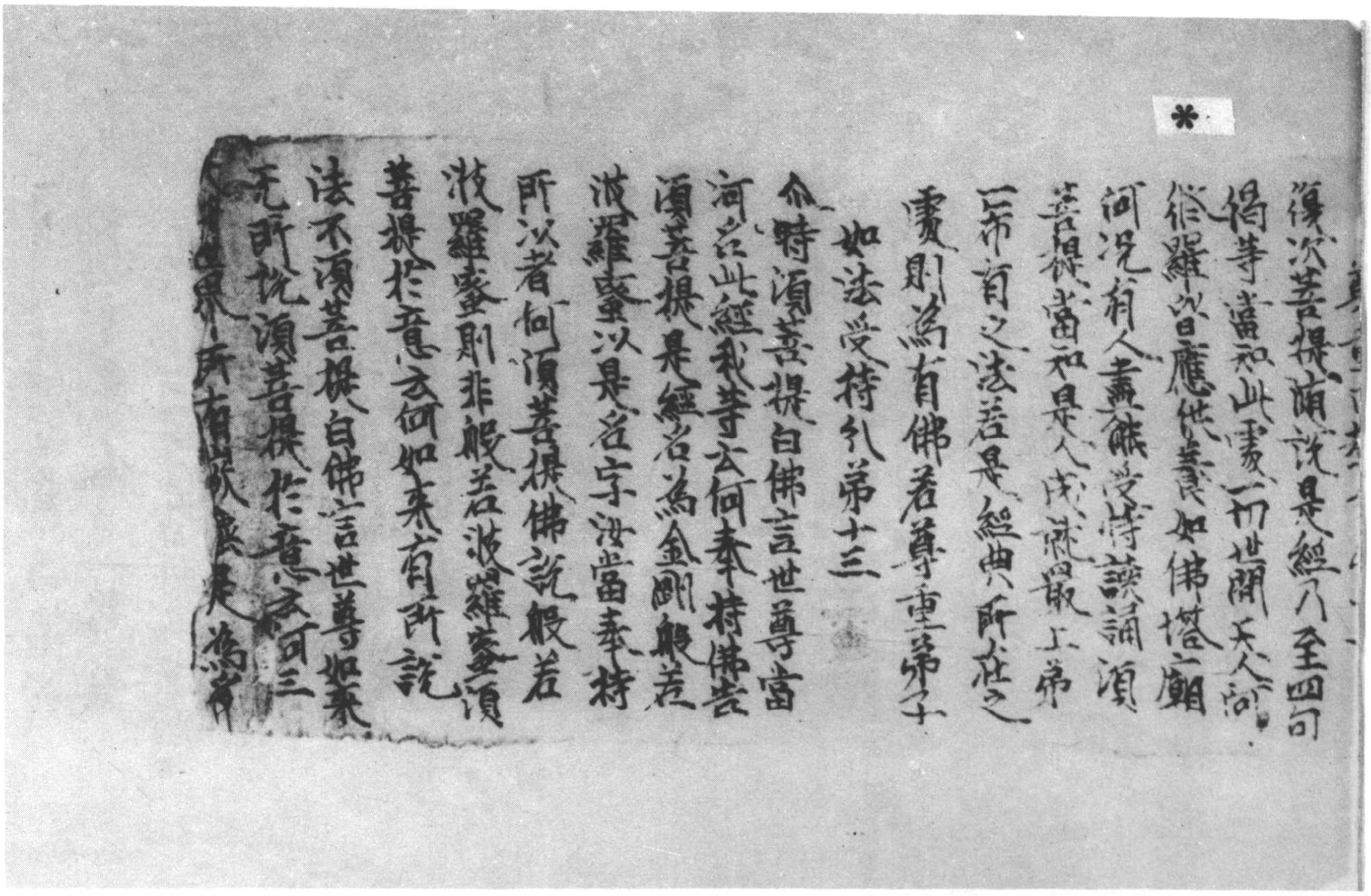
清浄心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應无所住
而生其心須菩提譬如有人身
如須弥山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以
故佛說非身是名大身

无為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數
如是沙等恒河於意云何是
諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多
无數何況其沙須菩提我今
實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千
大千世界以用布施得福多不
須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於
此經中乃至受持四句偈等
為他人說而此福德勝前
福德

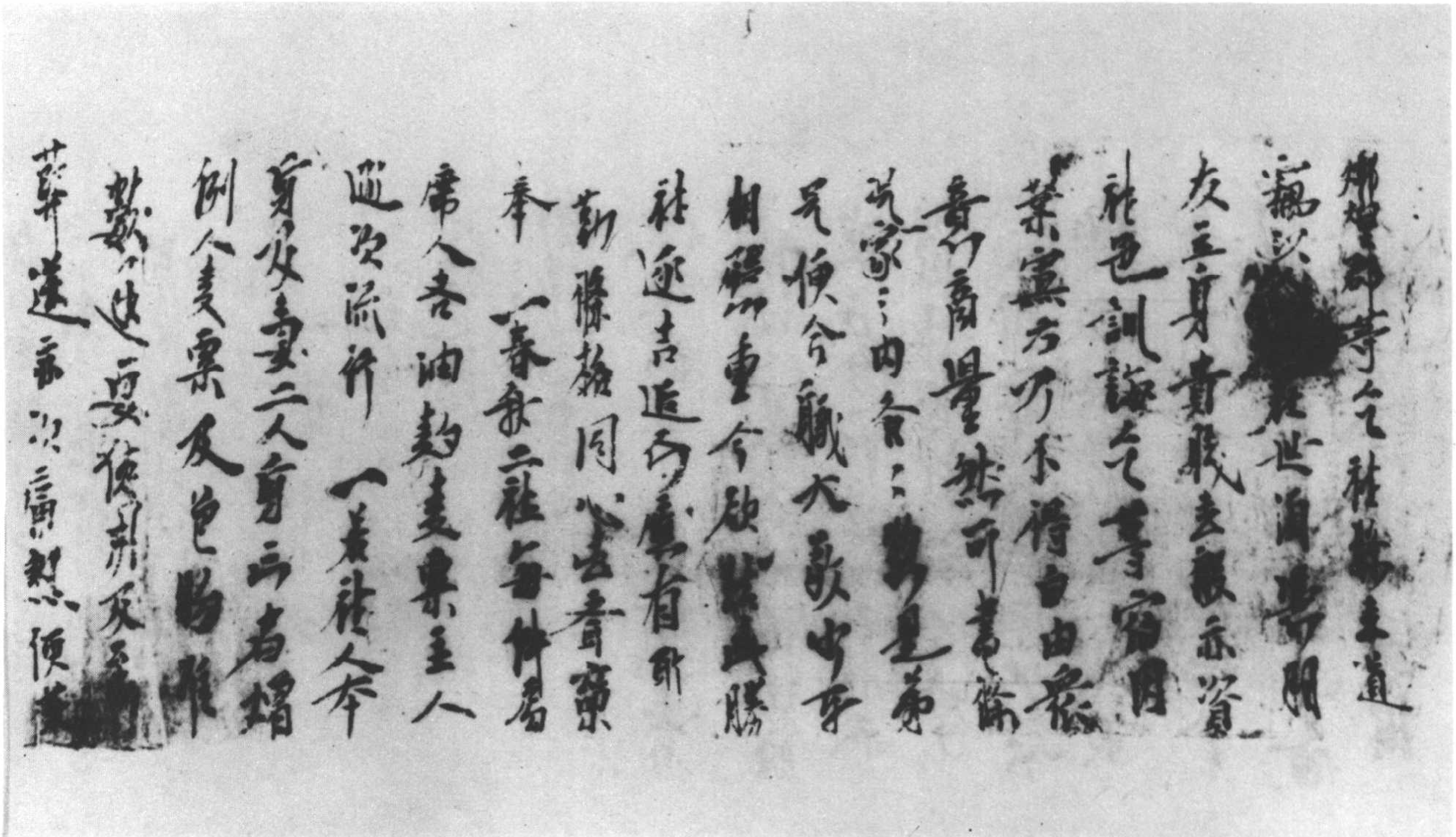
尊重正教分第十二

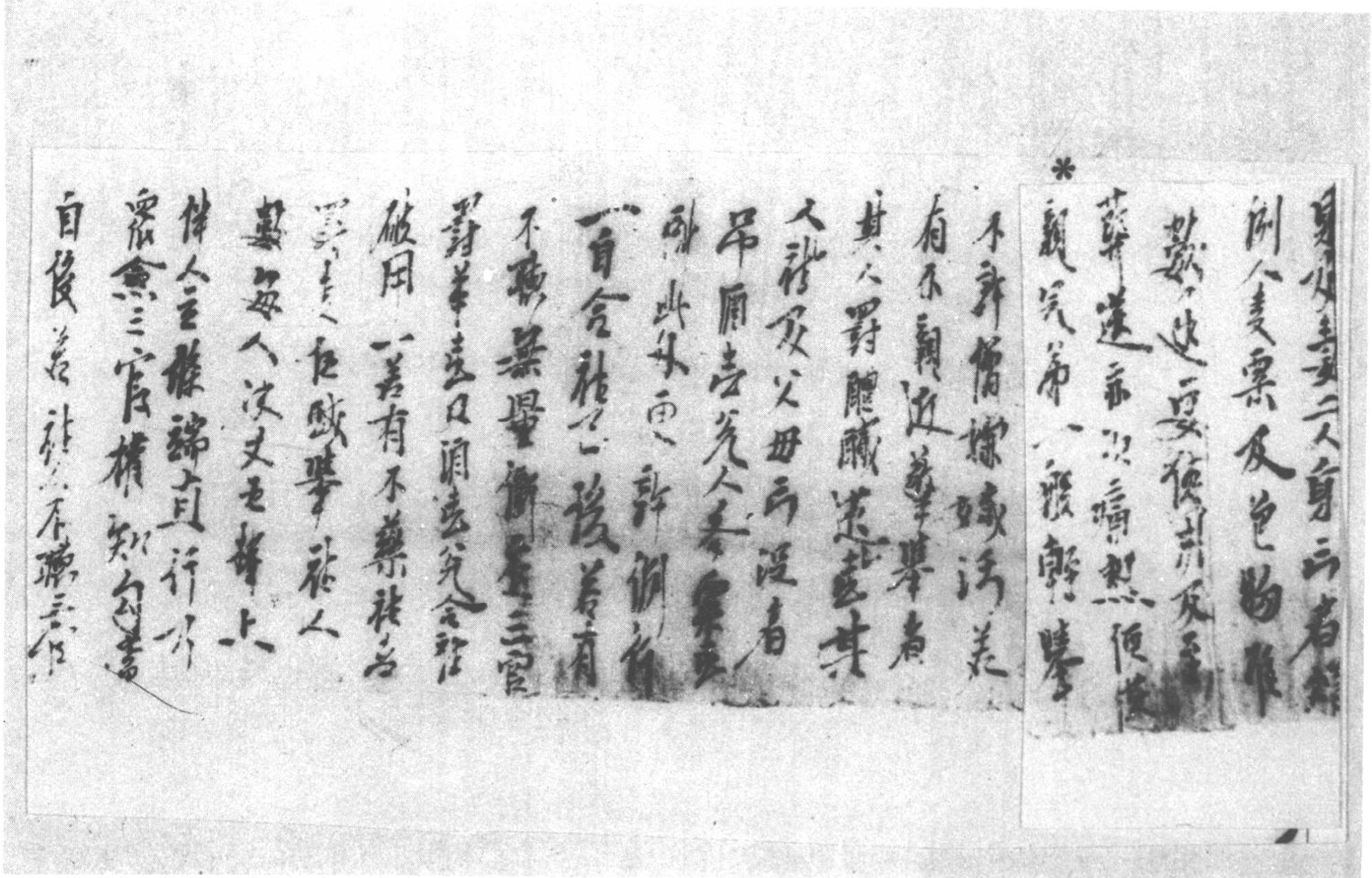
復次須菩提隨說是經乃至四句
偈等當知此處一切世間天人阿
修羅皆應供養如佛塔廟



復次善提隨說是經乃至四句
偈等當知此處一切世間天人阿
修羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持讀誦須
菩提當知是人成就最上第
一希有之法若是經典所在之
處則為有佛若尊重弟子
如法受持分第十三
爾時須菩提白佛言世尊當
何名此經我等云何奉持佛告
須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持
所以者何須菩提佛說般若
波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說
法不須菩提白佛言世尊如來
無所說須菩提於意云何三
[illegible]世界所有微塵是為多

▼斯五六二九號　敦煌郡等某社條壹道

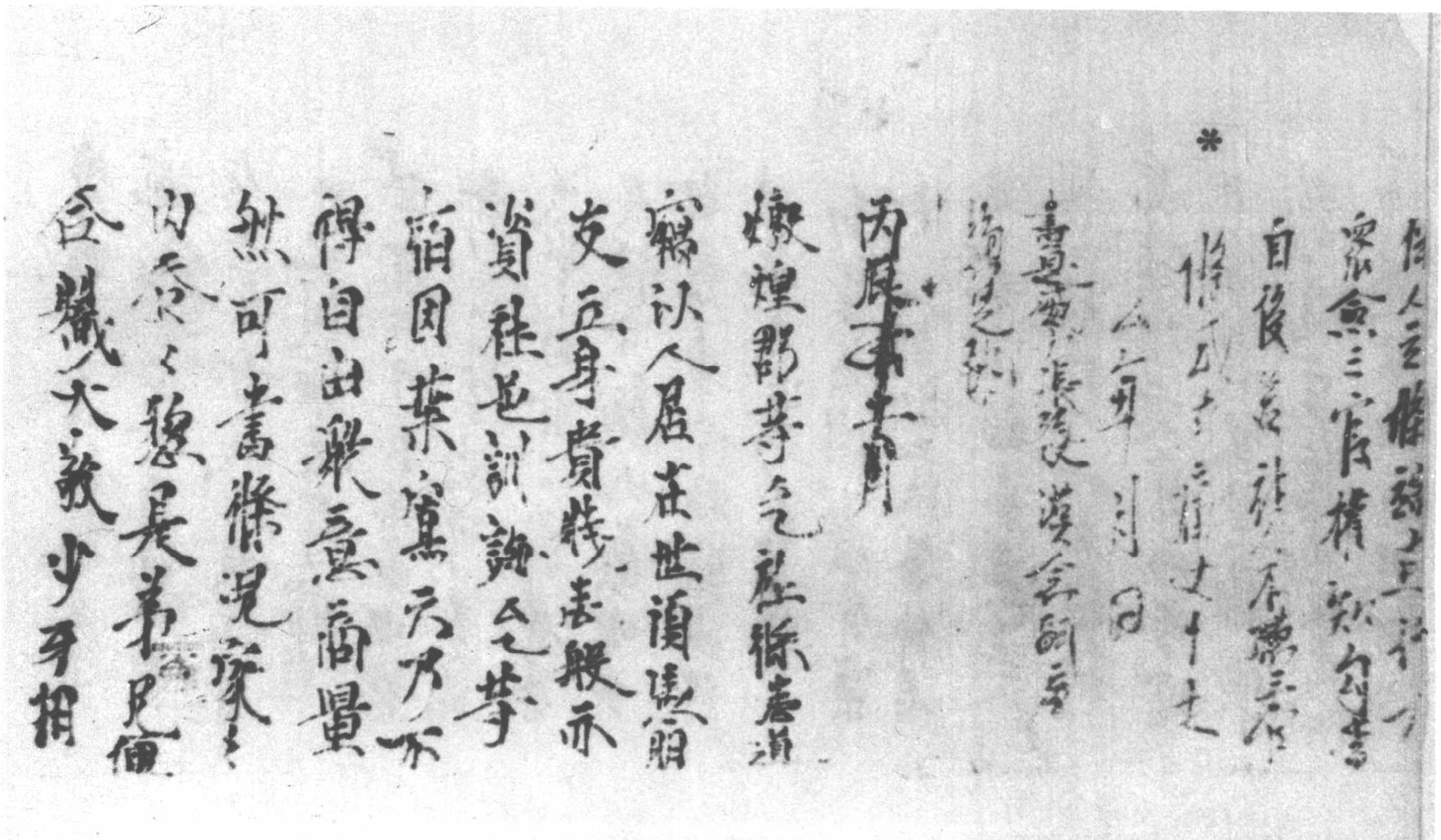




*

男女妻二人身亡者辦
例人麥粟及色物准
數々送，要使者及至
葬送，亦須壹熱便送
親兄弟一般斂舉

不許偏嫌，嫌託差
有不親近擧々者
其人罰醴醲筵壹其
人。諸及父母亡沒者
吊問壹兌，人各麥壹
斗，此外更々許例外
一、自今已後，若有
不聽衆量，衙責三官
罰羊壹口，酒壹瓮，合社
破用。一、若有不聽社者
罰夫人，任敢擧社人
要每人決丈七棒上
件人三條，錄有行不
衆會三官，積知勾當
自後若社稅人不聽三作

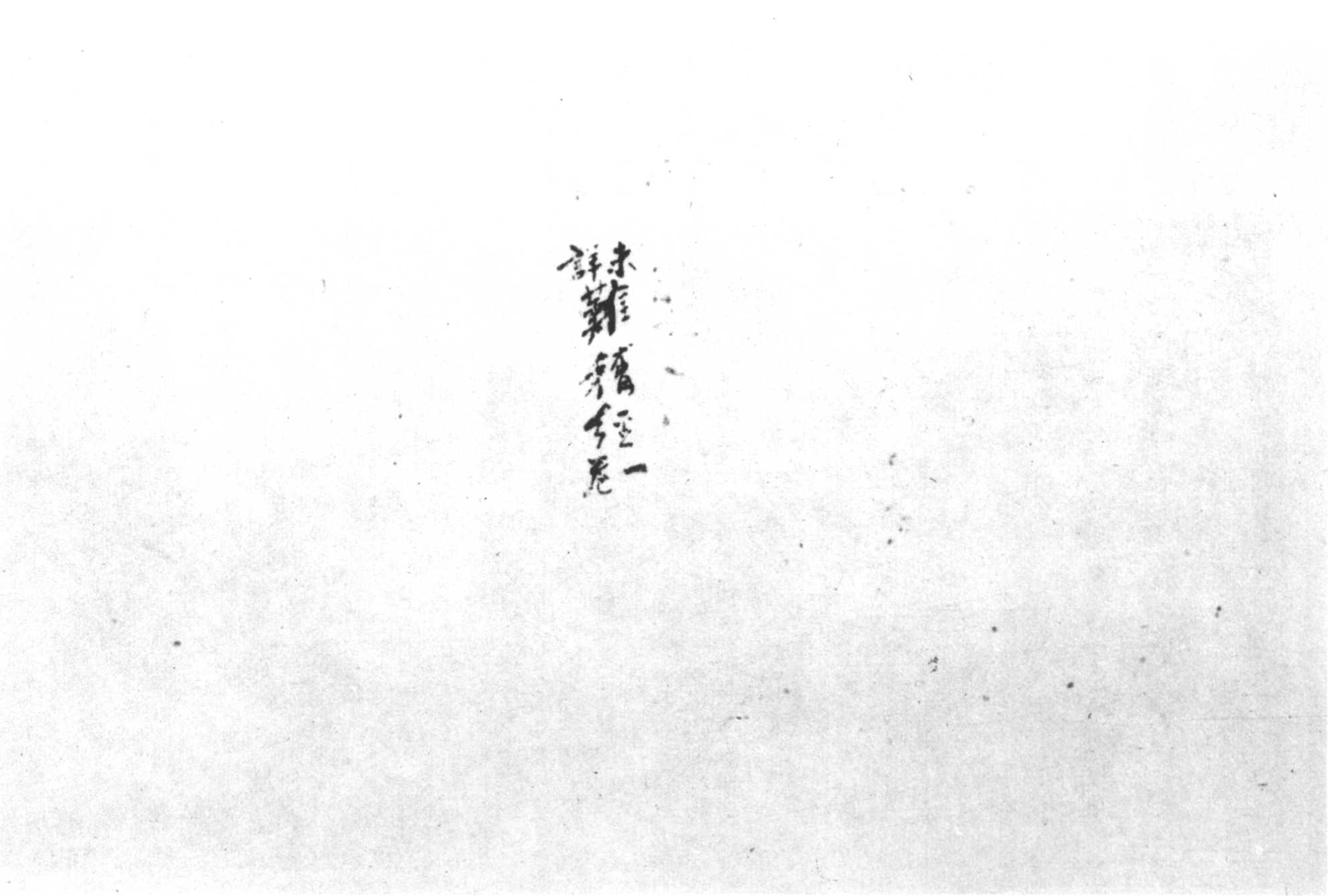


件人三條錄上行不
衆會三官積知勾當
自後若社稅人不聽三作

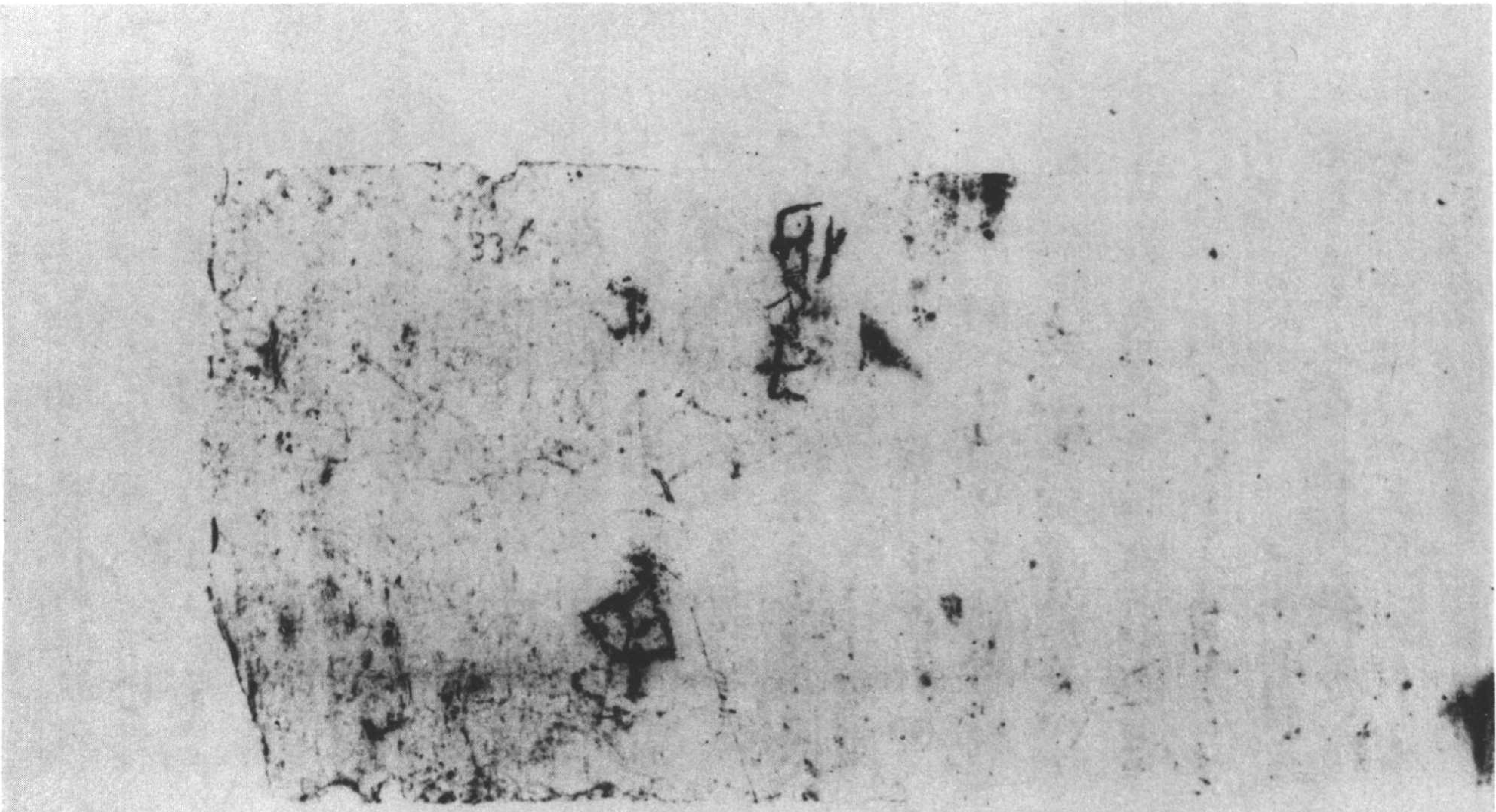
*

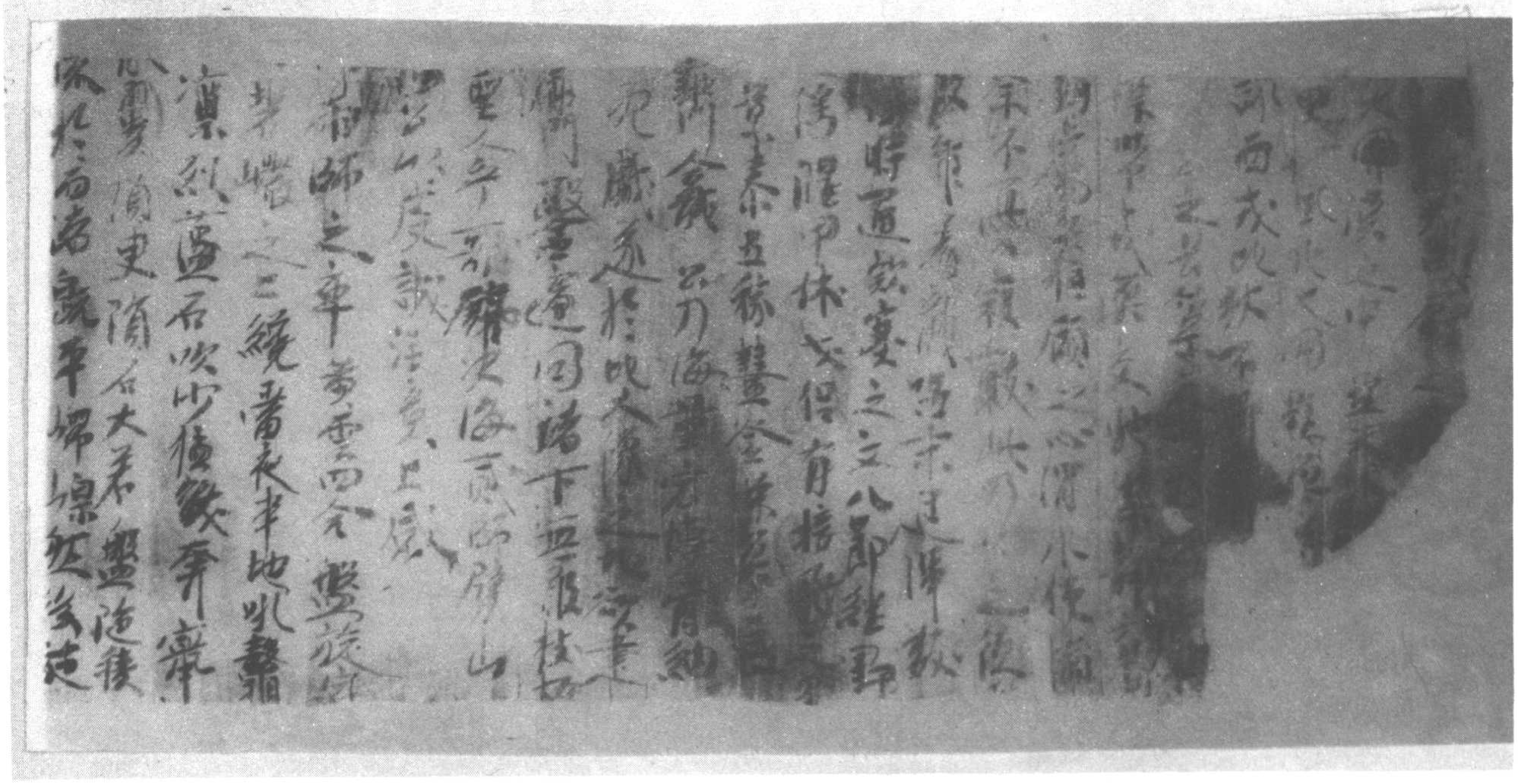
條式公之在之十七
公元年　月　日
書要々張謎漢金副幸
請々進之錄

丙辰年青月
燉煌郡等乞社條壹道
竊以人居在世，須憑朋
友立身，貴賤壹般，亦
資社邑訓誨之等
宿因業會，今乃不
得自由，衆意商量
然可書條，況家々
內各々總是弟兄，便
合識大敬少，互相

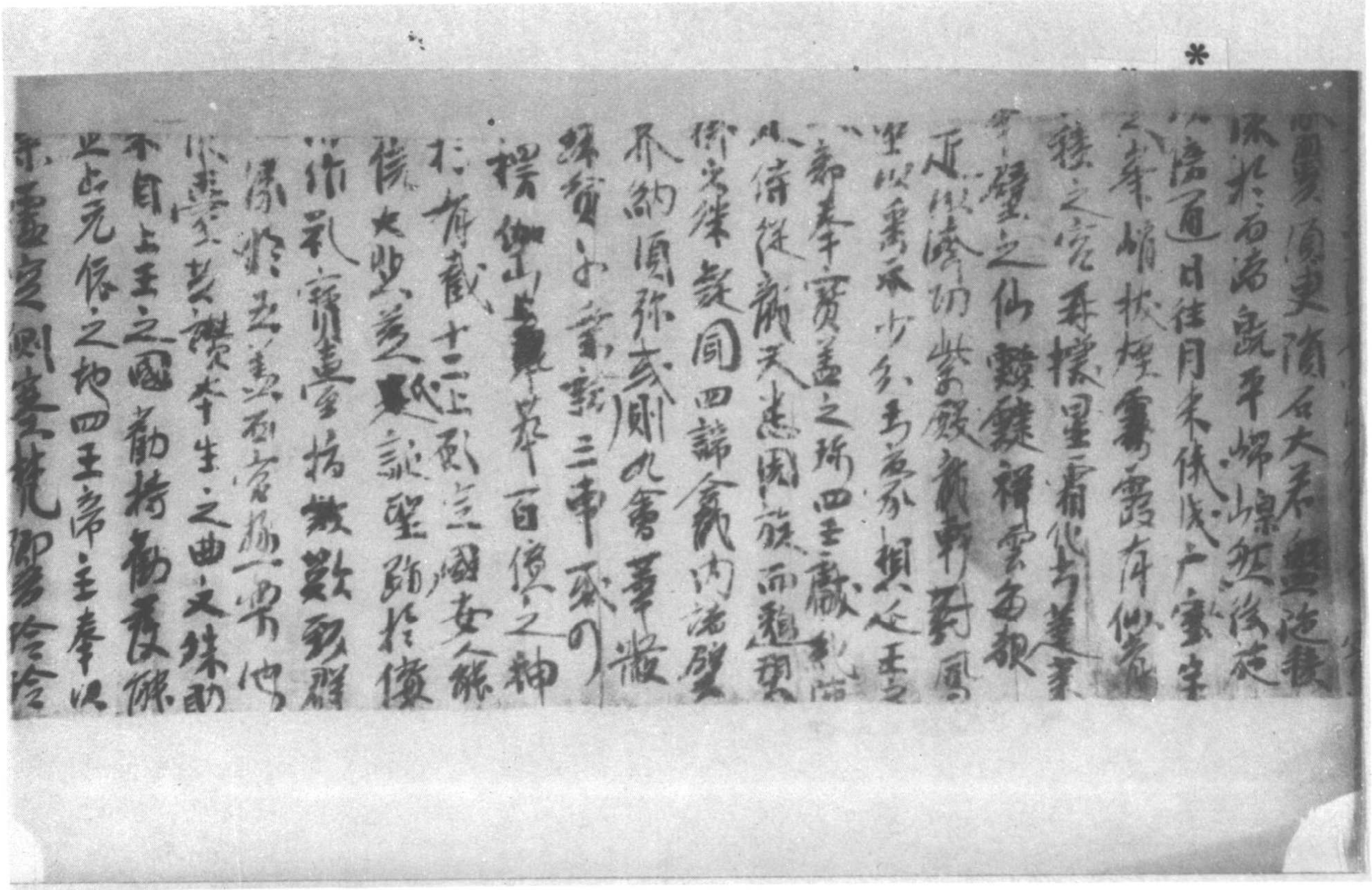


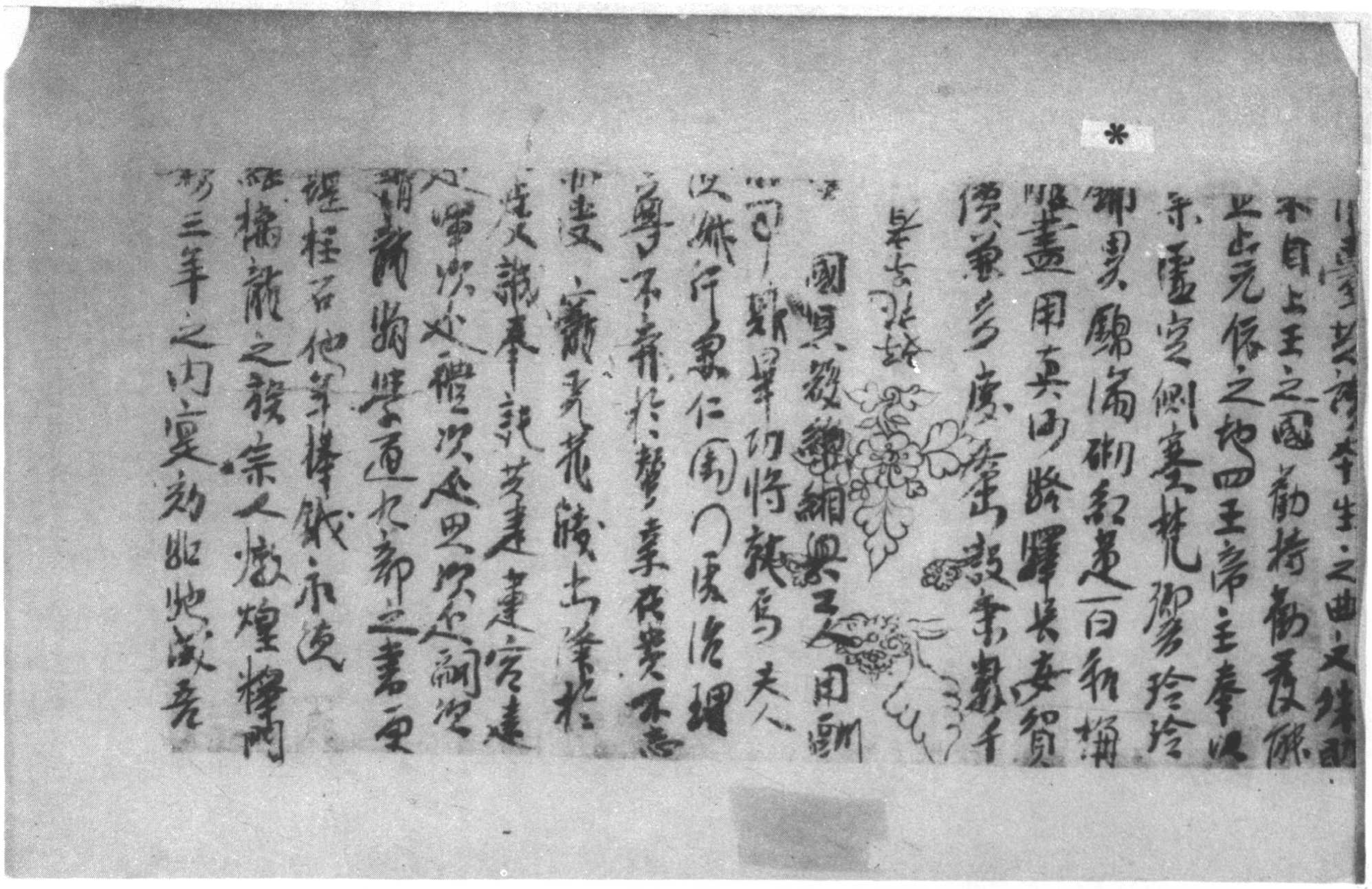
未詳雜讚經一卷



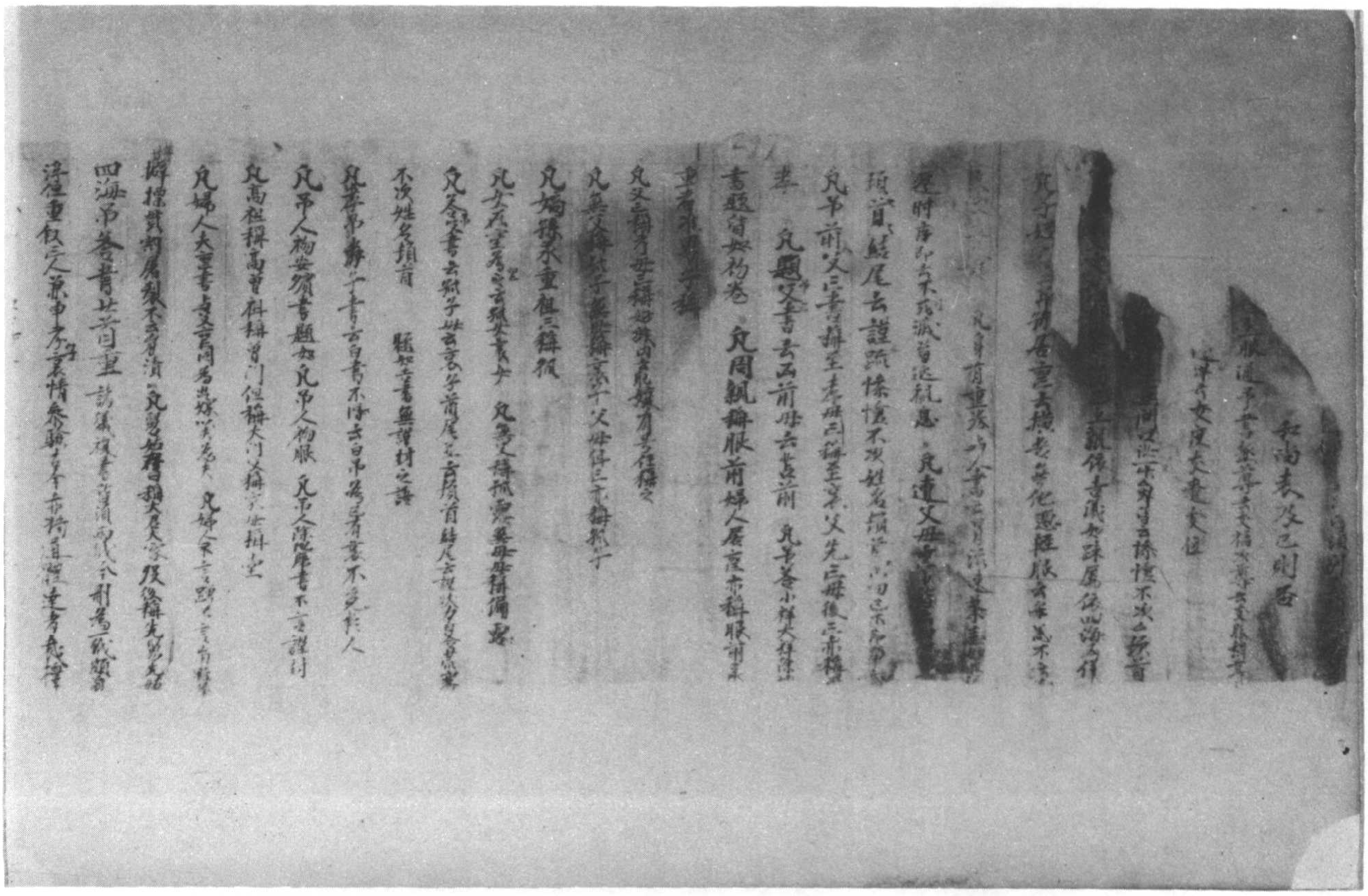


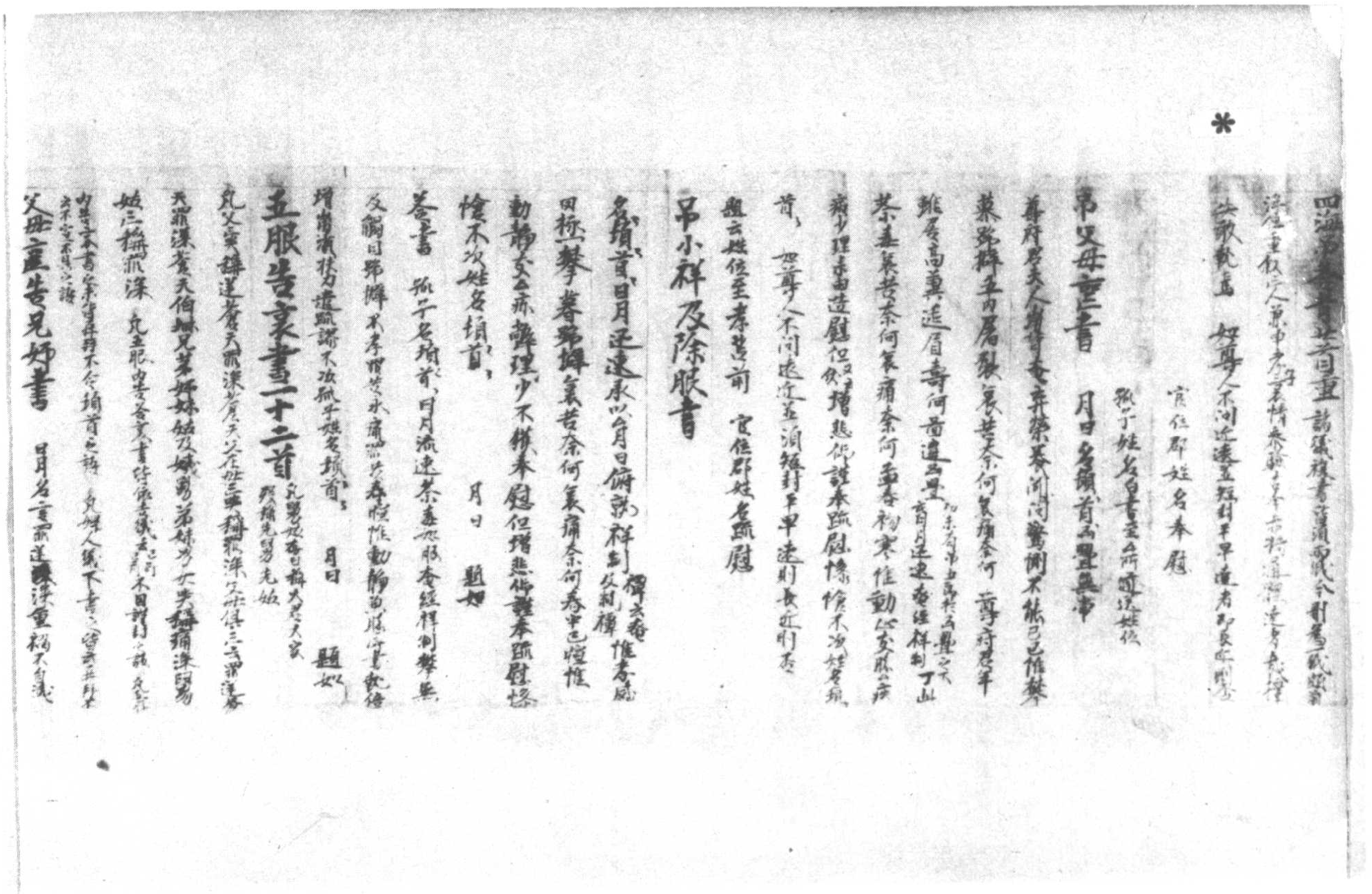
斯五六三〇號　建窟造像功德文

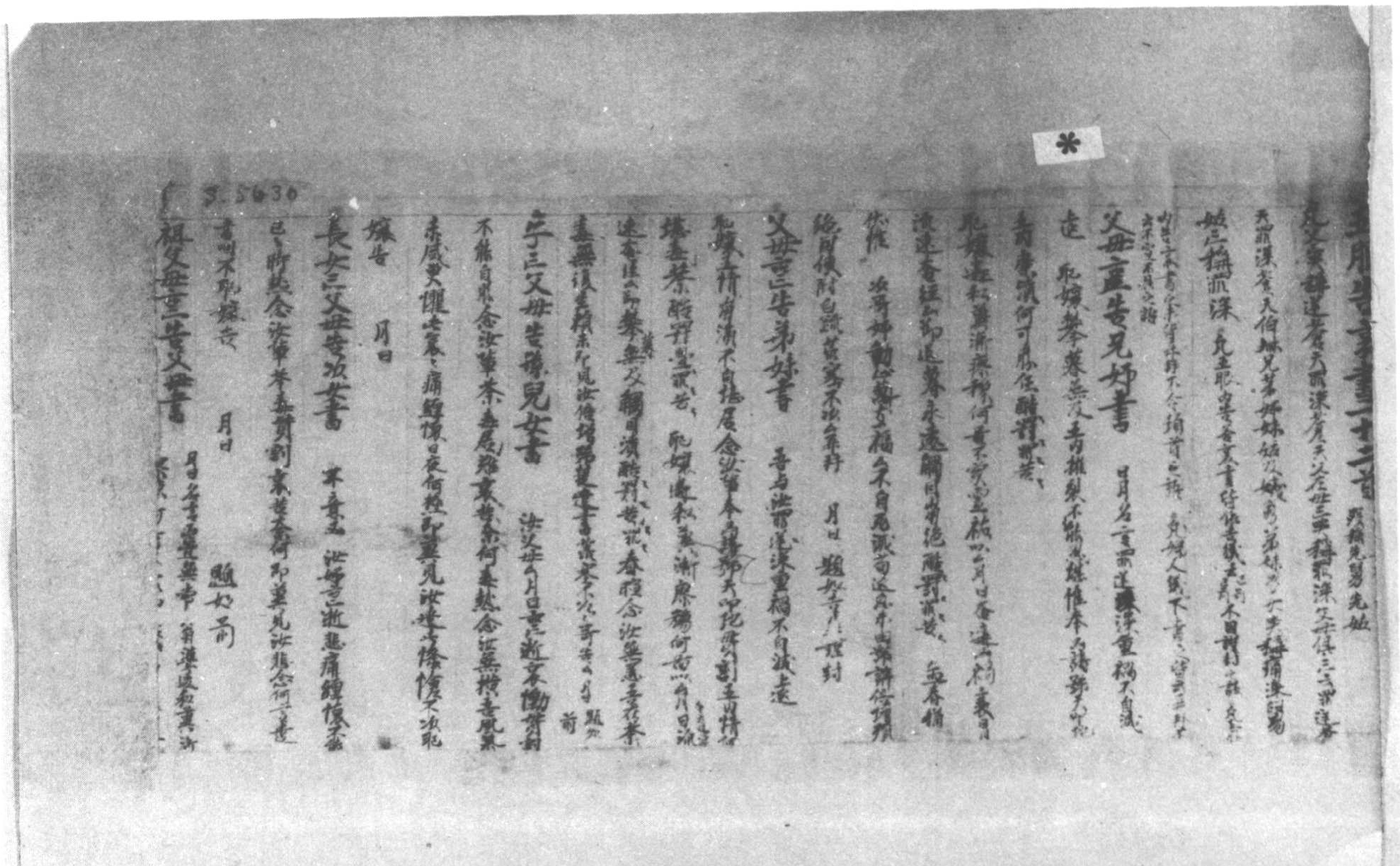


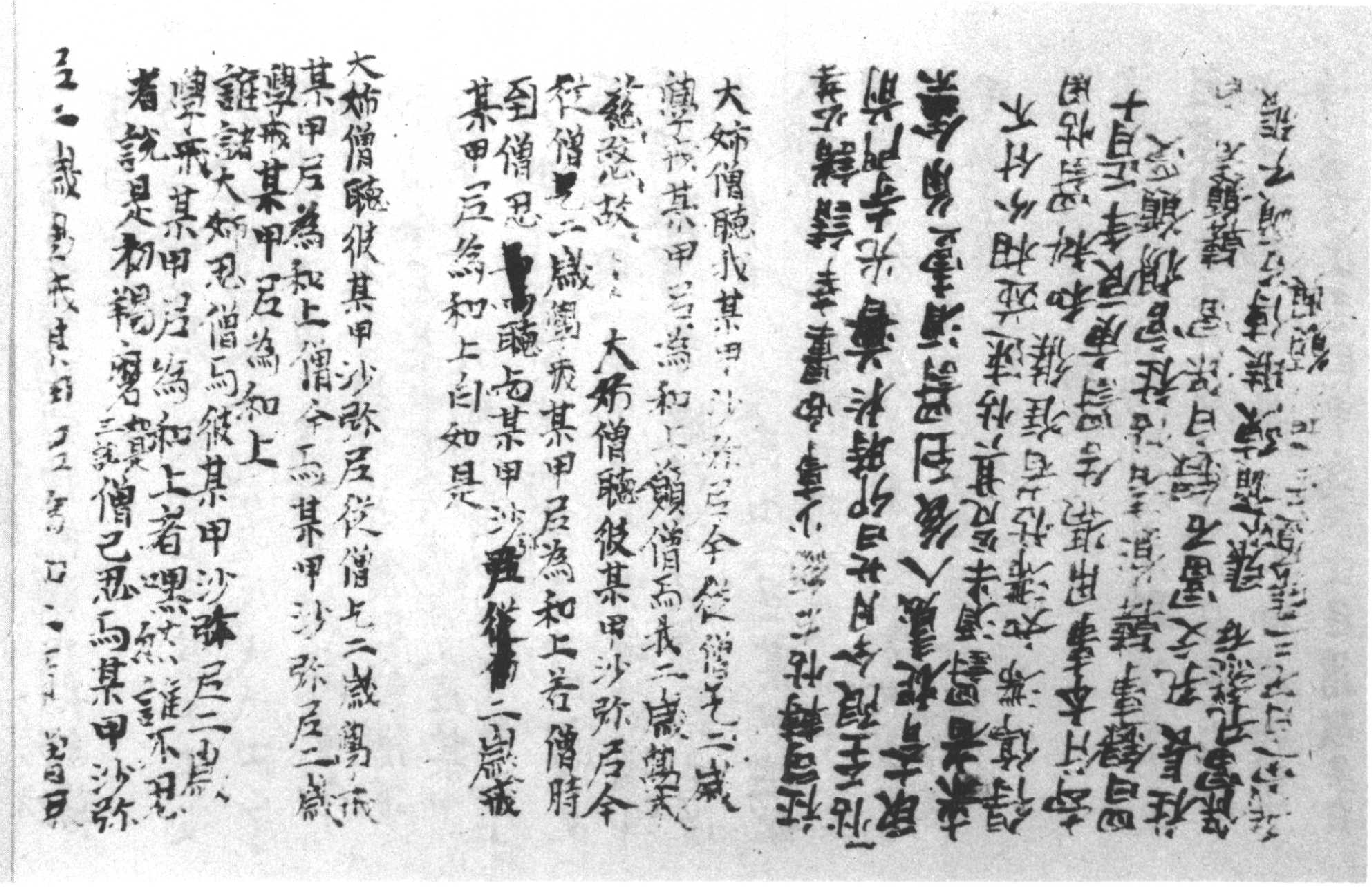


斯五六三〇號「背面」尺牘規範



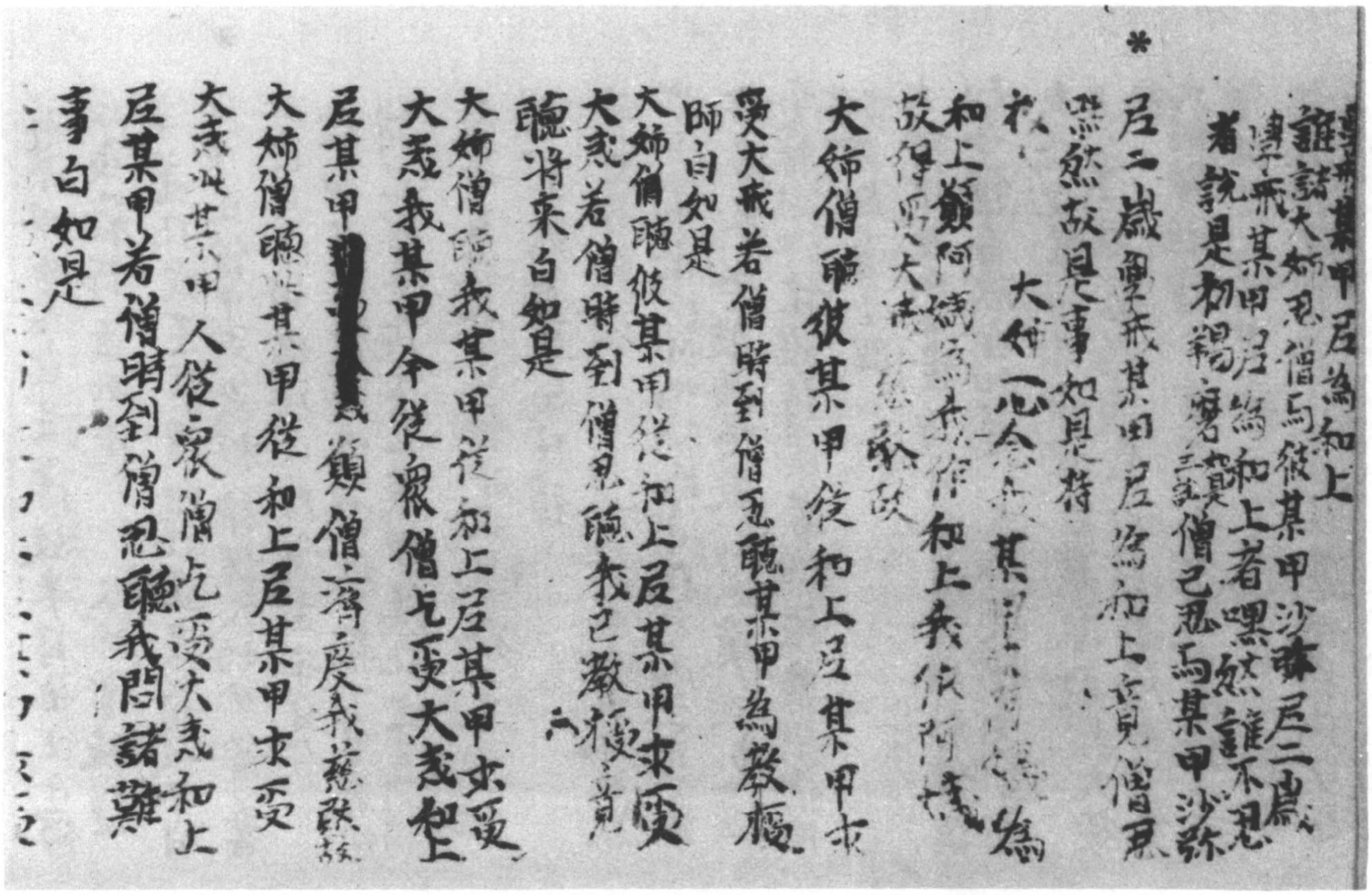




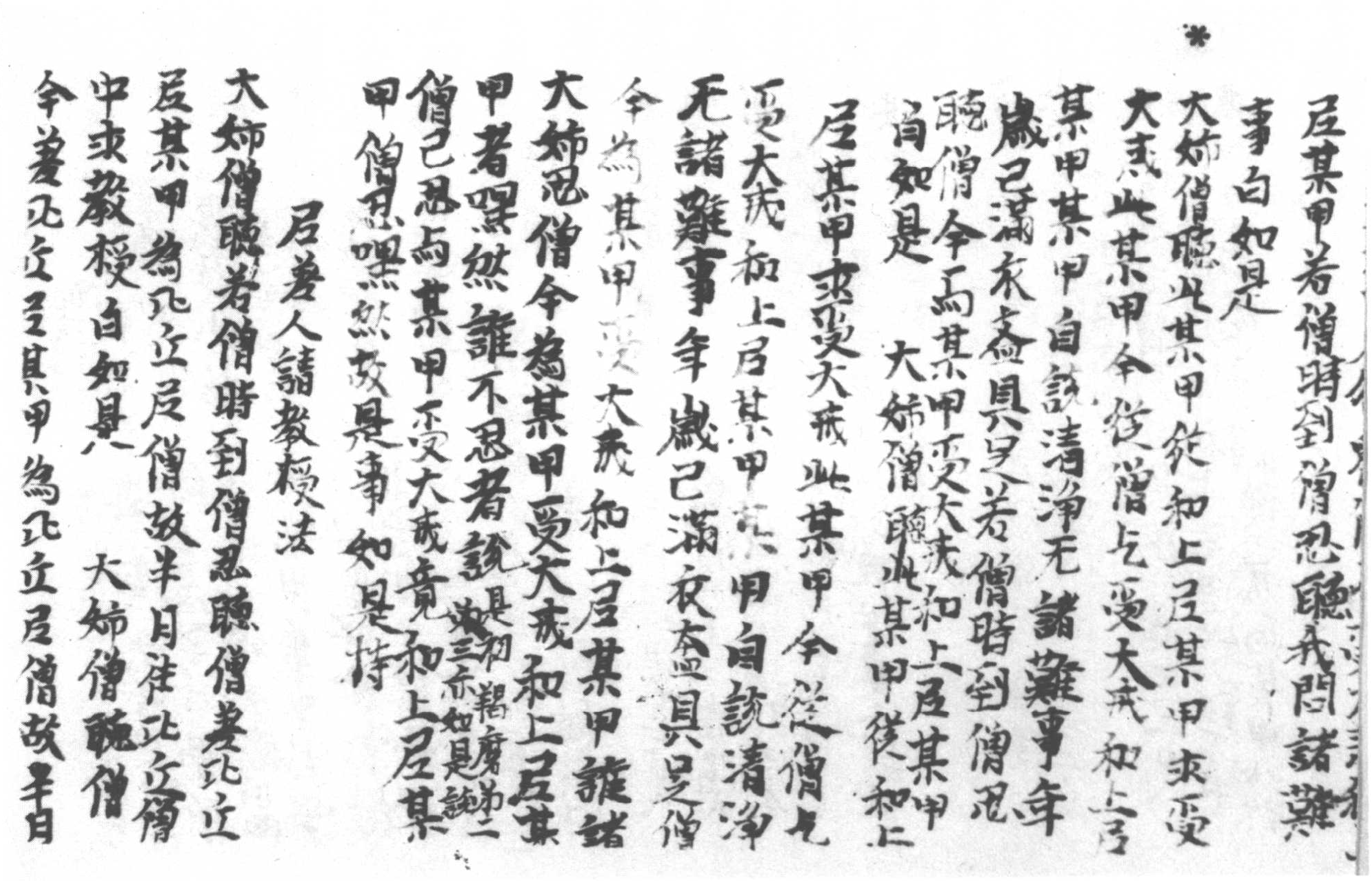


大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲
學戒某甲尼爲和上願僧與我二歲學戒
慈愍故（三說） 大姊僧聽彼某甲沙彌尼今
從僧乞二歲學戒某甲尼爲和上若僧時
到僧忍[illegible]聽與某甲沙彌[illegible]二歲戒
某甲尼爲和上白如是
大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒
某甲尼爲和上僧今與某甲沙彌尼二歲
學戒某甲尼爲和上
誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二歲
學戒某甲尼爲和上者嘿然誰不忍
者說是初羯磨（三說） 僧已忍與某甲沙彌
尼二歲學戒[illegible]

斯五六三一號　社司轉帖（倒行）、尼羯磨（擬）



學戒某甲尼爲和上
誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二歲
學戒某甲尼爲和上者嘿然誰不忍
者說是初羯磨（三說） 僧已忍與某甲沙彌
尼二歲學戒某甲尼爲和上竟僧忍
默然故是事如是持
衣 大姊一心念我某甲[illegible]爲
和上願阿姨爲我作和上我依阿姨
故得受大戒慈愍故
大姊僧聽彼某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授
師白如是
大姊僧聽彼某甲從和上尼某甲求受
大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟（二）
聽將來白如是
大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求受
大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和上
尼某甲[illegible]願僧濟度我慈愍故（三說）
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受
大戒此某甲人從衆僧乞受大戒和上
尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難
事白如是



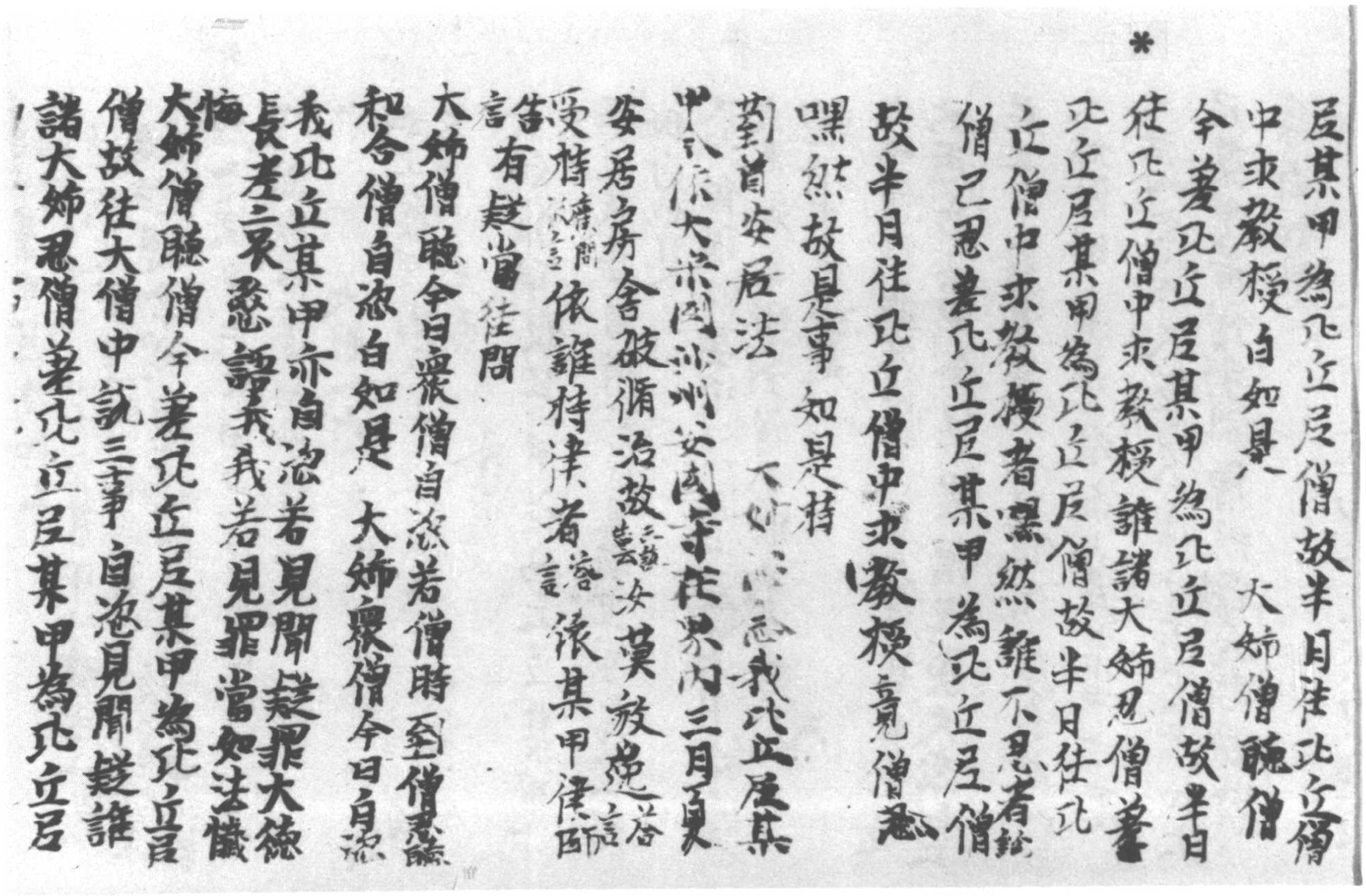
*

尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲白如是　大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧今為某甲受大戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說（是初羯磨第二第三亦如是說）僧已忍与某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持

差人請教授法

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是　大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月



*

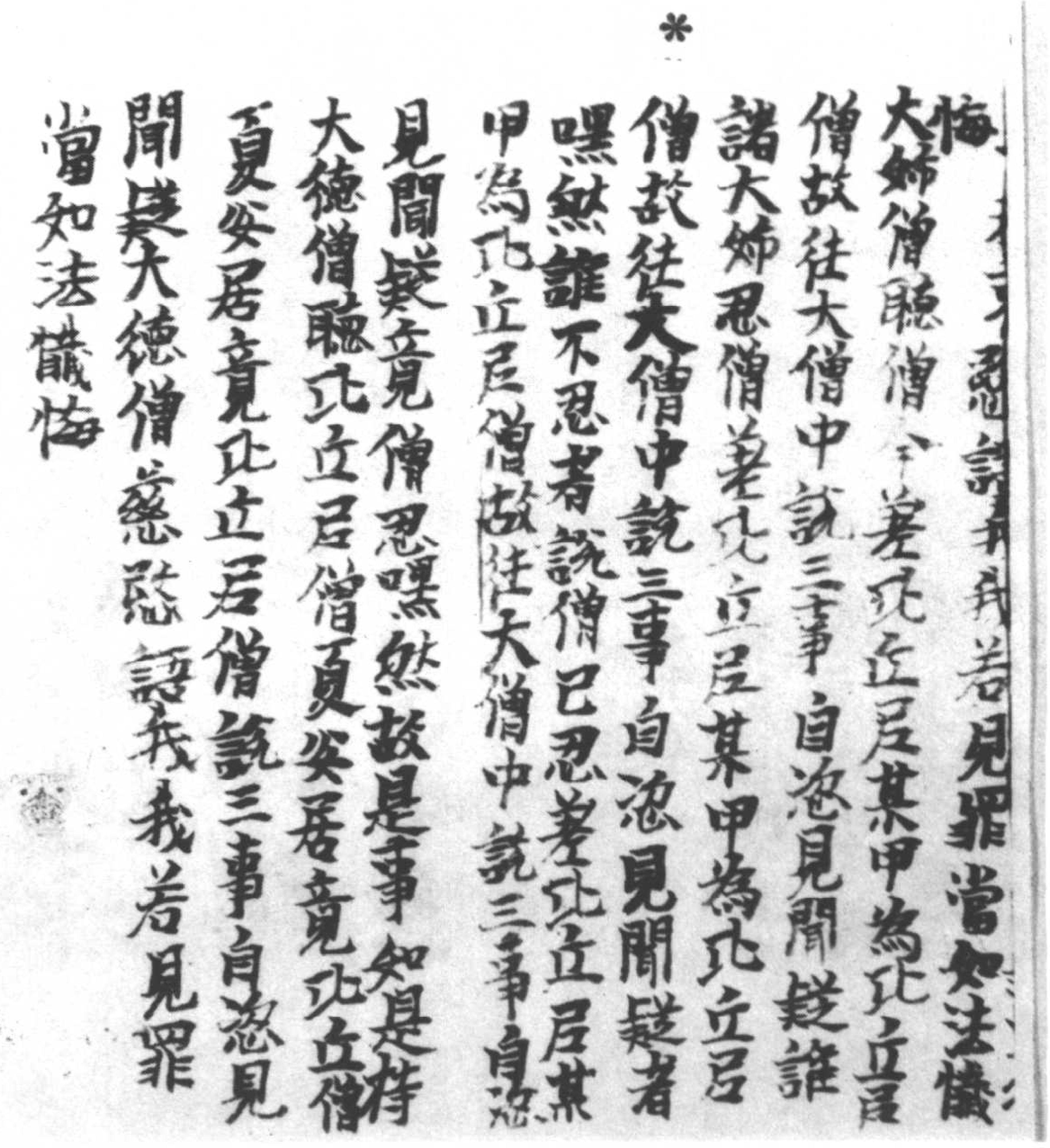
尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是　大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍嘿然故是事如是持

劉前安居法　[illegible]我比丘尼某甲依大[illegible]國沙州安國寺在界內三月夏安居房舍破脩治故（三說）汝莫放逸（答言）受持（第二問第三）依誰持律者（答言）依某甲律師告言　有疑當往問

大姊僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽和合僧自恣白如是　大姊眾僧今日自恣我比丘尼某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老（三說）慈愍語我我若見罪當如法懺悔

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼

*



慈愍語我我若見罪當如法懺

悔

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼

僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰

諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼

僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者

嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某

甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣

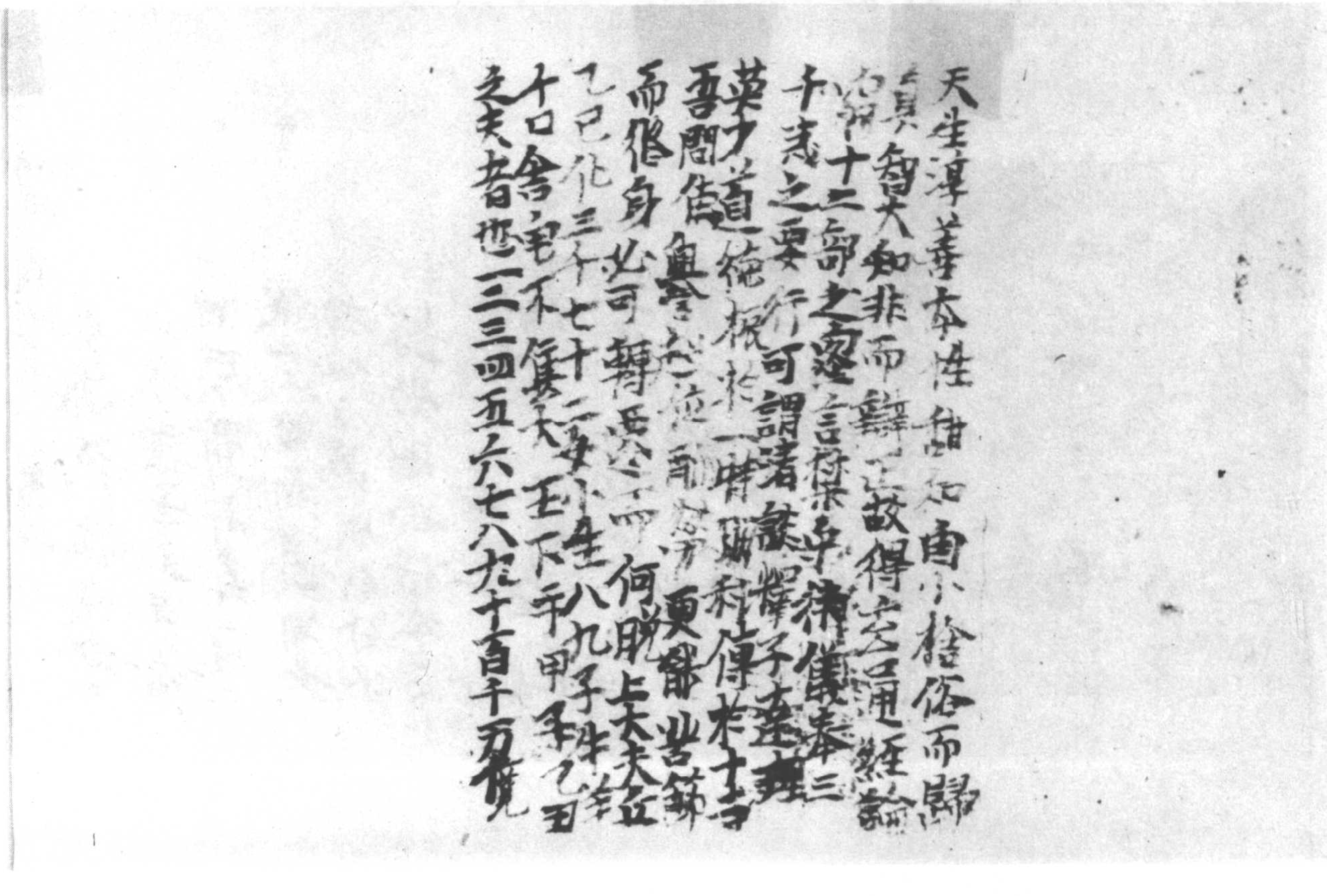
見聞疑竟見僧忍嘿然故是事如是持

大德僧聽比丘尼僧夏安居竟比丘僧

夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見

聞疑大德僧慈愍語我我若見罪

當知法懺悔



天生淳善本性無知由[illegible]捨俗而歸

眞智大知非而歸正故得究通經論

知十二部之通達三藏律儀奉三

千誠之要行可謂諸[illegible]釋子之達理

英才道德樞於一時聲稱傳於十方

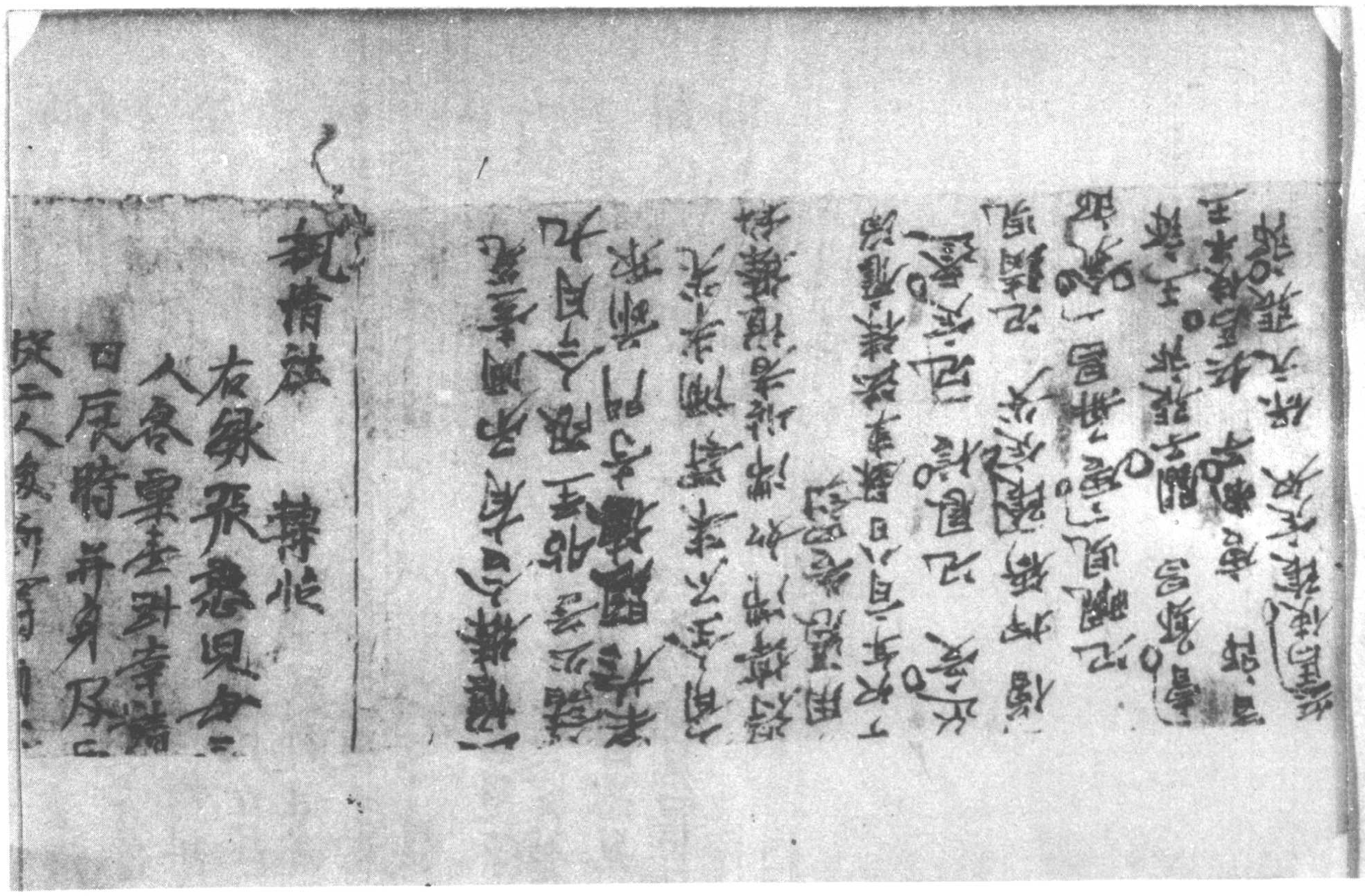
吾聞佳與[illegible]更當聖錄

而後身必可轉[illegible]何晚上大夫之位

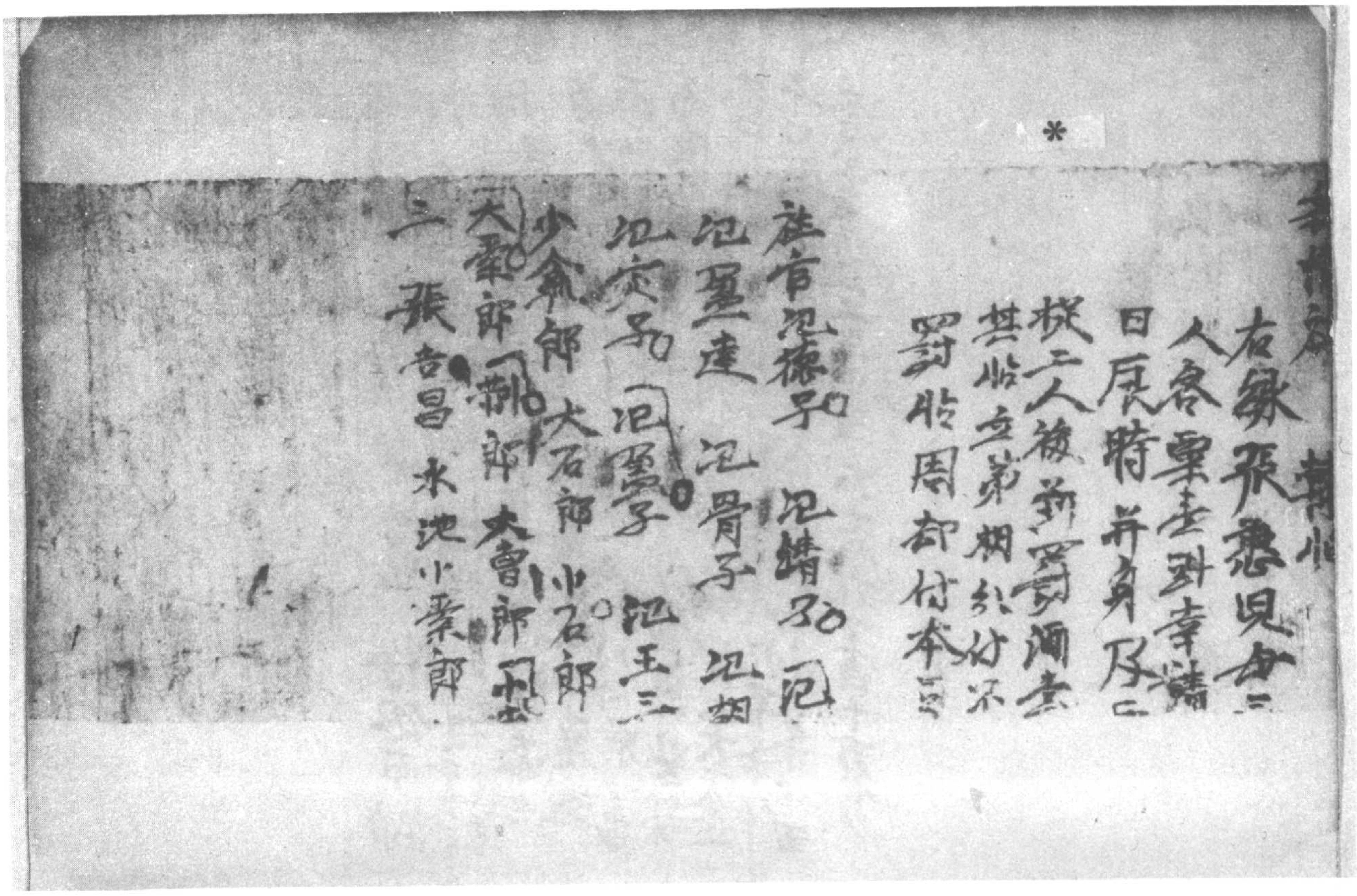
乙巳化三十七十二多下生八九子牛辛

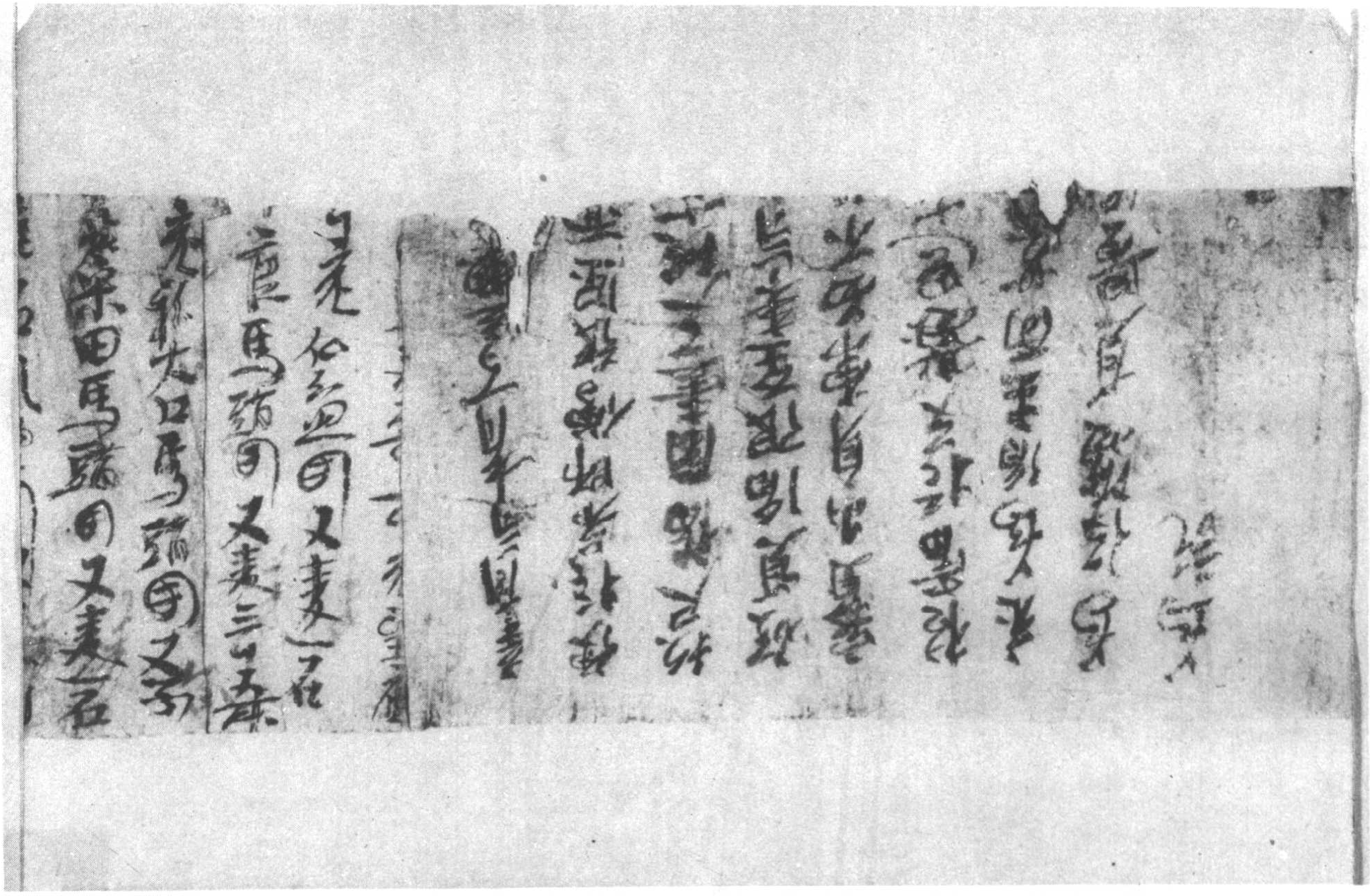
十口舍宅不僅大王下千甲乎乙丑

之夫者也一二三四五六七八九十百千万億



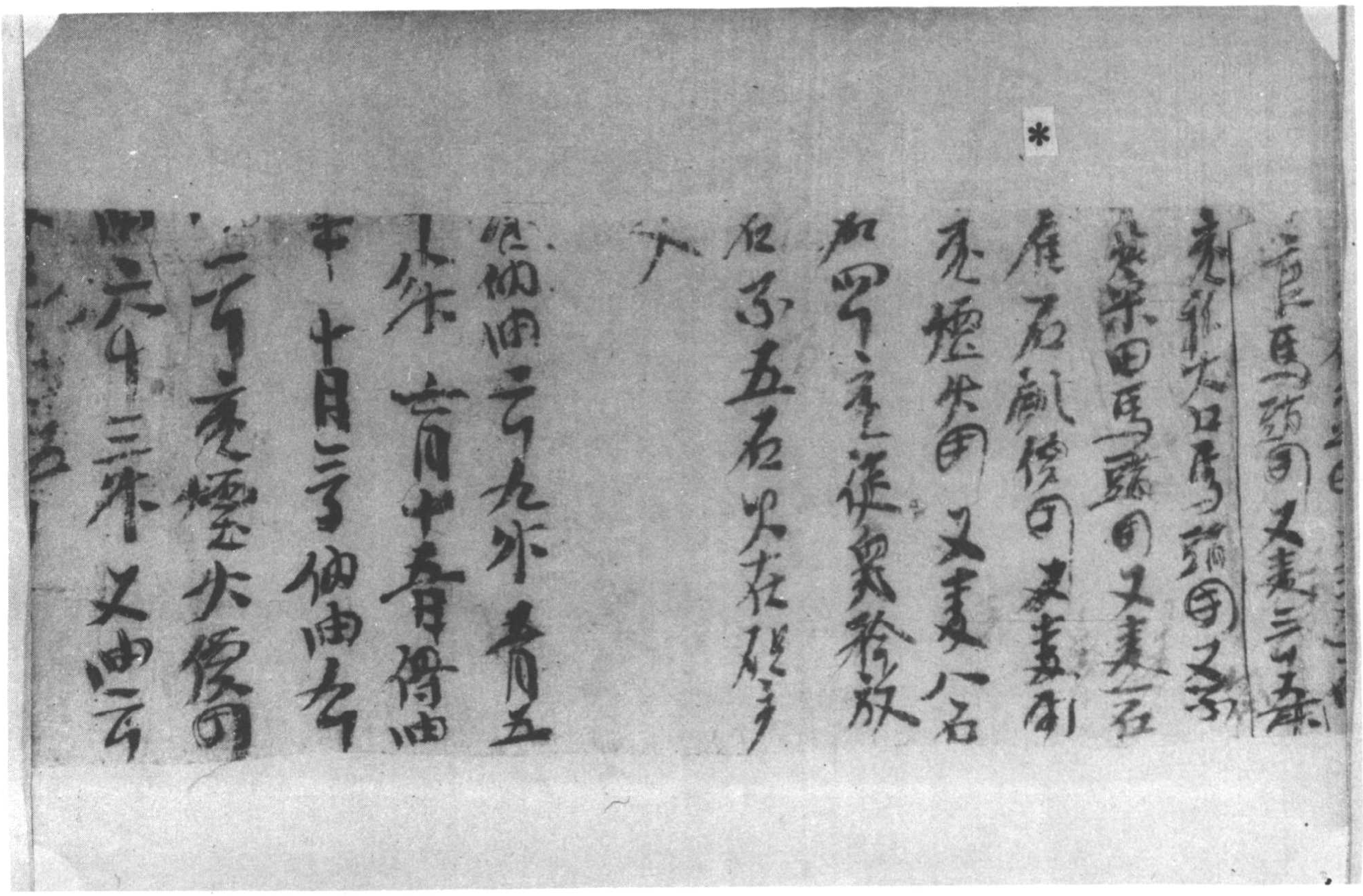
斯五六三二號　社司轉帖、親情社轉帖

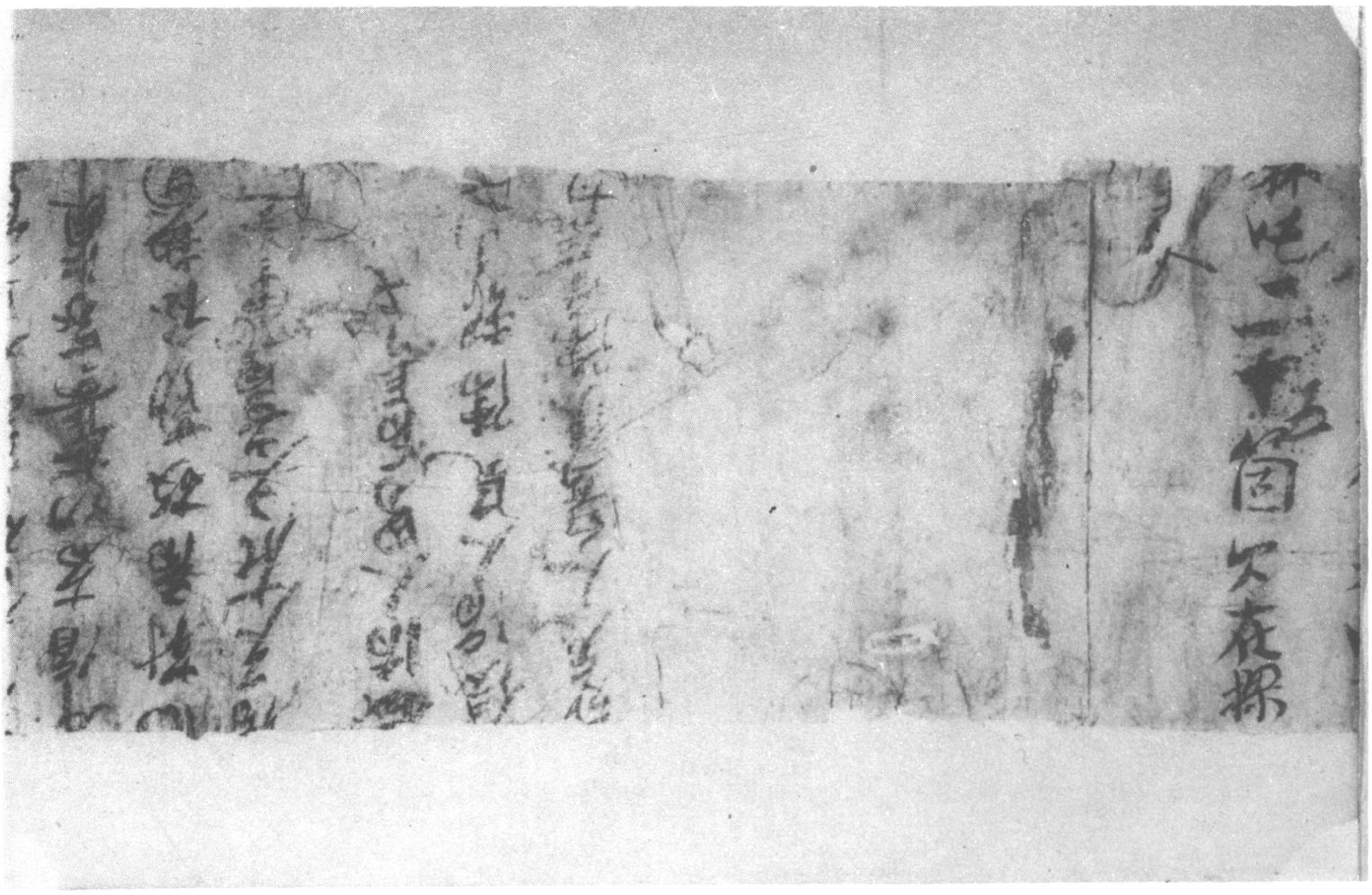




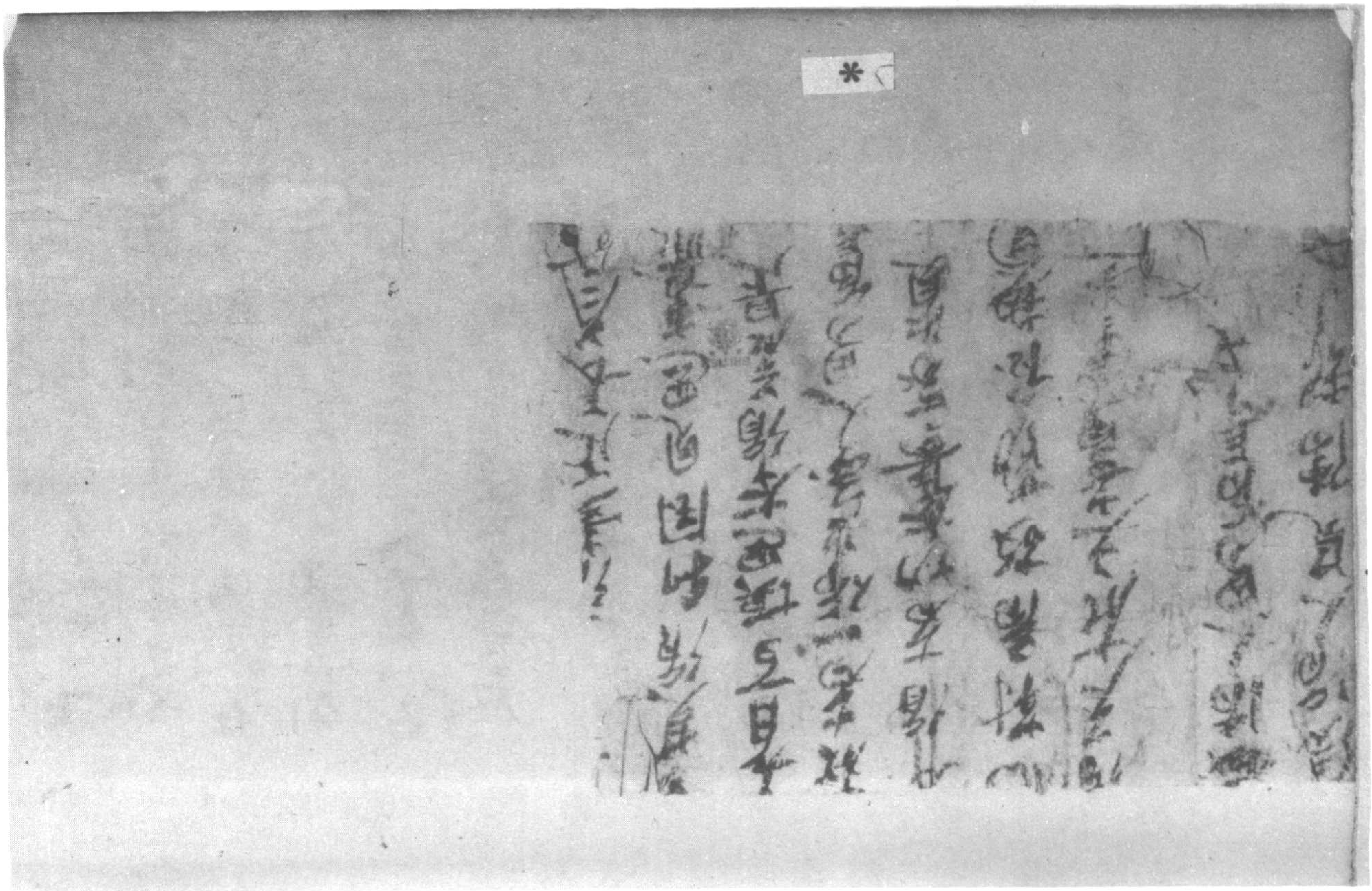
斯五六三二號　辛酉年張堅貸絹契（倒行）

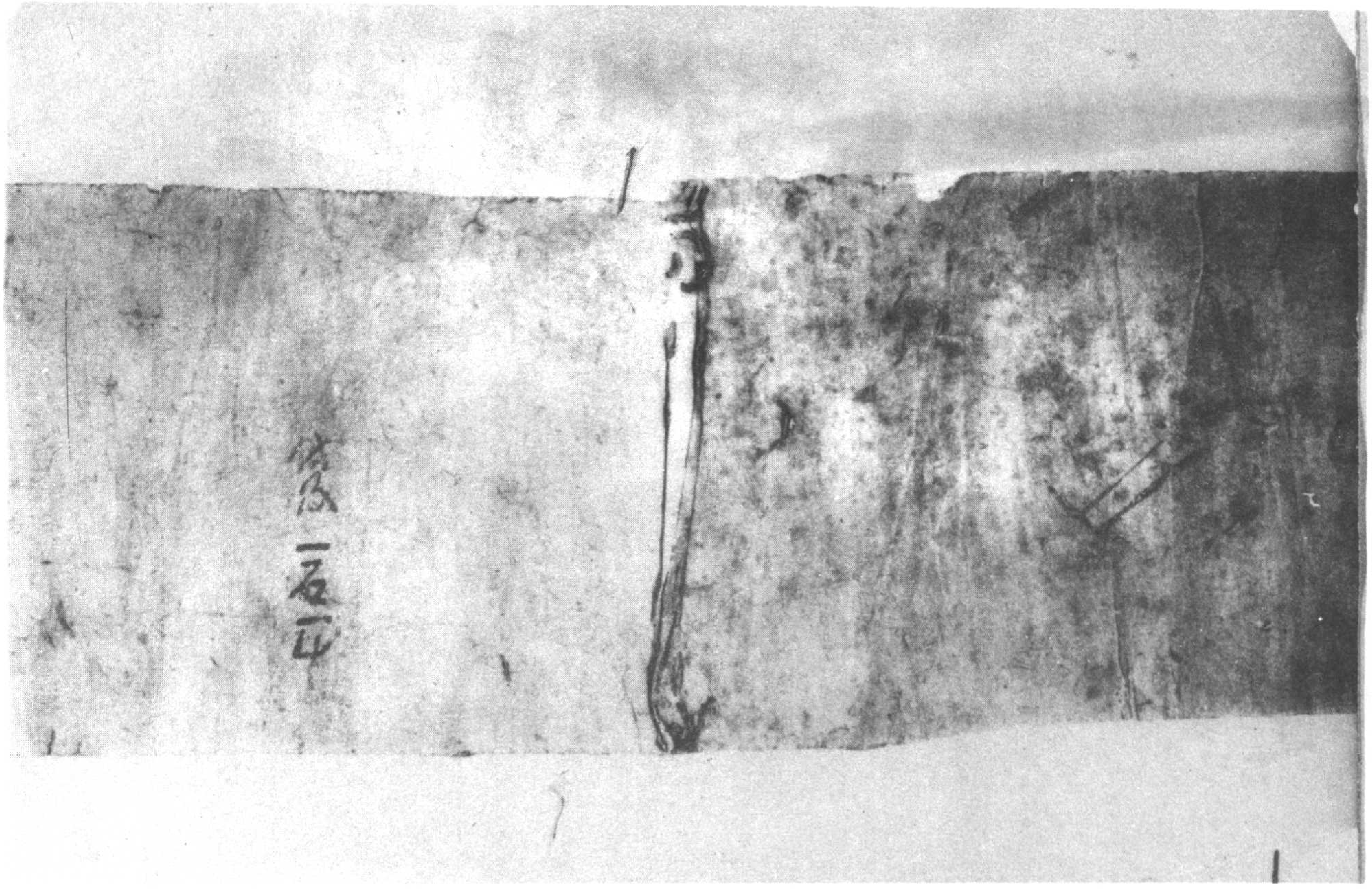
▼斯五六三二號　油糧賬



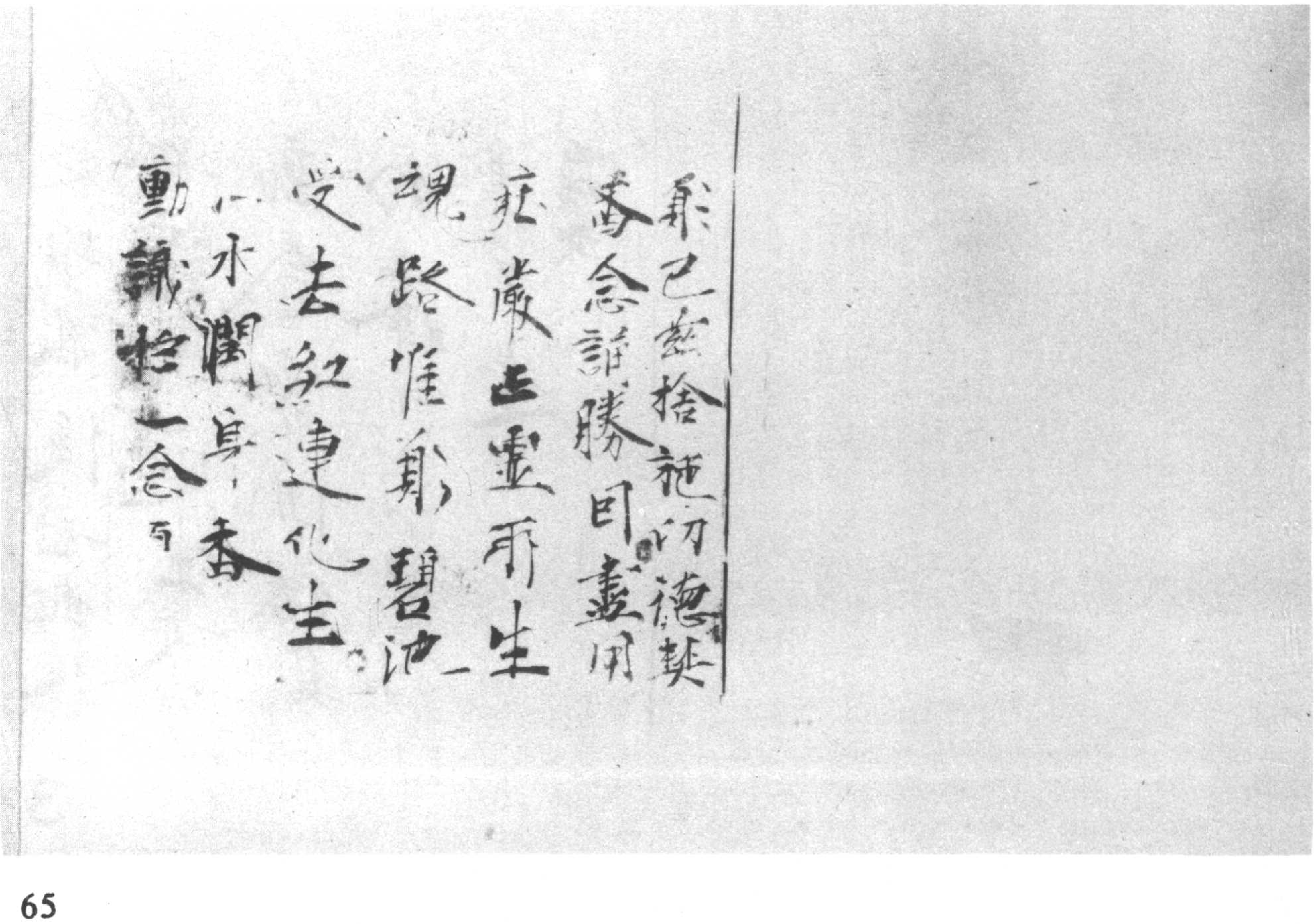


斯五六三二號　貸絹契（倒行）

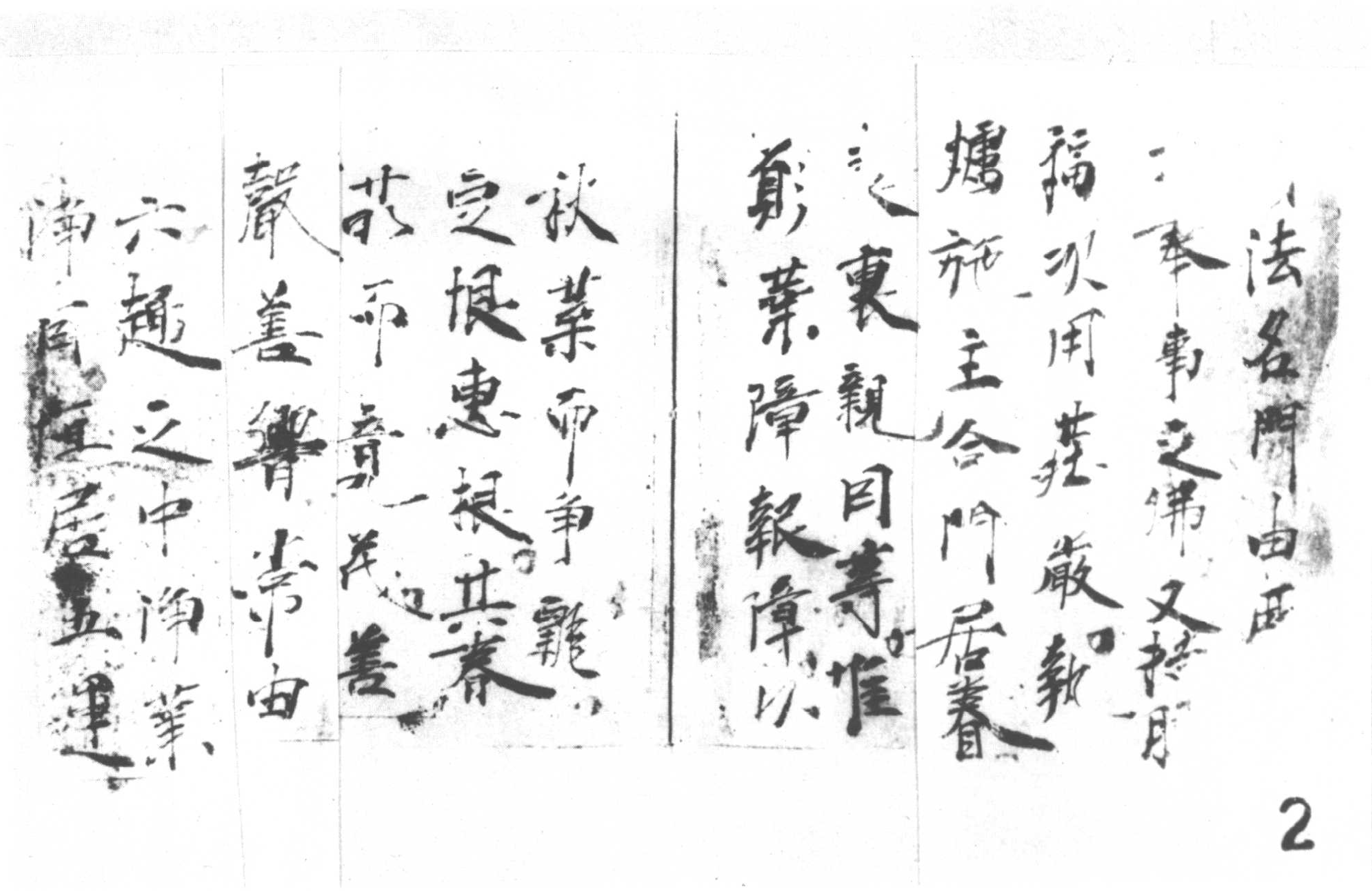




▼斯五六三三號　臨壙文

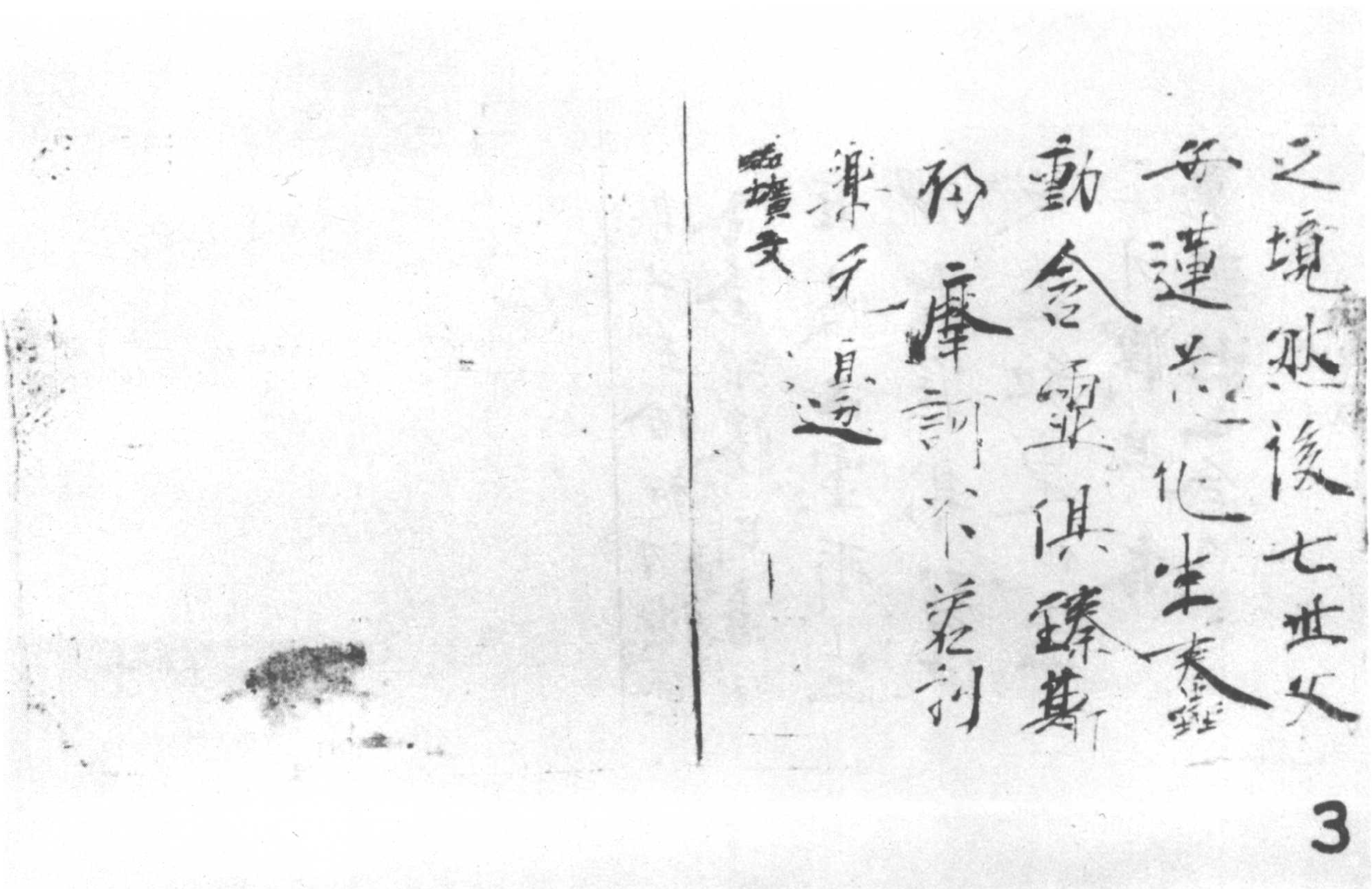


我已慈捨施功德契
香念諸勝因盡用
莊嚴亡靈所生
魂路惟願碧池
受去紅蓮化生
小水潤身香
動識於一念



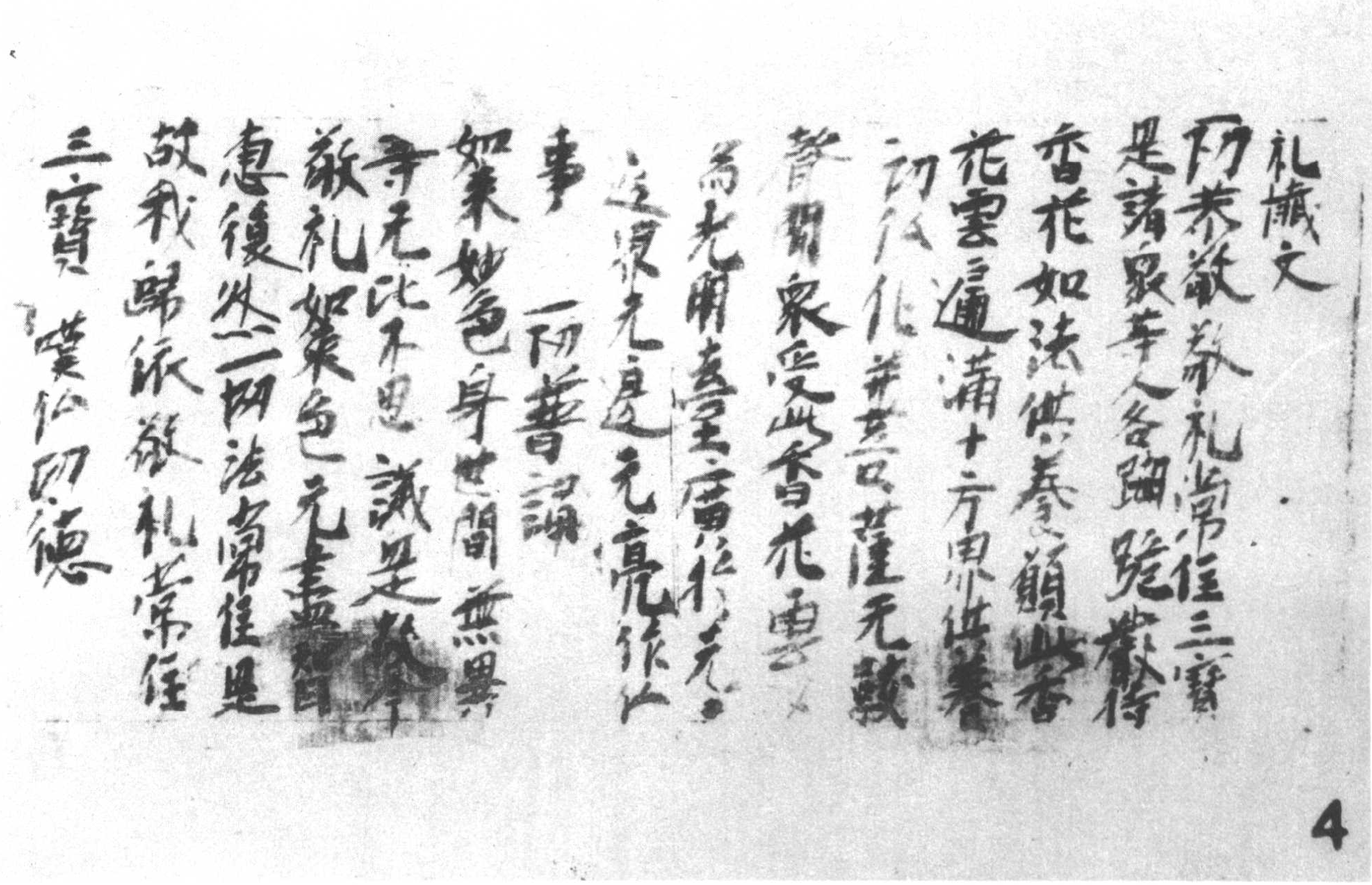
2

法名門由西
奉事之佛又持月
福次用莊嚴敎
攝施主合門居眷
之裏親因壽惟
彰業障報障以
秋葉而爭凋
定根連根共春
花而競一花善
聲善響常由
六趣之中淨業
淨一同往居五運



3

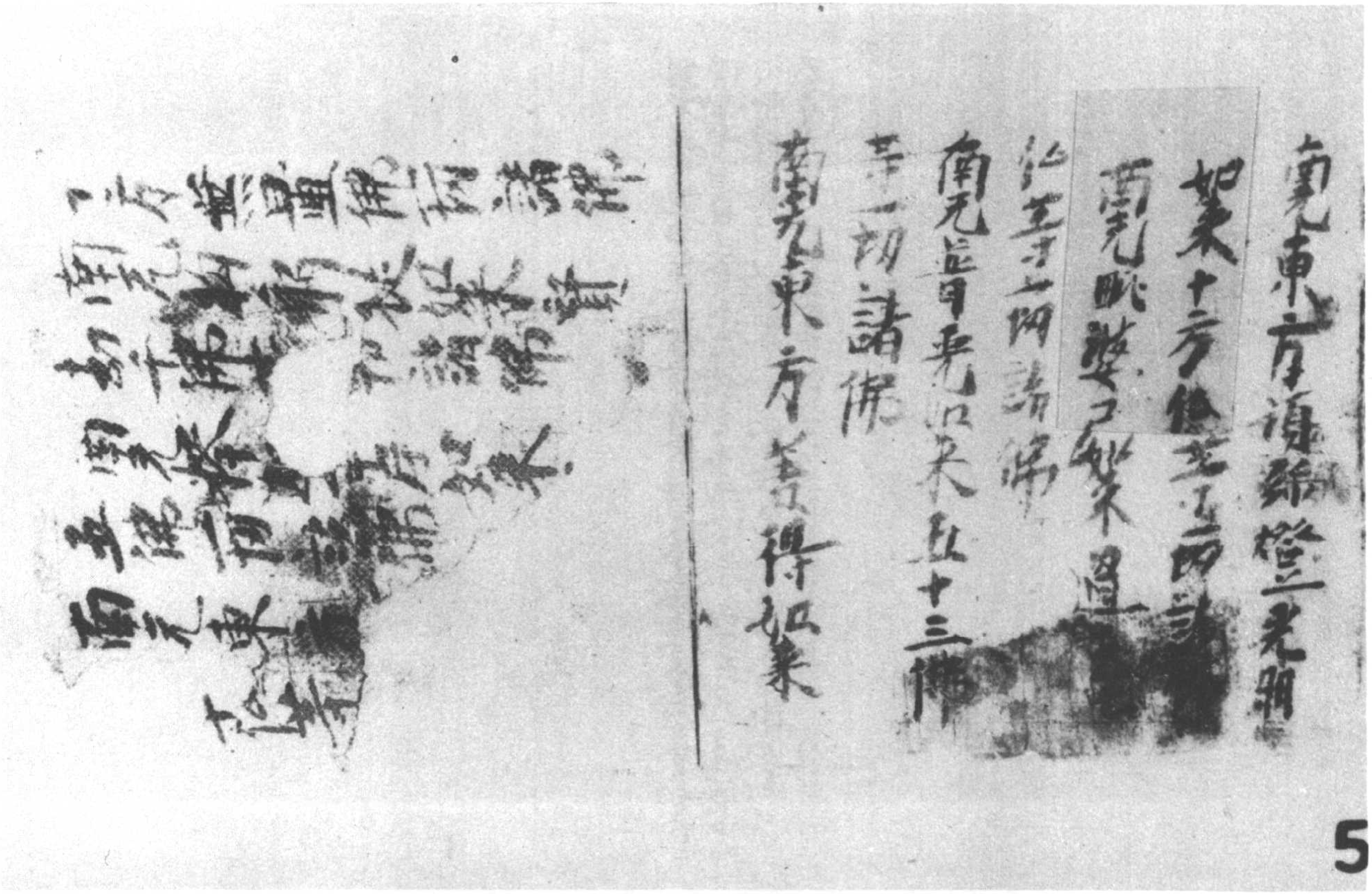
之境然後七世父
母蓮花化生臺
動含靈俱躋斯
矜摩訶不若剎
樂无邊
歎境文



4

礼懺文
一切恭敬々礼常住三寶
是諸衆等人各胡跪嚴持
香花如法供養願此香
花雲遍滿十方界供養
一切仏化仏并菩薩無數
聲聞衆受此香花雲以
為光明臺廣於无邊
邊无量作仏
事　一切普誦
如來妙色身世間無與
等无比不思議是故今
敬礼如來色无盡智
慧復然一切法常住是
故我歸依敬礼常住
三寶　嘆仏功德

斯五六三三號　禮懺文

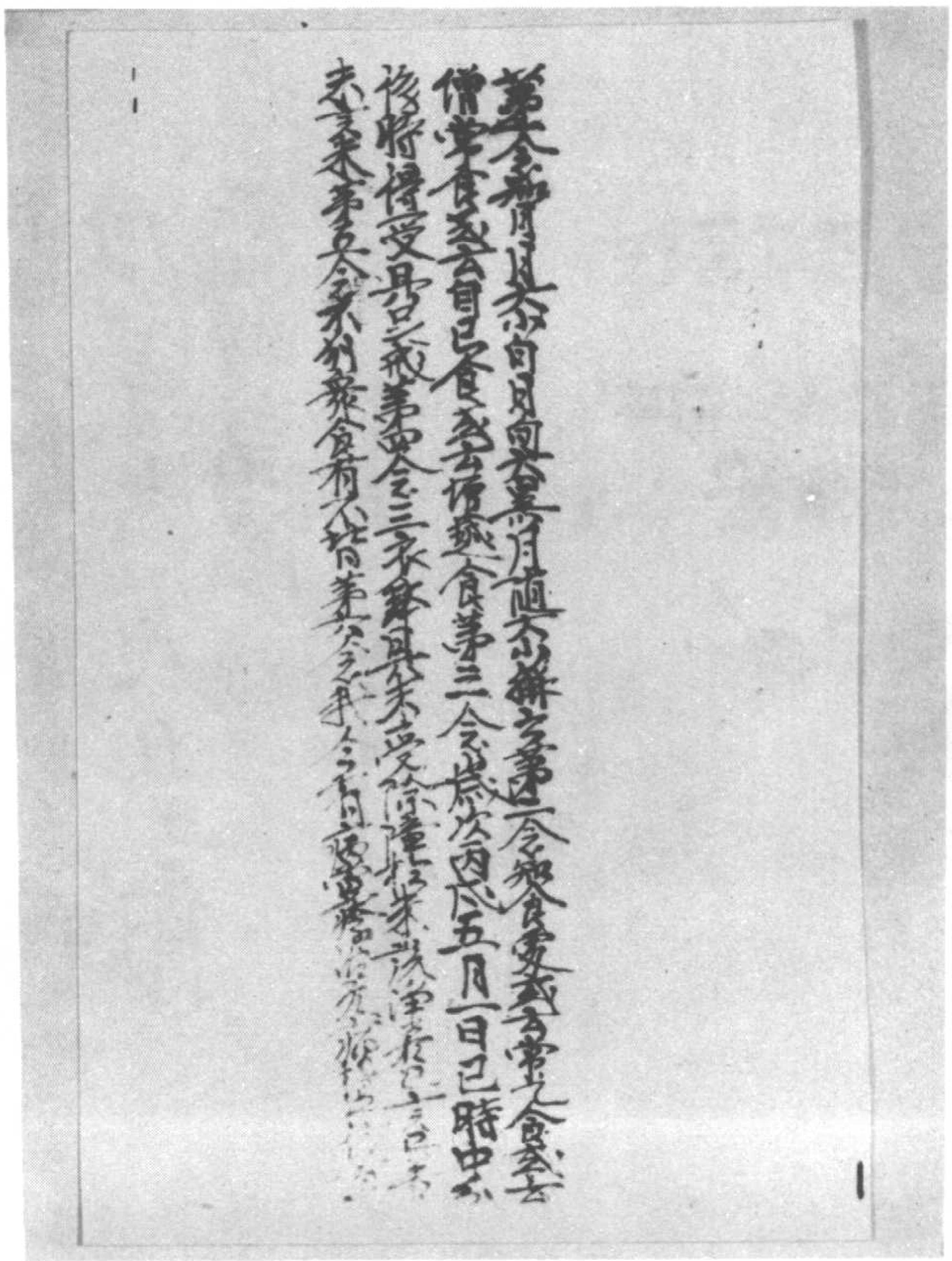


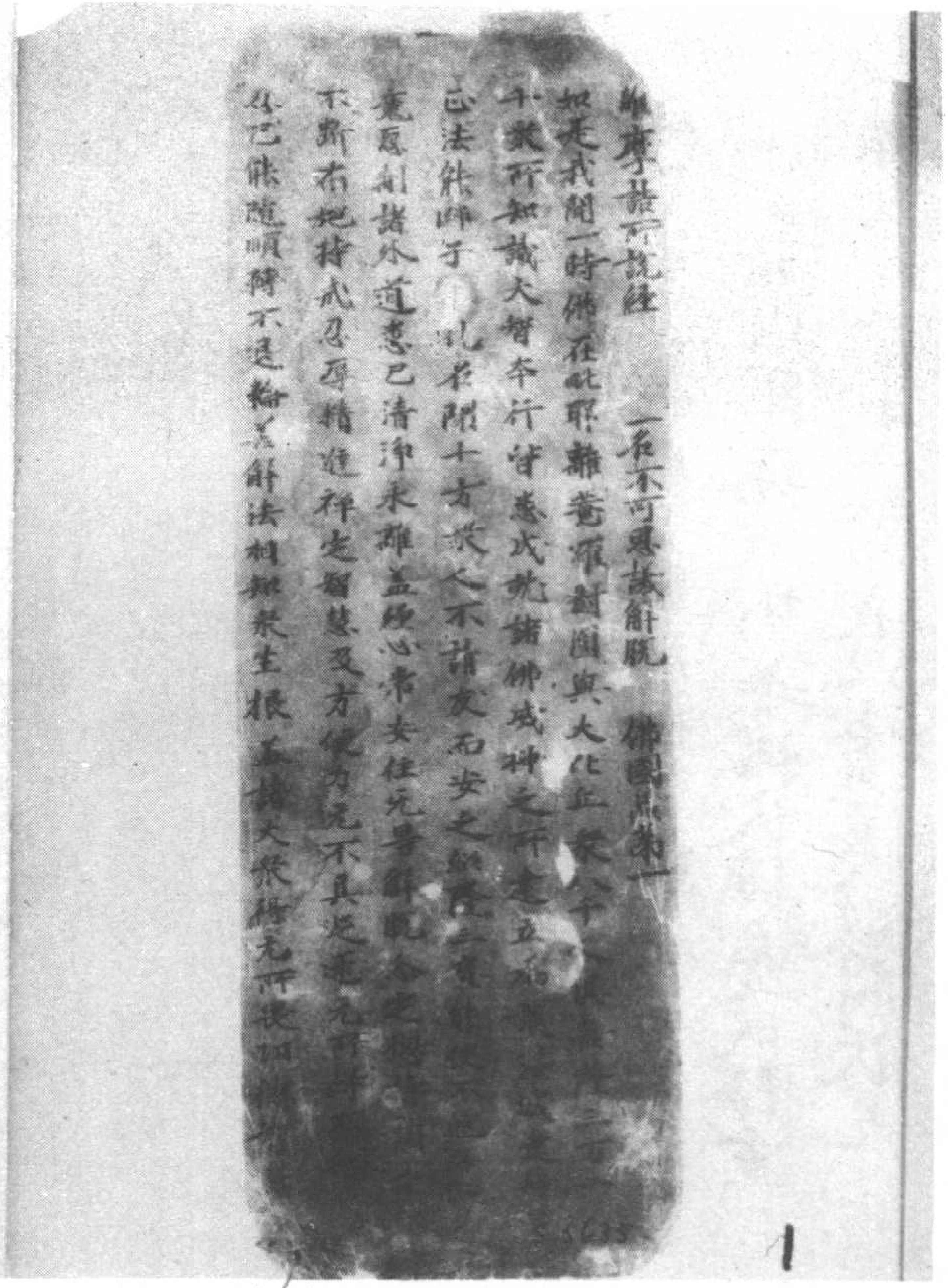
5

南无東方須彌燈王光明
如來十方[illegible]
南无毗婆尸如來
仏菩薩一切諸佛
南无普光如來五十三佛
菩薩一切諸佛
南无東方善德如來

6

▼斯五六三四號　六念文





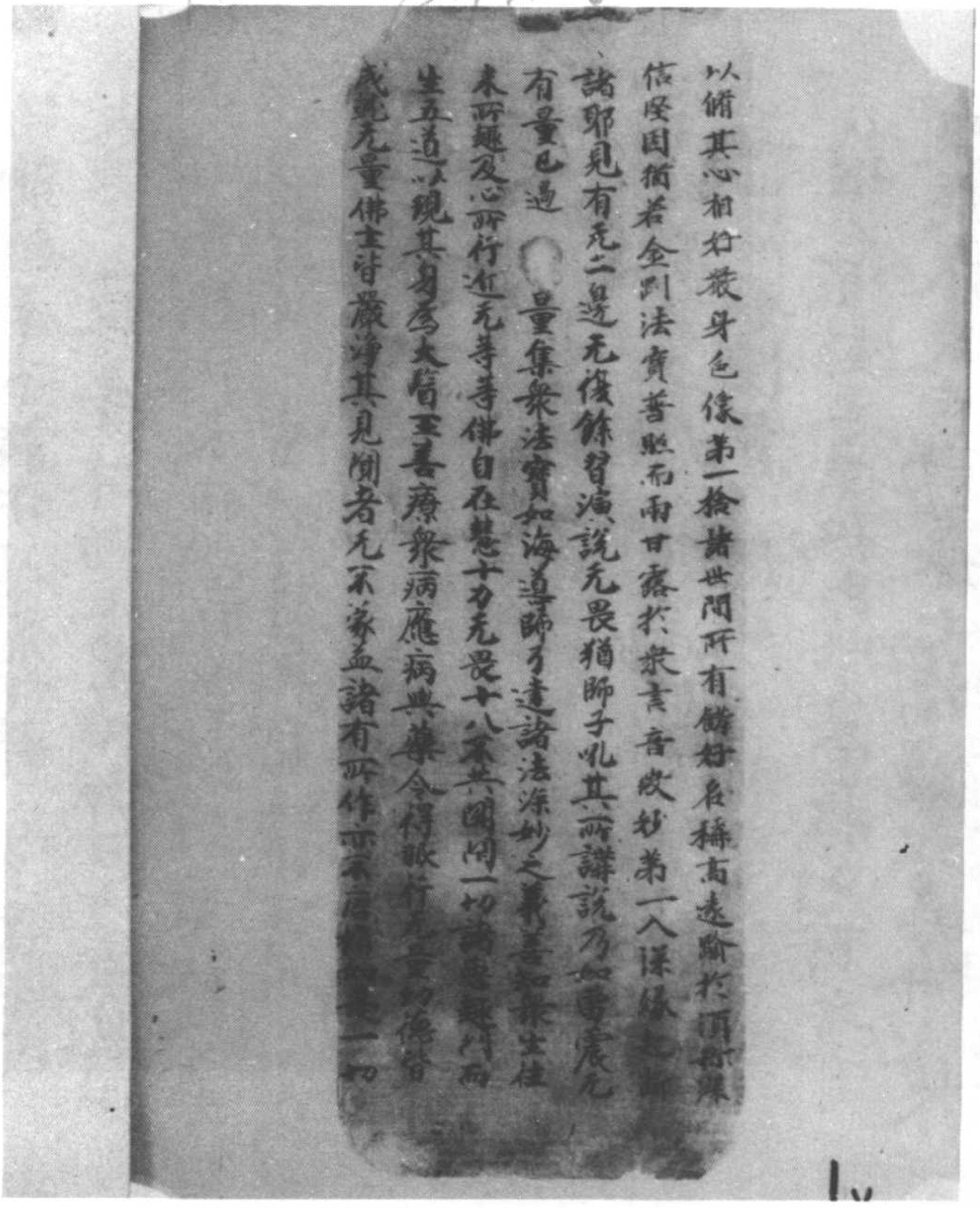
維摩詰所說經　一名不可思議解脫　佛國品第一
如是我聞一時佛在毗耶離菴羅樹園與大比丘衆八千[illegible]
千衆所知識大智本行皆悉成就諸佛威神之所建立[illegible]
正法能師子吼名聞十方衆人不請友而安之紹[illegible]
魔怨制諸外道悉已清淨永離蓋纏心常安住无閡解脫[illegible]
不斷布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力无不具足逮无所[illegible]
忍已能隨順轉不退輪善解法相知衆生根蓋諸大衆得无所畏[illegible]

1

S→T475　14/537A1

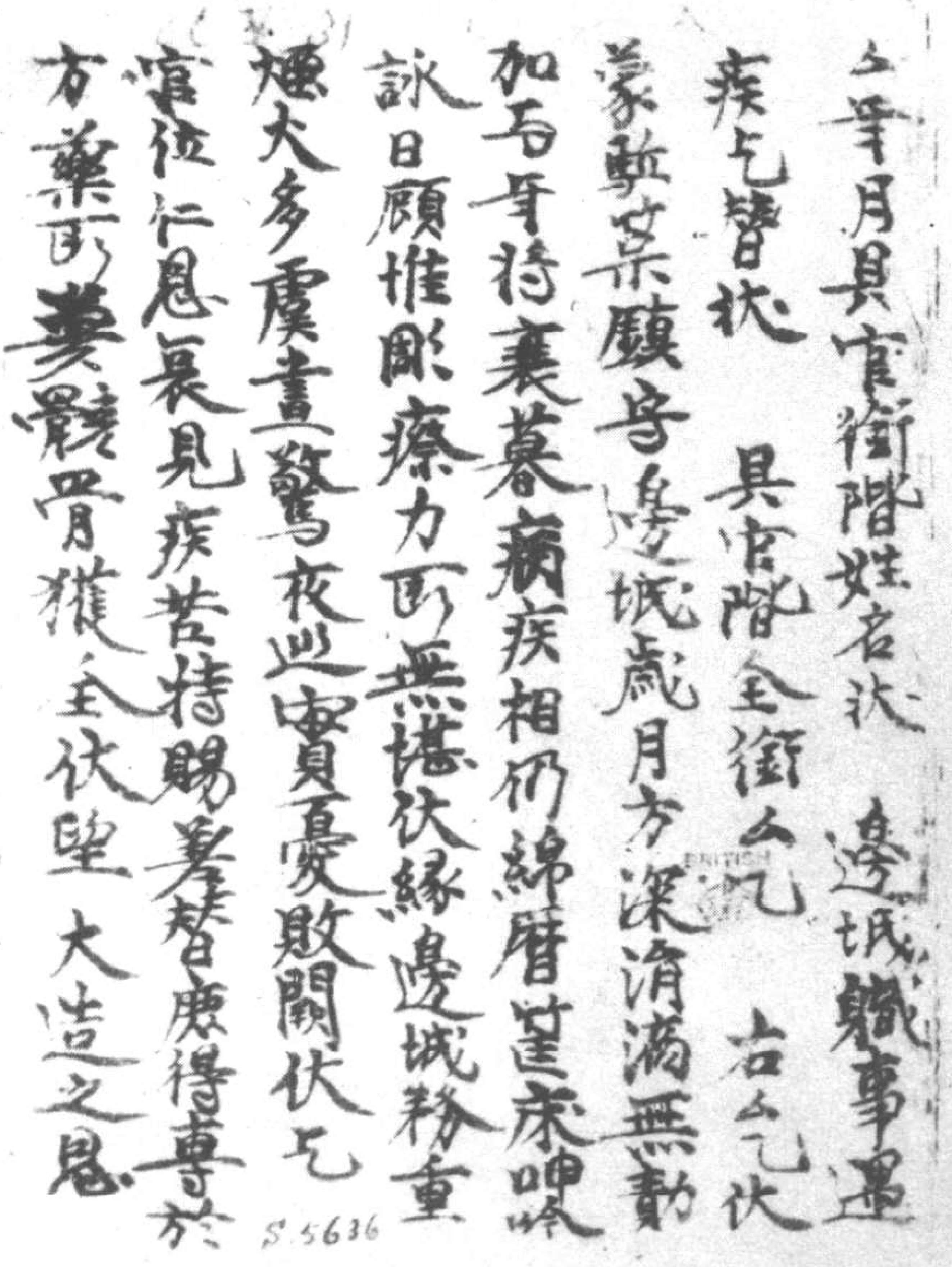
斯五三六五號　維摩詰所說經卷上

W→T475　14/537A26



以備其心相好嚴身色像第一捨諸世間所有飾好名稱高遠踰於須彌深
信堅固猶若金剛法寶普照而雨甘露於衆言音微妙第一深入緣起斷
諸邪見有无二邊无復餘習演說无畏猶師子吼其所講說乃如雷震无
有量已過　量集衆法寶如海導師了達諸法深妙之義善知衆生往
來所趣及心所行近无等等佛自在慧十力无畏十八不共關閉一切諸惡趣門而
生五道以現其身為大醫王善療衆病應病與藥令得服行无量功德皆
成就无量佛土皆嚴淨其見聞者无不蒙益諸有所作亦不唐[illegible]一切

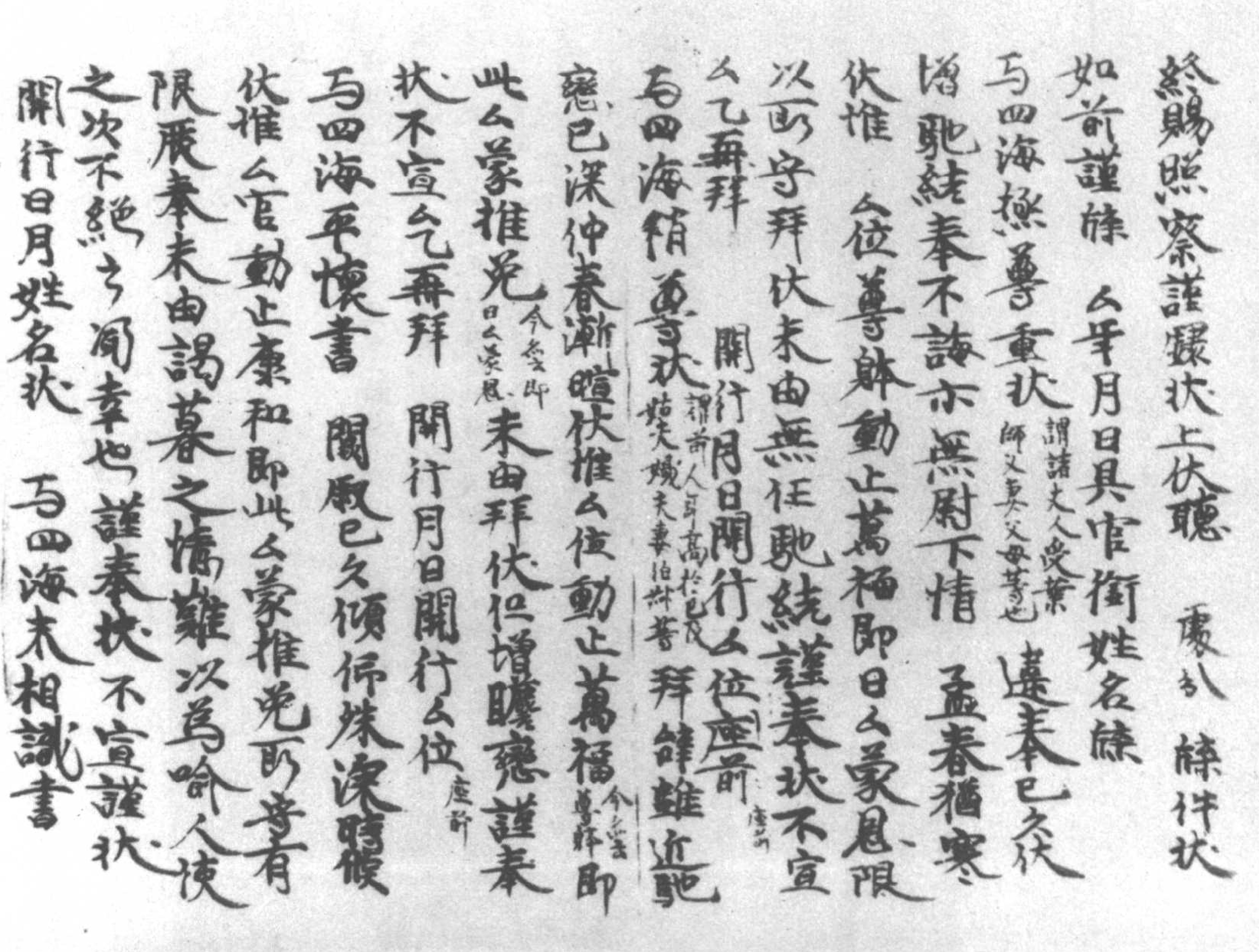
1v



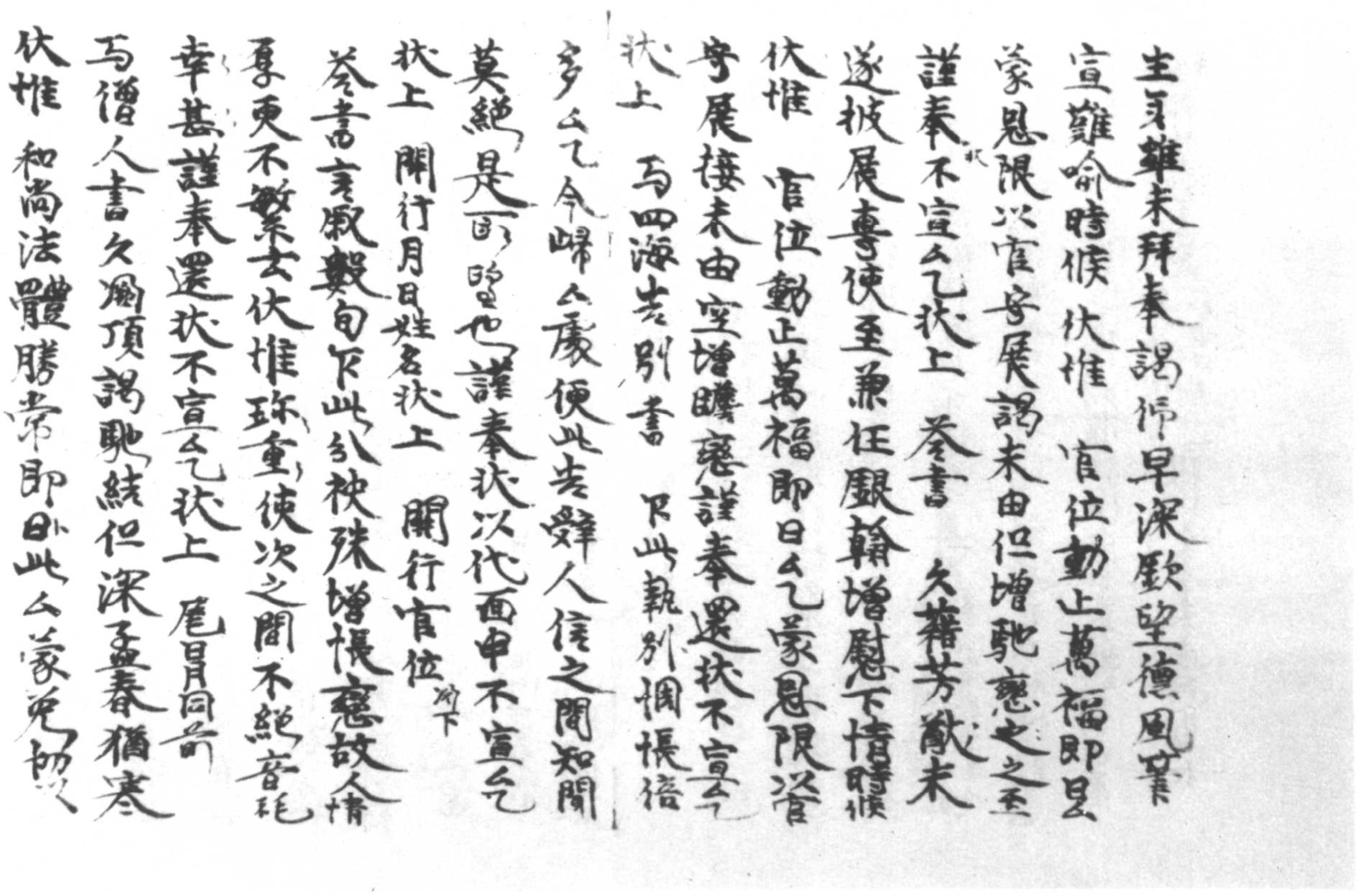
厶年月具官銜階姓名狀　邊城職事準
疾乞替狀　具官階全銜厶乙　右厶乙伏
蒙驅策顧守邊城歲月方深涓滴無勳
加以年侵衰暮病疾相仍綿曆笪床呻吟
詠日顧推剮療力所無堪伏緣邊城務重
烟火多虞晝警夜巡寔憂敗闕伏乞
官位仁恩晨見疾苦特賜簪替庶得專於
方藥所冀殘骨獲全伏望　大造之恩

S.5636

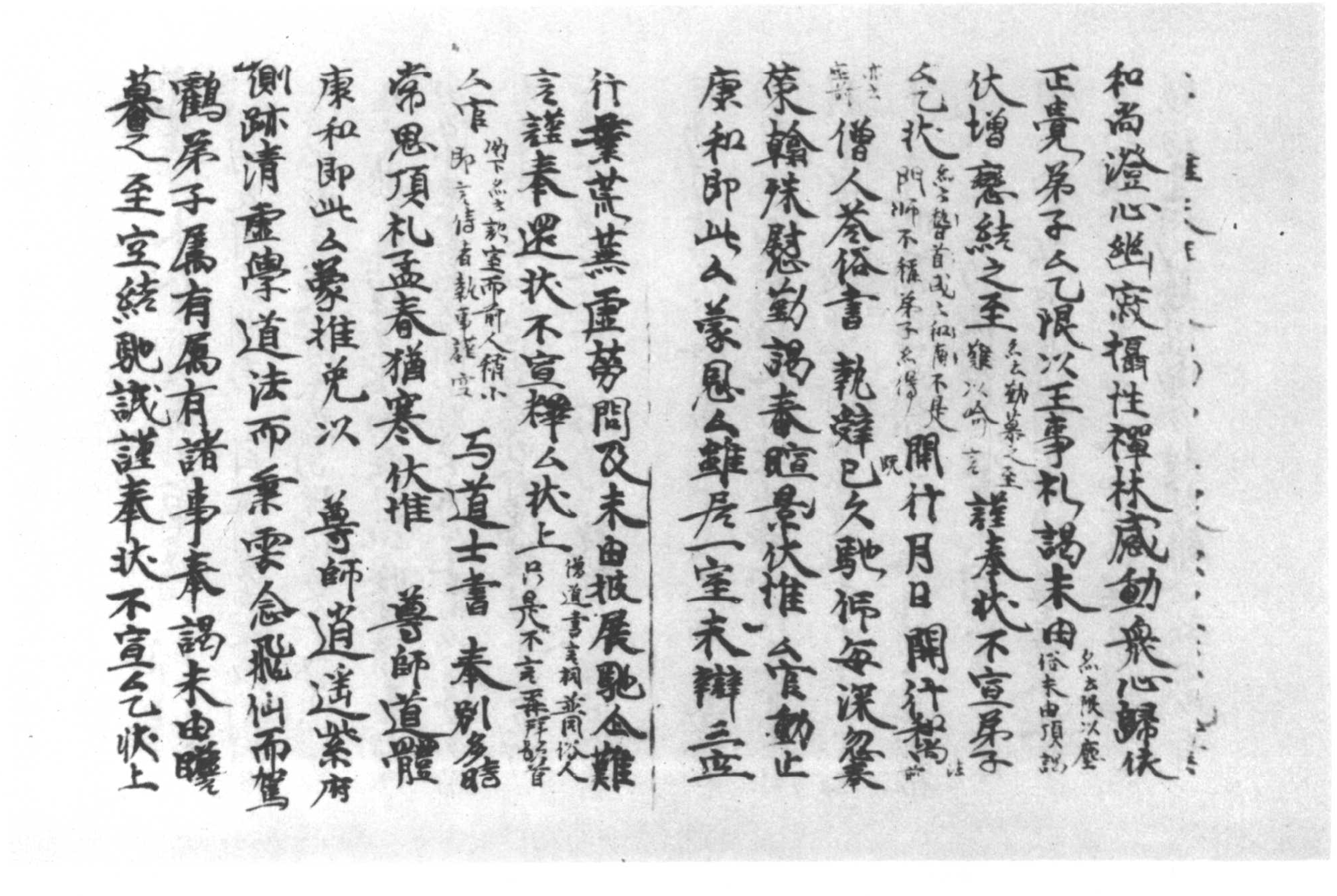
斯五六三六號　公文書牘規範



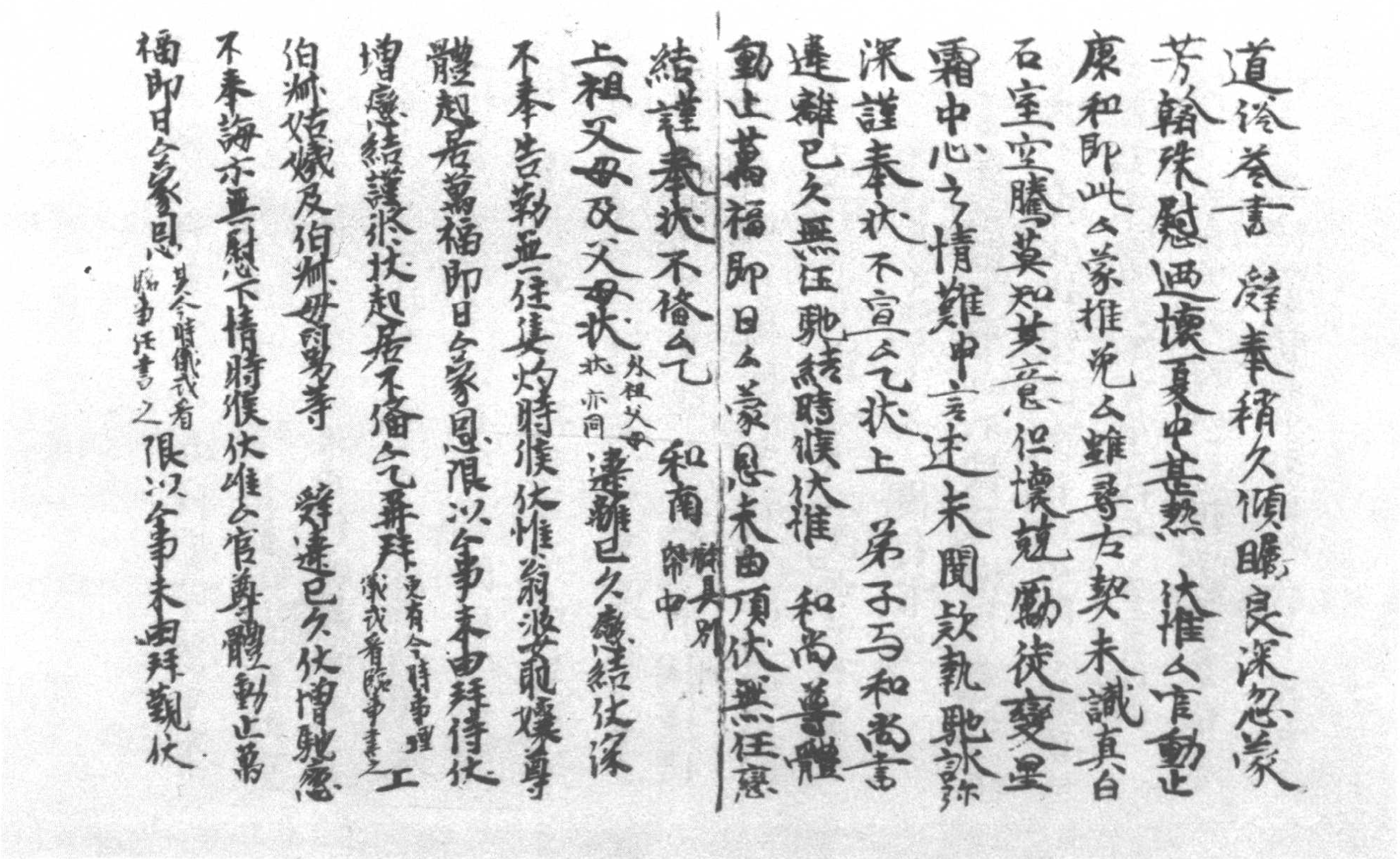
終賜照察謹錄狀上伏聽　處分　牒件狀
如前謹牒　厶年月日具官銜姓名牒
与四海懸尊重狀（謂諸丈人父黨師父妻父母等也）遠奉已久伏
增馳結奉不誨亦無慰下情　孟春猶寒
伏惟　厶位尊體動止萬福即日厶蒙恩限
以所守拜伏未由無任馳結謹奉狀不宣
厶乙再拜　開行月日開行厶位座前（座前）
与四海稍尊書狀（謂前人年高於己及姑夫姨夫妻伯叔等）拜辭雖近馳
戀已深仲春漸暄伏惟厶位動止萬福（今云萬福即）
此厶蒙推免（今云即日厶蒙恩）未由拜伏但增瞻戀謹奉
狀不宣厶乙再拜　開行月日開行厶位（座前）
与四海平懷書　闊敘已久傾仰殊深時候
伏惟厶官動止康和即此厶蒙推免所寄有
限展奉未由謁慕之情雖以爲喻人使
之次不絕之問幸也謹奉狀不宣謹狀
開行日月姓名狀　与四海未相識書



主耳雖未拜奉謁佇早深欽望德風業
宣雖喻晴候 伏惟 官位動止萬福即旦
蒙恩限以官守展謁未由但增馳戀之之至
謹奉（狀）不宣ム乙狀上 荅書 久積芳猷未
遂披展專使至兼任厭翰增慰下情瞻候
伏惟 官位動止萬福即日ム乙蒙恩限從
守展接未由空增瞻戀謹奉還狀不宣ム乙
狀上 与四海告別書 下此執別惆悵倍
多ム乙今歸ム處便此告辭人信之間知聞
莫絕是所望也謹奉狀以代面申不宣ム乙
狀上 開行月日姓名狀上 開行官位（以下）
荅書言家數旬下此分袂殊增悵戀故人情
厚更不繁文伏惟珍重使次之間不絕音耗
幸甚謹奉還狀不宣ム乙狀上 尾月同前
与僧人書久瞻頂謁馳結但深孟春猶寒
伏惟 和尚法體勝常即日此ム蒙免切以



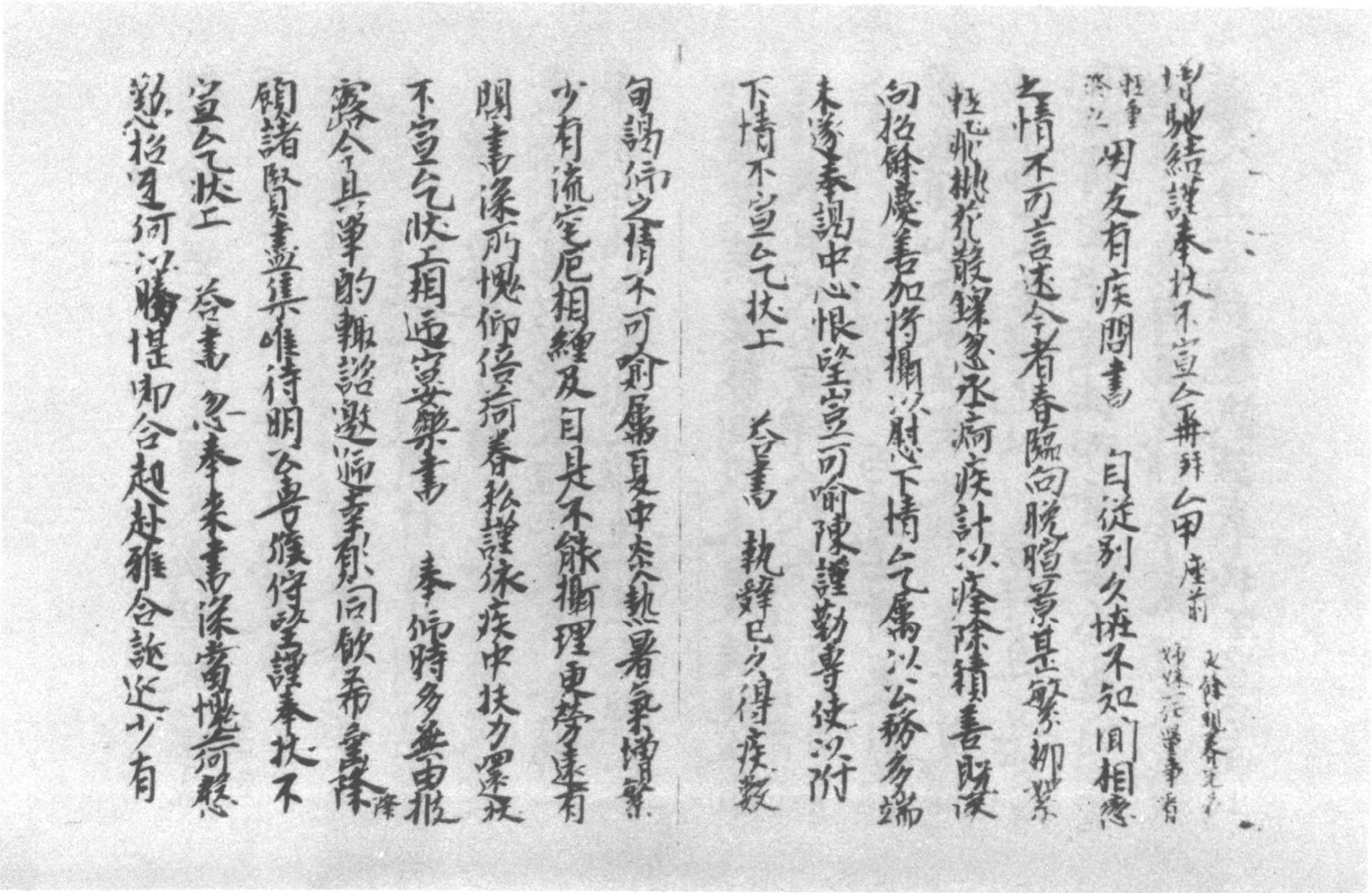
和尚澄心幽寂攝性禪林感動衆心歸依
正覺弟子ム乙限以王事札謁未由（名云限以塵俗未由頂謁）
伏增戀結之至（名云勤慕之至）雖以喻言 謹奉狀不宣弟子
ム乙狀（名云稽首咸之紙前不是門師不稱弟子名得）（既）開行月日 開行稱謂（注前）
（亦云寄許）僧人荅俗書 執辭已久馳佇每深忽蒙
榮翰殊慰勤誠春暄景伏惟 ム官動止
康和即此ム蒙恩ム雖居一室未辯三益
行業荒蕪空勞問及未由披展馳仰難
言謹奉還狀不宣釋ム狀上（僧道書言稱並同俗人只是不言稽拜頓首）
ム官（以下名字款室而前人稍小即言侍者執事並受） 与道士書 奉別多時
常思頂札孟春猶寒伏惟 尊師道體
康和即此ム蒙推免以 尊師道遙紫府
側跡清虛學道法而秉雲念飛仙而駕
鶴弟子屬有屬有諸事奉謁未由瞻
慕之至空結馳誠謹奉狀不宣ム乙狀上



道從答書　辭奉稍久傾矚良深忽蒙芳翰殊慰遐懷夏中甚熱　伏惟ㄙ官動止康和即此ㄙ蒙推免ㄙ雖尋古契未識真台石室空騰莫知其意但懷馳勵徒變星霜中心之情難申言述未聞款執馳詠深謹奉狀不宣ㄙ乙狀上　弟子与和尚書　違離已久無任馳結時候伏惟　和尚尊體動止萬福即日ㄙ蒙恩未由頂伏無任戀結謹奉狀不備ㄙ乙　和南（稱具別帋中）

上祖父母及父母狀（外祖父母狀亦同）　違離已久戀結伏深不奉告勒無一往達炎時候伏惟翁婆耶孃尊體起居萬福即日ㄙ蒙恩限以ㄙ事未由拜侍伏增戀結謹狀扶起居不備ㄙ乙再拜（更有今時書理儀式看臨事書之）工

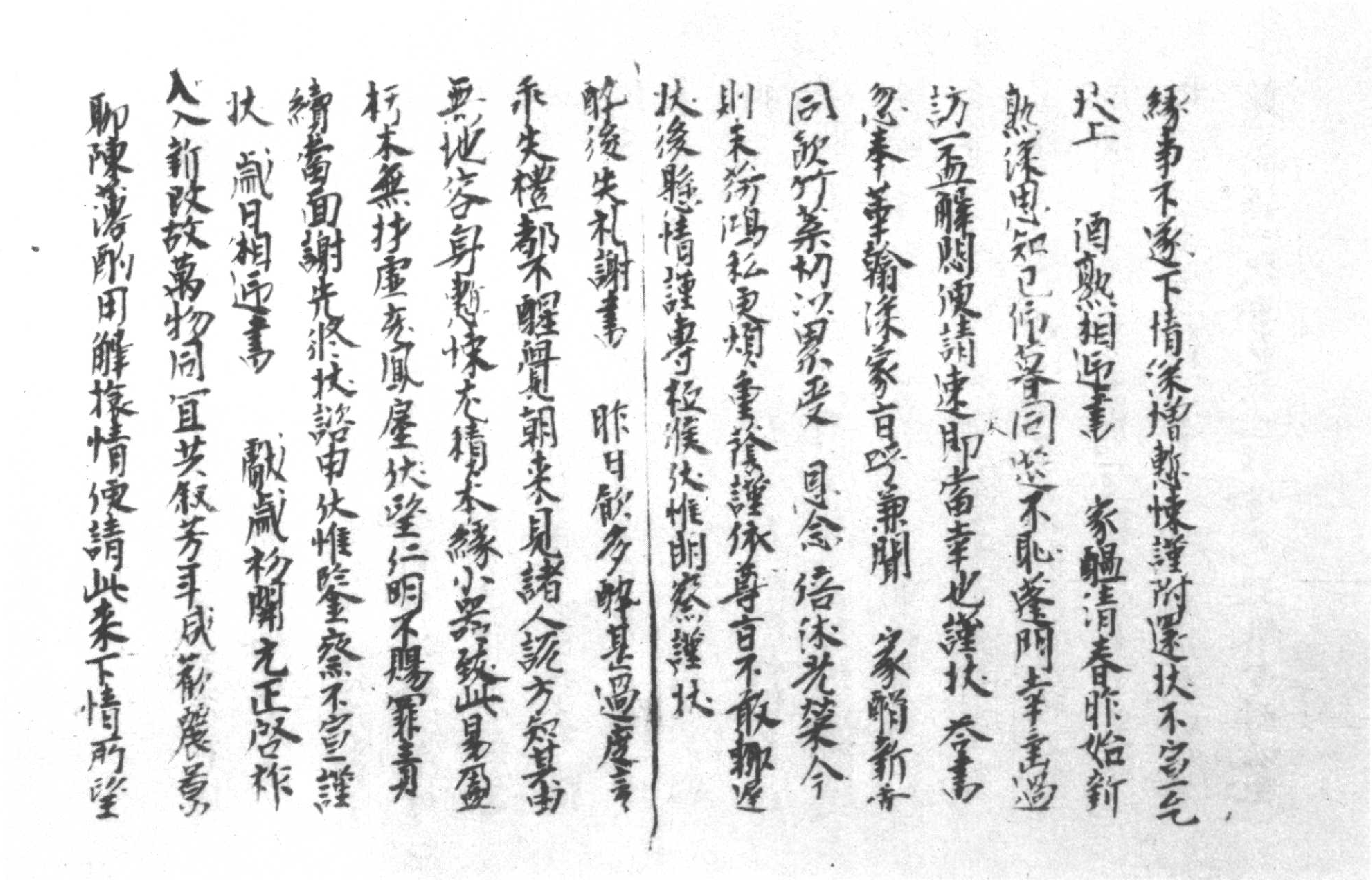
伯娘姑嫂及伯娘母舅等　辭違已久伏增馳戀不奉誨示無一慰下情時候伏惟ㄙ官尊體動止萬福即日ㄙ蒙恩（其今時儀式看臨事任書之）限以ㄙ事未由拜覲伏



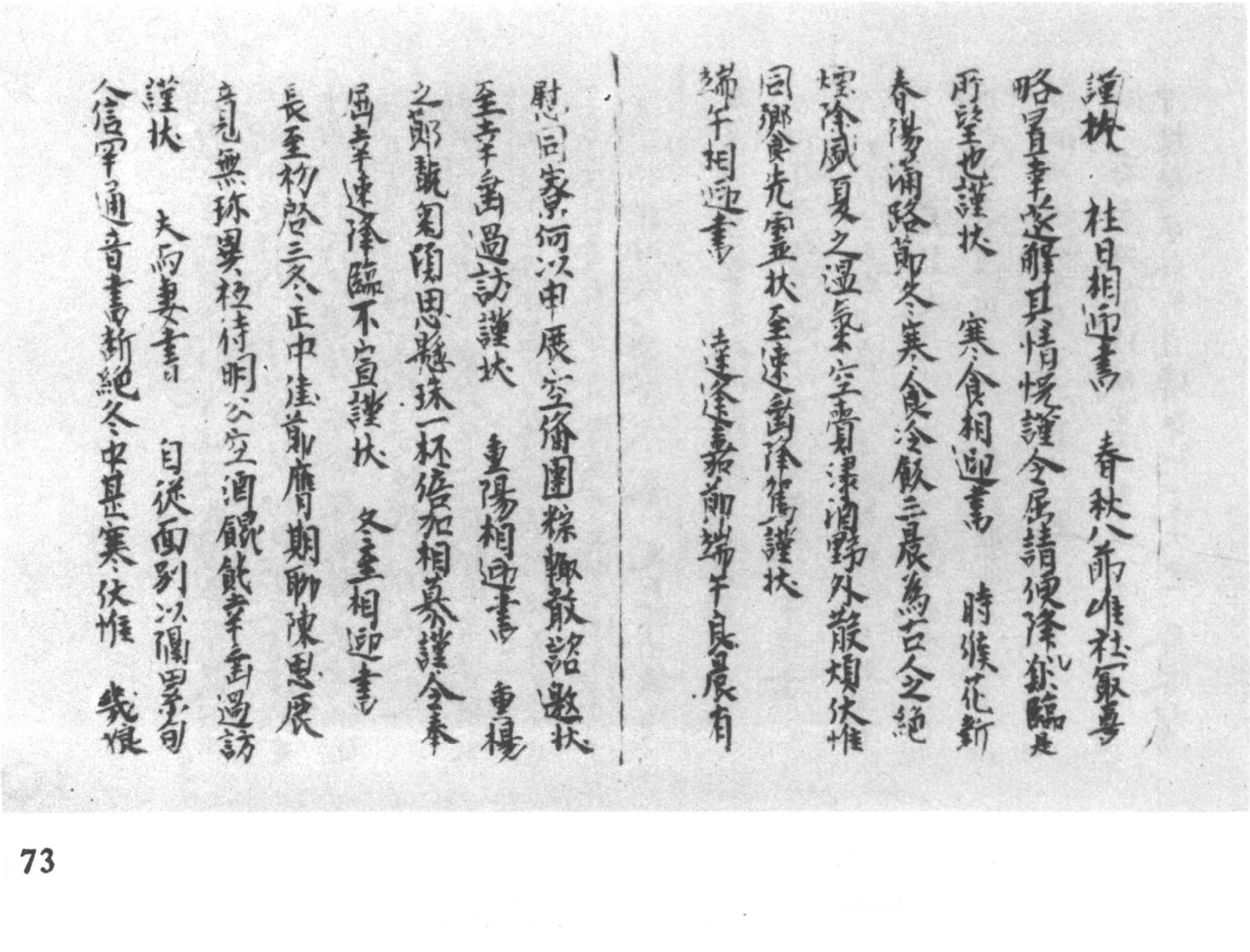
增馳結謹奉狀不宣ㄙ再拜ㄙ甲座前（文餘親眷兄弟姊妹一依單書看）

（輕重斟之）朋友有疾問書　自從別久悵不知間相憶之情不可言述今者春臨向晚瞻景甚繁撫業輕心悲枕花散葉忽承痾疾計以痊除積善既滋句招餘慶善加將攝以慰下情ㄙ乙屬以公務多端未遂奉謁中心悵望豈可喻陳謹勒專使以附下情不宣ㄙ乙狀上　答書　執辭已久得疾數旬謁仰之情不可喻屬夏中炎熱暑氣增繁少有流室厄相纏及自是不能攝理更勞遠有問書深所愧仰倍荷眷私謹依疾中扶力略狀不宣ㄙ乙狀上

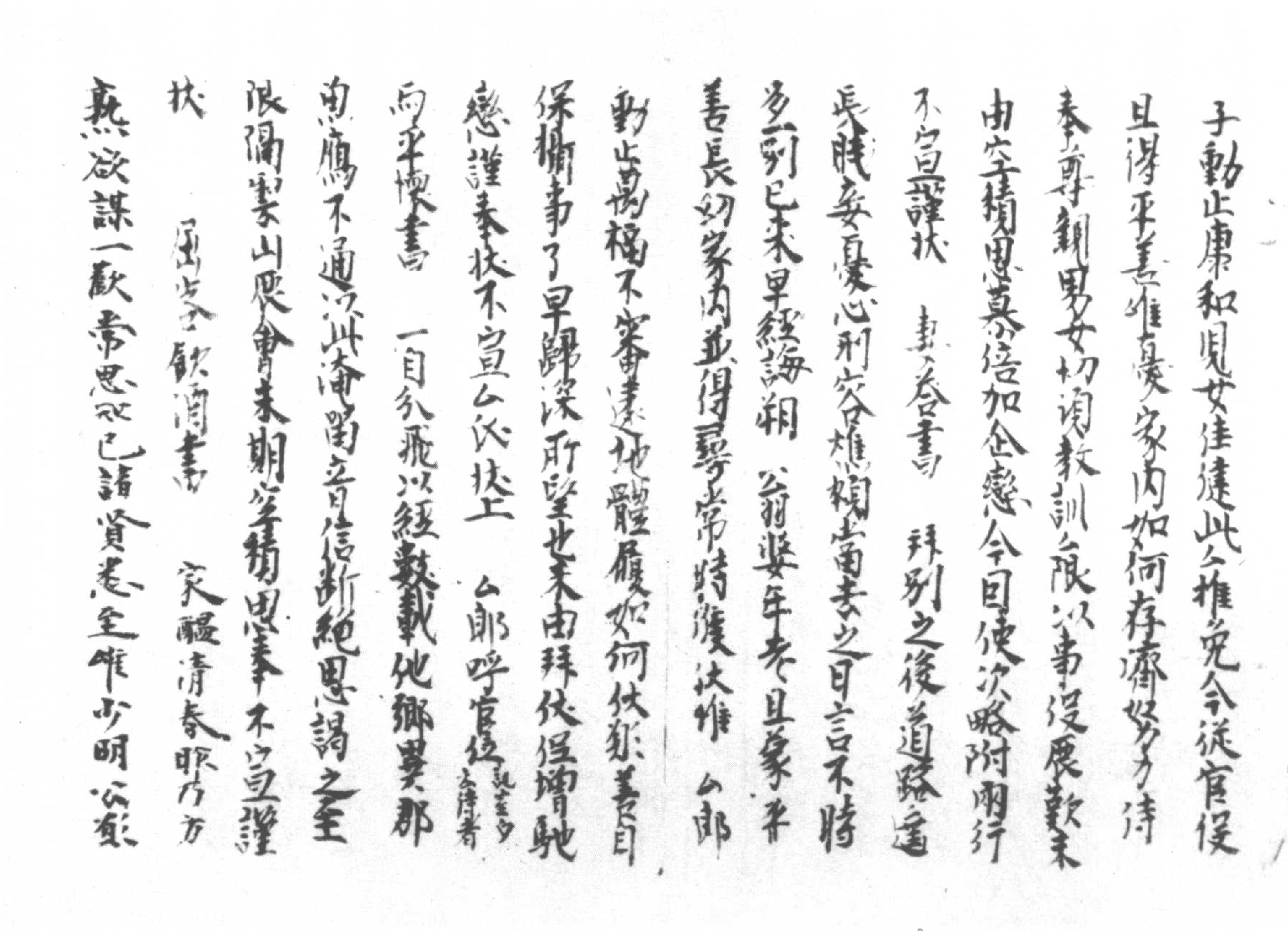
請通宴樂書　奉仰時多無由披露今具單酌輒諮邀迎李朋同飲希垂降（降）顧諸賢並集唯待明公善須停望謹奉狀不宣ㄙ乙狀上　答書　忽奉來書深當愧荷慇懃招邀何以勝堪即令赴雅合誕近少有



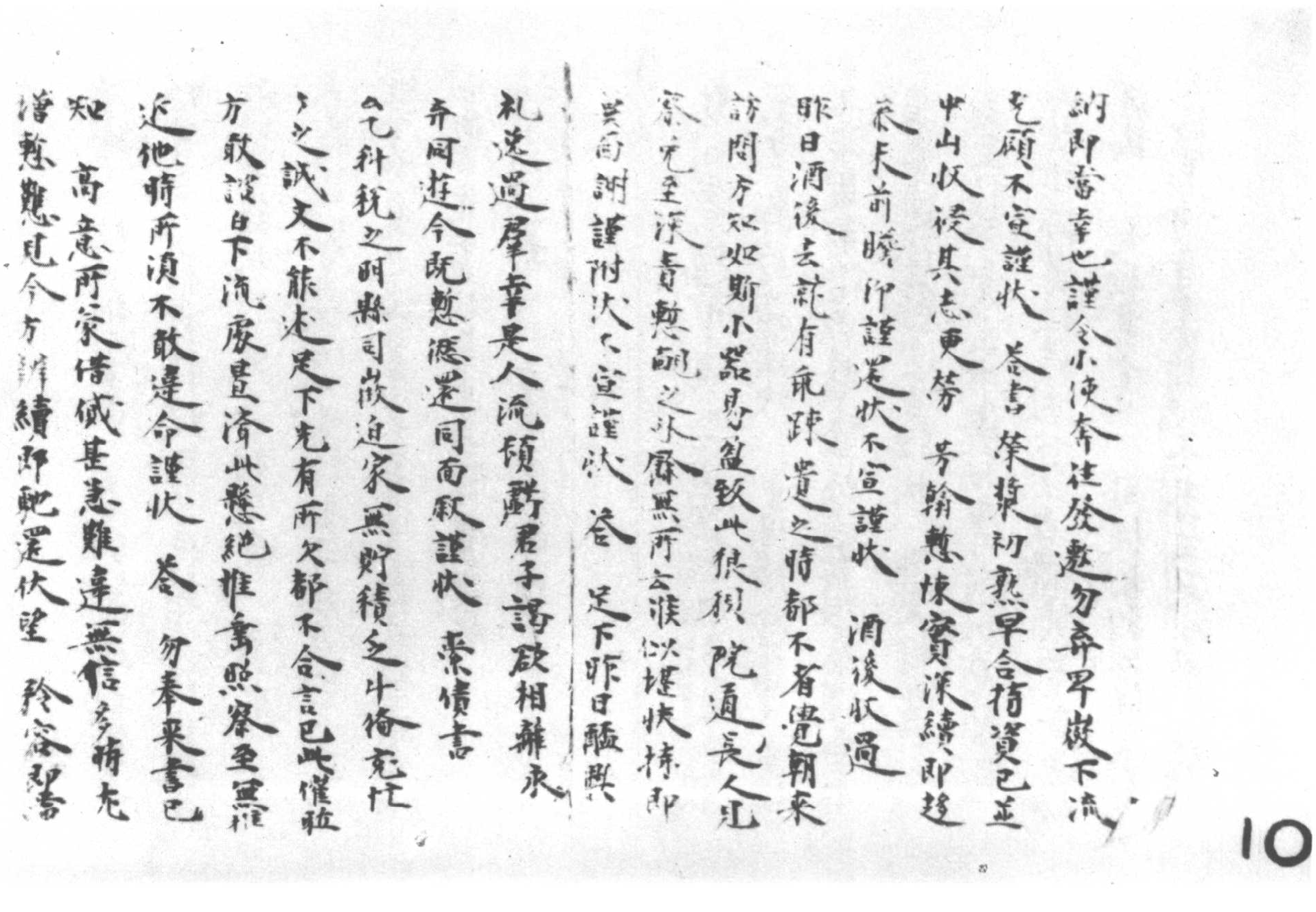
緣弟不遂下情深增慙悚謹附還狀不宣乞
於上　酒熟相迎書　家醞清春昨始新
熟深思知己仰屈同嘗不恥蓬門幸垂過
訪一盃醽醁便請速即當幸也謹狀　答書
忽奉華翰深蒙見召兼開　家醞新香
同飲竹葉切以累受　因念倍沐光榮今
則未術鴻私更煩重召謹依尊旨不敢推遲
狀後馳情謹專極候伏惟明察謹狀
醉後失禮謝書　昨日飲多醉甚過度言
乖失禮都不醒覺朝來見諸人說方知其由
無地容身慙悚尤積本緣小器致此易盈
朽木無抒虛夾鳳屋伏望仁明不賜罪責
續當面謝先狀伏諮申伏惟監察不宣謹
狀　歲日相迎書　獻歲初開元正啓祚
入新改故萬物同宜共叙芳年成歡霽景
聊陳薄酌用伸懷情便請此來下情所望



謹狀　社日相迎書　春秋八節唯社最尊
略置幸筵輙具其情謹令屈請便降鈴臨是
所望也謹狀　寒食相迎書　時候花新
春陽滿路節冬寒食冷飯三晨爲古人之絕
煙除盛夏之溫氣空齋暮渴野外散煩伏惟
同鄉食先靈盃狀至速當降駕謹狀
端午相迎書　逢逢嘉節端午良晨有
慰同豪何以申展空備團糕輙敢諮邀狀
至幸當過訪謹狀　重陽相迎書　重陽
之節龍菊須思懸珠一杯倍加相慕謹令奉
屈幸速降臨不宣謹狀　冬至相迎書
長至初啓三冬正中律萌應期聊陳悤展
喜見無珎異極待明公空酒饌飲幸當過訪
謹狀　夫向妻書　自從面別以隔累旬
人信罕通音書斷絕冬中甚寒伏惟　[illegible]娘

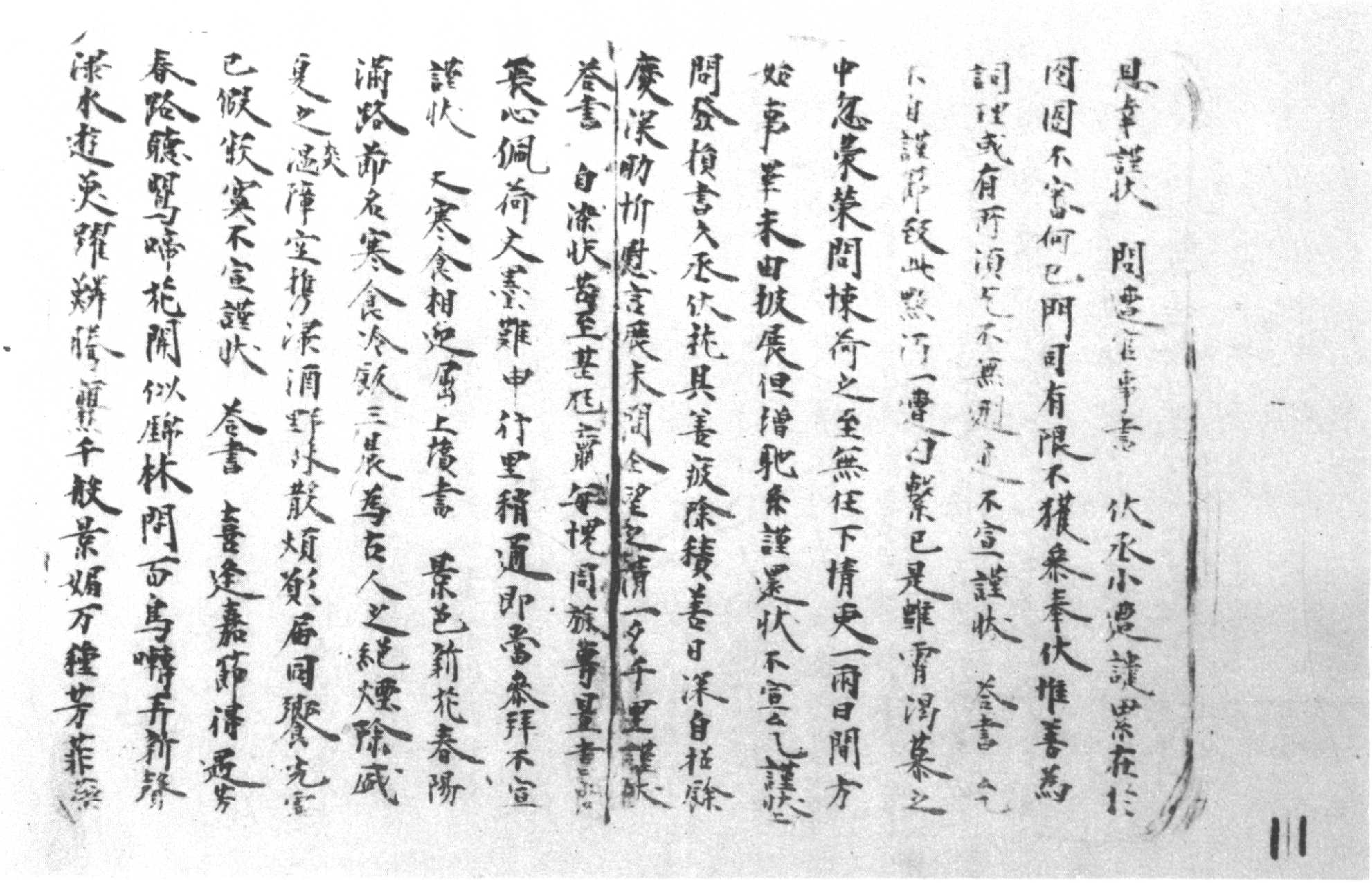


子動止康和見女佳健此ム推免今從官侵
且得平善唯憂家内如何存濟努力侍
奉尊親男女切須教訓無限以事役展款未
由空積思慕倍加企戀今因使次略附兩行
不宣謹状　妻答書　拜別之後道路遙
長賤妾憂心刑容憔悴當去之日言不時
多別已來早經晦朔　翁婆年老且家中
善長幼家内並得尋常時發状唯　ム郎
動止萬福不審遠地體履如何伏承善自
保攝事了早歸深所望也未由拜伏但增馳
戀謹奉状不宣ム氏状上　ム郎呼官位（亂去乡 今時者）
向平懷書　一自分飛以經數載他鄉異郡
南鴈不通以此淹留音信斷絶恩謁之至
限隔累山限會未期空積思慕不宣謹
状　家醖清春眠乃方
風光今　飲酒書
熟欲謀一歡常思知己諸賢悉至唯少明公敬



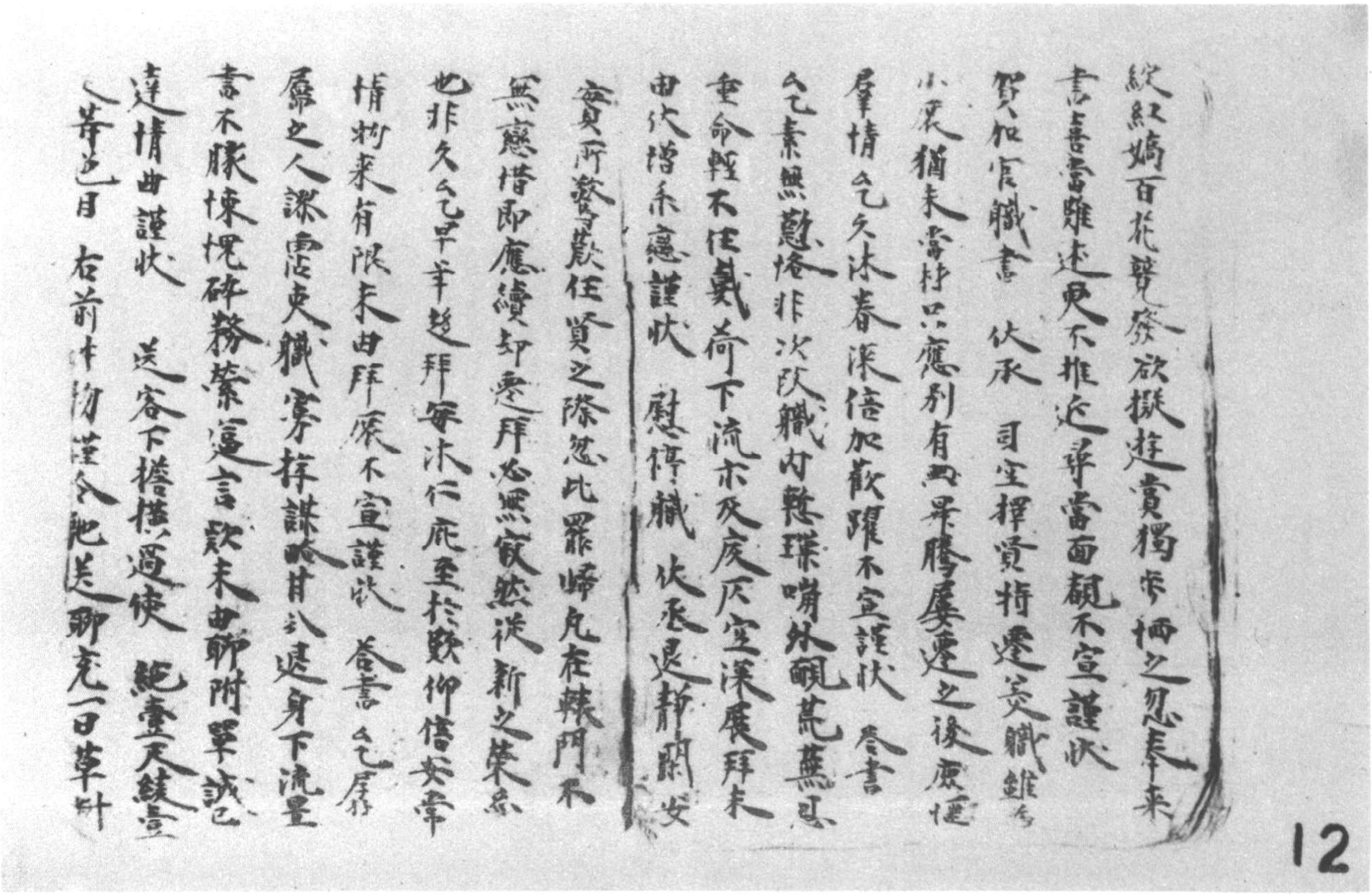
納即當幸也謹令小使奔往發邀勿棄卑微下流
更顧不宣謹状　答書　榮幸初熟早合詣賀已並
中山状後其志更勞　芳翰慇懃寶深續即趨
承未前勝仰謹還状不宣謹状　酒後状過
昨日酒後去就有乖踈遺之時都不省覺朝來
訪問方知如斯小器易盈致此狼狽　既適長人見
容免至深責慙靦之外厚無所容謹以状拜謝
其面謝謹附状不宣謹状　答　足下昨日醞醆
礼過遏犀章是人流頗爵君子謂欲相離哀
弃同遊今既慙愧還同面叙謹状　索債書
ム乙升稅之時縣司嚴迫家無貯積乏斗倫充忙
ム乙之誠又不能述足下先有所欠都不合言已此催鞁
方敢說白下流豈濟此懸絶惟垂照察至望羅
近他時所須不敢違命謹状　答　勿奉来書已
知　高意所家借俄甚恚難違無信多精尤
増慙愧見今方謀續即馳還伏望　矜容知當

10



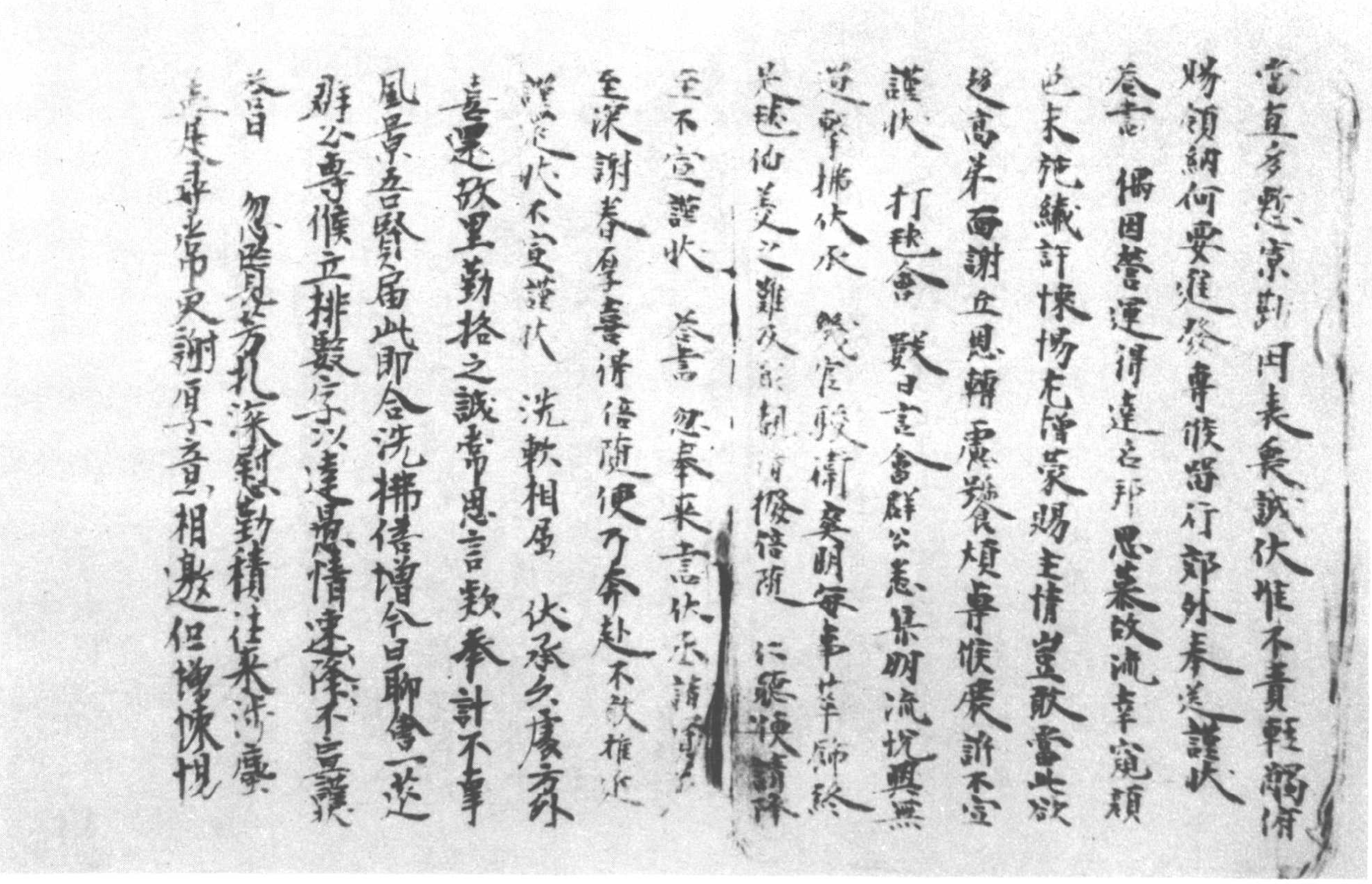
思幸謹状　問遷官事書　伏承小遷謹然在於
固圍不審何已門司有限不獲參奉伏惟善為
詞理或有所須乞示無疑也　不宣謹状　答書　厶乙
不自謹節致此懸汀一遭冝繋已是雖霄渴慕之
中忽蒙榮問揀荷之至無任下情更一兩日間方
始事畢未由披展但增馳系謹還状不宣厶乙謹状
問發損書久承伏枕具養疾除積善日深自招餘
慶渫助析慰言展未閒金望之積一夕千里謹状
答書　自滌状苟至甚屈霑每愧同旅寄量書
襄心佩荷天墨難申行里積遁即當參拜不宣
謹状　大寒食相迎屬上陵書　景色新花春陽
滿路節名寒食冷飯三晨為古人之絶煙除感
更之遇障空携渫酒野外散煩劇屏同饗充雲
已假狀實不宣謹状　答書　喜逢嘉節請過芳
春路聽鸎啼花開似郡林間百鳥嚊弄新聲
渌水遊魚躍鱗騰𩃬千般景媚万種芳菲綻

11

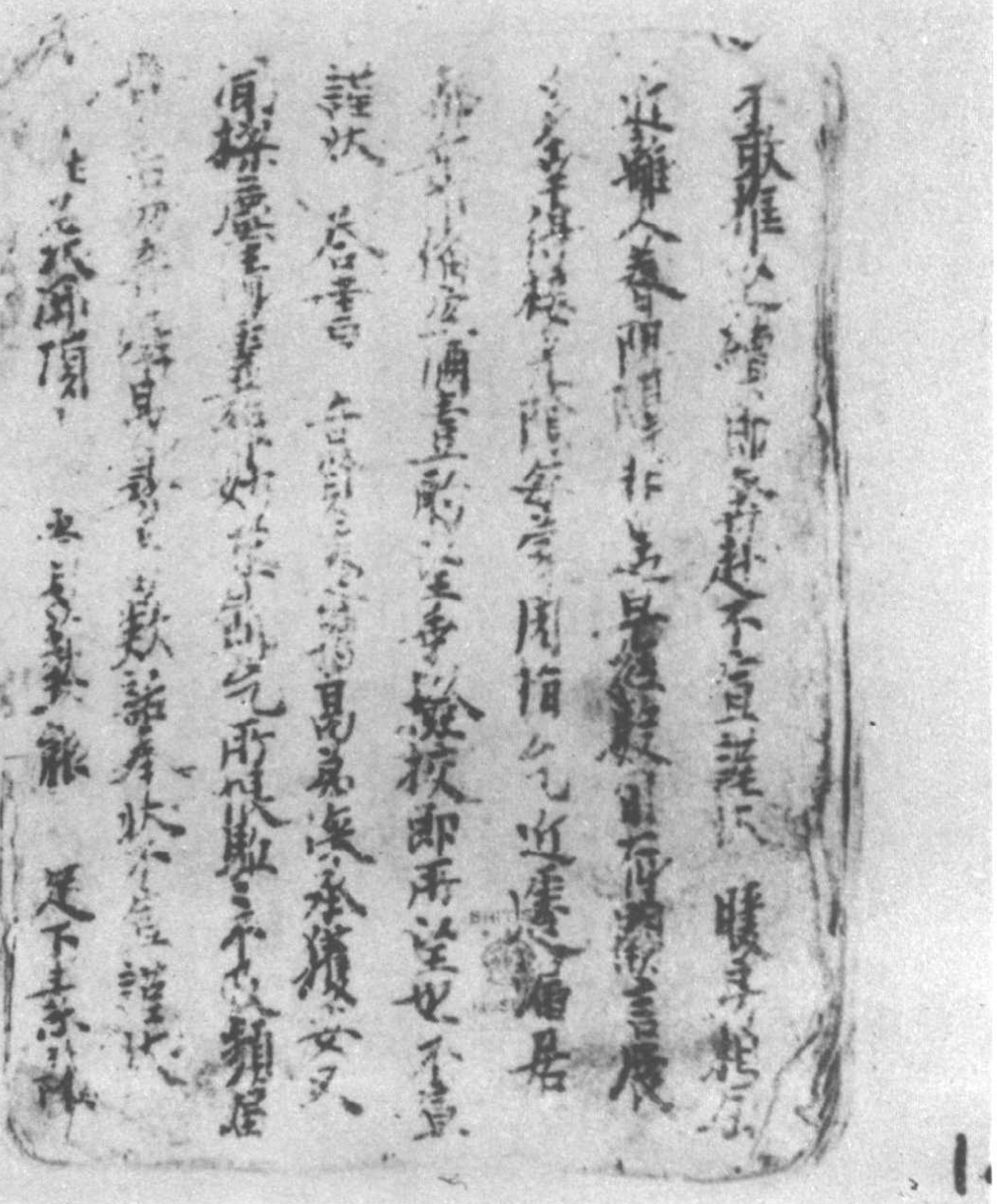


綻紅嬌百花競發欲擬遊賞獨步栖之忽蒙奉來
書喜當難述更不推延尋當面覿不宣謹状
賀加官職書　伏承　司空擢貴指遷爰職雖厶
小衆猶未當材只應別有無異昇騰屡遷之後廣懷
羣情乞久沐春渫倍加歡躍不宣謹状　答書
厶乙素無懃惓非次叨職内慙璪喘外醜荒蕪夙
垂命輕不任戴荷下流未及庚仄空渫展拜未
由伏增系戀謹状　慰停職　伏承退静開安
貧所聲歎任賢之際忽此罷歸允在蘇門不
無戀惜即應續却遷拜必無斂然從新之榮系
也非久厶乙早年趍拜安沐仁庇至於欽仰倍安常
情物來有限未由拜展不宣謹状　答書　厶乙屠
厲之人謬處吏職寡拝謀略甘心退身下流量
書不勝悚愧碎務縈逼言款未由節附單誠已
達情曲謹状　送客下擔擬遊使　絶壹天鉄壹
荐也月　右前件物謹令馳送聊充一日草料

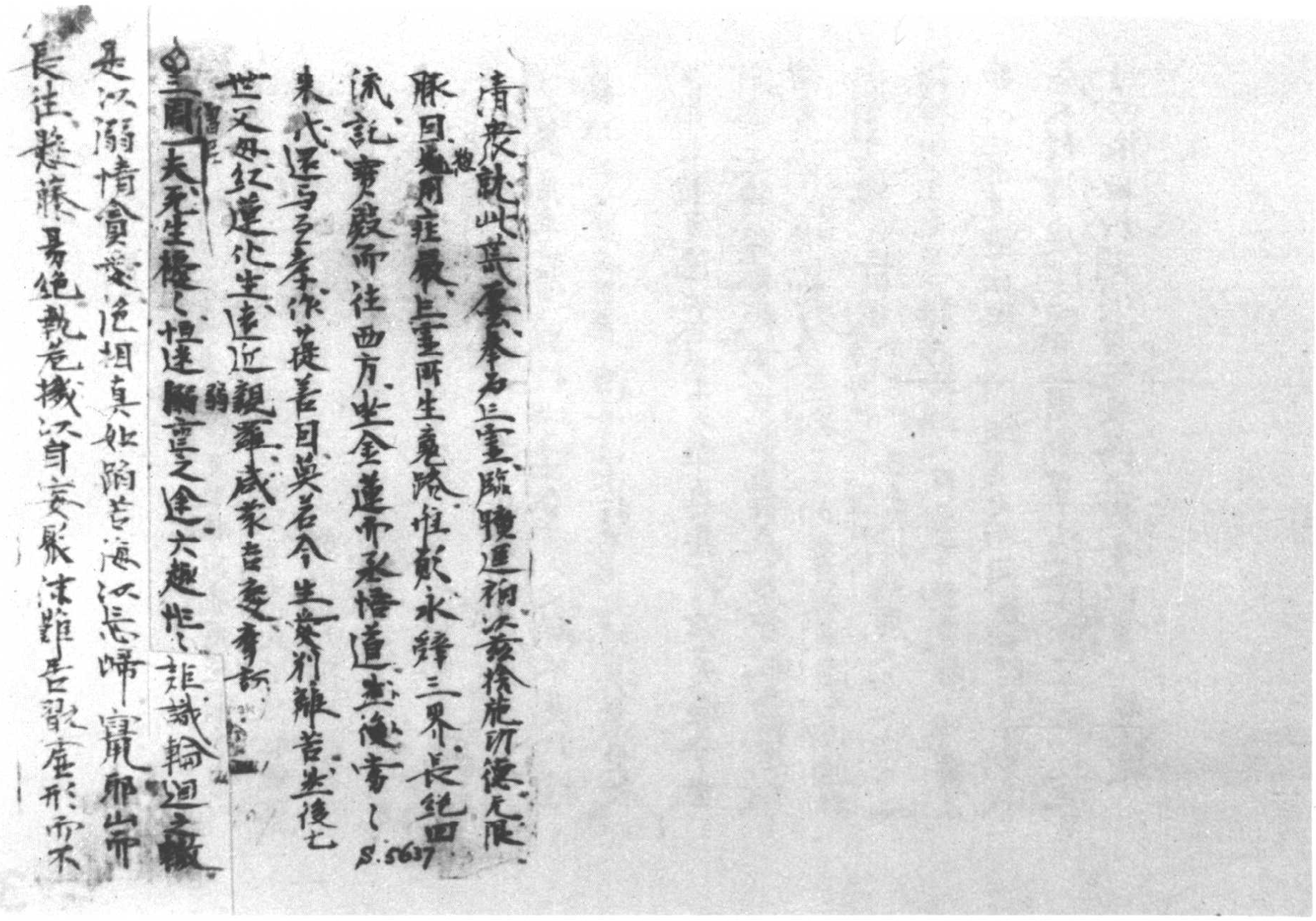
12



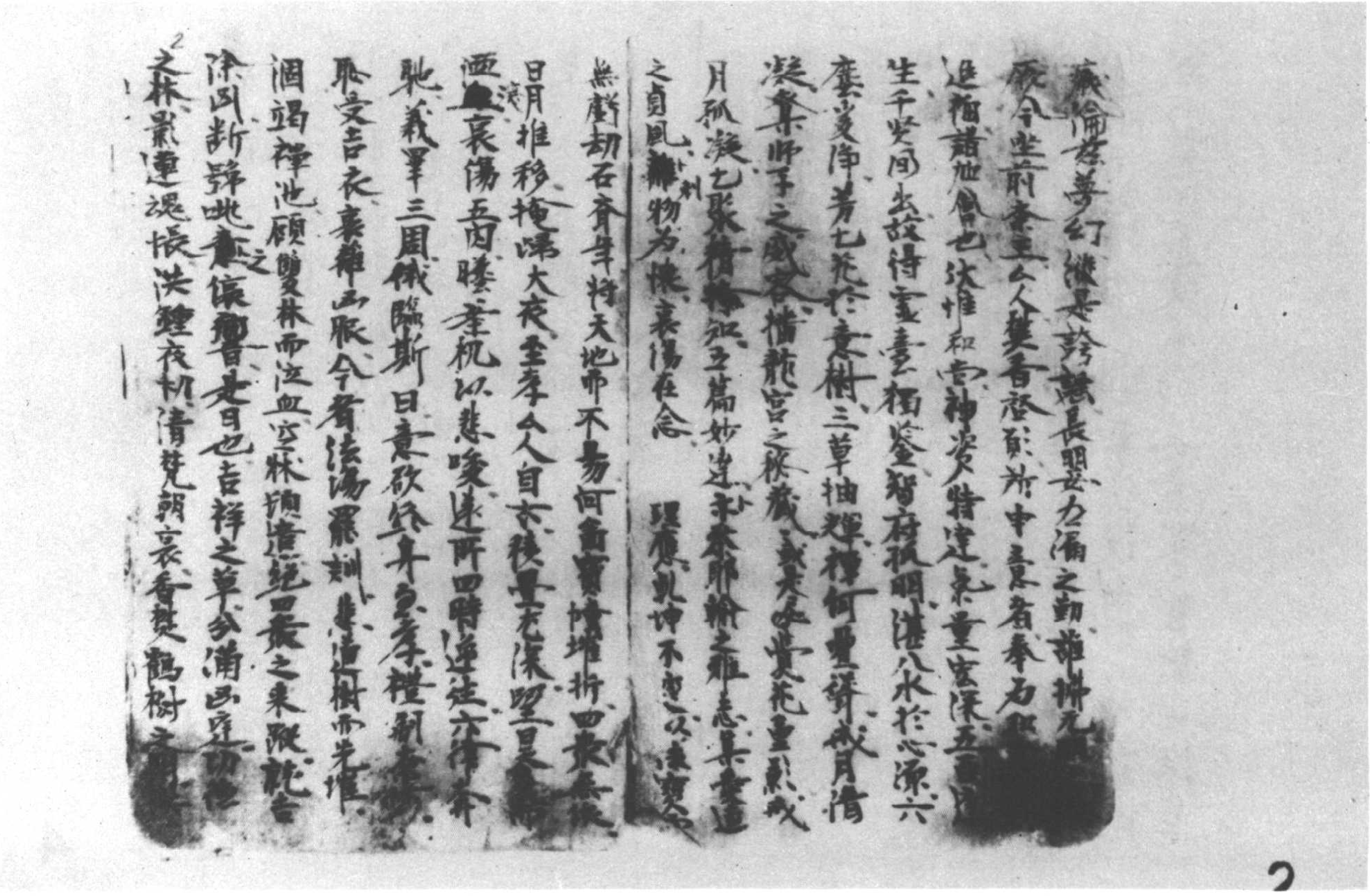
當直多懸京邸因表衷誠伏惟不責輕觸俯
賜須納何要追發專候留行郊外奉送謹狀
答書　偶因營運得達邑邦恩養故流幸寬煩
過末施纖許悚惕尤增蒙賜主情豈敢當此欲
趍高茅面謝並恩轉盛饌煩尊候處許不宣
謹狀　打毬會　數日望會群公悉集朋流況無
逆擊拂伏朽　幾宦駿衛宴明每事芊芊師終
是述仙羨之難及所覩有撥倍隨　仁惡俯請降
至不宣謹狀　答書　忽奉來書伏承請宥
至深謝眷厚喜諸倍隨便乃奔赴不敢推延
謹空狀不宣謹狀　洗軟相屈　伏承久處方外
喜還故里勤恪之誠常思言數奉計不辜
風景吾賢屆此即合洗拂倍增今日聊會一迓
群公尊候立排數字以達愚情速降不宣謹狀
答書　忽睹芳札深慰勤積往來涉歷
喜是尋常更謝厚意相邀但增悚愧

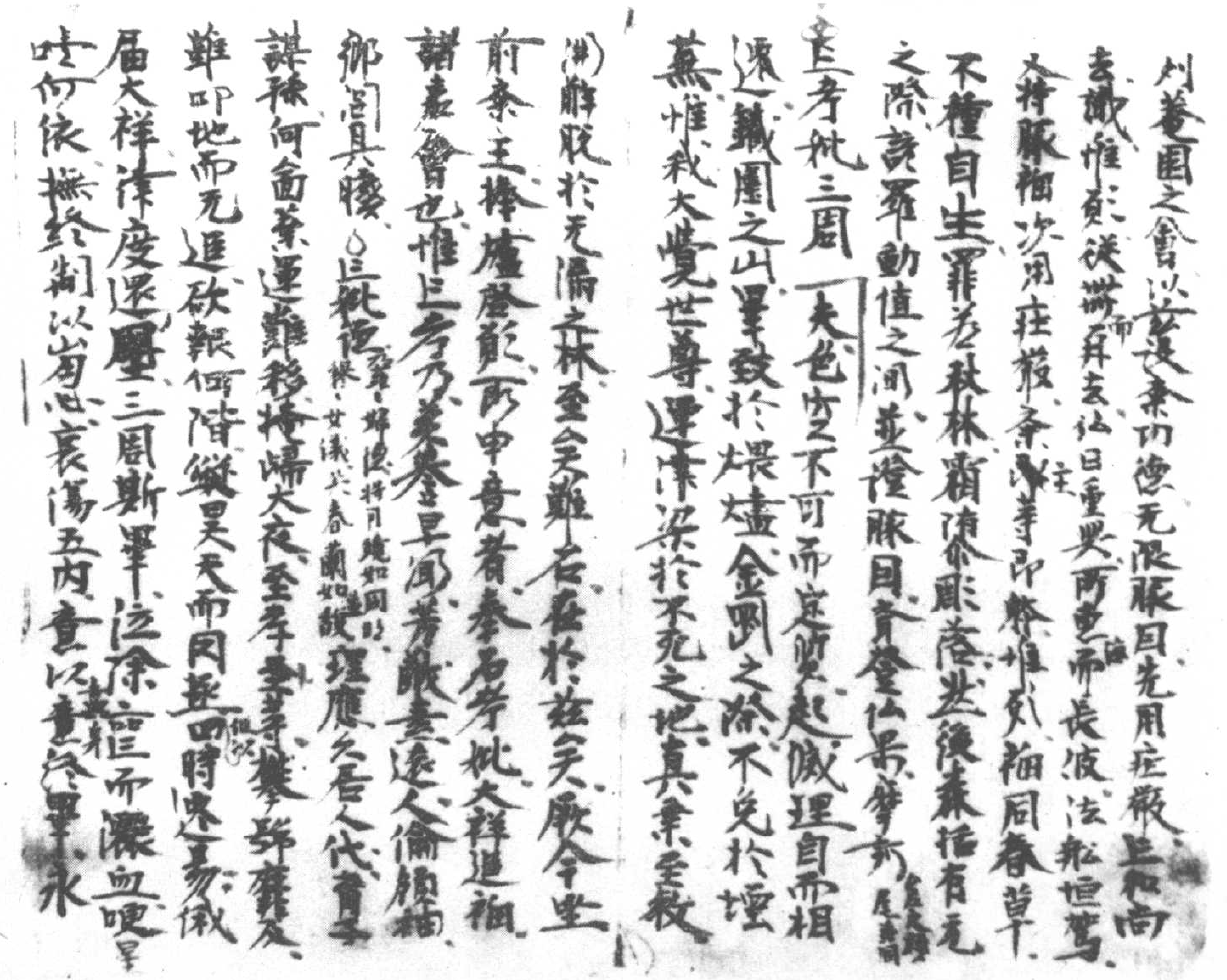


不敢推延即當奔赴不宣謹狀　暖[illegible]
近離人春阻隔非遠[illegible]數日[illegible]言展
[illegible]周指乞近處遍居
[illegible]適[illegible]即所望也不宣
謹狀　答書　[illegible]承猥安叉
須操[illegible]所望[illegible]類屋
[illegible]數[illegible]狀不宣謹狀
[illegible]頓[illegible]足下[illegible]

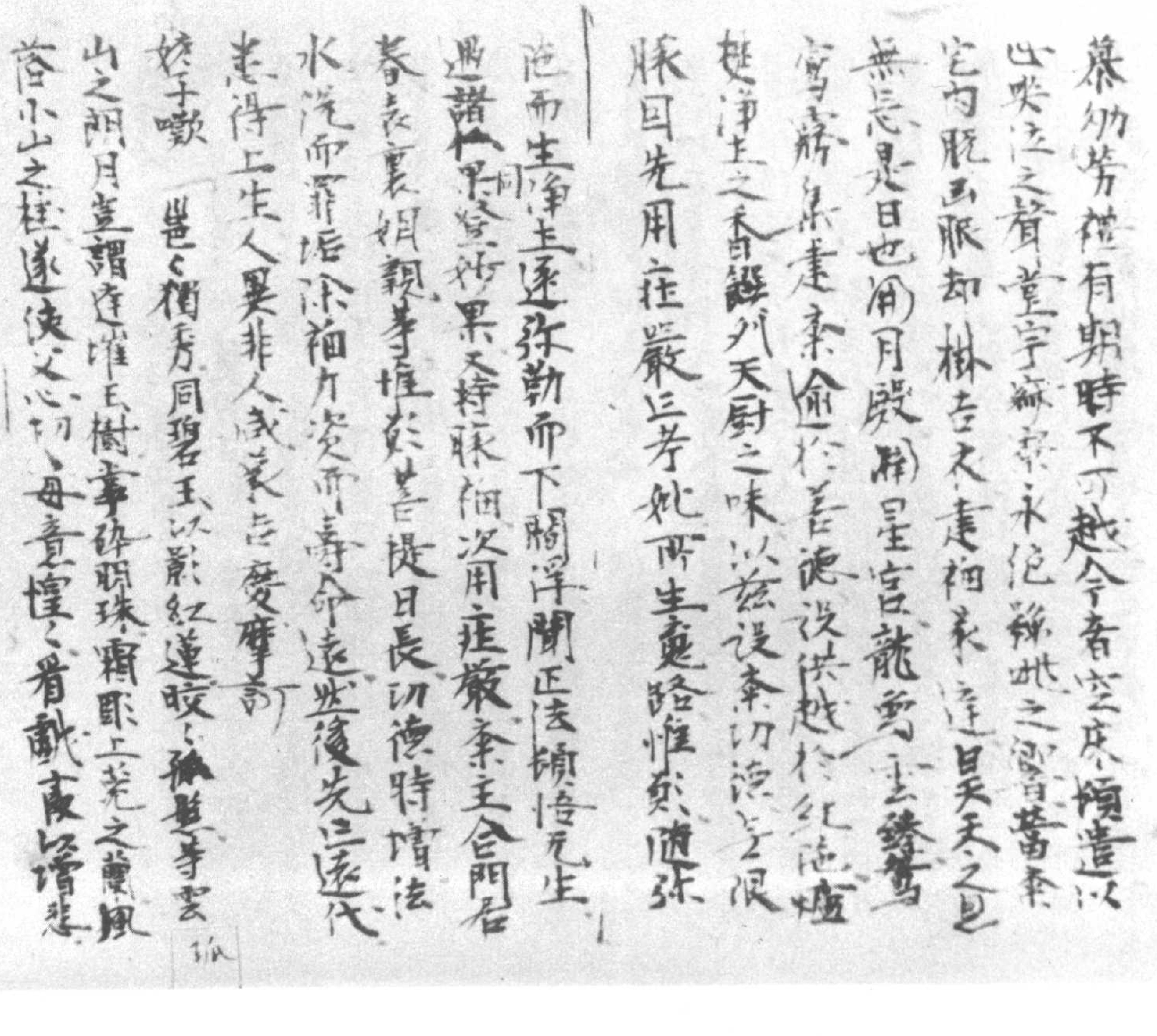


斯五六三七號　釋門應用文範（悼亡篇第五、諸雜篇第六、諸色篇第七）

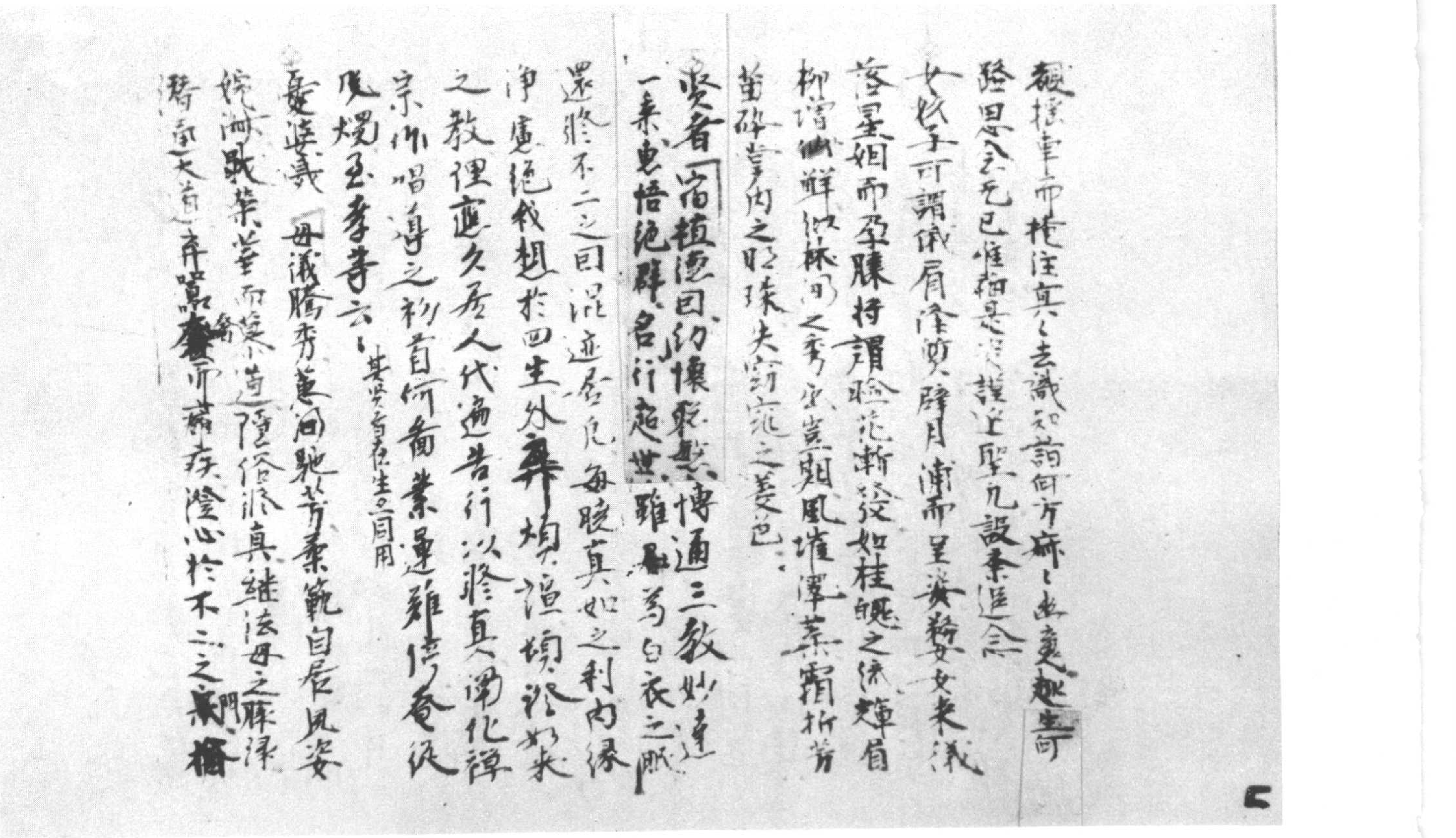




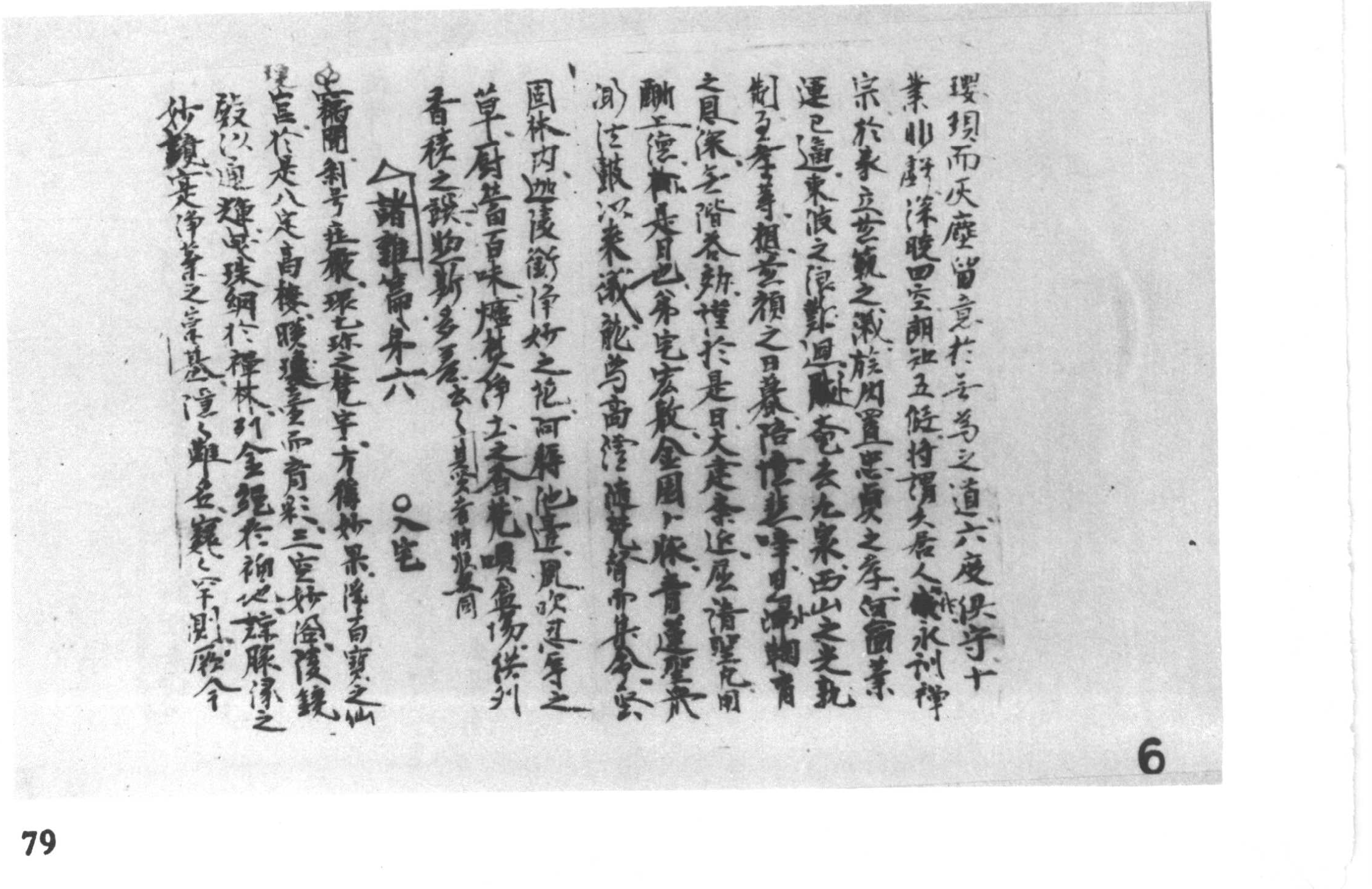
3



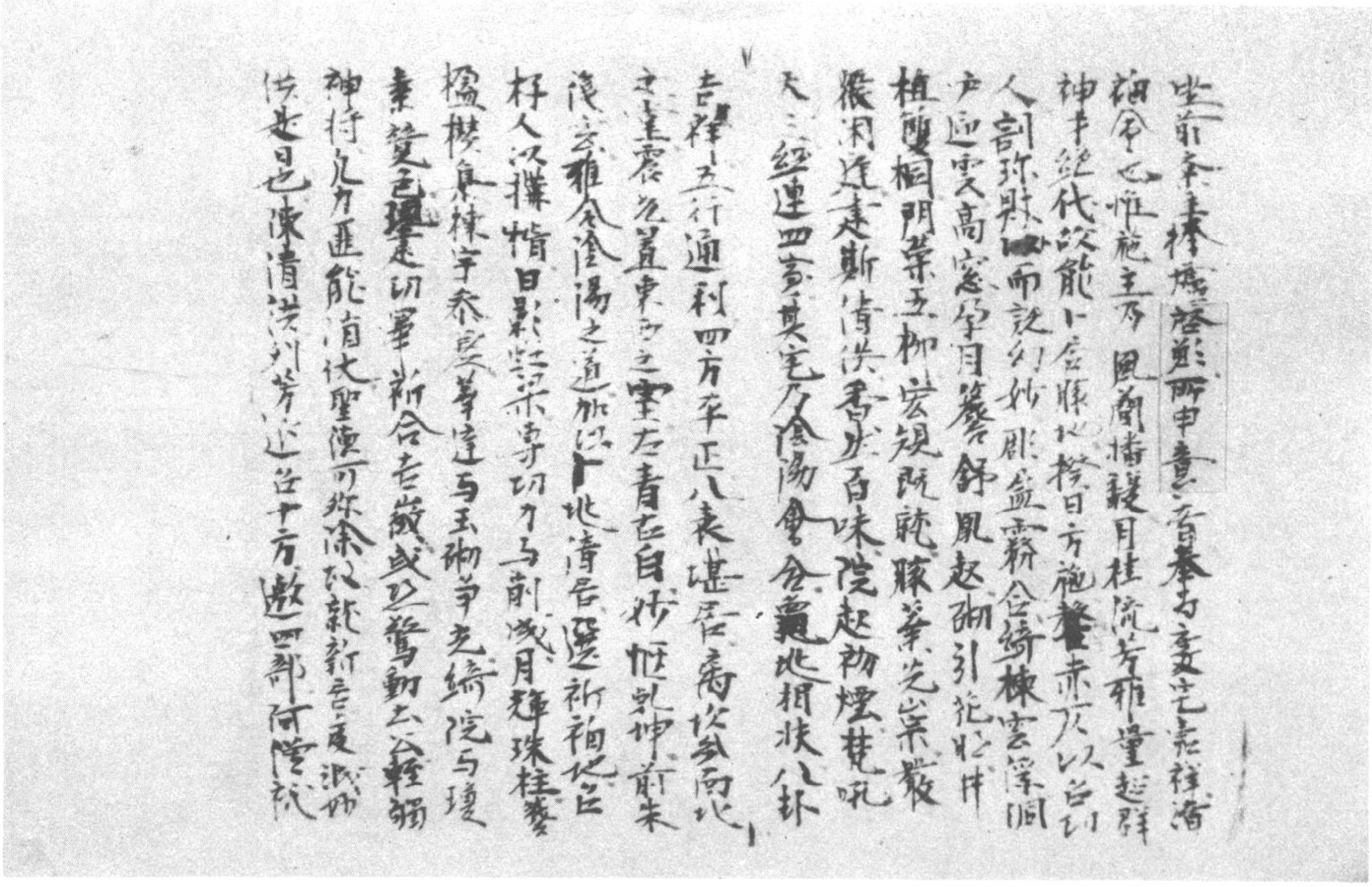
4

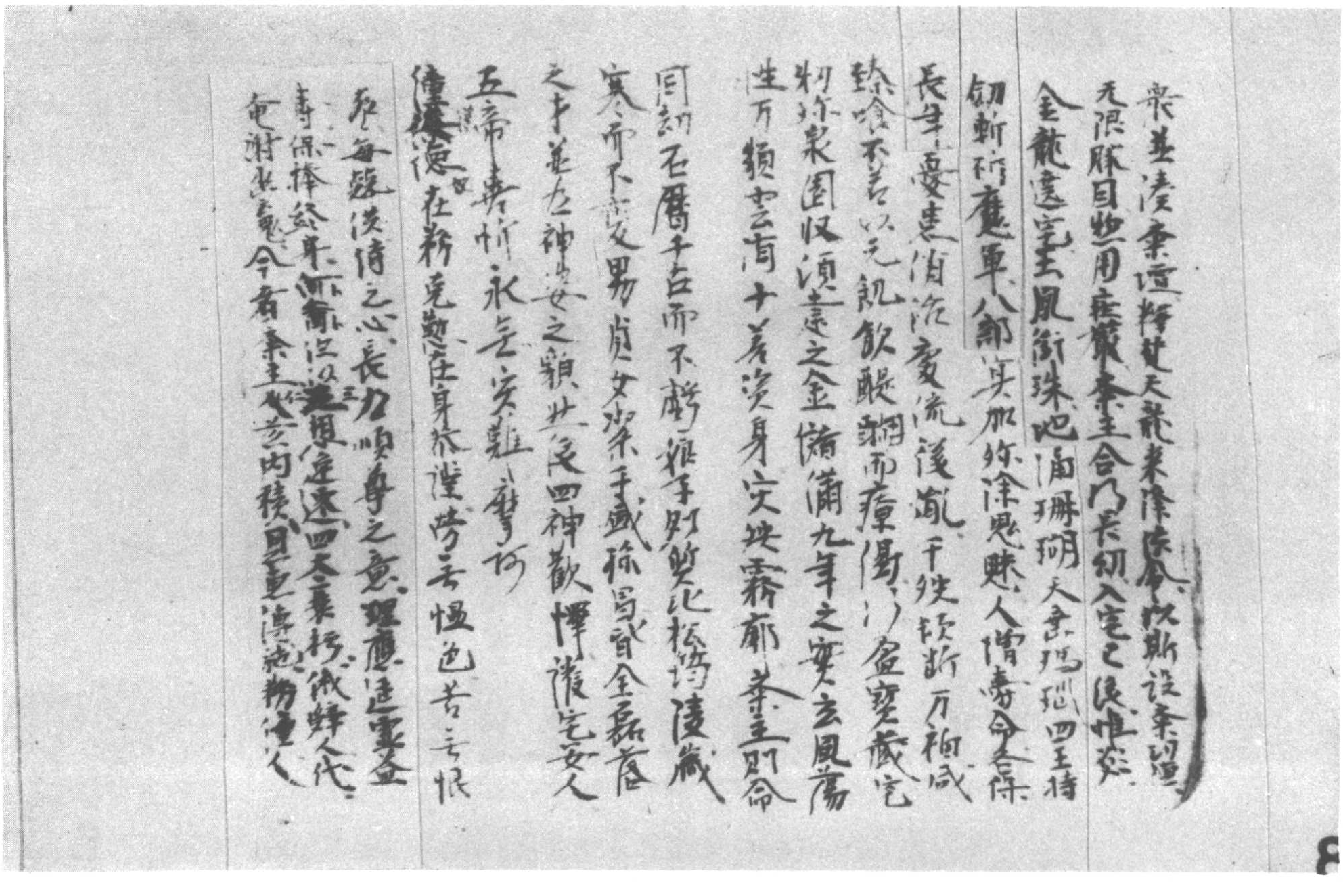


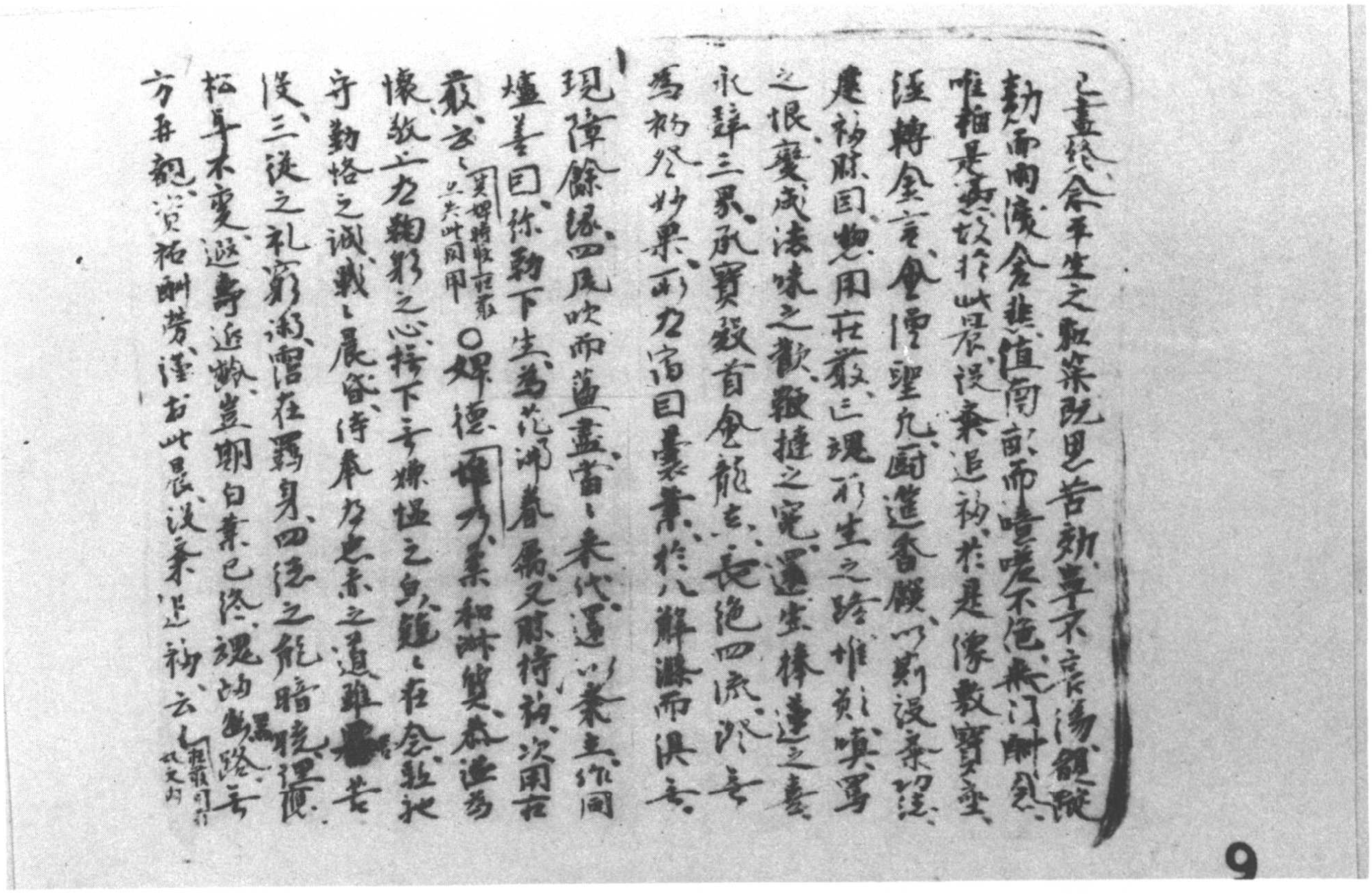
擬擇車而揆注真〻去識知詢何方祈〻幽夷趣尋
證恩入云元已唯福是〻謹迎聖凡設乘迎含
女姪子可謂儀肩隆頭辟月衛而呈姿發女來儀
落星姻而孕勝持謂蓮花漸發如桂魄之流輝眉
柳增纖鮮似林間之秀唇非頰風堆澤葉霜折芳
菌碎掌內之明珠失窮宛之美色〻
賢者當植德因紹懷般若博通三教妙達
一乘專悟絕群名行起世雖為白衣之賦
還脩不二之回混迹居凡每曉真如之利內緣
淨處絕我想於四生外弃煩惱煩悩如來
之教理遍久居人代遍告行以脩真人化禪
宗作唱導之初首俯齒業量逢難停奄俄
度燭玉亭亭云〻（其次白衣生之同用）
憂婆義　母儀騰秀甚同馳芳柔範自居鳳姿
婉淑賦葉萱而葉不啻隱俗流真繼法母之蘇澤門
騎逸一大道并噴翁奢而稱疾澄心於不二之禪橋



瓔珞而厭塵留意於無為之道六度俱守十
業非虧深曉四空朗知五蘊特謂大居人族永利禪
宗於象立出範之滅旋閉置思真之孝鄰業
運已逼東波之浪難過飛電去九泉西山之光孰
制乃至孝嗣哀顏之日暮陪慈悲呼日泣輔育
之恩深哀階春勤謹於是日大建乘延屈諸聖凡同
酬之德亦是日也弟宅宏敞金園下庥青蓮聖飛
測法雖以來識龍為高澄随梵緒而其命賢
園林內迦陵衛淨妙之花阿耨池邊風吹其音之
草廚營百味攘梵淨土之香梵唄為場供列
香積之饌助斯多矣云〻（其次者將很其同）
諸雜篇第六　〇入室
竊聞刹号莊嚴環七珠之樓宇方傳妙果淨百寶之仙
宮於是八定高樓暎寶臺而育彩三空妙塗陵鏡
殿以迴輝晃珠網於禪林列金繩於祗地綷縩緣之
妙寶寔淨業之寶基澄〻雖名嶷〻何測俯今

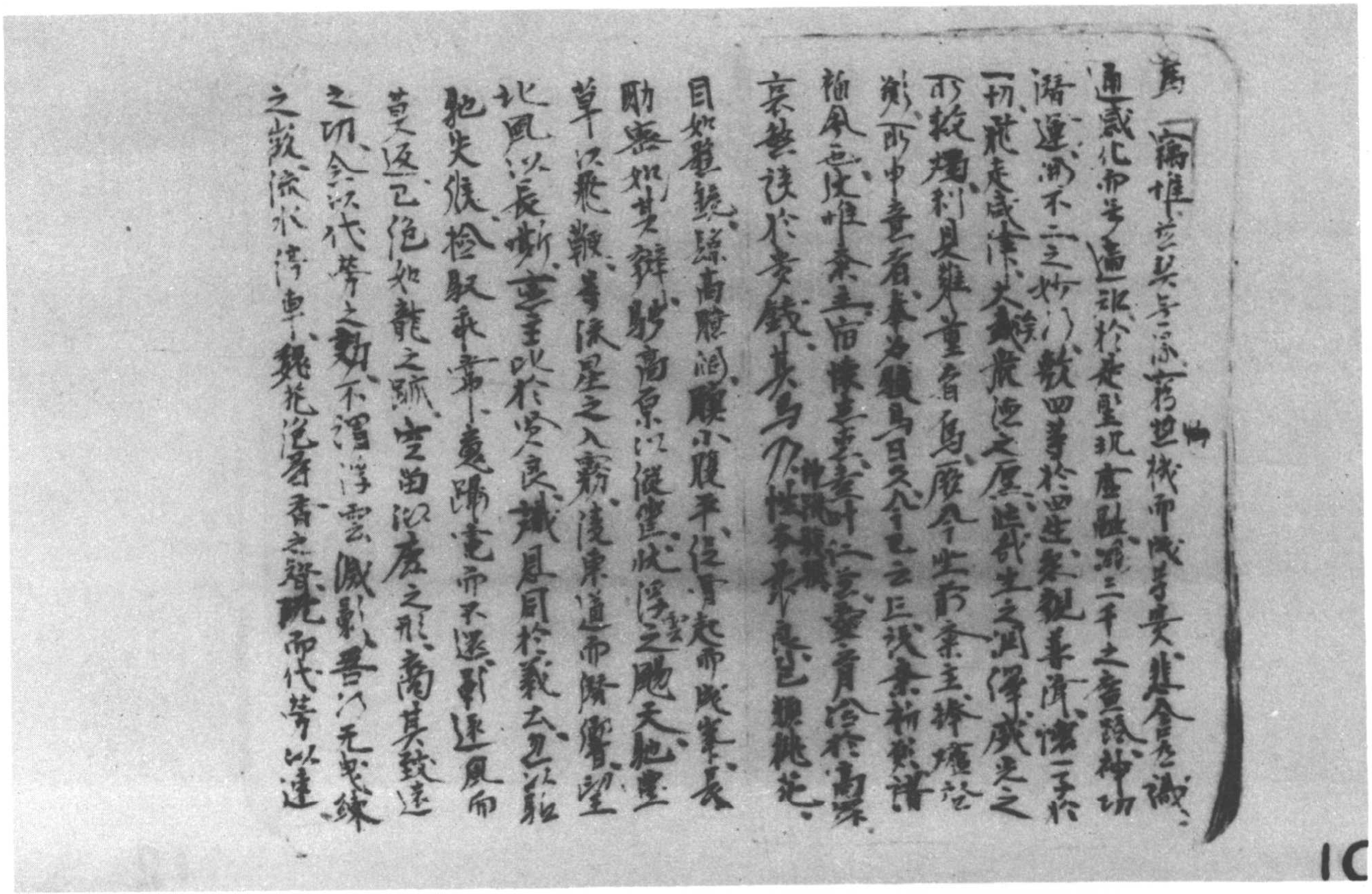






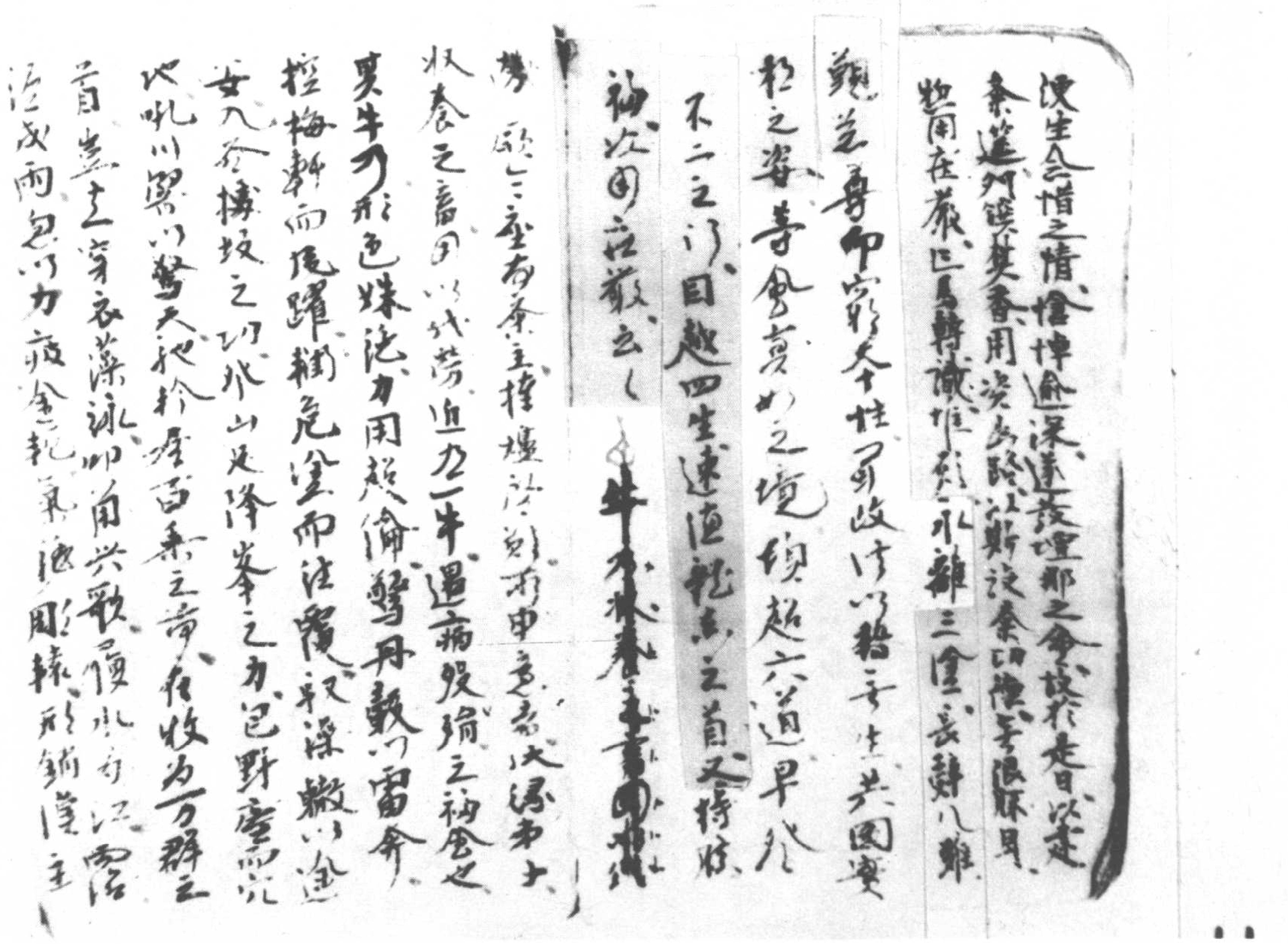
〻盡終、念平生之勤策、既思〻苦勤、莫不哀湯、顧瞻
勤而兩儀、念悲、值閬前而噫嗟不絶、乘〻門聞烈
唯相是爲哀、故於此晨設齋追福、於是像數寶座
經轉金言、金僧望九、廚饌香饌、以斯設齋功德
資福亡靈、因物忽用在救、〻〻魂形生之路、惟願冥冥
之根、變成法味之歡、稱提之寶、還登樓臺之臺
永辭三界、承寶殺首、金龍去、長絶四流、然後
爲初終妙果、所有宿因、冥業、於八解潔而俱去
現障餘緣、四風吹而並盡、當〻來代、還以兼主、作同
爐善因、弥勒下生、爲花池春、侍又聽侍福、次用莊
嚴亡〻（某娘嬪妃莊嚴　五六此同用）○娘德惟乃柔和淑質、恭遜爲
懷、教三力輸形之心、接下無嫌怨之身、〻〻在念、報祀
守勤恪之誠、戰〻晨昏、侍奉乃忠孝之道、雖[illegible]者
後、三從之禮、窮〻留在、爲身四德之能、暗曉理賢
松年不變、遐壽近鄰、豈期白業已終、魂歸故路、今
方辭親、資酬勞、違於此晨、設齋追福、云〻（祖父母同於文内）

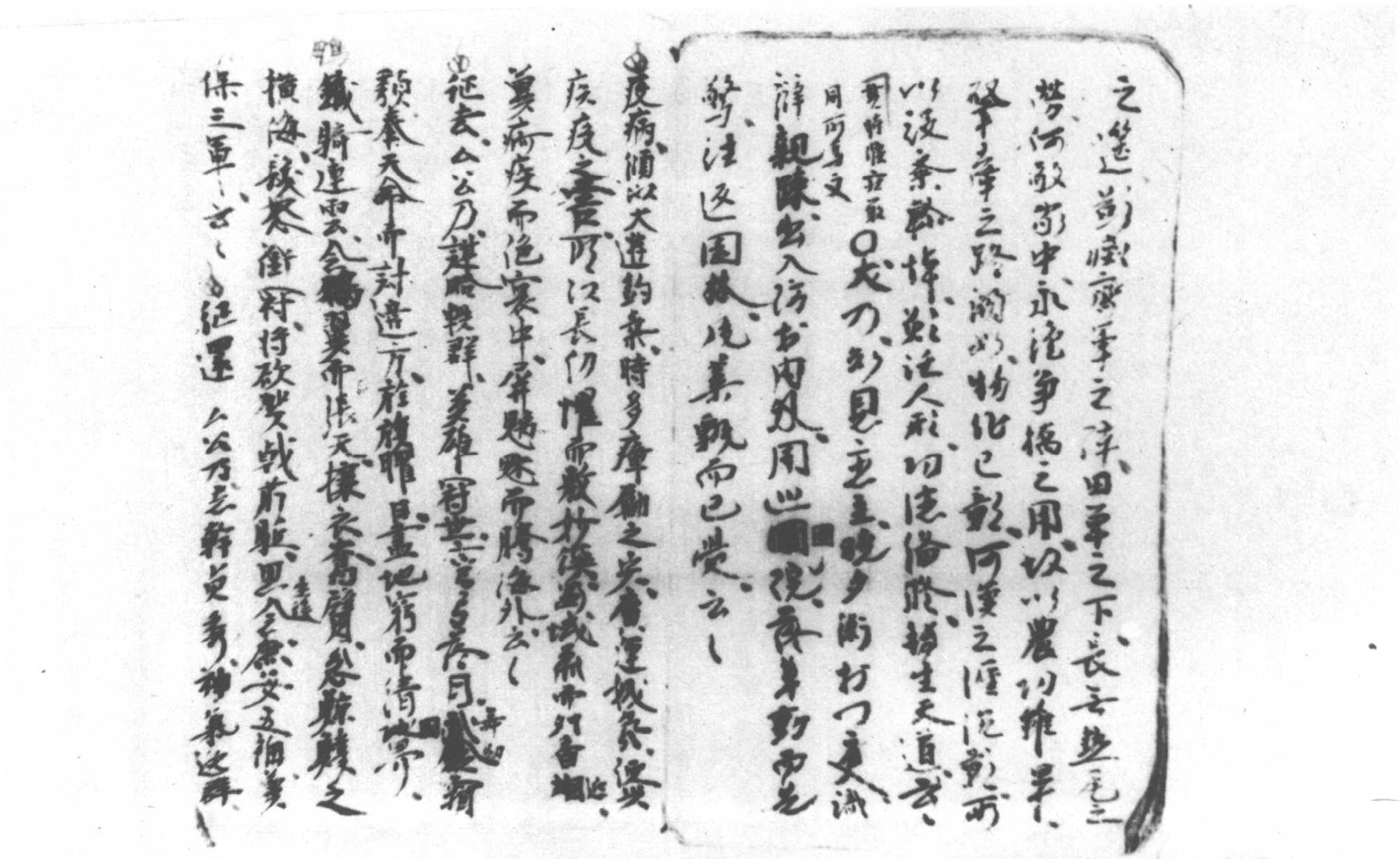
9

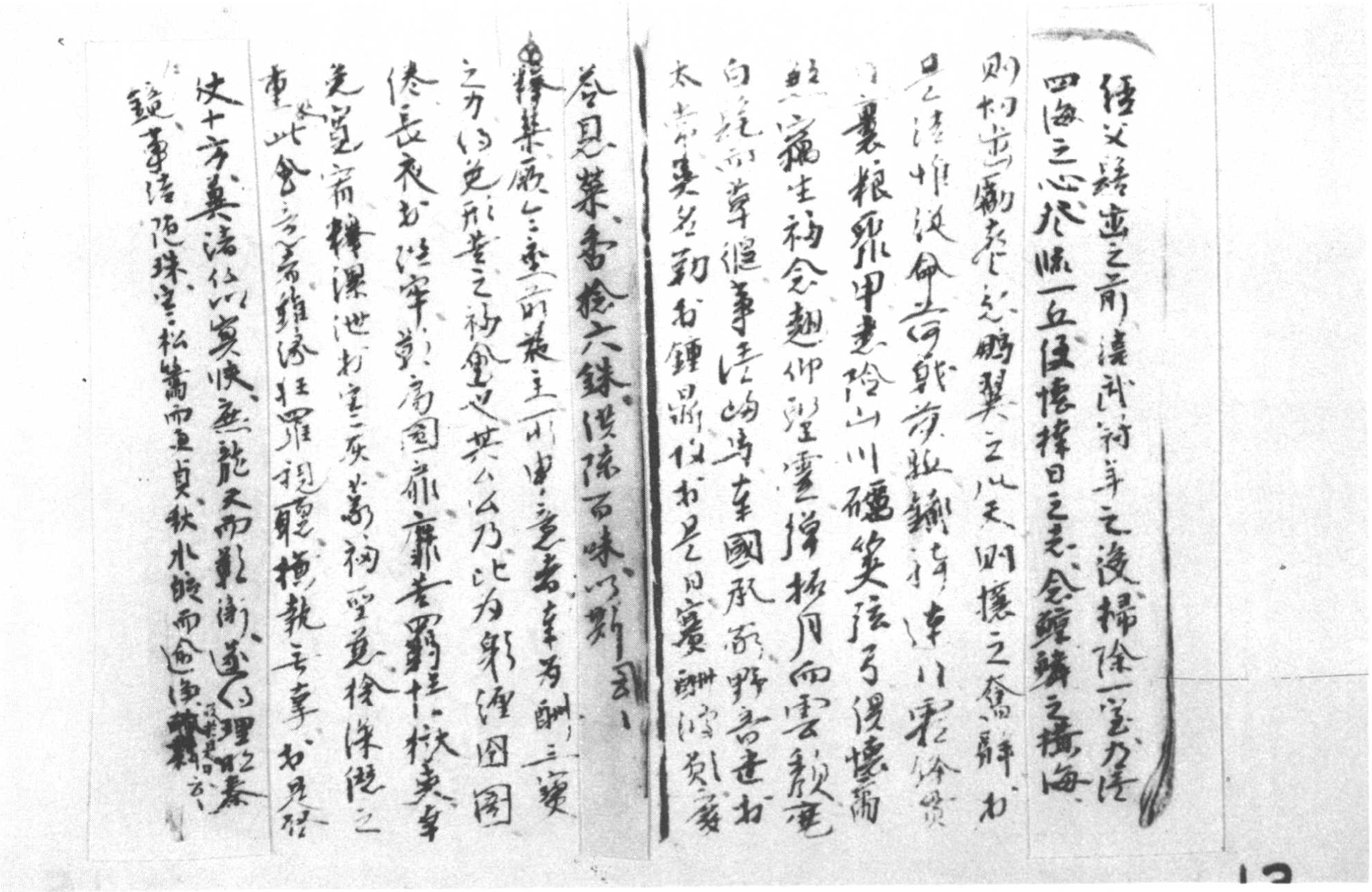


爲馬惟亡某乃三途旁世機而感等要悲念之識、
通感化而等遍、於是聖現塵融、將三千之靈路神功
潛運、湧不二之妙門、數四等於四生、聚觀善濟、像一子於
一切、能走感津、大鑒嚴德之厚、此我生之潤澤、廣史之
所救、獨利見雖、黃會鳥、廣今此前齋主捧爐焚
戴、所申意者、奉為亡馬之日久今七云巳設齋稱讚請
福風無伏惟齋主宿植善業、叶正宣、靈育冷於高深
哀慈談於愛錢、其馬乃性本承良、色類桃花、
目如懸鏡、蹄高騰隘、驟不勝平、經胃起而既業、長
聞高如其鑣、鬃高京以縱塵、狀浮雲之馳天地靈
草以飛鞭、等流星之入霧、凌東道而騰響望
北風以長嘶、主此於愛良、識夙同於義去、已以躬
馳失猿、檢馭乘齋、意歸塵而不還、影逐風而
莫返、已絶如龍之跡、空留似虎之形、高其致遠
之功、今以代勞之效、不謂浮雲滅影、吾以无也緣
之散流水浮車、魏花從散香之登跪而代等以達

10

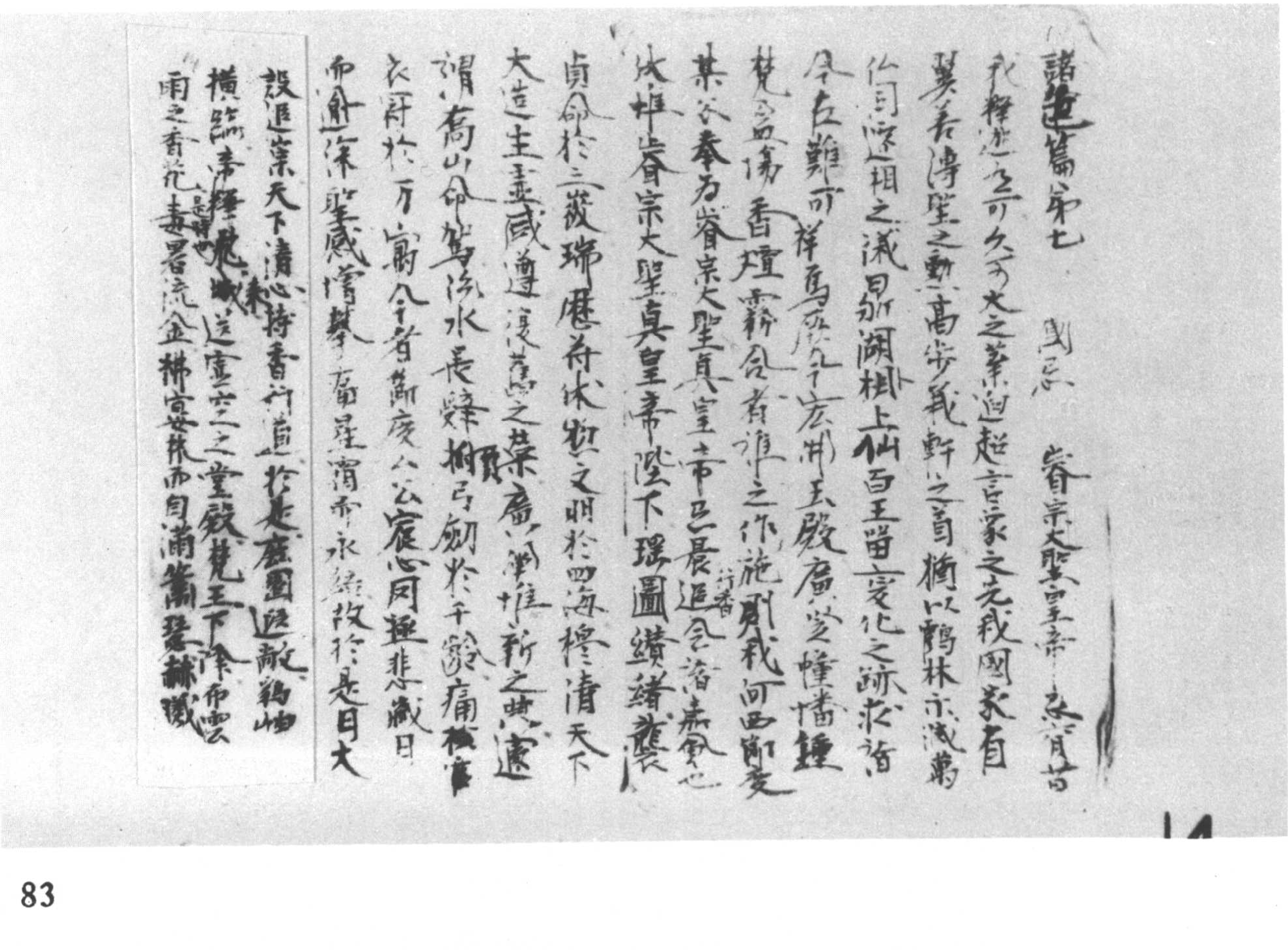



12



傳父歸盡之前，遠武衍年之後，掃除一室，乃陸
四海之心，於臨一丘，任懷擇日之志，念瓊鱗之播海
則均出勸表之念，鶴翼之心矣，則擬之奮歸於
是法惟役命於戟前，裝纖樹津川，宿餘賢
日裏粮飛甲患，陰山川礪，笑弦弓偃懷祈
無窮生福，念超仰望靈禪，極月而雲斂寵
白足而草偃，事法將導東國，承歡野音逮於
太常真名，勤於鍾鼎，似於是日寶典[illegible]
答恩葉香捨六銖，供陳百味，以影云
釋葉廣之盡之前，旋主一心中之意，著華為酬三寶
之力，仍見形善之福盡也，其公乃比為影經圖圓
修長衣於法牢，數高國而靡，去羅十秋矣。華
光置前釋深世於空灰，萬福聖見捨除德之
重，此（於）含之前維縷狂羅提聽横執云章，於是登
仗十方真諸佛以實快，無能天而彰衛，道仍理於泰
鏡華法陀珠之松篇而貞，秋水而愈澄[illegible]

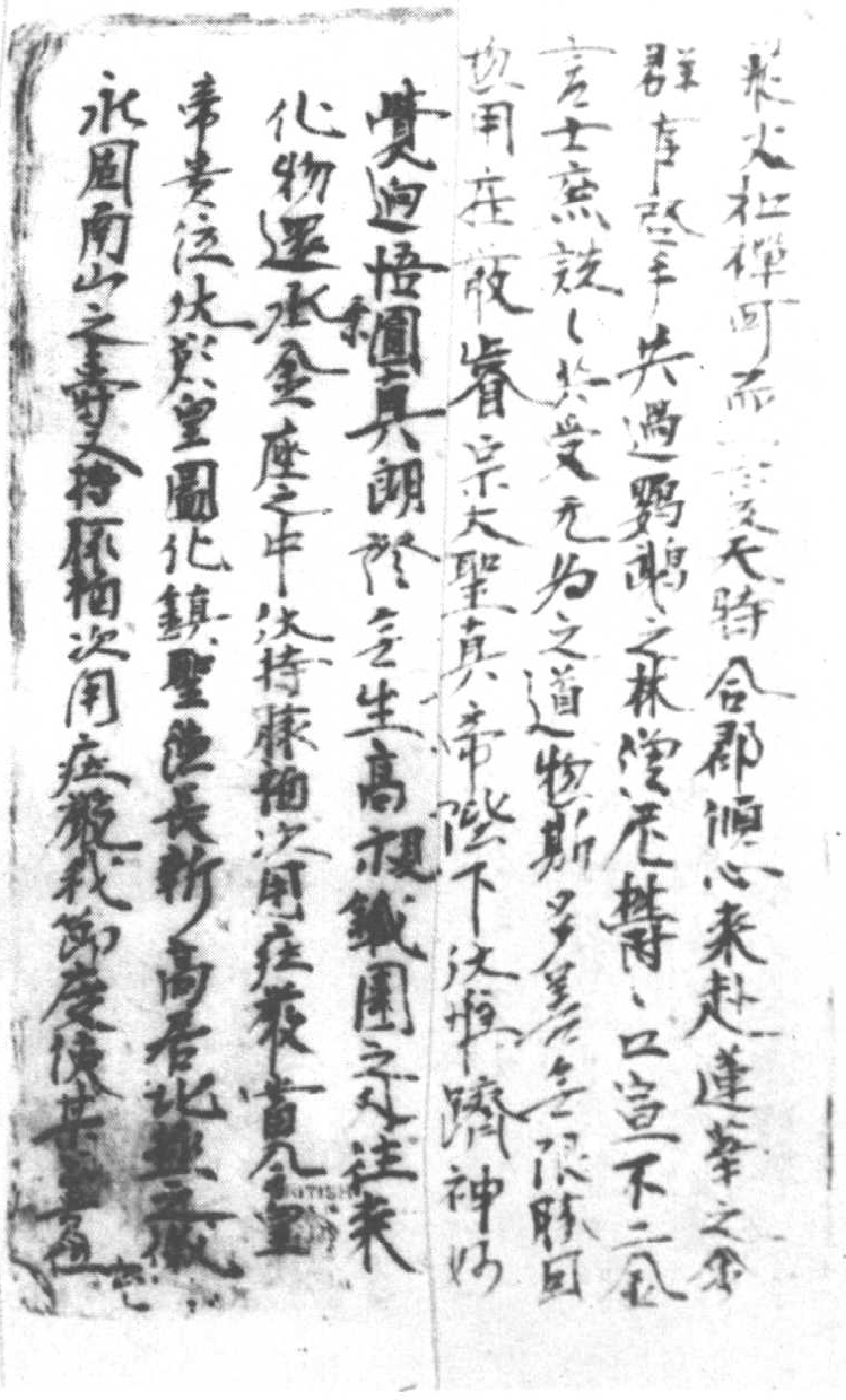
13



諸道篇第七　國師　睿宗大聖元孝皇帝　未有昔
我釋迦之可久，于大之業迴超言家之光，我國家自
冥善導望之勤，高步兆軒之首，猶以鶴林示滅，萬
佛同歸，遂相之滅，見鼎湖樹上仙，百王留變化之跡，求諸
今古，難可詳焉。欣化宏開玉殿，廣建幢幡鍾
梵含陽香壇露霧，合者誰之作，施我向西節愛
某公奉為睿宗大聖真皇帝已晨追念諸嘉氣也（行香）
伏惟睿宗大聖真皇帝陛下，璇圖纘緒，襲
貞命於三殷，瑞應符休徵之明於四海，澤清天下
大造主盡成遵，復蕩之業，廣興推新之典，遽
謂嵩山命駕，流水長辭，捐弓劍於千齡，痛
衣冠於萬歲，八千善齋度八公，宸心罔極，悲感日
而追深聖感，譬齊星霄而永絕，故於是日大
設追崇，天下清心，持香行道，於是虔圓追敬，鶴岫
横點帝釋梵（是時也）臧，追虛空之堂，毅梵王下降而雲
雨之香花，妻署流金，梯宮世界而自滿，鸞聲赫熾

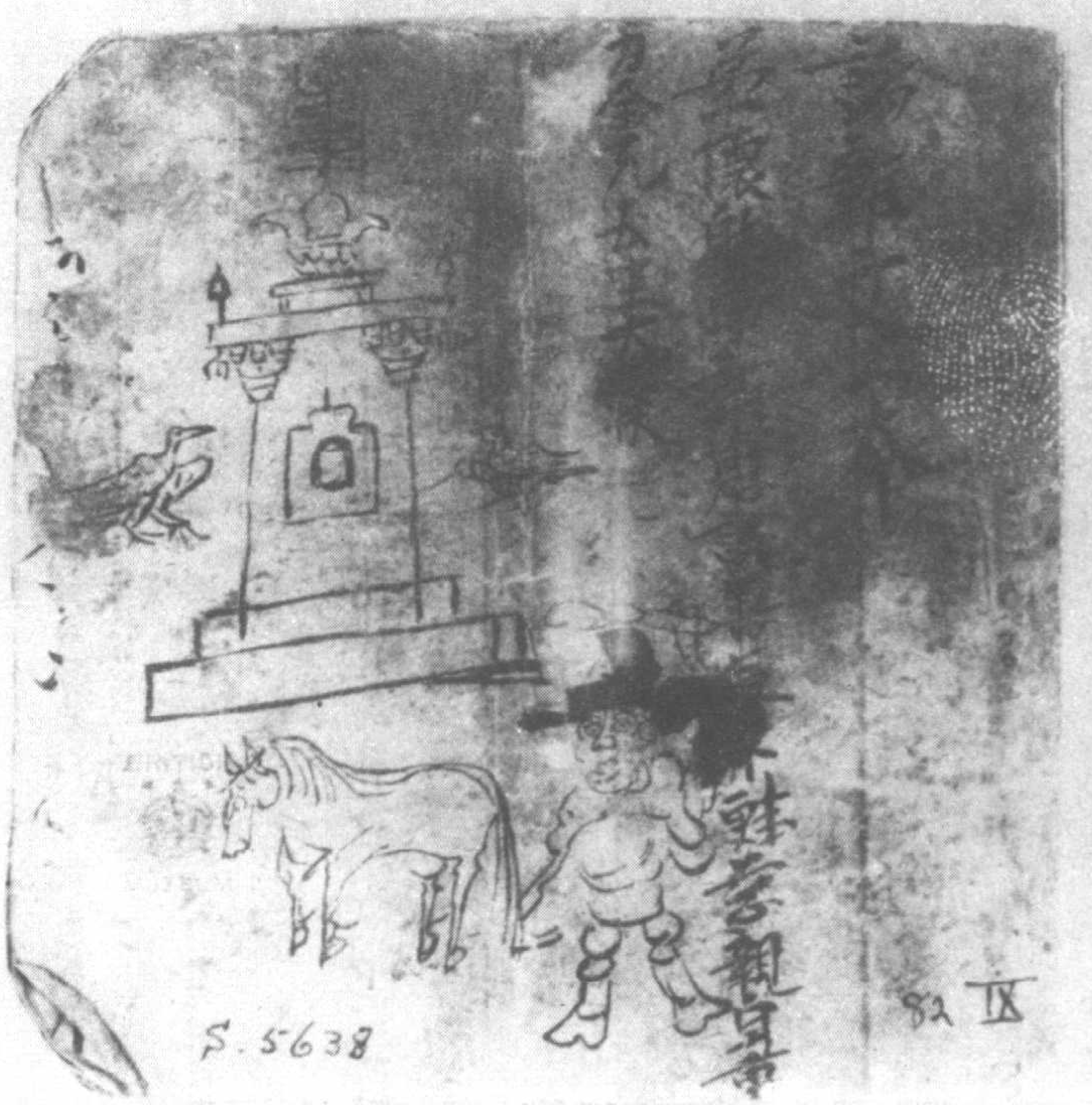
14

83

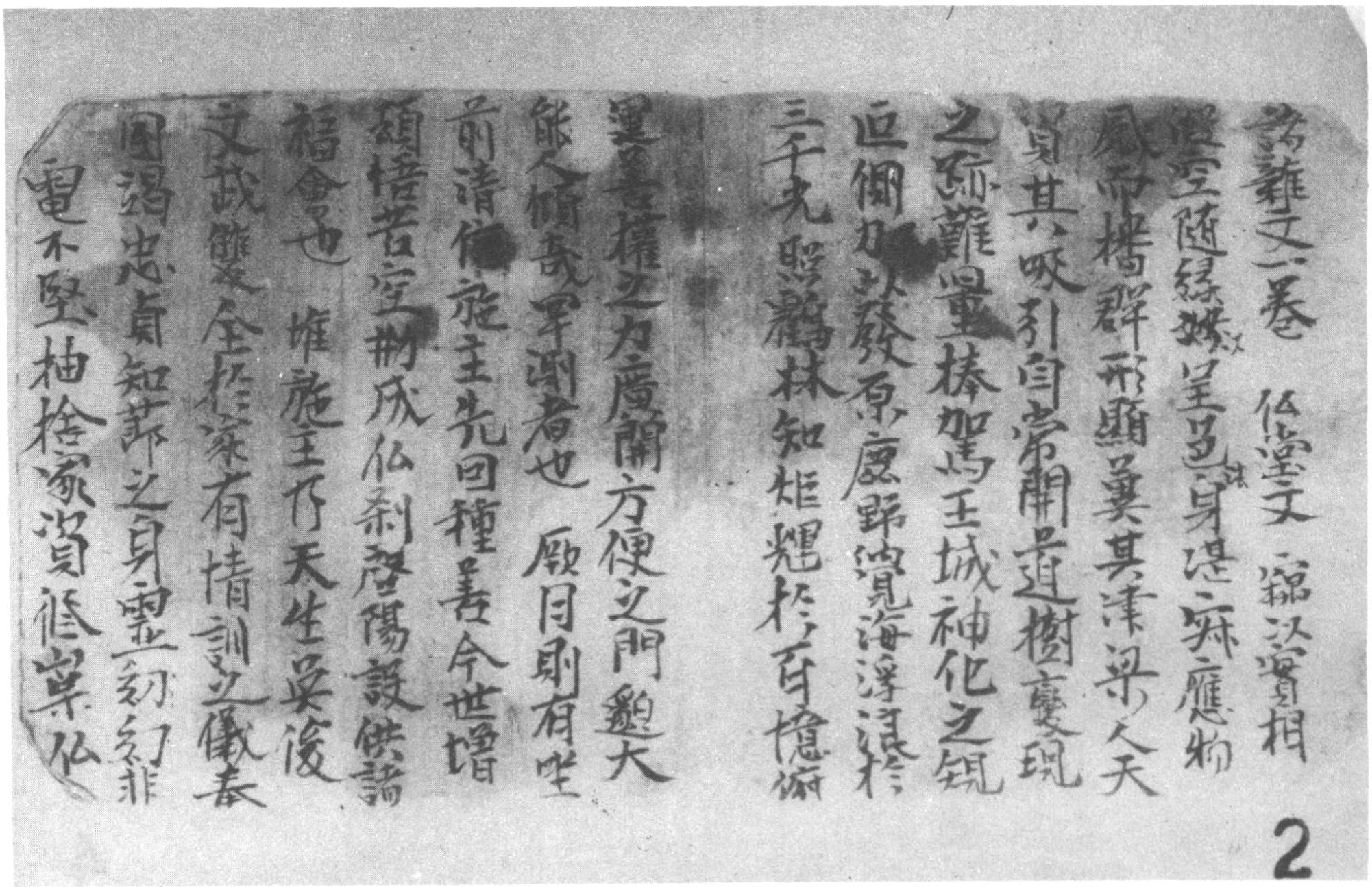


聚火松禪可而[illegible]菱天時合郡傾心來赴蓮峯之會
群寮哉乎共過鷄鳥之林澄尼樹時口宣不二之
言士無說說於受无為之道物斯多羨無限勝因
協用莊嚴睿宗大聖真皇帝陛下伏願齊神功
贊迴悟圓鑑其頭隆乙生高視鐵圍之外往來
化物運承金座之中次持勝福次用莊嚴當今皇
帝貴位伏願皇圖化鎮聖德長新高居北極無爲
永固南山之壽又持勝福次用莊嚴我節度使尚書貴位

▼斯五六三八號　諸雜文一卷（佛堂文、慶像文、燃燈文）



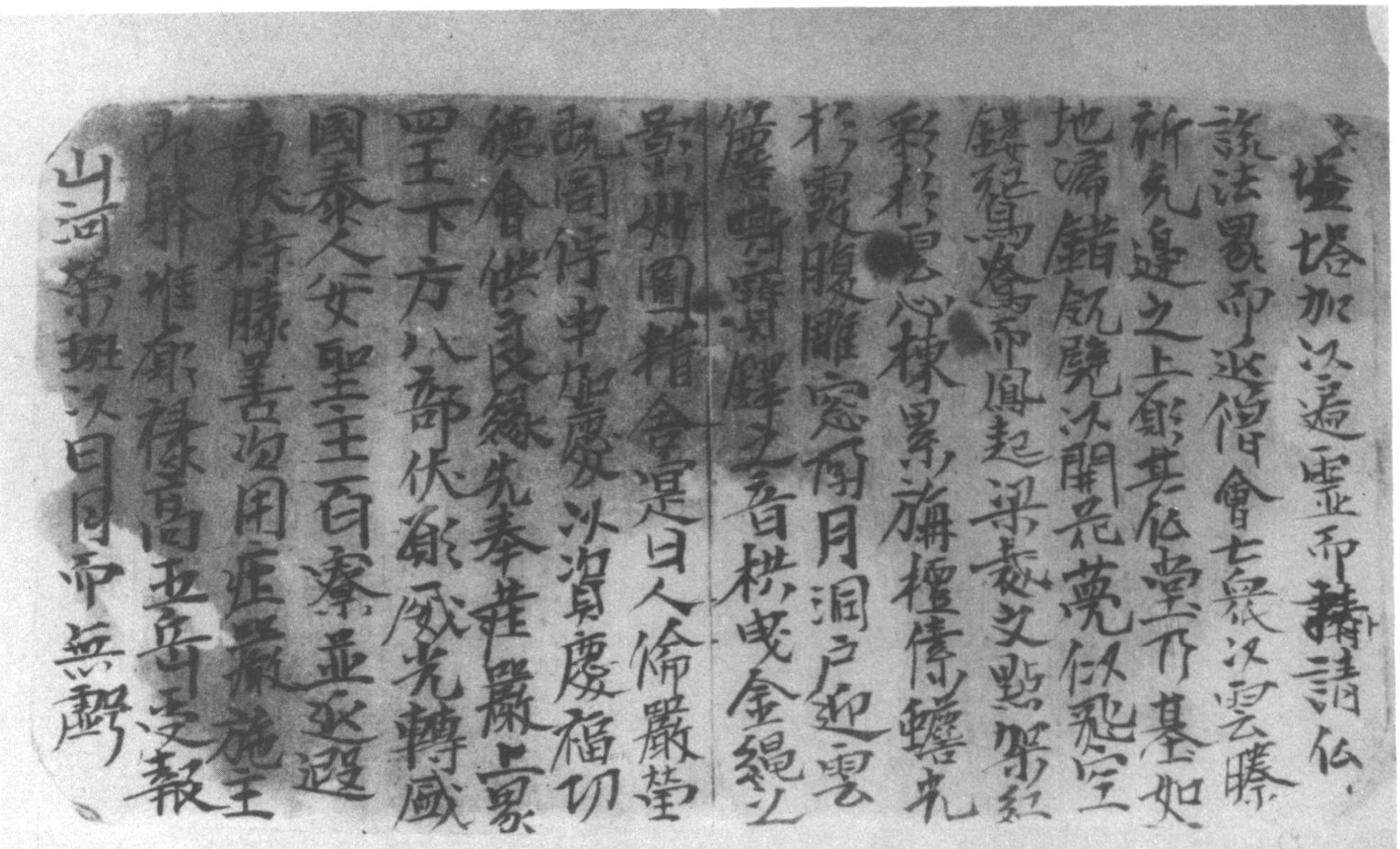
S. 5638
82 IX
1



諸雜文一卷　佛堂文　竊以寶相湛空隨緣現以呈色身法堪無應物感而播群形顯異其津梁人天負其吸引自常開覺道樹變現之跡難量捧加駕焉王城神化之蹤亙劫加以發原慶歸覺海浮浪於三千光照鶴林知炬耀於百億聖之善權之力廣開方便之門邀大能人傾哉罕測者也　厥因則有坐前清信施主先因種善今世增殖悟苦空捨成佛剎啓陽設供諸福會也　唯施主乃天生英俊文武雙全於家有情訓之儀奉國竭忠貞知節之身靈劫劫紛非雹不堅抽捨家資修崇佛

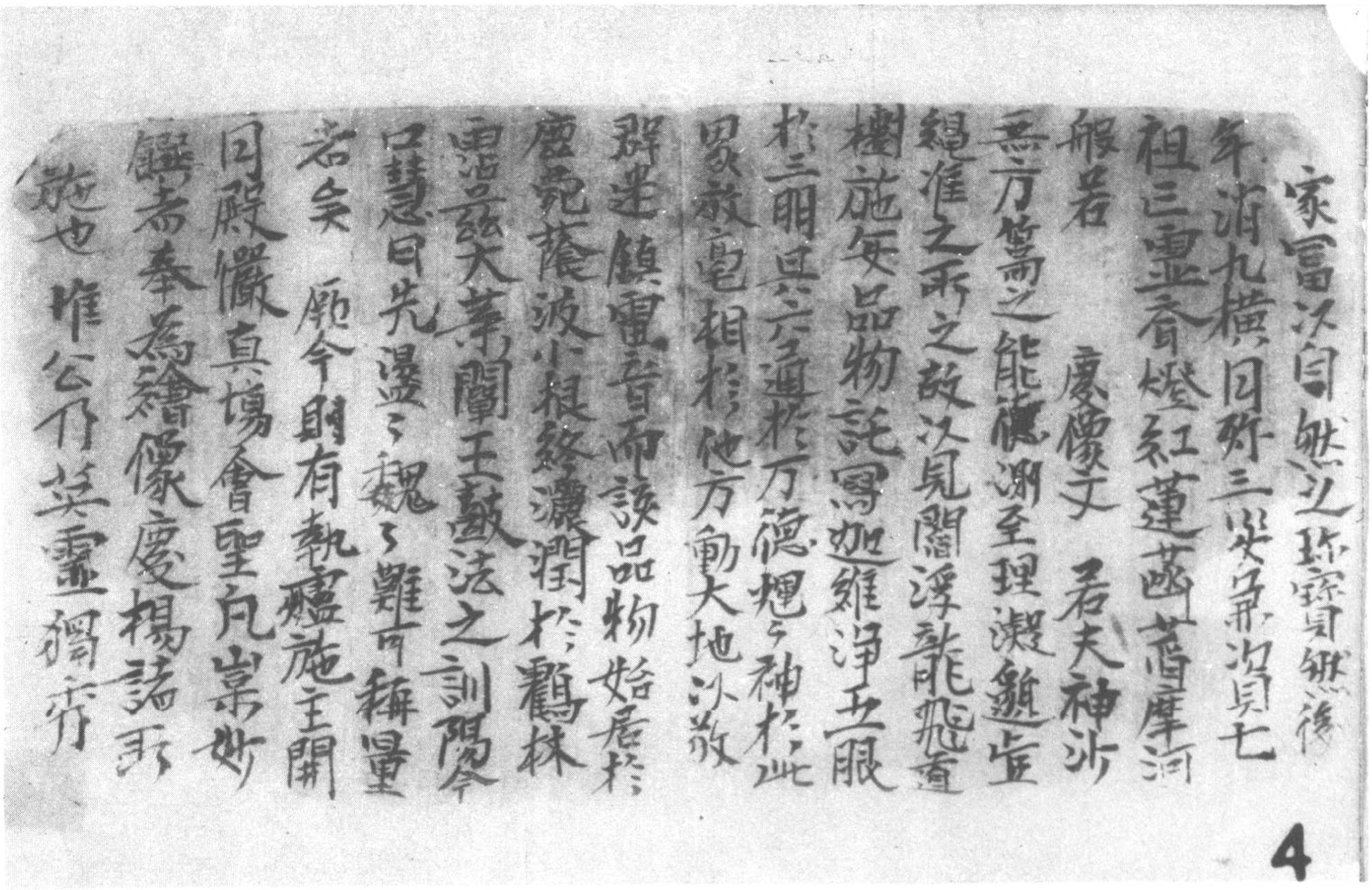
2

斯五六三八號　佛堂文



壇塔加以遍靈而請請佛說法畢而遂借會大衆以雲際祈允遠之上顧其佛堂乃基如地湧鋪飭覽以開花莞似飛空鏤紀鳥徐而鳳起梁裁文點架紅彩於雲心棟累爲旛幢傳鐸光於霞腹雕窗納月洞戶迎雲簾櫳之響鐸擊之音栱曳金繩之影妍圖精舍寔曰人倫嚴瑩敢圖侍中加慶以資慶福切德會供良緣先奉莊嚴上衆聖王下方八部伏願威光轉盛國泰人安聖主王百寮並延壽伏持勝善迴用莊嚴施主即身惟願祿高五岳受報山河等班以日月而無鄰

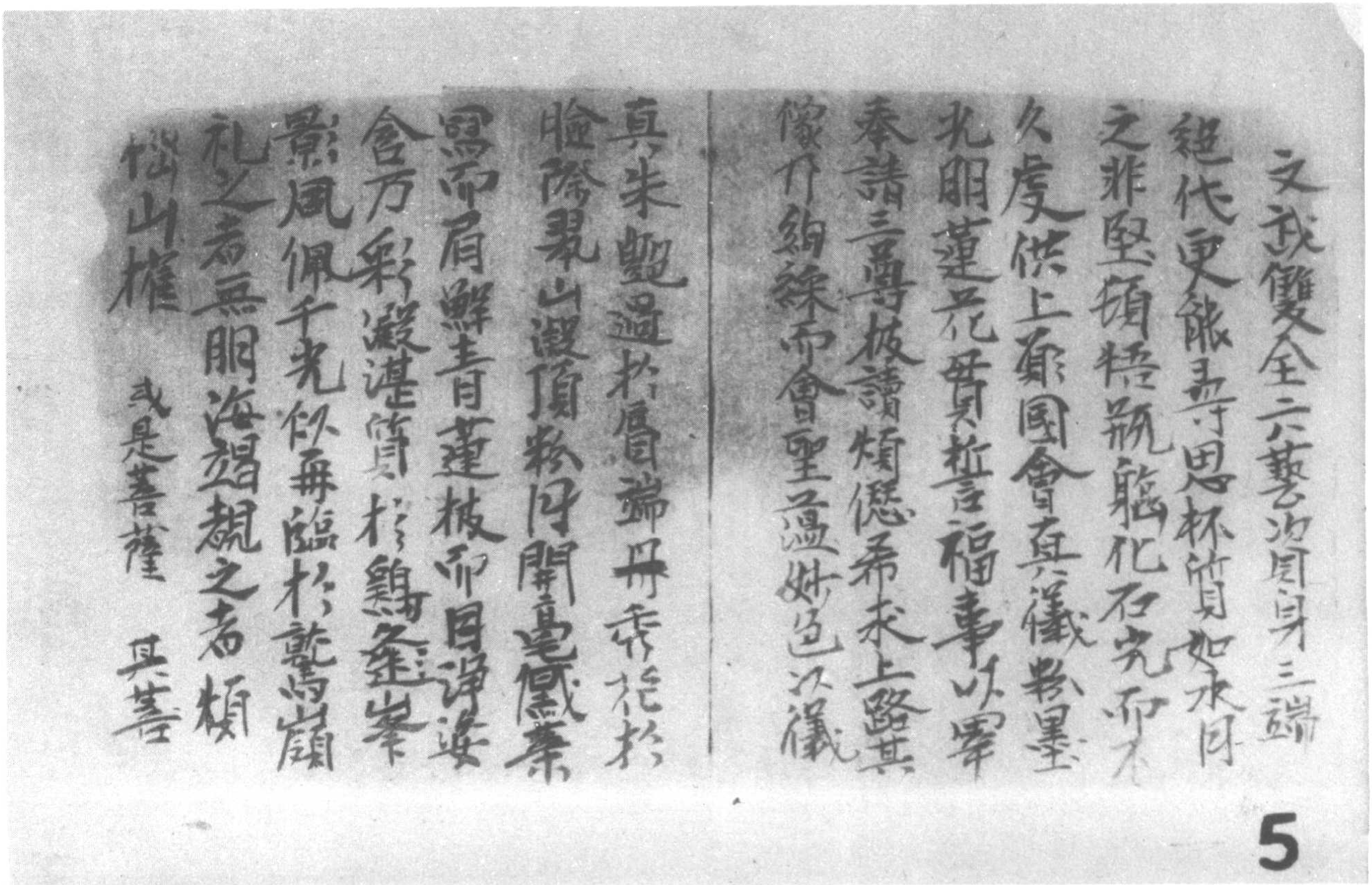
3



家富次自然之珎寶自然後
年消九横因歸三災弟次負七
祖三靈齊登紅蓮之藏蓄摩訶
般若　慶像文　若夫神沙
無方篤之能德測至理凝邈豈
緄准之形之故次見閻浮龍飛遺
樹施無品物託寫迦維淨五眼
於三明具六通於万德煙煙神於此
界敷毫相於他方動大地沙敬
群迷鎮靈音而談品物始居於
鹿苑養波小根終濃潤於鶴林
惠溢慈大筆闡王敷法之訓陽今
口慧日先濕濕魏魏難可稱量
者矣　厥今則有執爐施主開
同殿儼真場會聖凡崇妙
懺者奉為繪像慶楊諸霸
旋也　唯公乃英靈獨秀

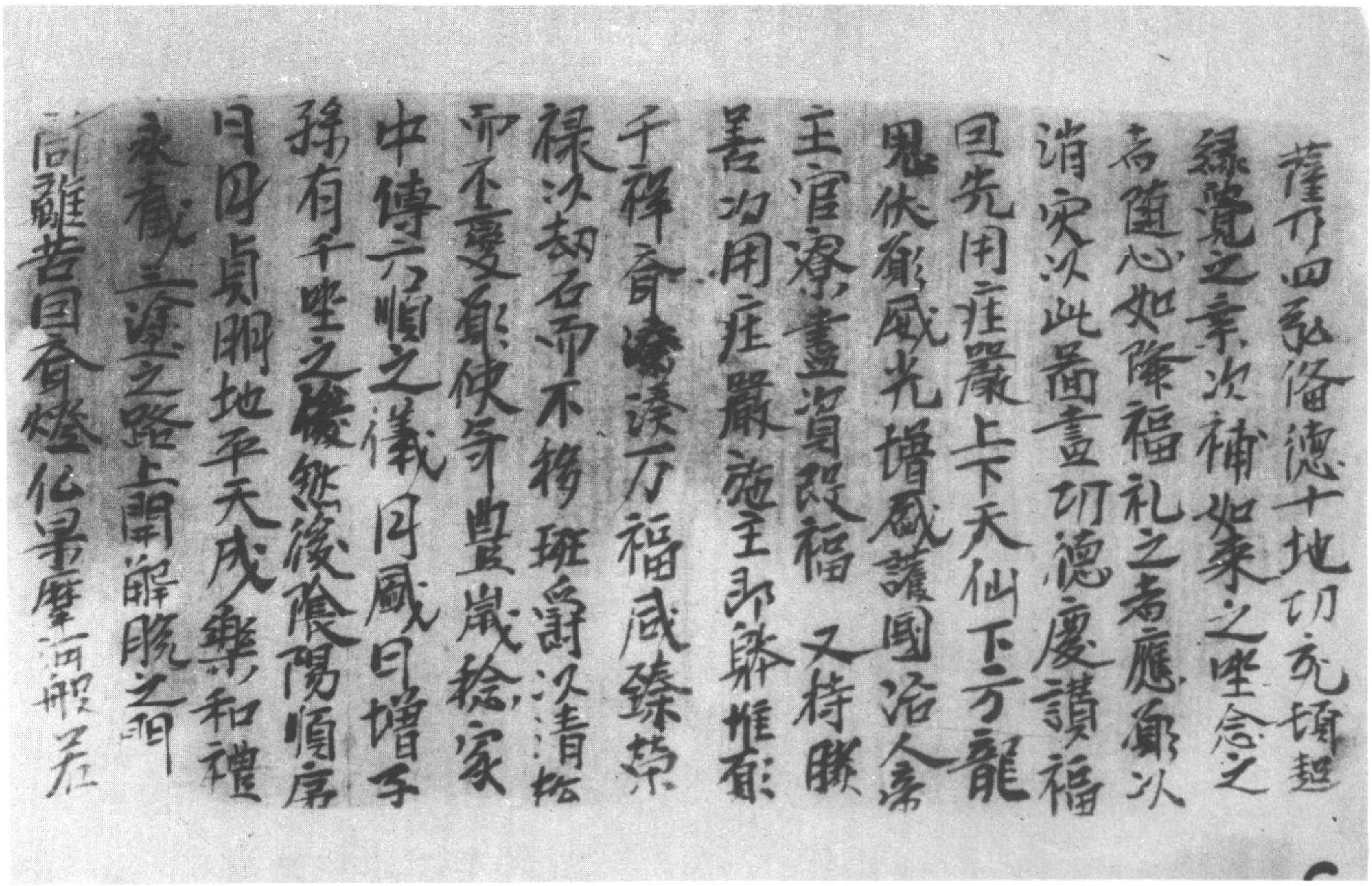
4

斯五六三八號　慶像文



文武雙全六藝次周身三端
絕代更能專思杯質如水同
之非堅頓悟兩體化石究而不
久處供上願國會真儀數墨
光明蓮花習其誓福事以寧
奉請三尊披讀煩懲希求上路其
像乃約絲而會聖蓋妙色次儀
真朱艷過於香端丹乘花於
臉隣鵝山凝頂數日開毫儀葉
罽而肩鮮青目蓮披而日淨姿
會方彩凝湛質於鷄足峯
影風佩千光似舞臨於鷲嶺
礼之者無朋海湖覩之者傾
惱山權　或是菩薩　其善

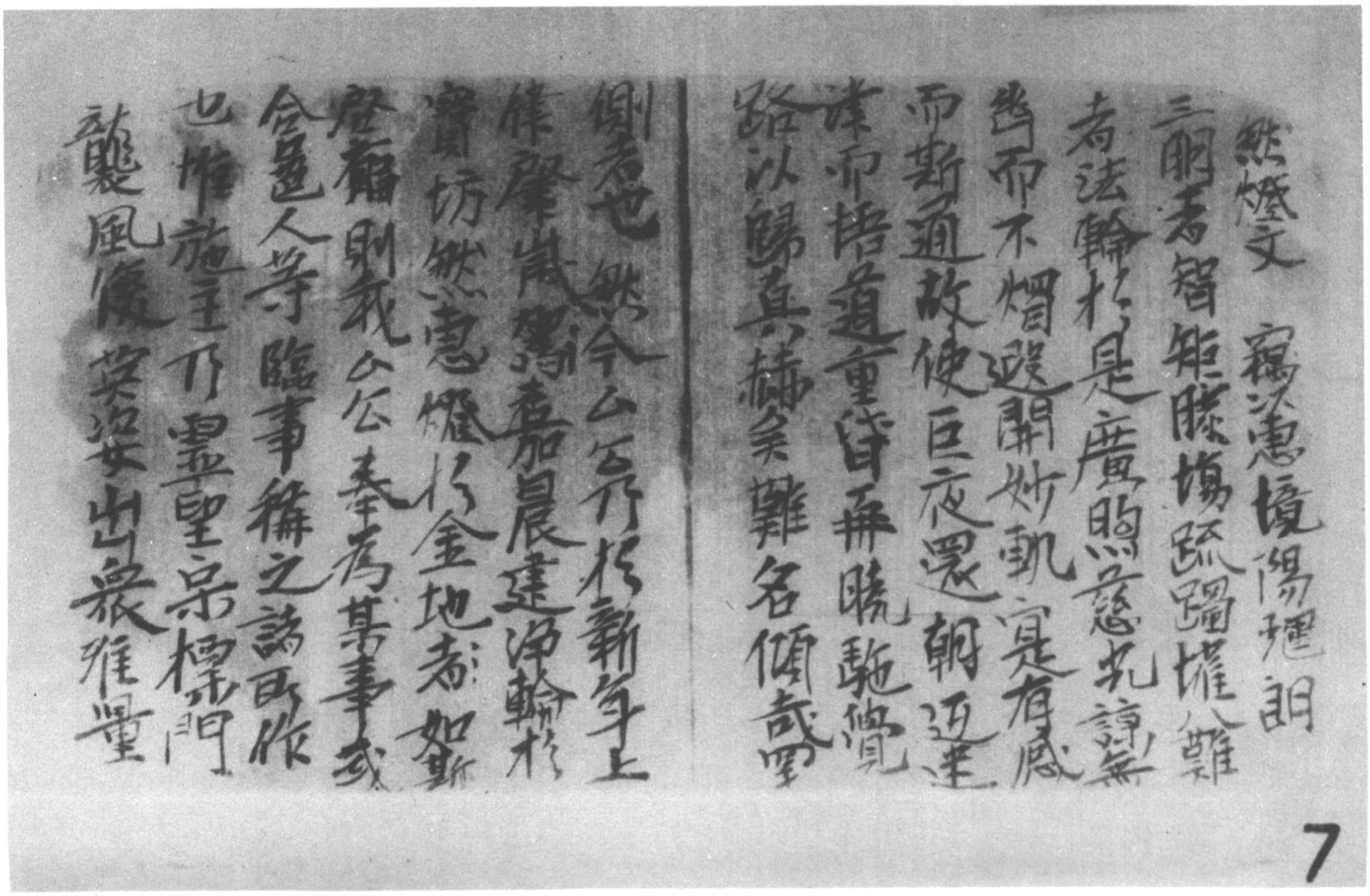
5



薩乃四弘脩德十地功充頓超
緣覺之章次補如來之坐念之
者隨心如降福礼之者應願以
消灾以此畵盡功德慶讚福
因先用莊嚴上下天仙下方龍
鬼伏願威光增威護國治人安
主官寮盡資殷福　又持勝
善功用莊嚴施主即躰惟願
千祥齊[illegible]湊万福咸臻榮
祿次劫石而不移班爵以清松
而不變又願使寺豐歲稔家
中傳六順之儀門風日增子
孫有千坐之祿然後陰陽順序
日月貞明地平天成樂和禮
永截三塗之路上開解脫之門
同離苦因齊燈仏果摩訶般若

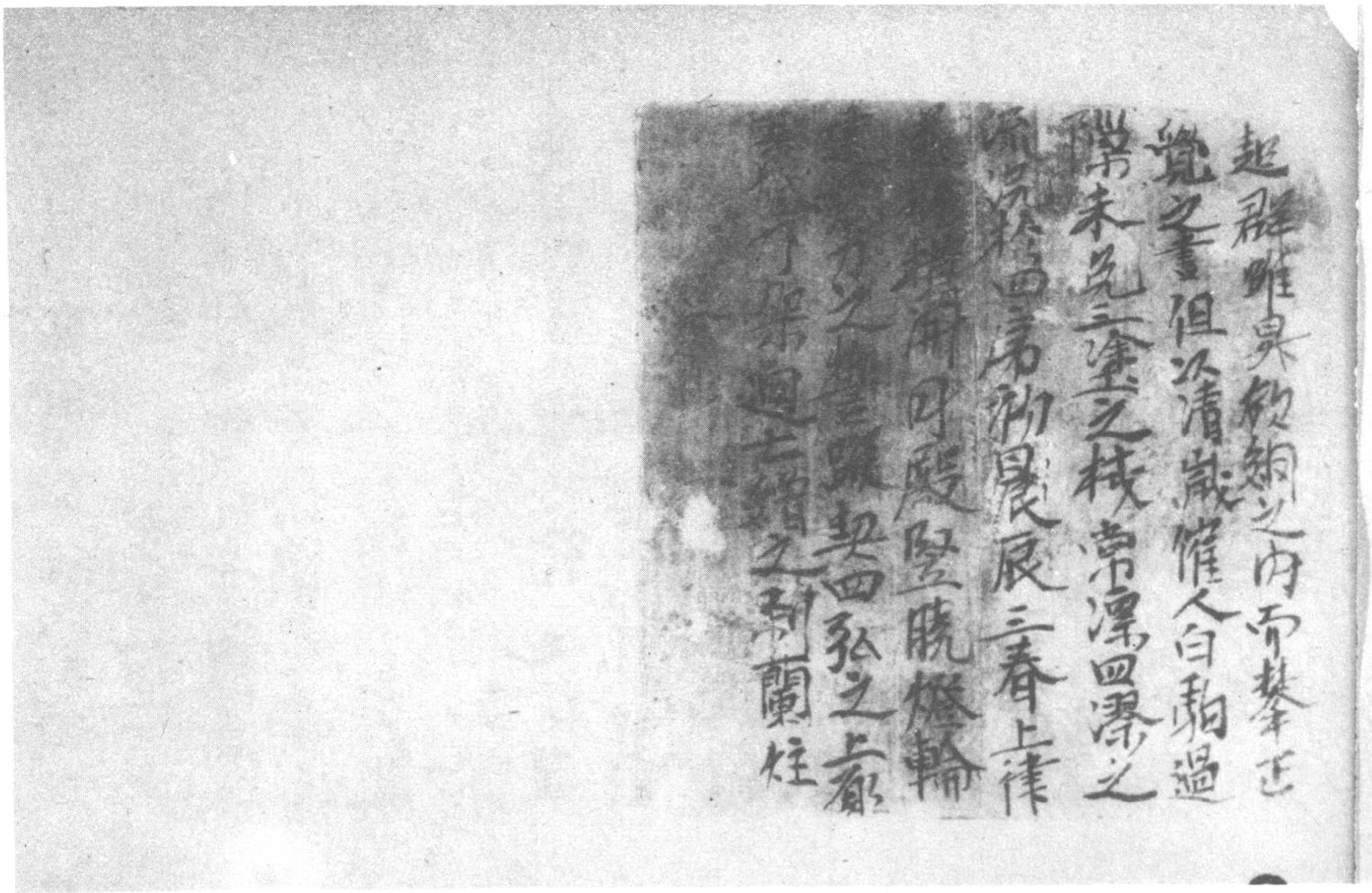
6

▼斯五六三八號　燃燈文



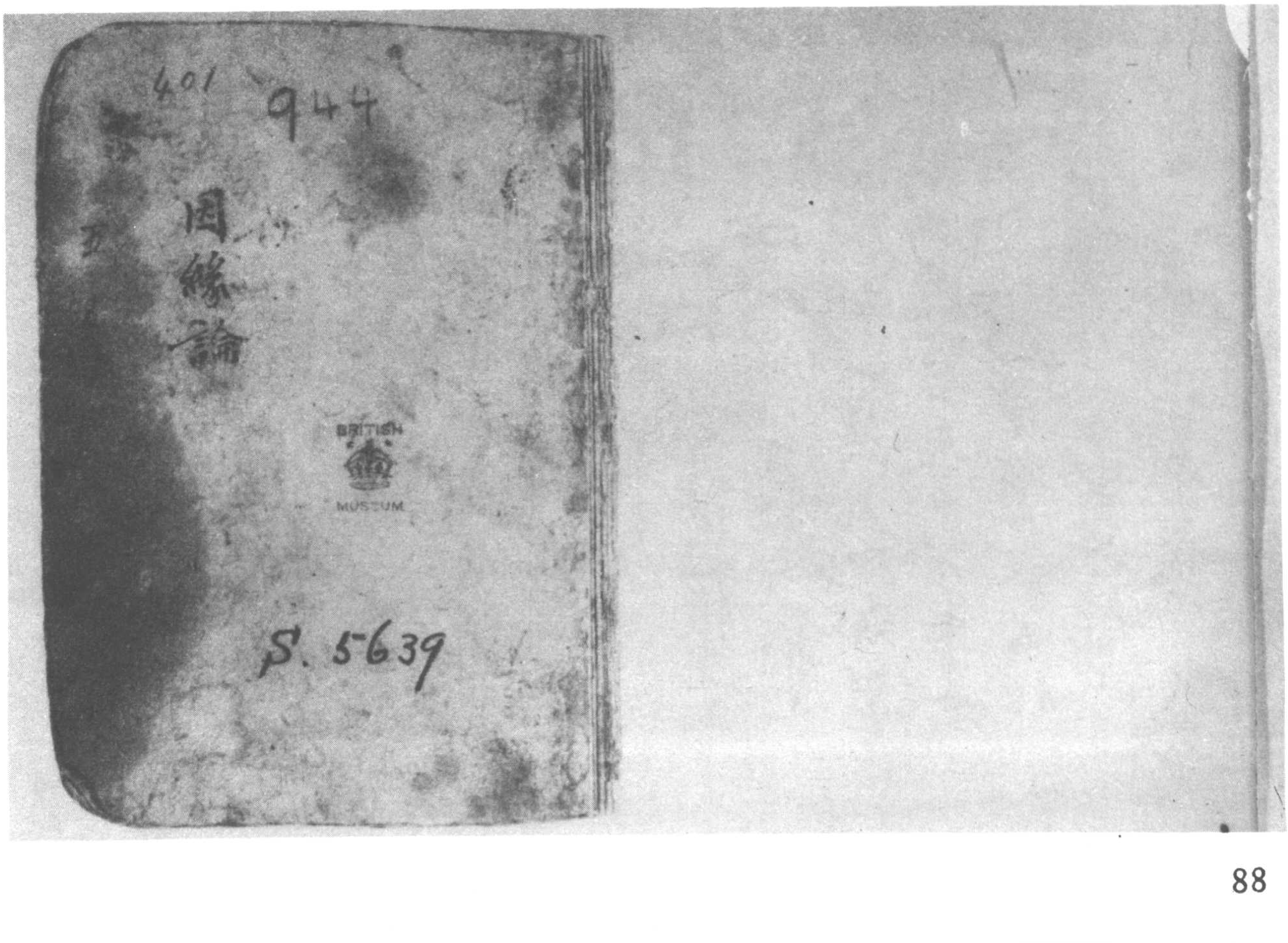
然燈文　竊以惠境暢超朗
三明者智能勝場踰躍擢八難
者法輪於是廣照慈光諦無
幽而不燭遐開妙軌寔是有感
而斯通故使巨夜還朝迷
津而悟道重登再曉馳覺
路以歸真赫矣難名偉哉莫
測者也　然今厶公乃於新年上
律肇歲[illegible]嘉晨建淨輪於
寶坊然惠燈於金地者如斯
啓福則我厶公奉為某事或
會邑人等臨事稱之詞或依
也惟施主乃量望宗標門
襲風儀英姿出衆雅量

7



超群雖異紛綢之內而棊迮
覺之善但以清巖催人白駒過
隙未免三塗之棧常漂四瀑之
流況於四弟初晨辰三春上律
拂册月殿竪朧燈輪
方之鑿躡契四弘之上願
於于樂而過去緒之刹帝蘭姪

▼斯五六三九號　釋門應用文（慶弔文）

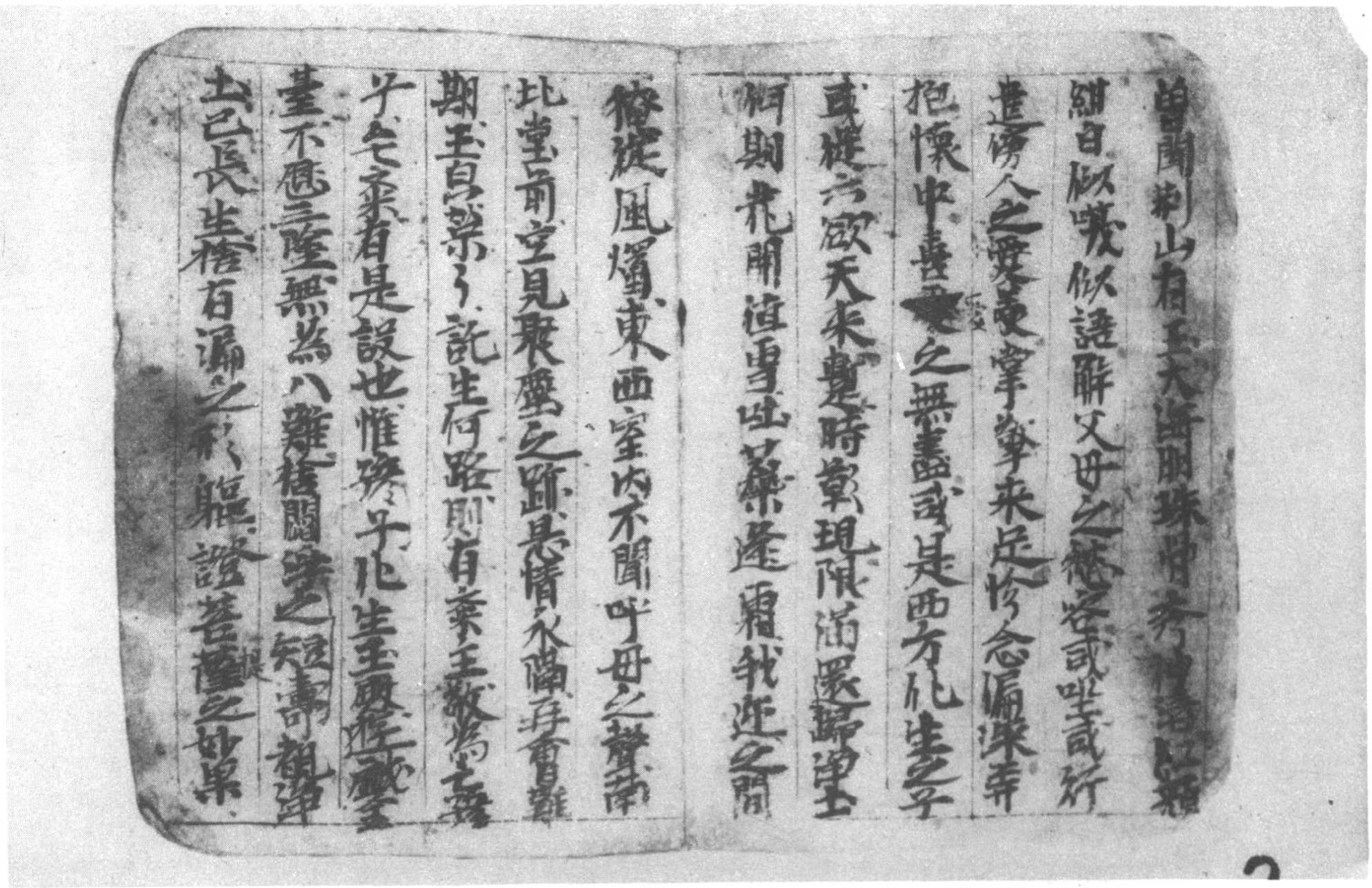


401　944

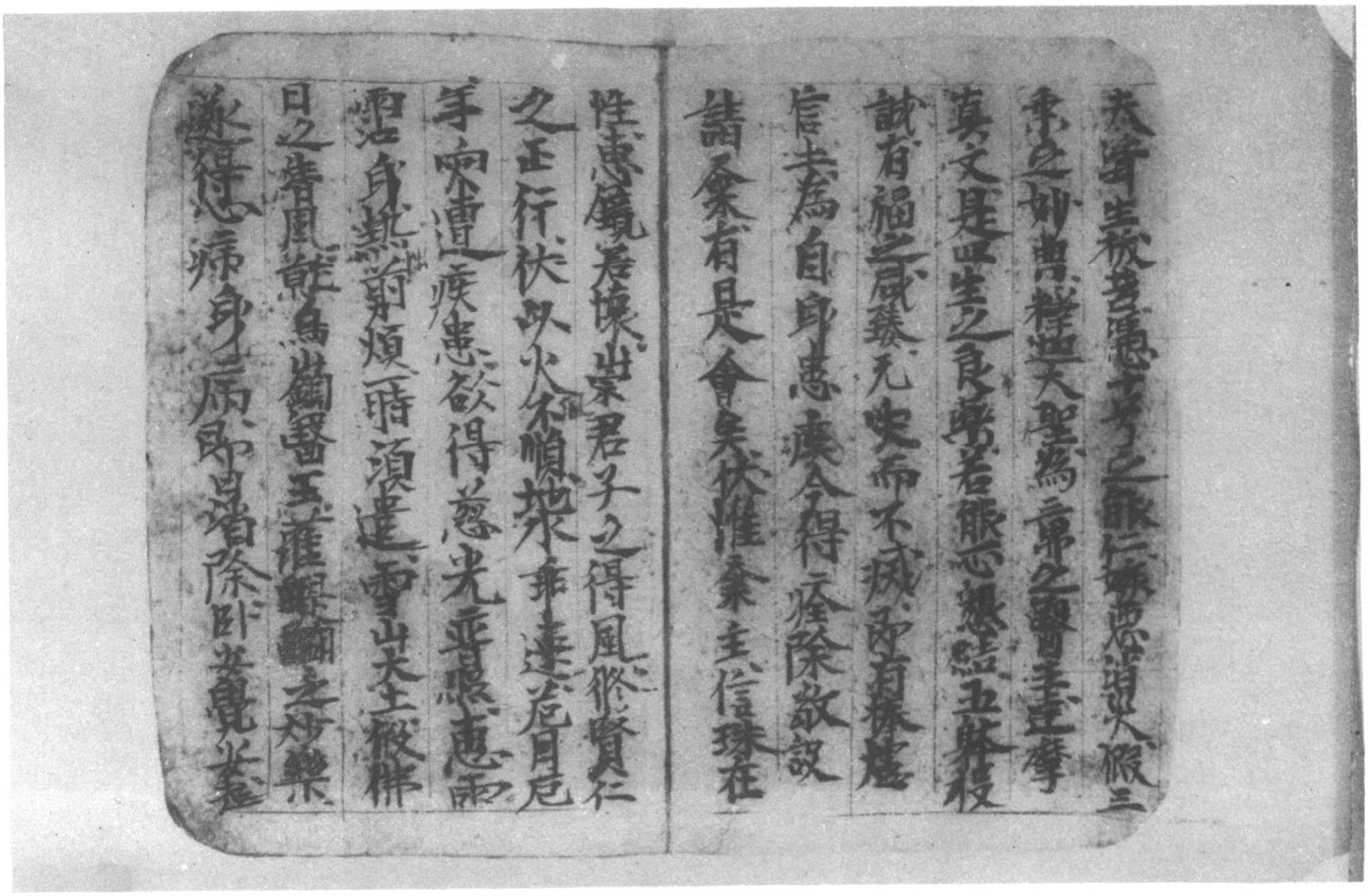
因緣論

BRITISH MUSEUM

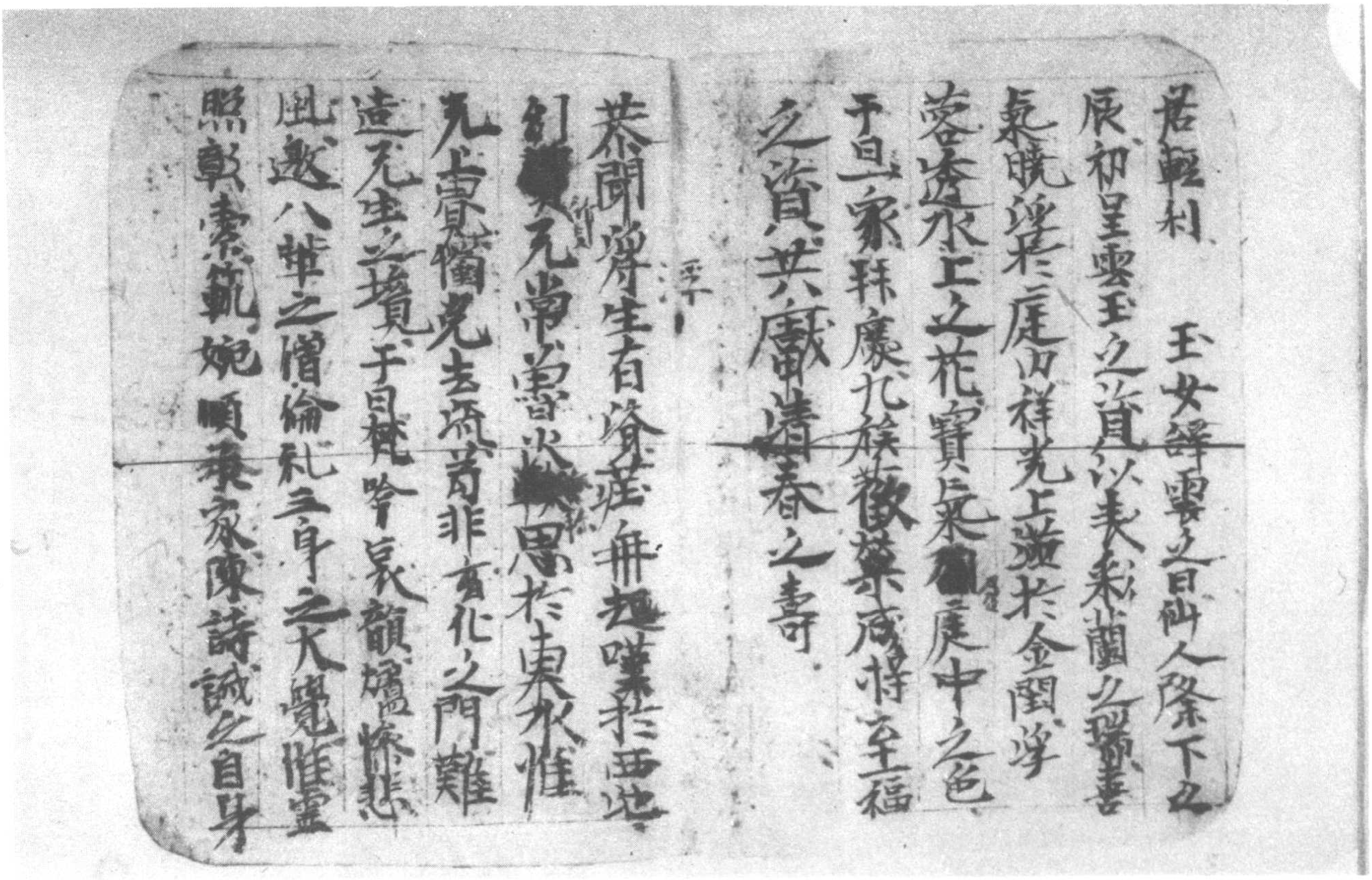
S. 5639



曾聞荊山有玉大海明珠中秀[illegible]
紺目似蓮似語解父母之懽容或坐或行
遣傍人之愛憐寧挐來足怜念偏深幸
抱懷中盡[illegible]之無盡或是西方化生之子
或從六欲天來覺時歎現限滿還歸淨土
何期花開值雪吐蘂逢霜我迷之間
條從風燭東西室內不聞呼母之聲南
北堂前空見聚塵之跡是情永隔存亡難
期玉自榮〻說生何路則有𦊅王敬爲之齋
子〻乞承有是設也惟孩〻子化生王國往藏
臺不歷三塗無爲八難樓閣寶之短壽可觀淨
土已長生播百漏之形軀證菩提之妙果



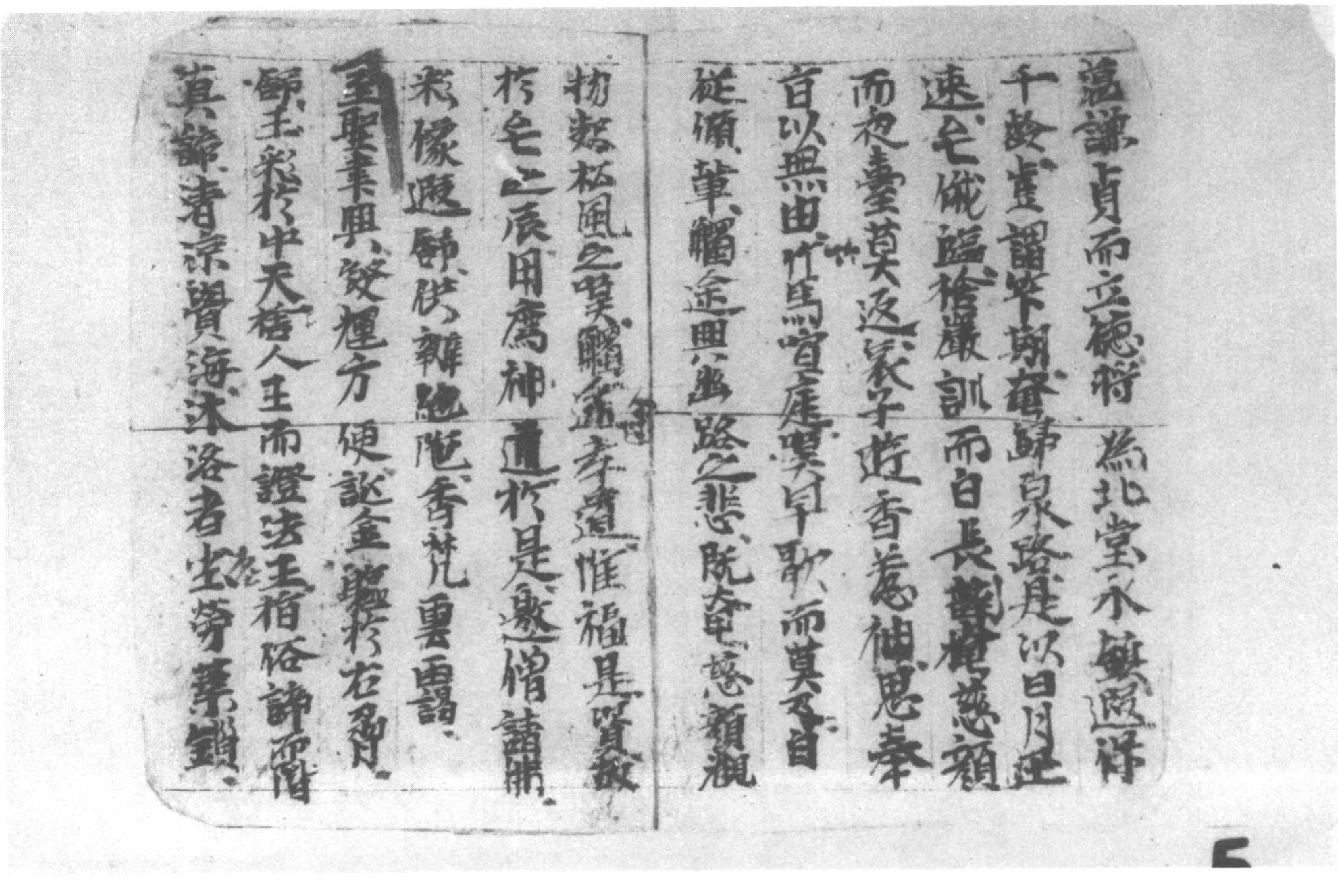
夫寄生穢苦患士女之緣仁孫恩須假三
乘之妙典禪迦大聖爲章之醫王去疹
真文是四生之良藥若能志懇結五體投
誠有福之感發无史而不感所有榛燼
信去爲自身患疾今得痊除敬設
請衆有是會矣伏惟衆主信珠在
性惠鏡若懷出衆君子之得風猷賢仁
之正行伏以火不順地水乖違危月厄
等兩遭疾患欲得慈光普照惠雨
灑身熱煩惱一時須遣雪山大士般若
日之香風鵲鳥齒蠲醫王羅鮮之妙藥
遂得忽痛身之病即得除卧若覺若



居輕利　玉女繹雲霙之日仙人降下之
辰初呈雲玉之資以表彩蘭之瑞書
氣曉浮於庭內祥光上溢於金閨學
蓉透水上之花寶貫氣[illegible]庭中之色
于旦一家拜慶九族歡榮咸將至福
之資共獻清春之壽

孚

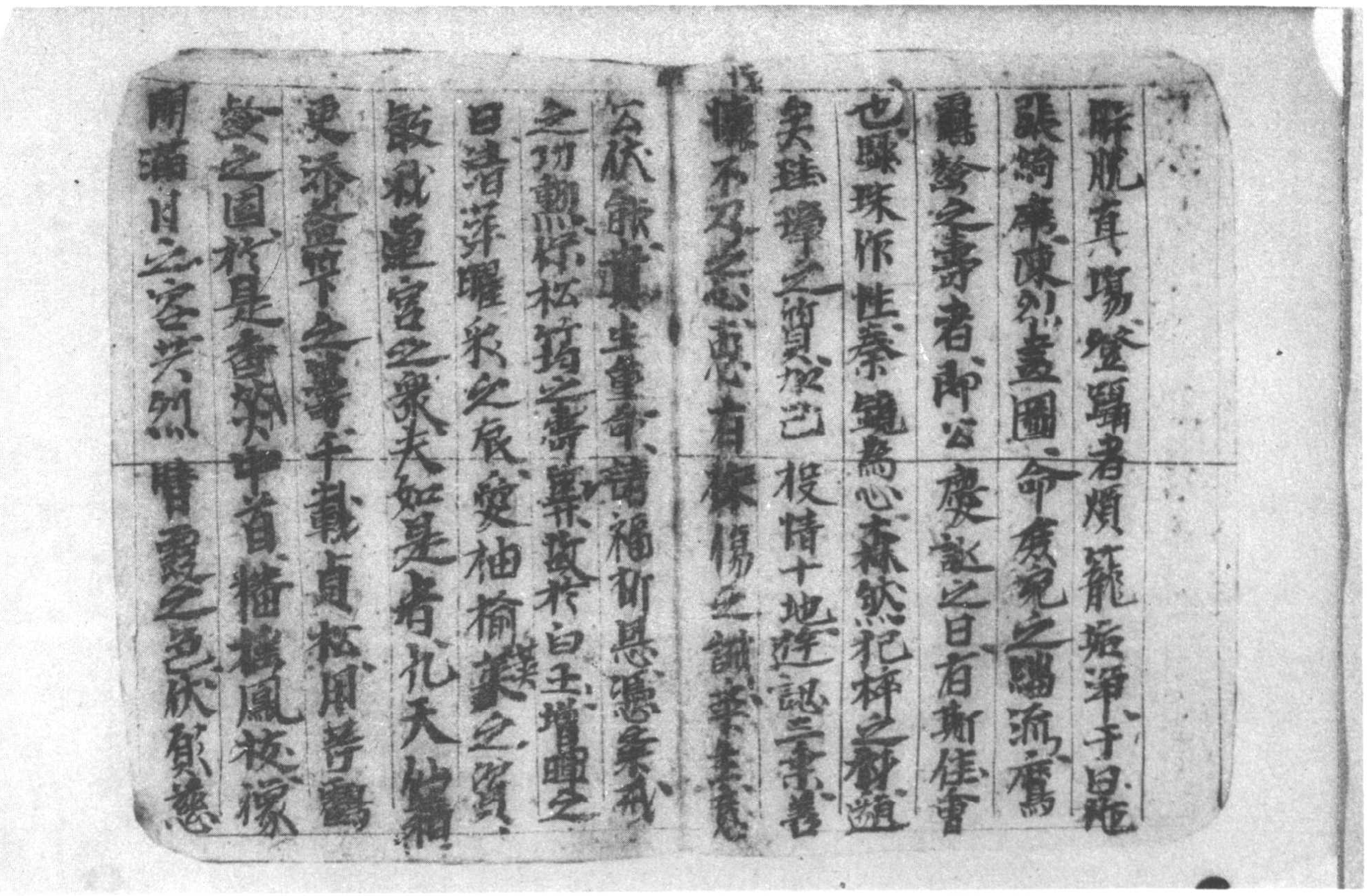
恭聞浮生有資蓬冊趣嘆於西逝
幻[illegible]無常當[illegible]思於東水惟
九冥獨免去流苦非有化之門難
達無生之境見于日梵吟哀韻爐懺悲
風邀八華之僧倫禮三身之大覺惟靈
照乾坤素軌婉順乘家陳詩誠之自身



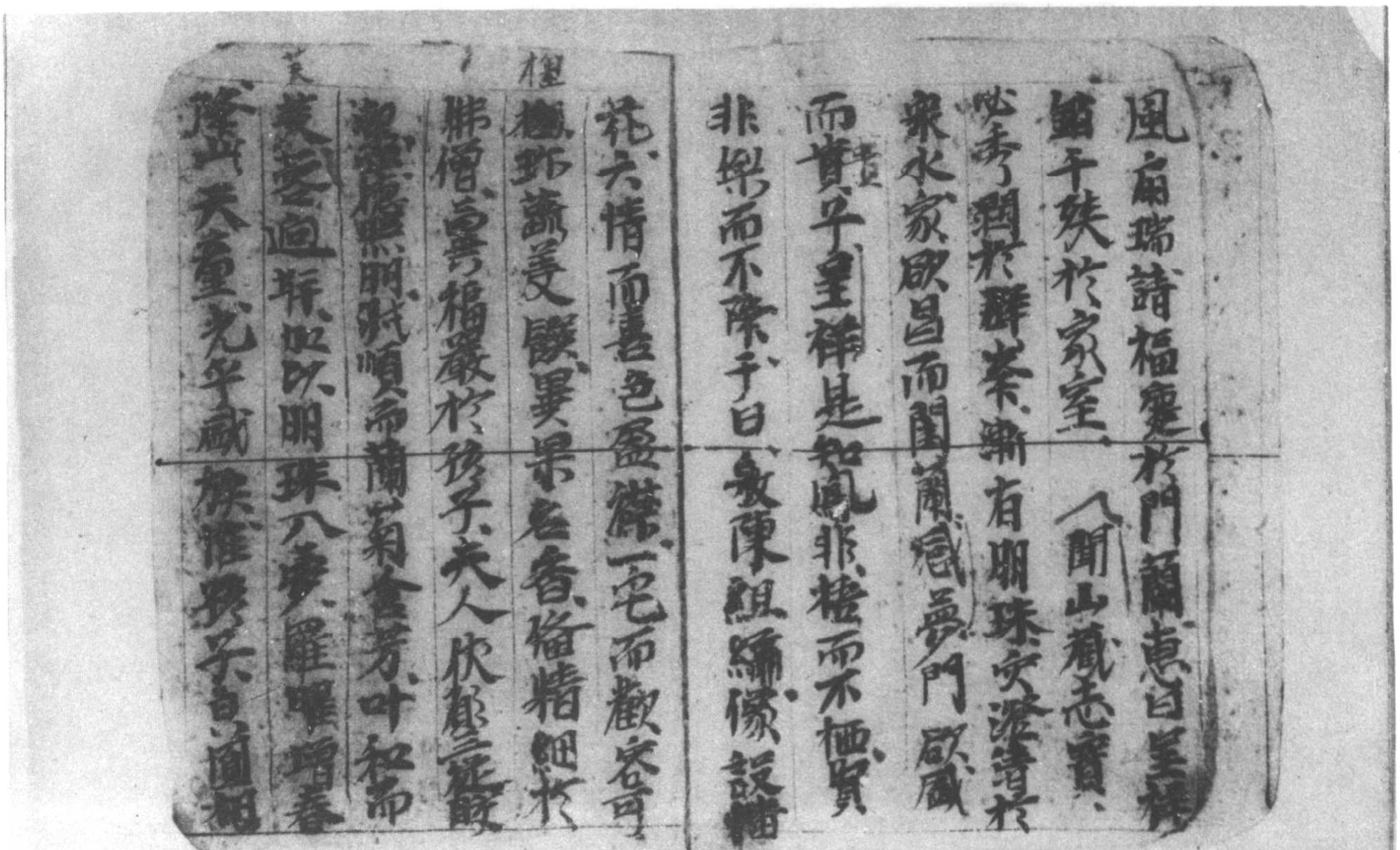
溫謙貞而立德將　為北堂永無遐祥
千齡壹留罕朝奄歸泉路是以日月迅
速乞儀臨棺嚴訓而白長歎權慈顏
而衣臺莫返家子誰香惹袖恩奉
旨以無由竹馬嘗庭嘆早歌而莫及旨
從頻華帽途興幽路之悲既奄慈顏

物惣松風之嘆觸孝道惟福是資敬
於乞之辰用薦神道於是邀僧諸佛
彩像遐歸伏雜絕[illegible]香梵几熏雷語
至聖降興發爐方便誕金聽於右爾
歸玉彩於中天梧人主而證法王指路諦曾
真歸書宗醫賢海沐浴者宣旁葉鎖

5

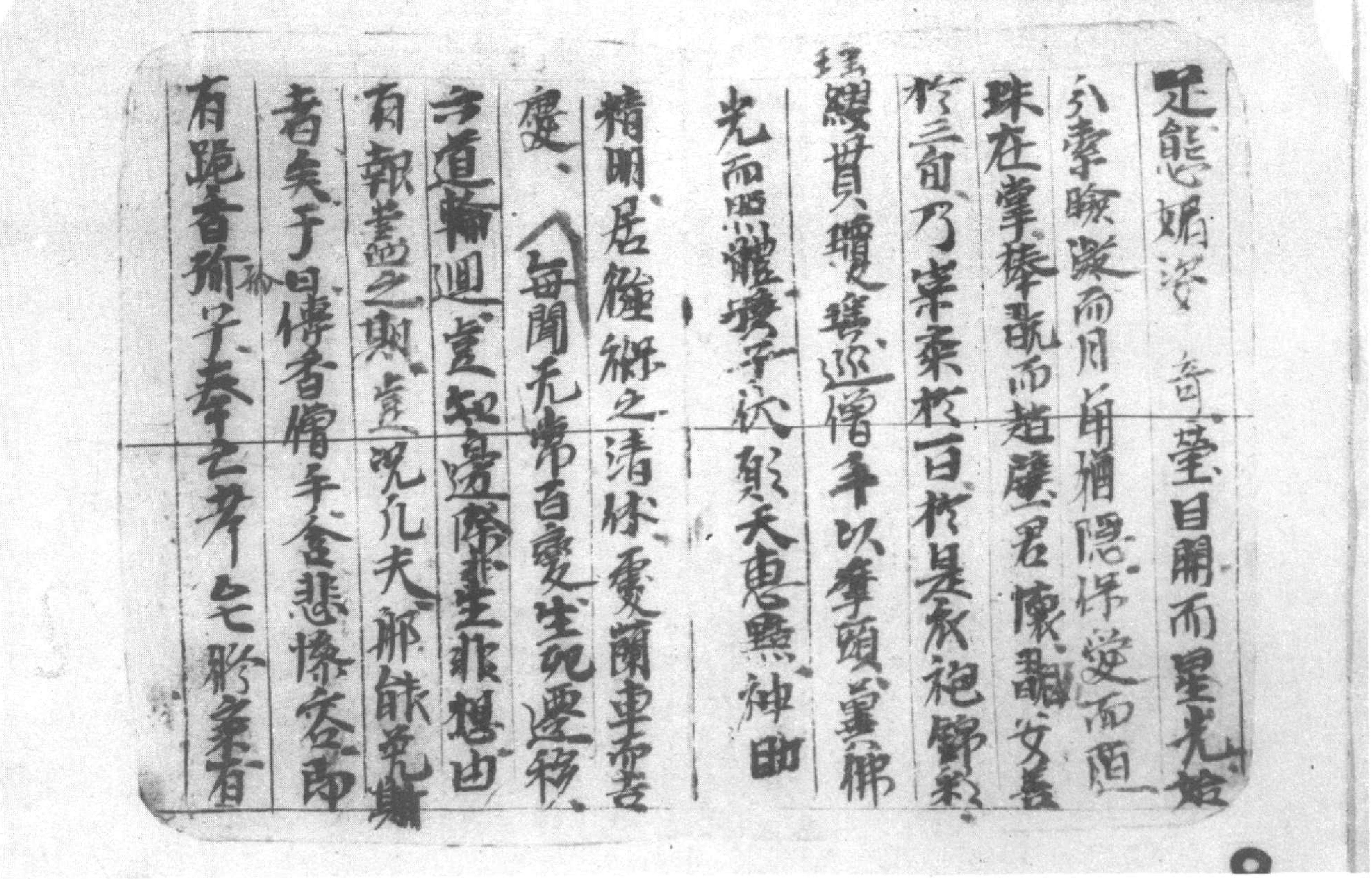


聯胱真場燈羈者煩蘢垢淨于日乾
張綺席陳列畫圖命庚冤之臨流鶩
鶴齡之壽者御公慶誕之日有斯佳會
也驪珠作性秦鏡爲心森然杞梓之樹遊
奧蛙瑾之價貞加己 棖情十地逢認三寶善
（採）懷不忍之慈悲有慄傷之誠孝生[illegible]
公秋飲量生會命請福祈恩憑集戒
之功勳烈將松筠之壽算敢於白玉增暉之
日清萍躍采之辰變袖榆葉之資
嚴戒量宮之象夫如是者九天鶴
更添益下之壽千載貞松用譬鶴
齡之固於是香煙中首幡樓鳳被禄
開滿日之容光烈 晴霞之色伏願慈

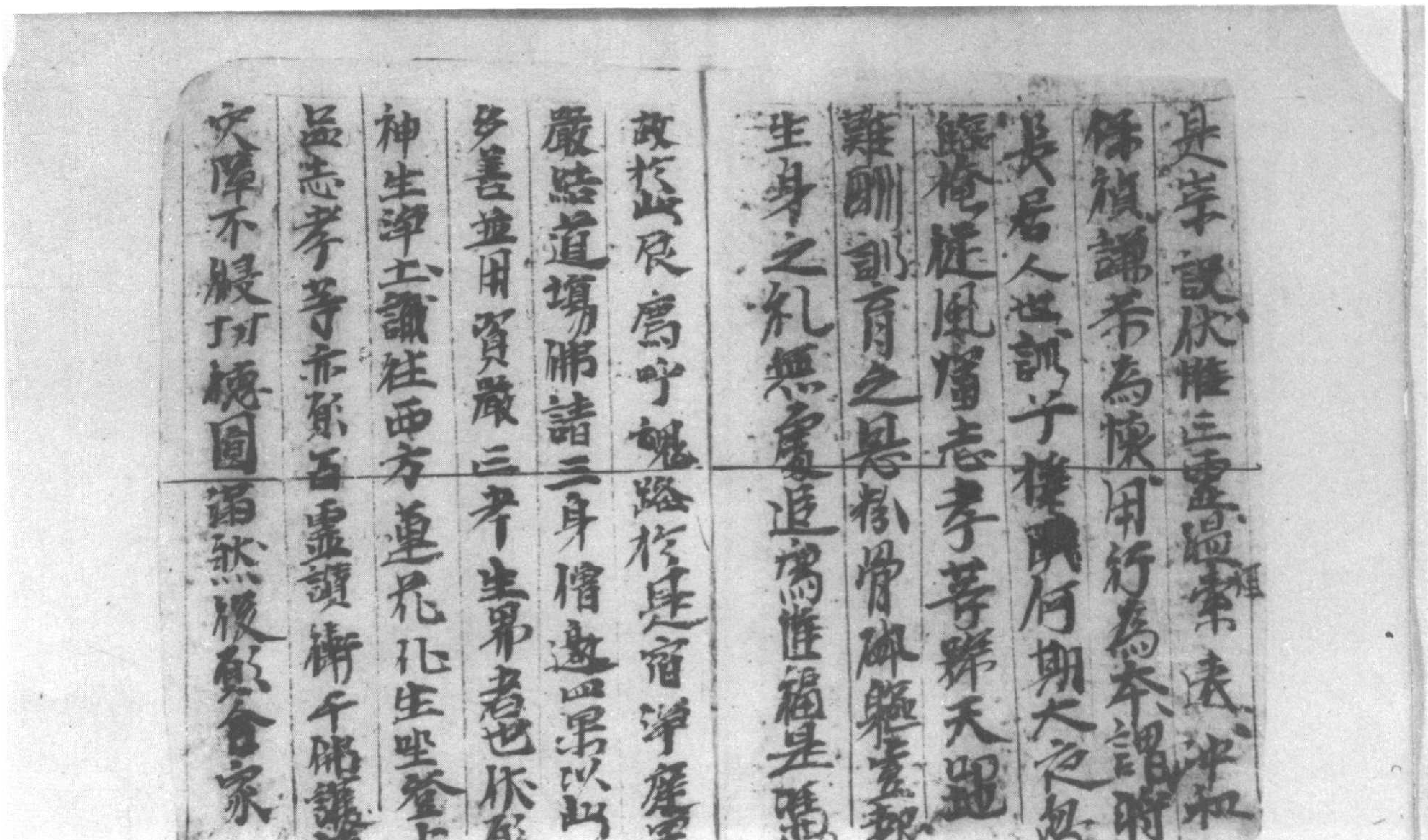


風扇瑞詩福慶於門闌惠曰呈祥
蛆千族於家室 入聞山藏志寶
必秀潤於群峯漸有明珠安深藏於
衆水家欲昌而闔蘭蕙夢門欲盛
而貴乎呈祥是知鳳非梧而不栖賢
非樂而不際于曰象陳組綉像設幡
花六情而喜色盈[illegible]一宅而歡容奇
樞邪蘇善叟髮晏果名香儲精細於
肆僧高福嚴於孫子夫人欣鬱三提醮
激[illegible]照明賦順而蘭菊含芳叶和而
芙蓉逈耀如以明珠入夢羅曜增春
降山天童光乎蔵族惟婦子占道相

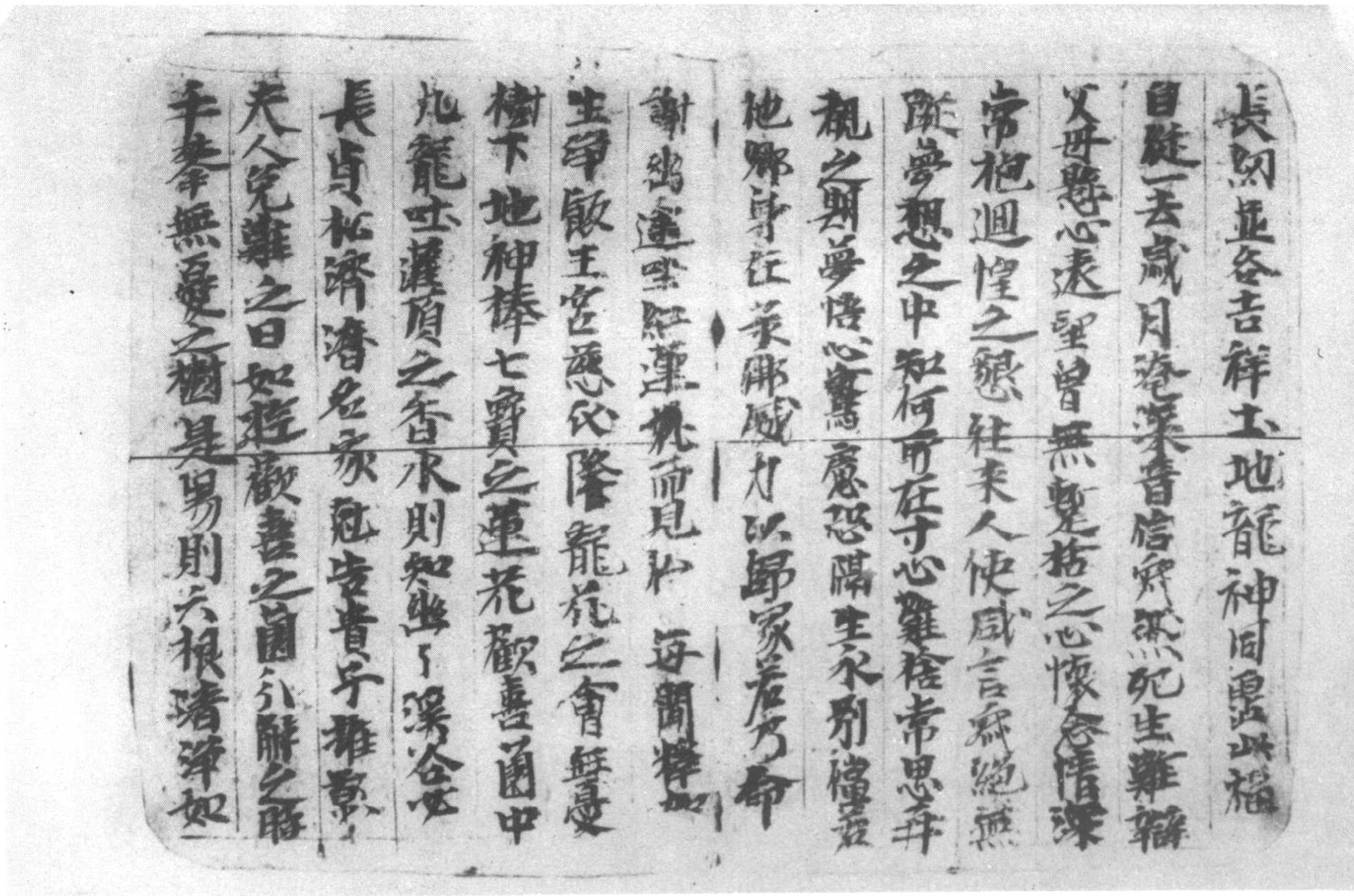
7



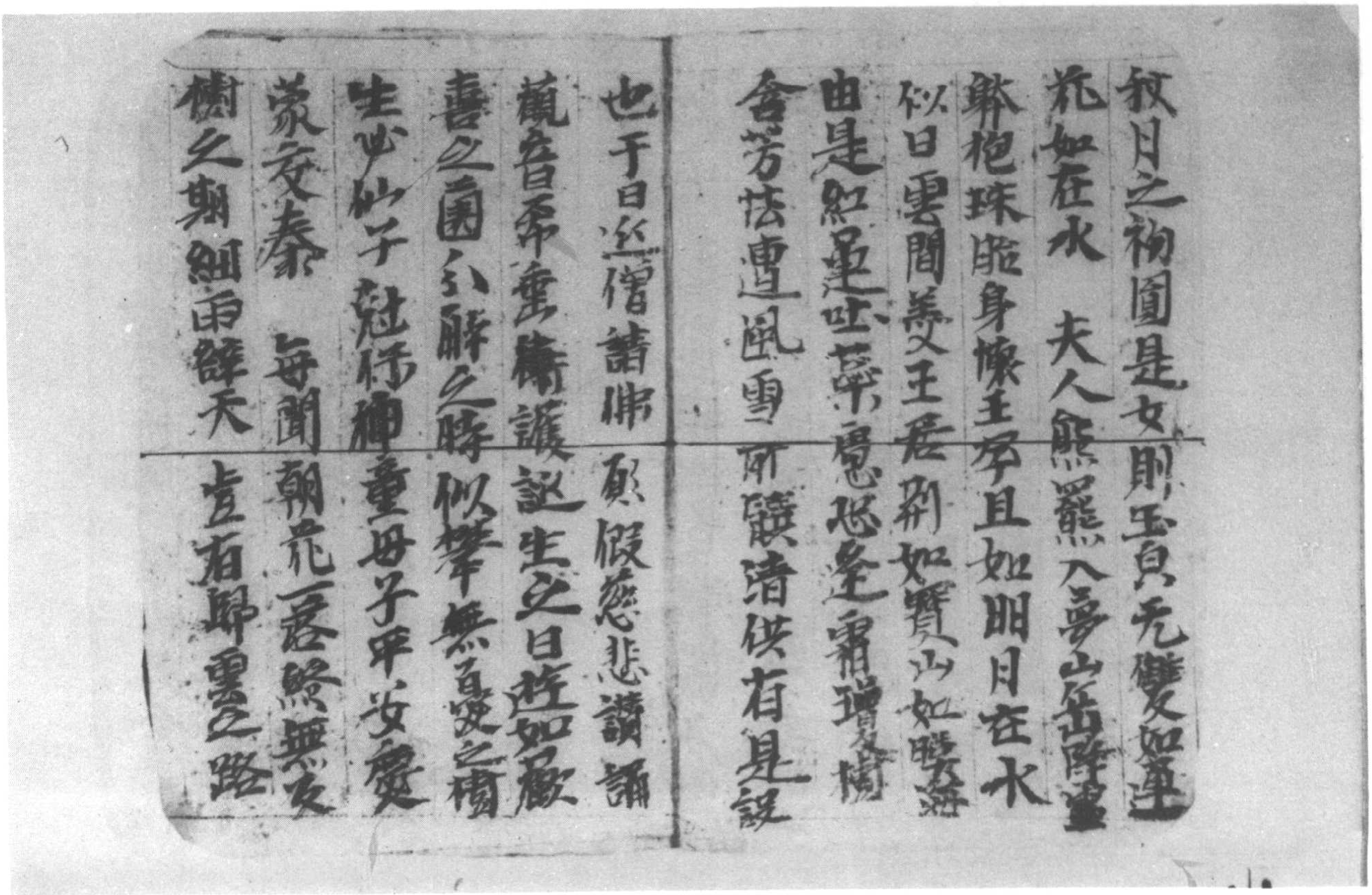
足態婿婆　奇瑩目開而星光始
分毫瞭凝而月角猶隱佛變而迺
珠在掌捧歌而超塵君懷聽安善
於三旬乃棄柔於百日於是衣袍錦綵
瑤纓貫瓔珞遂僧手以奉頭冀佛
光而照體擬乎欲彰天惠無神助
精明居纏綿之清休愛蘭東而吉
變每聞无常百變生死遷移
六道輪迴豈知邊際生非想由
有報盡之期豈況凡夫那能免斯
者矣于日傳香僧手含悲慘容而
有跪香稱乎奉亡考乞將來有



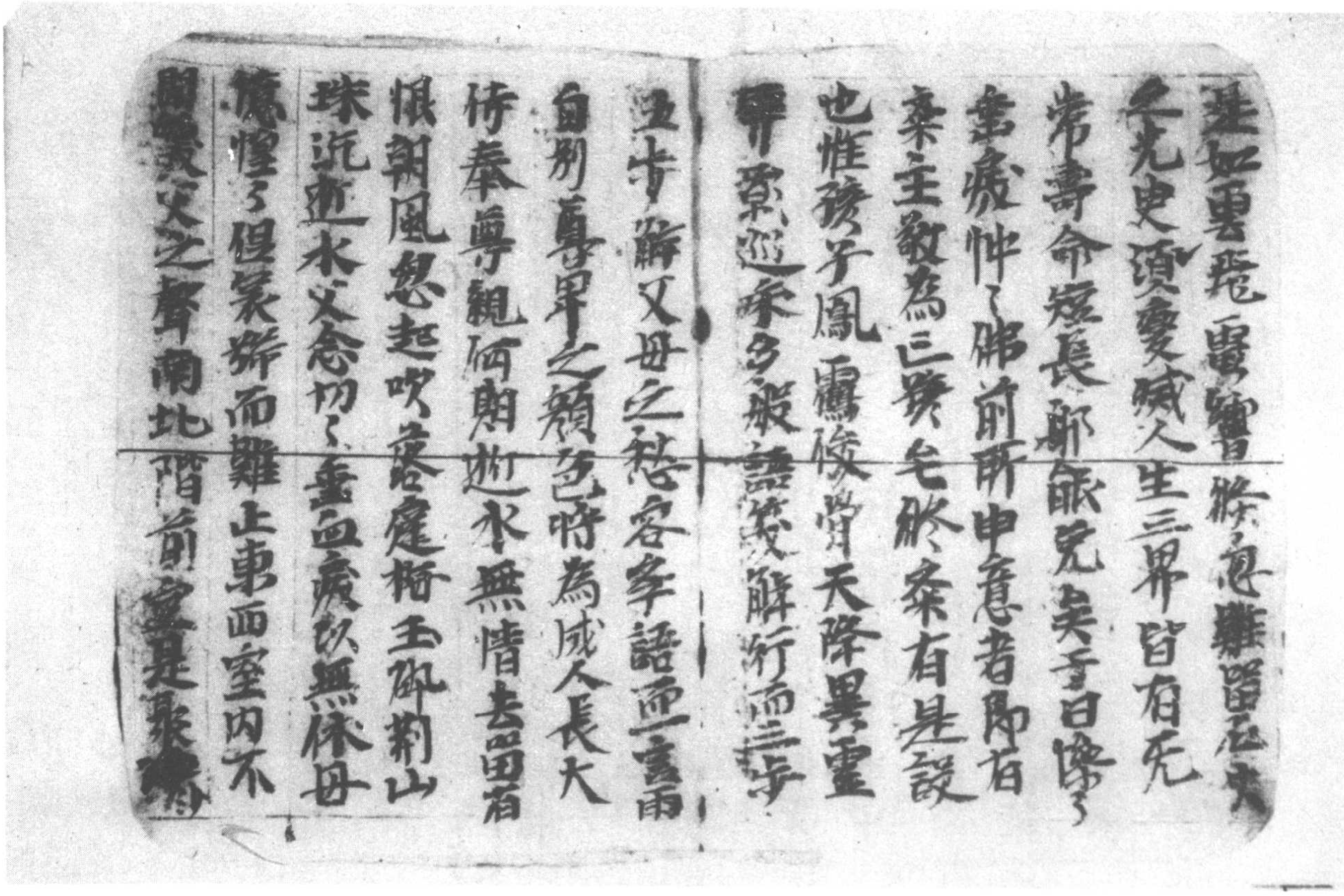
是宰說伏惟亡靈歸棠（相）表沖和
保禎謙恭為懷用行為本謂時
長居人世訓子權門何期大命忽
縵槿從風獨志孝等歸天盡
難酬訓育之恩粉骨碎軀盡報
生身之礼無處追薦唯福是憑
故於此辰虔呼誕路於是宿淨庠宇
嚴結道場佛請三身僧邀四果以此
多善並用資嚴亡考生界者也伏願
神生淨土識往西方蓮花化生坐登上
品志孝等亦願否盡讀衛千佛護持
災障不侵打擾圓滿然後願合家



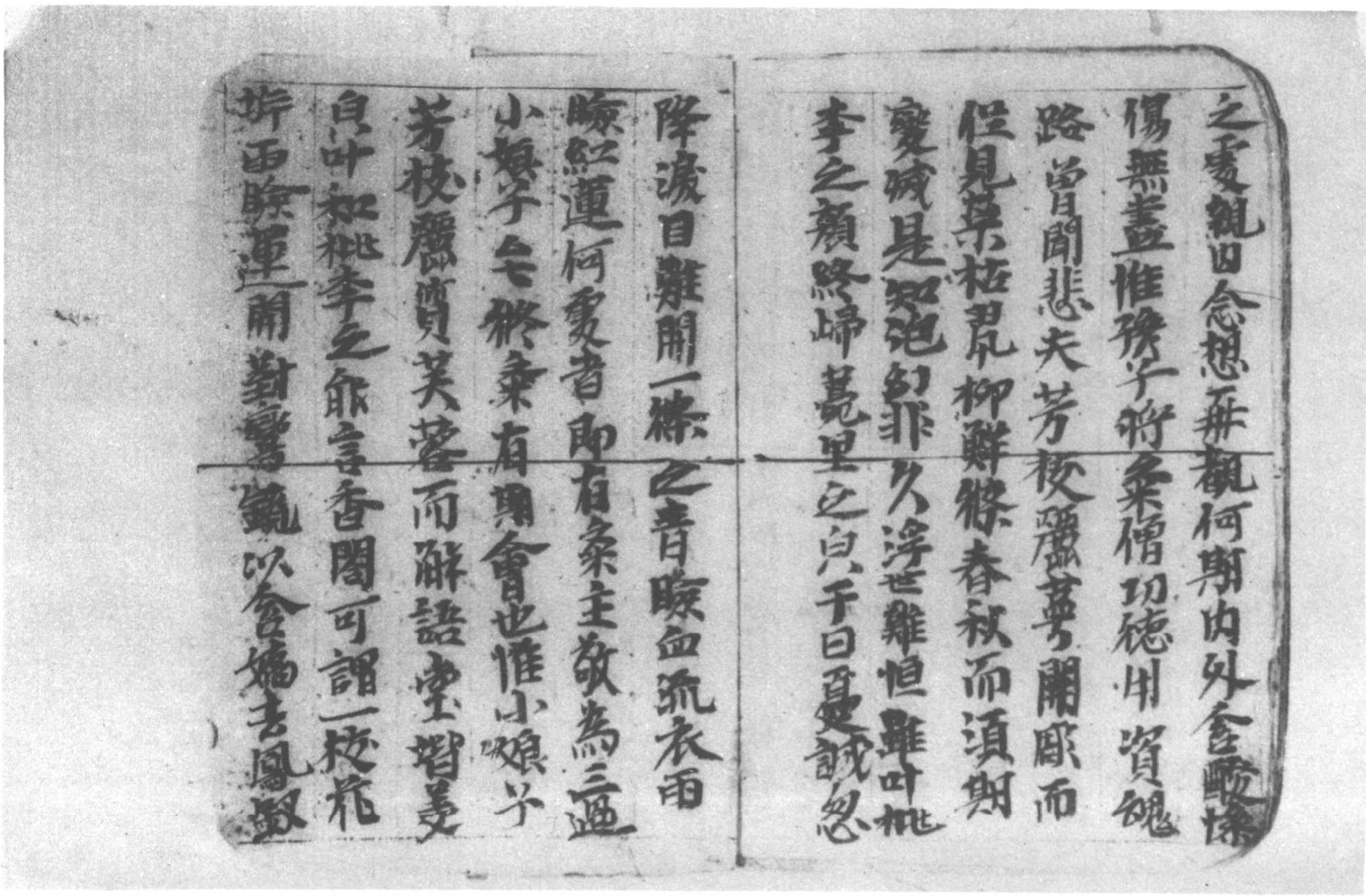
長閉並各吉祥土地龍神同垂此福
自從一去歲月淹深音信寂然死生難辨
父母懸心遠望曾無覺悟之心懷念情深
常抱迴惶之懇往來人使感言寂絕無
蹤夢想之中知何所在寸心難捨常思再
覩之期夢憶心驚憂恐隔生永別憧惶
他鄉身在莫歸威力以歸家若方命
謝鵲逢紫紅蓮執而見也　每聞鵲聲如
生母散王宮慈悲降龍花之會無憂
樹下地神捧七寶之蓮花歡喜園中
九龍吐灑瓶之香水則知與子深谷盛
長貞松濟濟名家冠當貴子難棄
夫人免難之日如遊歡喜之園分解之時
千秋無憂之樹是男則六根清淨如



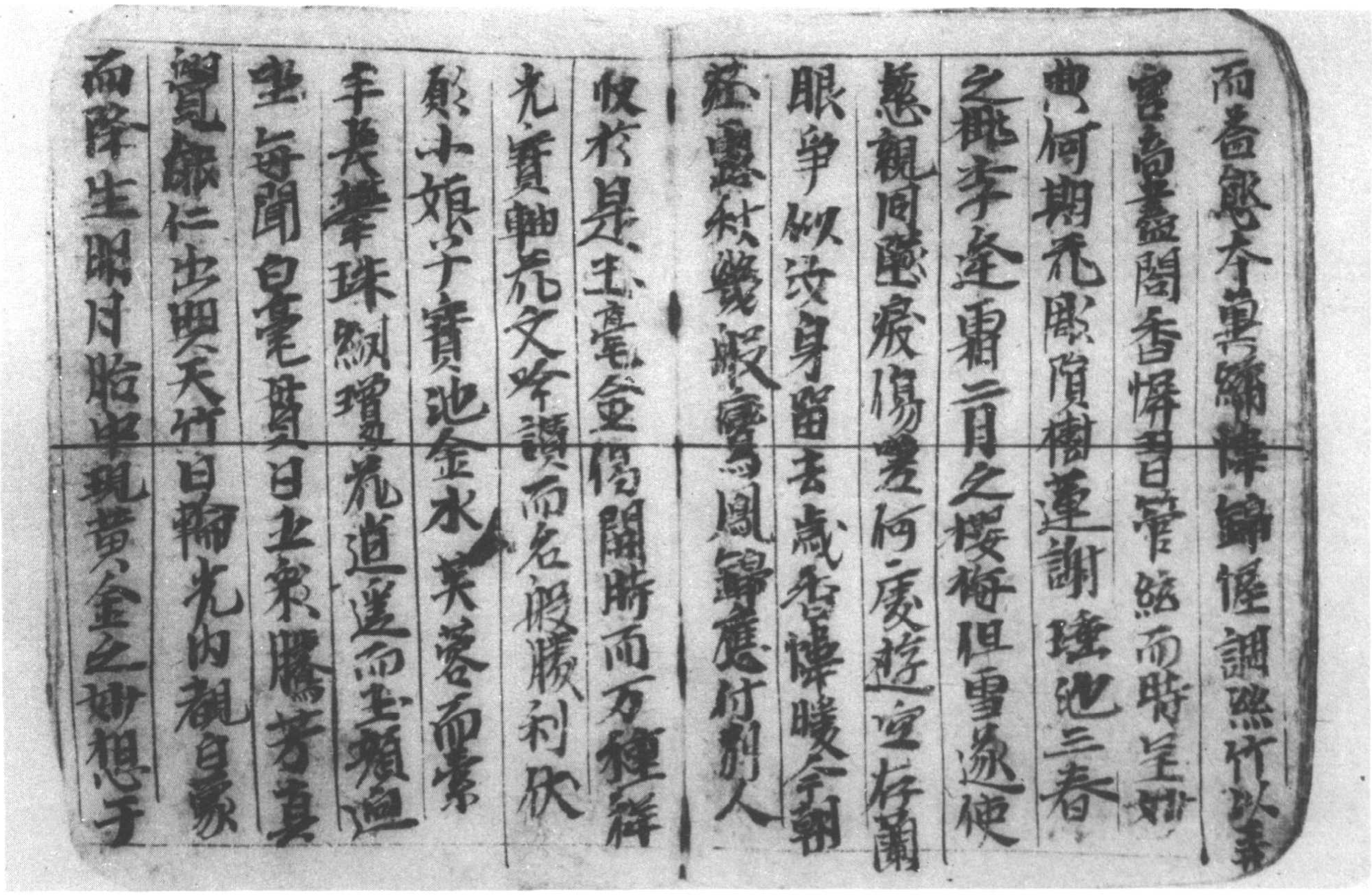
秋月之初圓是女則玉貞无變又如蓮
花如在水　夫人熊羆入夢山岳降靈
鮮抱珠胎身懷圣孕且如明月在水
似日雲間善父王居刹如寶山如瞻遊
由是紅蓮吐蘂憂恐逢霜增樹
含芳恐遭風雪所願清供有是設
也于日延僧請佛　願假慈悲讚誦
觀音百希垂衛護誕生之日遊如歡
喜之園分解之時似攀無憂之樹
生也仙子魁梧神童母子平安慶
家安泰　每聞朝花一落終無衰
樹之期細雨辭天豈有歸雲之路



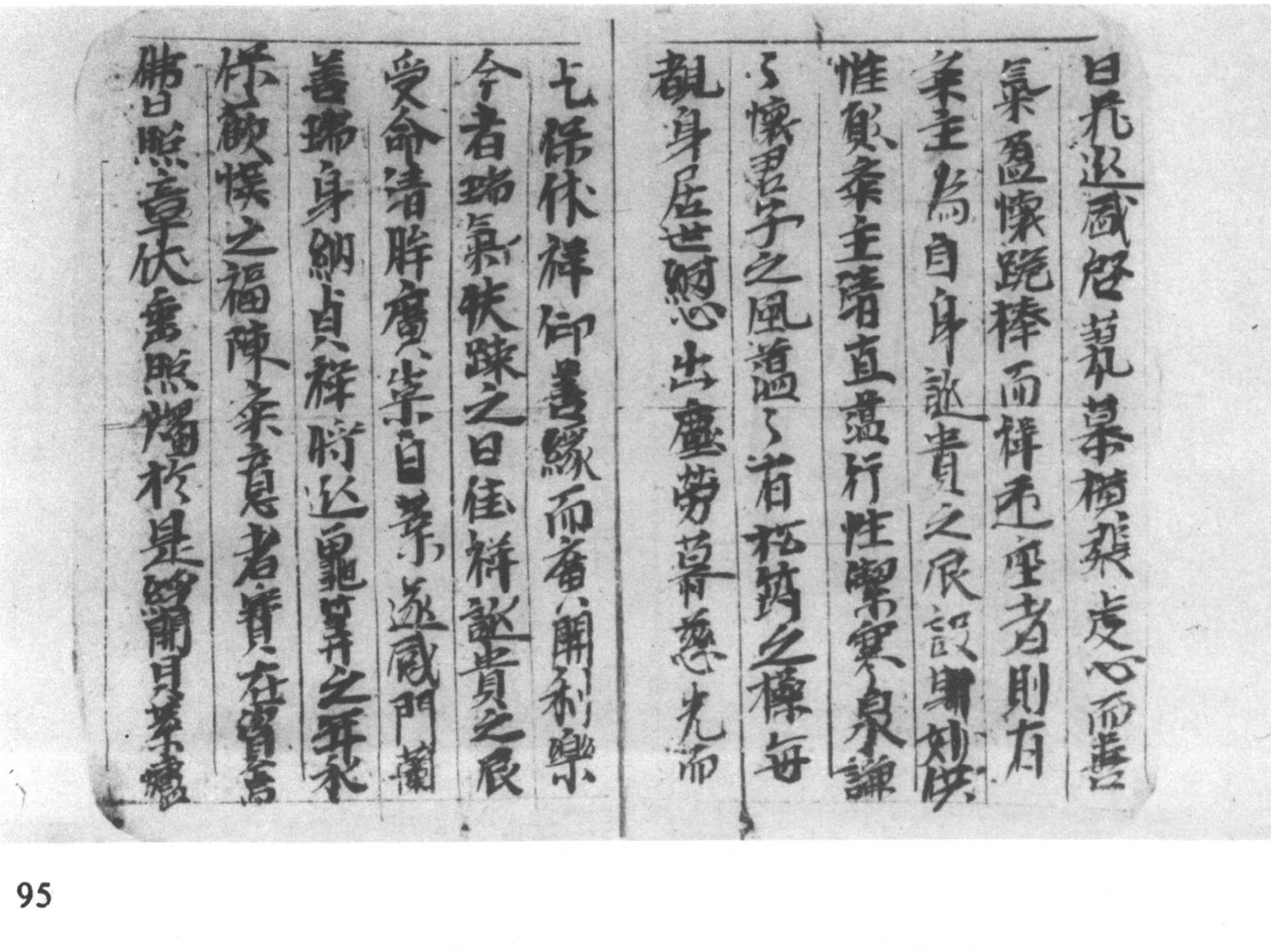
是如雲飛電響倏息難留在天
之光史須變滅人生三界皆有无
常壽命短長耶能免矣子曰悕〻
輦處忡〻佛前所申意者即有
桑主敬為三魂乞於桑有是設
也惟孫子鳳靈後背天降異靈
畢家迎承多般語發解行而三步
五步辭父母之慈容辜語而一言而
自別尊卑之顏色將為成人長大
侍奉尊親何期逝水無情去留有
恨朝風忽起吹落庭梧玉碎荊山
珠沉逝水又念切〻盡血處饑無依母
德惶〻但蒙辭而難上東西室內不
聞嚴父之聲南北階前室是聚[illegible]



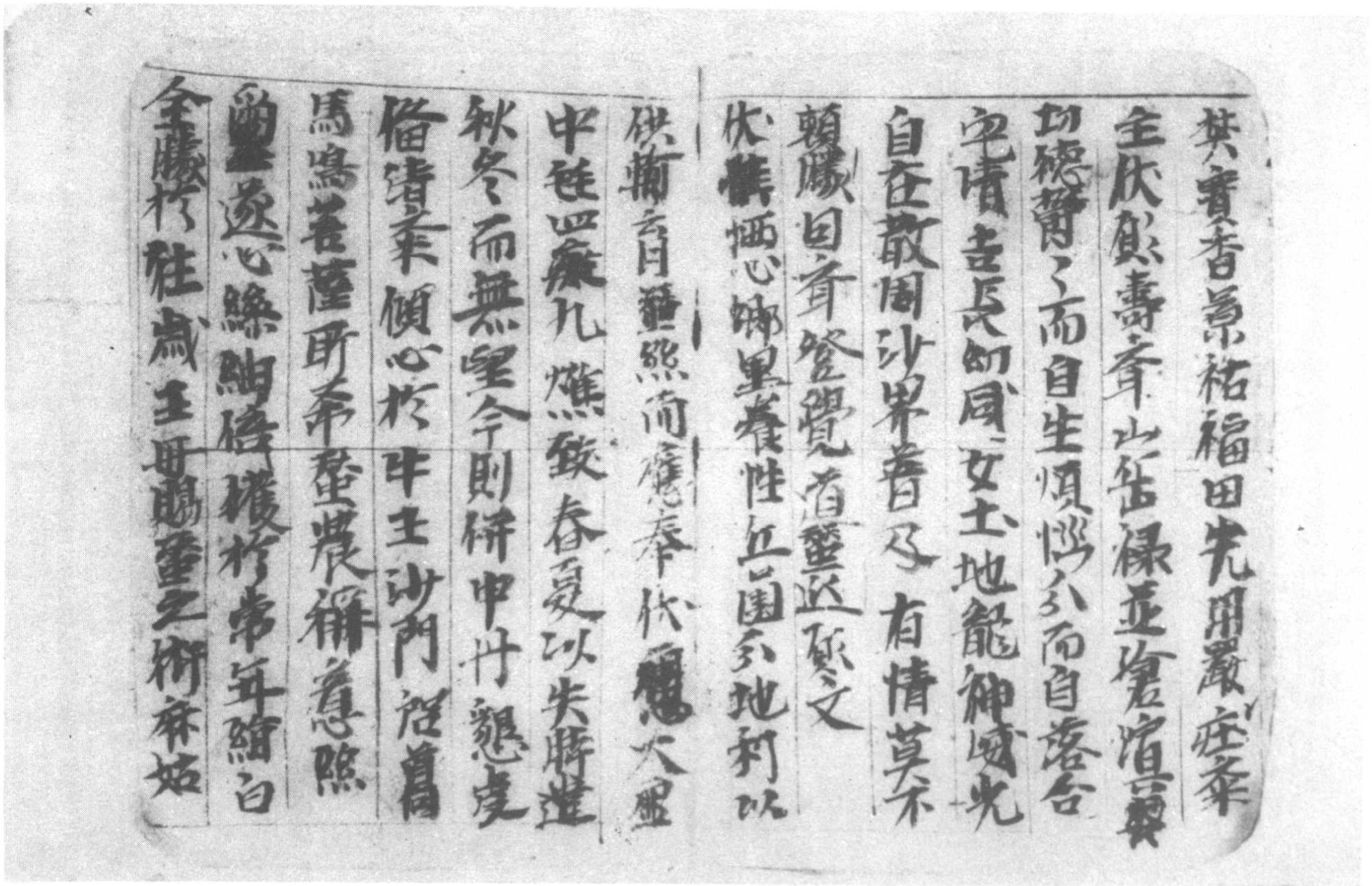
之愛親回念想再觀何期內外含悽
傷無盡惟孫子將承僧功德用資魂
路曾聞悲夫芳枝麗萼開歇而
但見草枯凡柳謝條春秋而須臾
變滅是知泡幻非久浮世難恒雖叶桃
李之顏終歸蒿里之泉子曰憂誠忽
降淚目難開一條之青瞼血流衣雨
瞼紅蓮何愛者即有桑主敬為三遍
小娘子乞於桑有期會也惟小娘子
芳枝麗質芙蓉而辭語堂增憂
自叶和桃李之能言香閣可謂一枝花
折面瞼運開對鸞鏡以含嬌書鳳敍



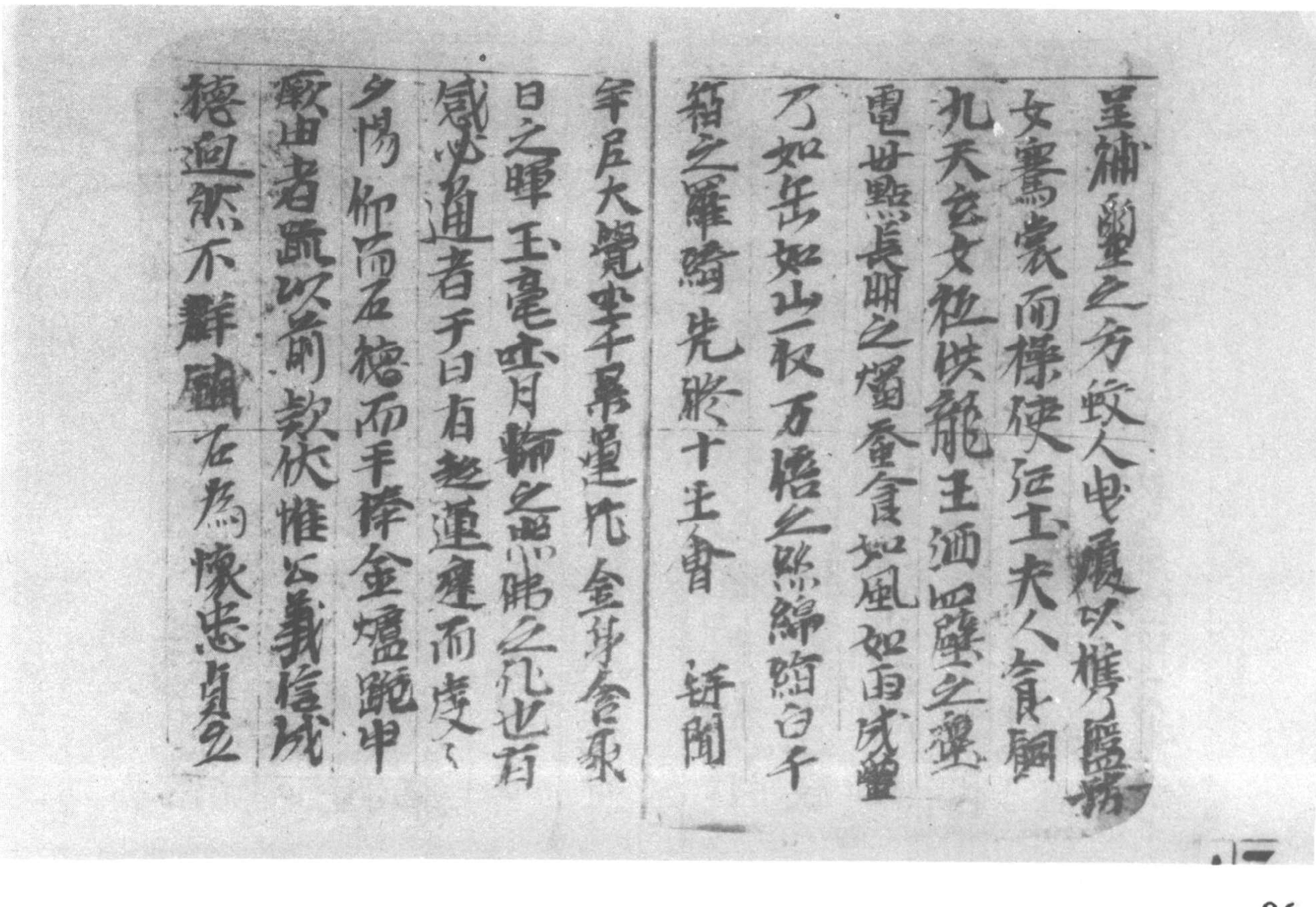
而香感本異鄉律歸偓調照竹以奉
宮商盡闔香憐晉管絃而時呈妙
曲。何期花歇隕樹蓮謝瑤池三春
之桃李逢霜二月之櫻梅但雪遂使
慈親同墜淚傷豈何處遊空存蘭
眼爭似沒身留去歲香憚曖今朝
蕊露秋幾暇霽鳳歸麓付別人
收於是。主齋金傷關晡而万種祥
光寶軸花文吟讀而名般勝利欣
郎小娘子寶池金水芙蓉而崇
手長華珠綱瓔花道遙而玉殯迴
坐。每聞白毫覽日玉衆騰芳真
覺鑒仁出與天竹日輪光內觀自家
而降生。照月貽中現黃金之妙想于



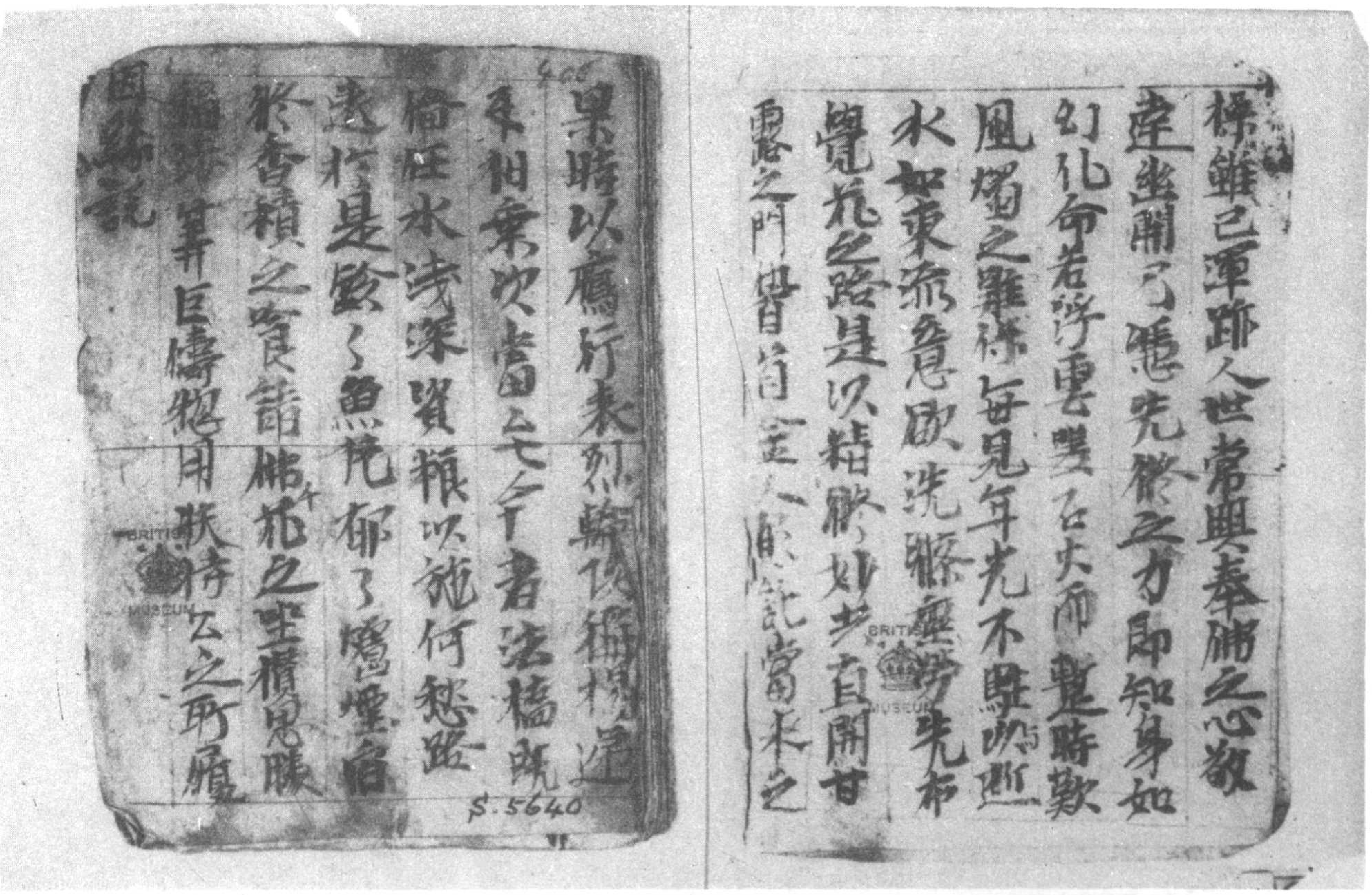
日花送感屋幕菓橫飛虔心而喜
氣盈懷蹺捧而祥丞座者則有
弟主爲自身送貴之辰設斯妙供
惟願弟主清直盡行性潔冥泉諱
了懷君子之風藹了有松筠之標每
觀身居世納心出塵勞暮憩光而
七保休祥仰善緣而奮開利樂
今者瑞氣扶踈之日佳祥送貴之辰
受命請勝齋崇自業遂感門蘭
善瑞身納貞祥時送魁算之年秋
保歡慎之福陳弟意者寶在實高
佛日照章伏垂照燭於是繪開貝葉藏



典寶香菓祐福田光明嚴莊傘
金伏飮壽斋山缶禄並塗渲具要
功德讚〻而自生煩惱分而自落合
宅請吉辰切圓〻女土地龍神威光
自在敢周沙界普及 有情莫不
賴蠶因有登覺者蠶遂懇文
伏惟悃心鄉里養性丘園分地利以
供輸玄月蠶絲而應奉伏願大聖
中旺四蠶九熾致春夏以失時違
秋冬而無望今則併中丹懇虔
脩清齋傾心於牛王沙門稽首
馬鳴菩薩所希蠶農稱意照
蠶遂心絲納倍獲於常年繒白
金藏於往歲王母賜蠶之術麻姑



呈補蠶之方致人屯履以攜監撈
女驚裳而標使江工夫人貪飼
九天玄女祖供龍王洒四壁之塵
電母點長明之燭蚕食如風如雨成蠶
乃如岳如山一衣万倍之絲綿繒白千
箱之羅綺 先聆十王會 [illegible]聞
牟尼大覺出千界蓮花金身含象
日之暉玉毫吐月輪之照佛之凡世有
感必通者于曰有趍運遅而虔〻
夕惕仰而右穗而手捧金爐跪中
蠶由者疏以前 款伏惟公義信誠
德迥然不群鹹右為懷忠貞立

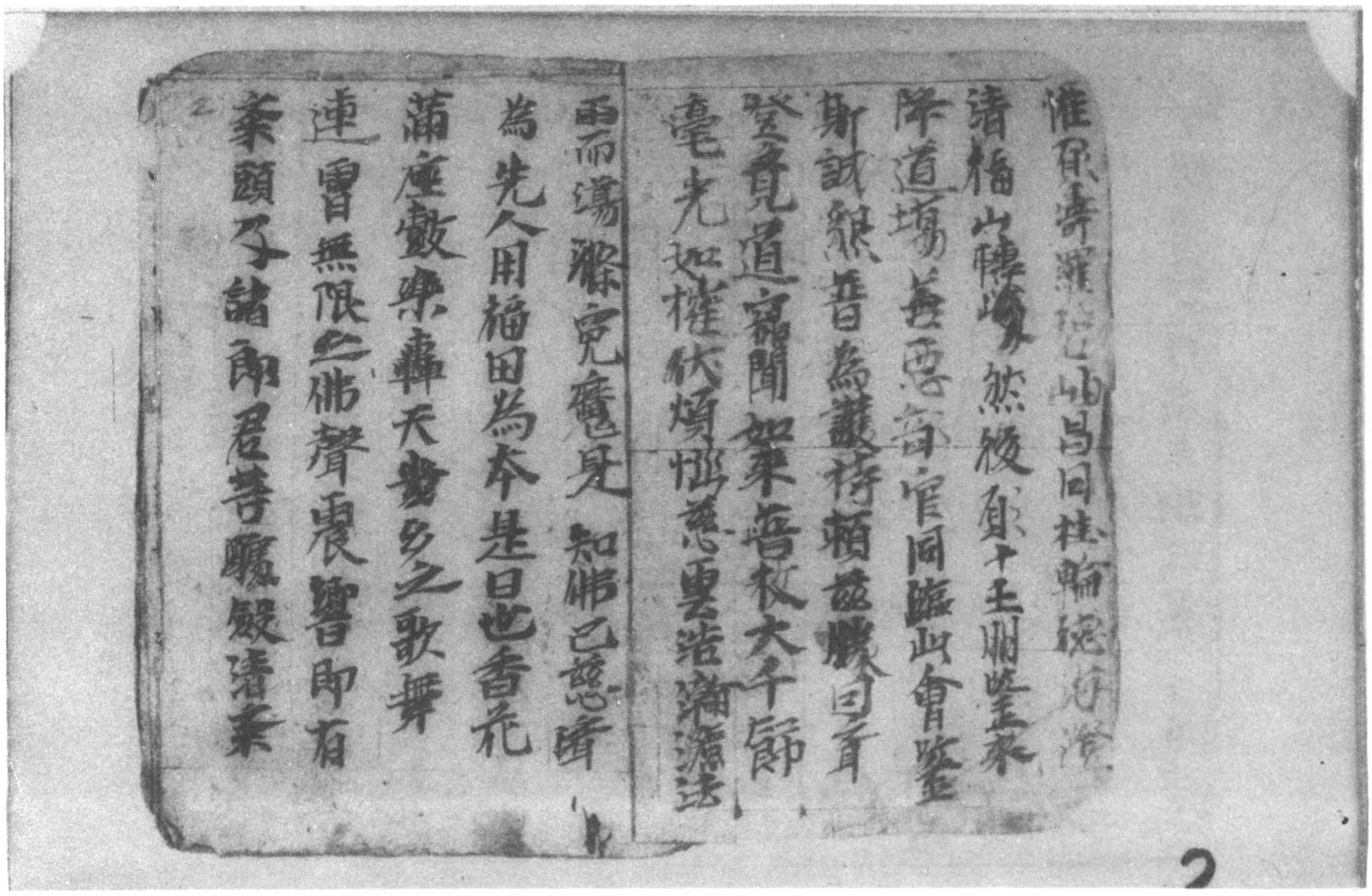


釋雖已潭跡人世常興奉佛之心敬
達幽開了憑先發之力即知身如
幻化命若浮雲豈石火而豈時歎
風燭之難停每見年光不駐吹逝
水如東流爰息歇洗滌塵勞先布
覺花之路是以精懃妙步直開甘
露之門恒習宵定人於記當來之

果時以鷹行表列歸依稱揚遠
乘相乘次當七七今書法橋既
倫旺水淺深資粮以施何愁路
遠於是錄了魚花郁了鶯嬰含
將香積之饌諸佛花之坐積甚勝
福莫巨僑粮用狀持公之所願
因緣說

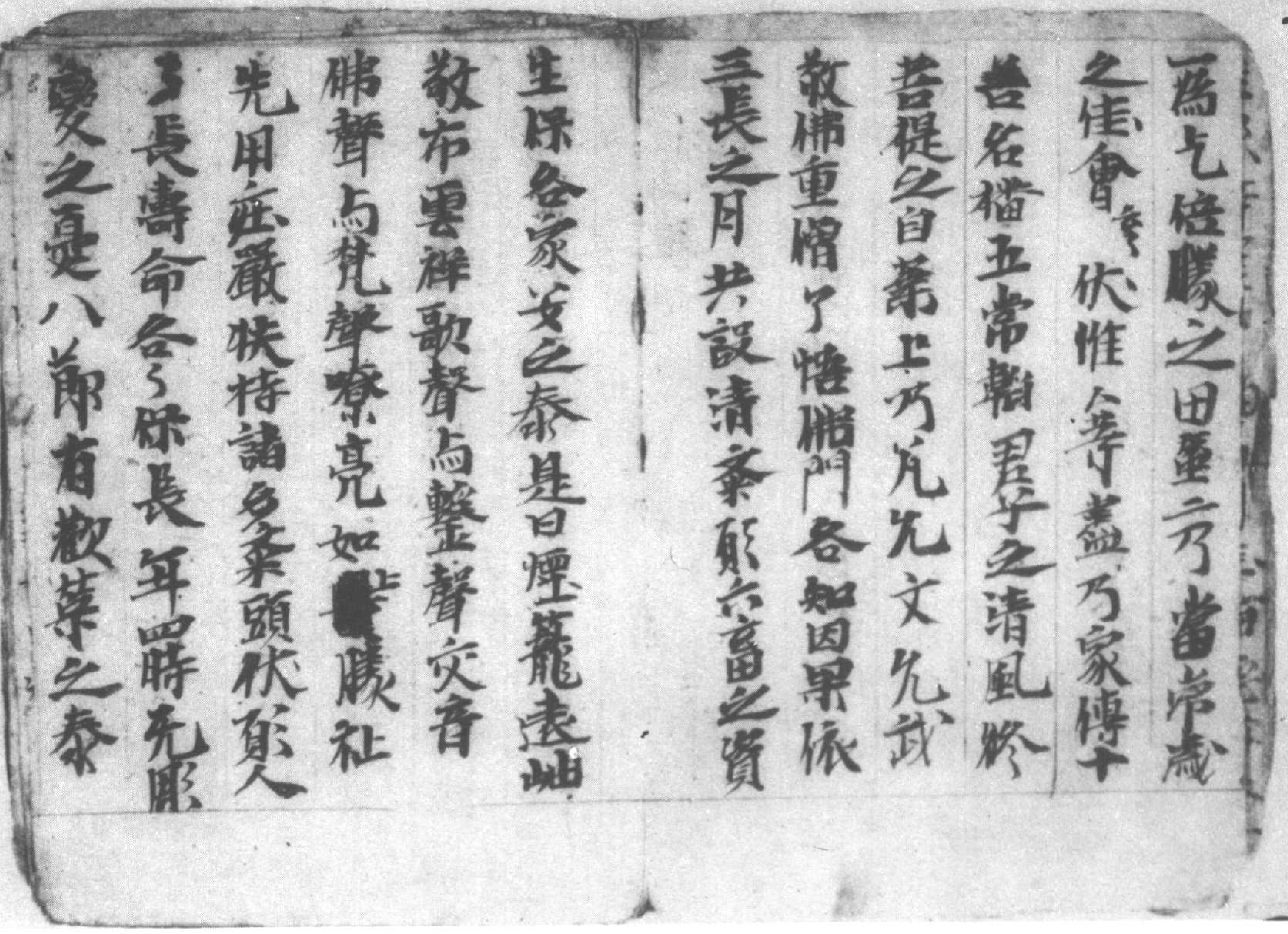
S.5640

斯五六四〇號　願文（左）



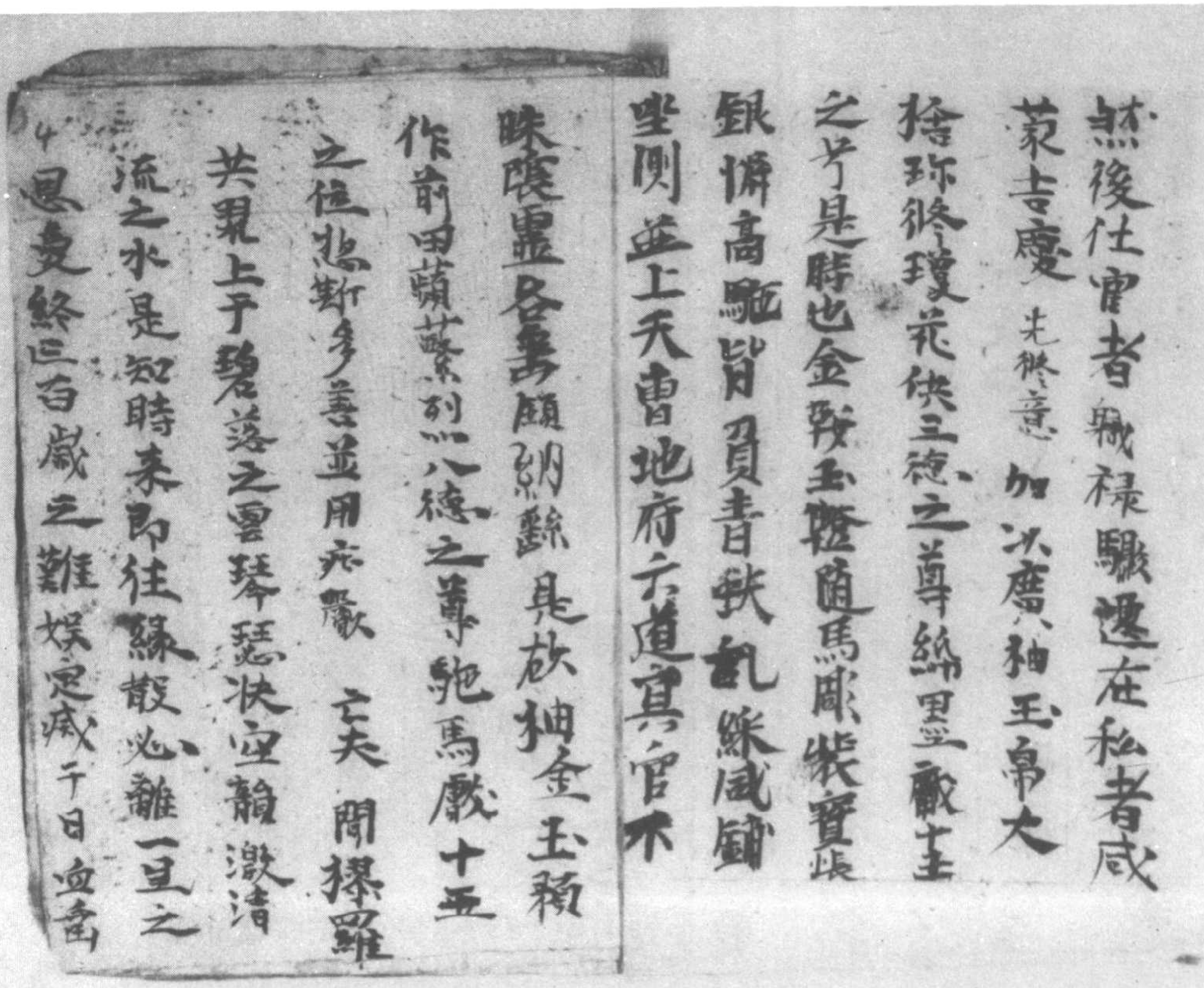
惟願壽羅山嵳同桂輪總將滑
清播山轉爾然後頓十王明壁來
降道場善惡官同臨此會鑒
斯誠懇普為護持賴茲勝因願
登覺道竊聞如來普救大千歸
毫光如權伏煩惱慈雲浩瀚法

雨而湯滌究竟是知佛已慈悲
為先人用福田為本是日也香花
滿座數樂轟天雲之歌舞
連會無限之佛聲震響即有
義頭子諸郎君善歌綏請秦



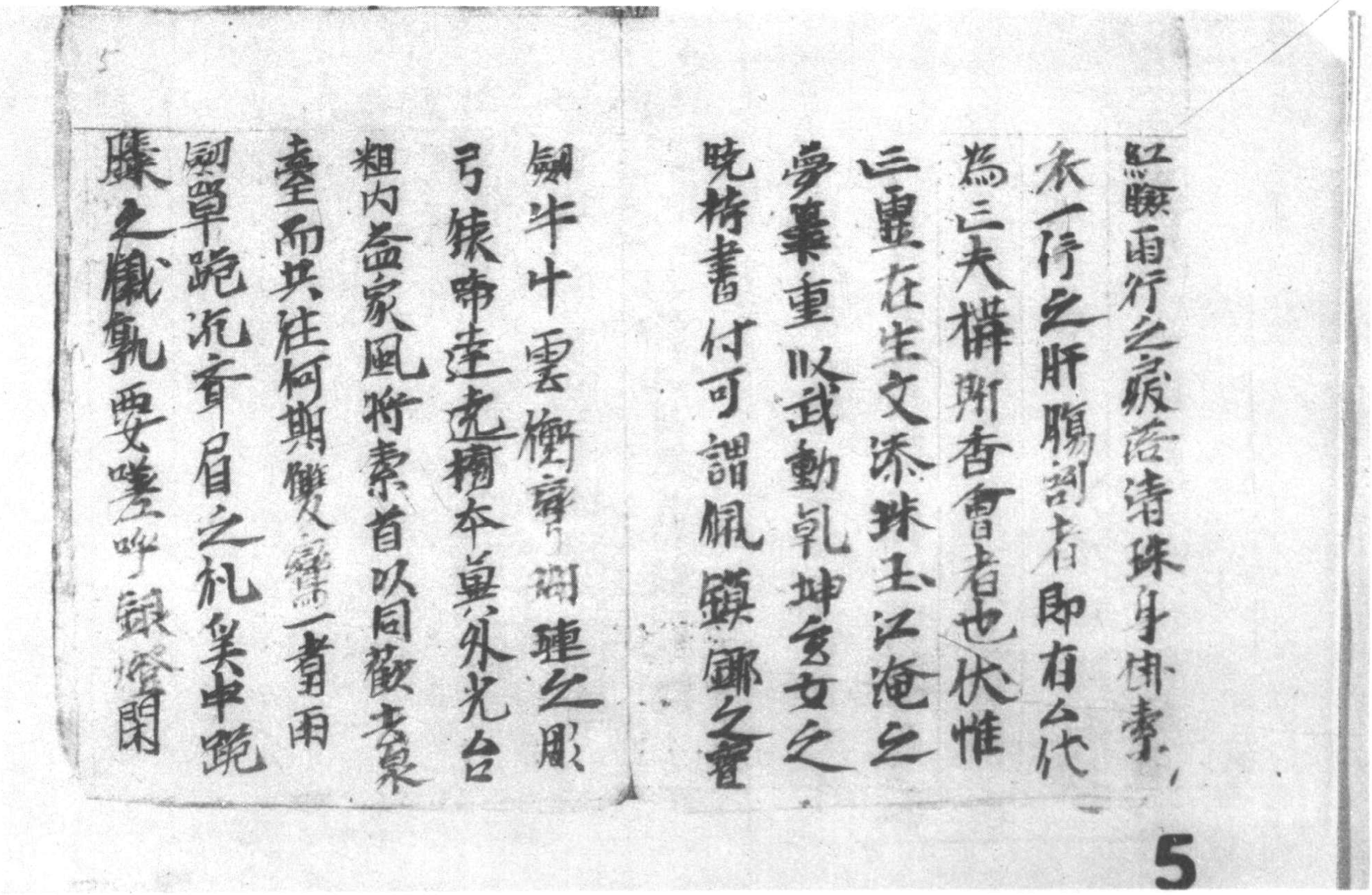
一爲乞倍艨之田壟二丂當常歲
之佳會々伏惟仝等盡丂家傳十
昔名播五常韜君子之清風於
菩提之白蓮上丂允允文允武
敬佛重僧了悟𢓜門各知因果依
三長之月共設清齋䝨六畜之資

生保各家安之泰是日煙籠遠岫
敬布雲祥歌聲与磬聲交音
𢓜聲与梵聲嘹亮如[illegible]艨社
先用𢀭藏扶持諸多柔頭伏貧人
𠂤長壽命各々保長年四時充彫
變之是八節有歡華之泰



然後仕官者職祿驟遷在私者咸
蒙吉慶（先供意）加以廣袖玉帛大
捨珎修瓊花供三德之尊絲黑獻圭
之芳是時也金殿玉臺隨馬彫裝寶帳
銀潢高驪皆貫青鈇亂絲風鋪
坐側並上天曹地府六道冥官木

昧喪盡各寡願納縣是欽抽金玉積
作前田蘋蘩列八德之尊馳馬戲十五
之位悲斷多善並用疏獻　云夫　聞摞羅
共羅上于碧落之雲琴瑟狀空韻激清
流之水是知時來即往緣散必離一旦之
4恩受終延百歲之難娱定歲千日血盃



紅顆雨行之處落清珠手掛素

衣一行之肝腸割者即有厶代

為三夫構渐香會者也伏惟

三靈在生文添珠玉江淹之

夢筆重以武動乾坤多女之

晓椅書付可謂佩鎮鄒之會

劍半十雲衢霄閣璉之彫

弓猿啼達遠禰本奠外光台

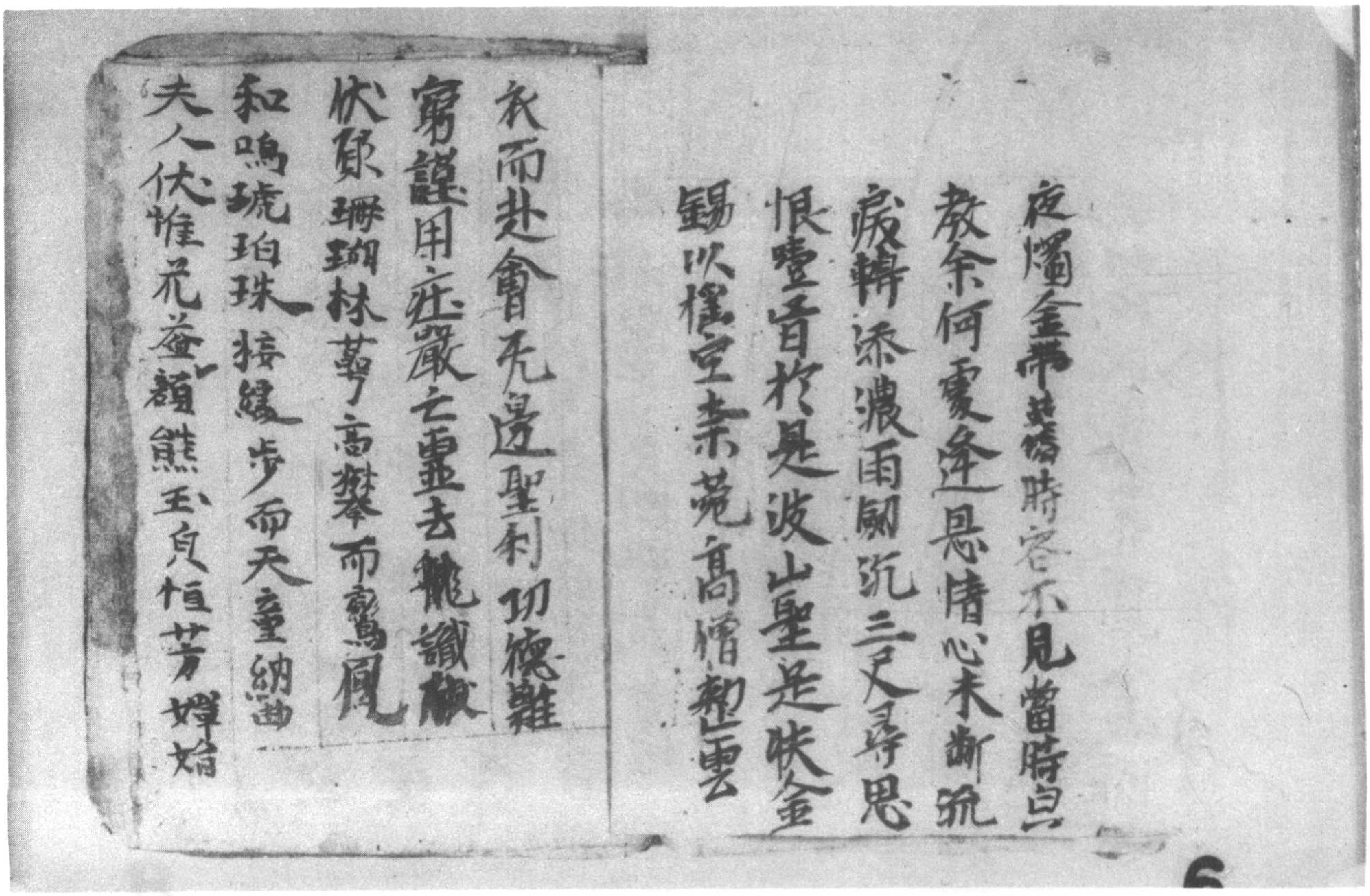
粗内益家風將素首以同徹袁泉

臺而共往何期雙鸞一者雨

劍單跪流齊眉之札巢中跪

膝之儀軌要嗟吁錄燈閑

5



夜燭金帶燒時容不見當時只

教余何處逢悬情心未断流

處轉添濃雨滴流三尺尋思

恨壹音於是波山星是状金

錫以擢空素苑高僧勸雲

衣而赴會无邊聖刹功德難

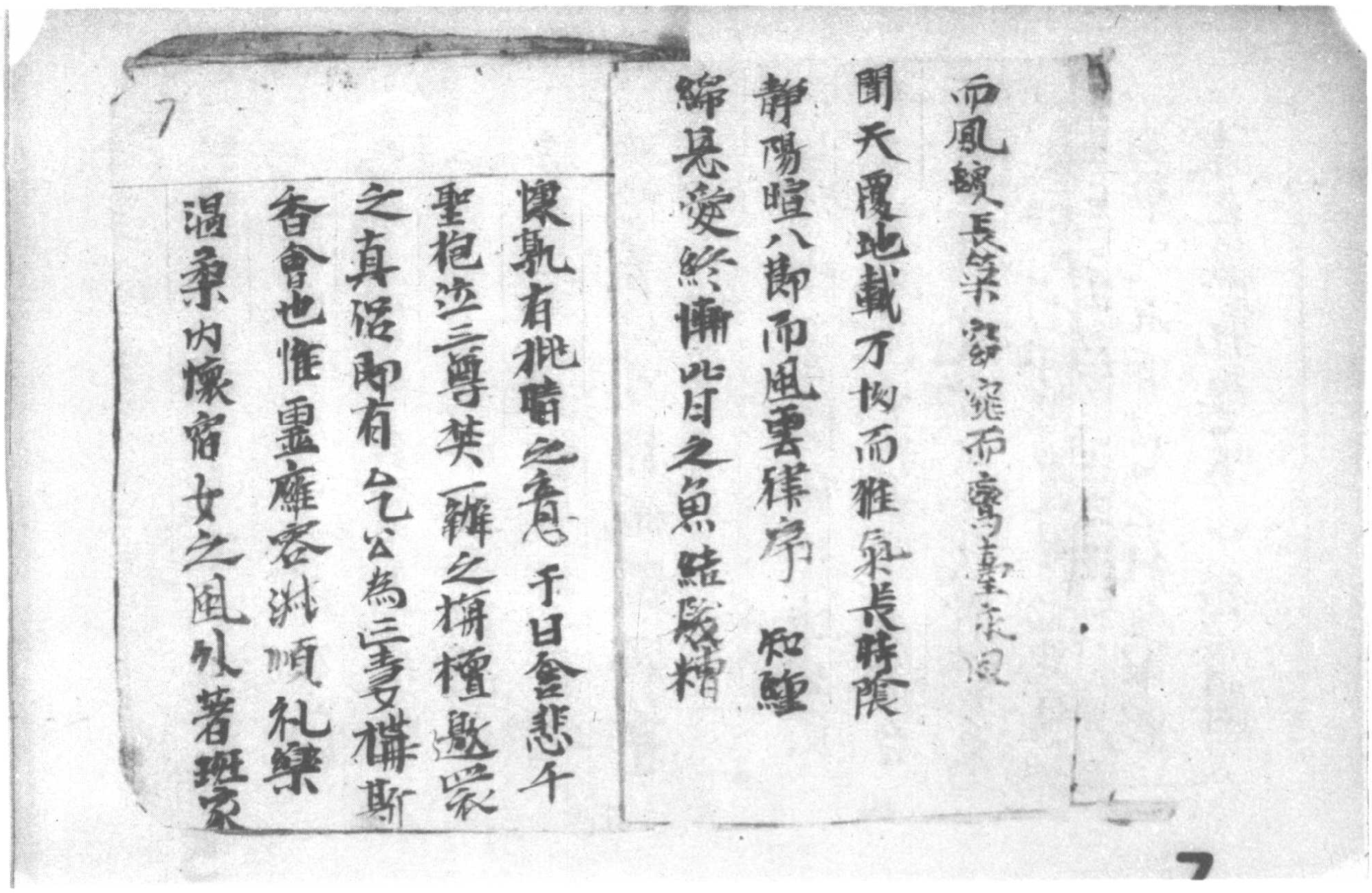
窮謹用莊嚴亡靈去龍識獻

伏願珊瑚林葬高攀而鸞鳳

和鳴琥珀珠接緣步而天童納幽

夫人伏惟元薩顏態玉貞恒芳嬋娟

6

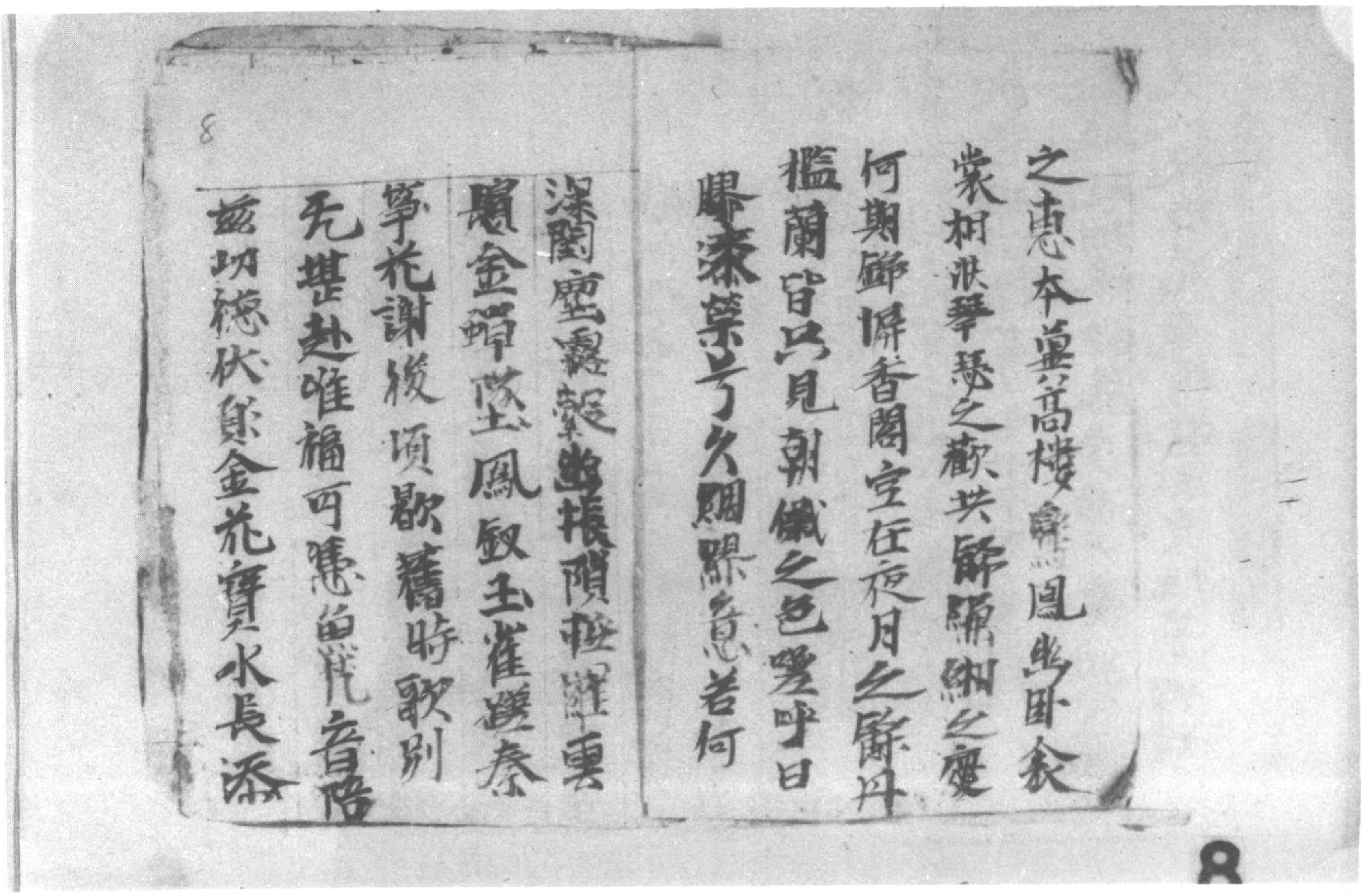


而鳳韻長笑窮絕而鸞臺來闕
聞天覆地載万物而雅氣長時限
靜陽暄八節而風雲律序　知鐘
綿恩愛終慵此日之魚結髮精

7

懷孰有枇晴之意　于日金悲千
聖抱泣三尊芙一辦之栴檀邀蒙
之真侶即有乞公為三妻構斯
香會也惟靈靡容淑順礼樂
溫柔內懷宿女之風外著班家

7

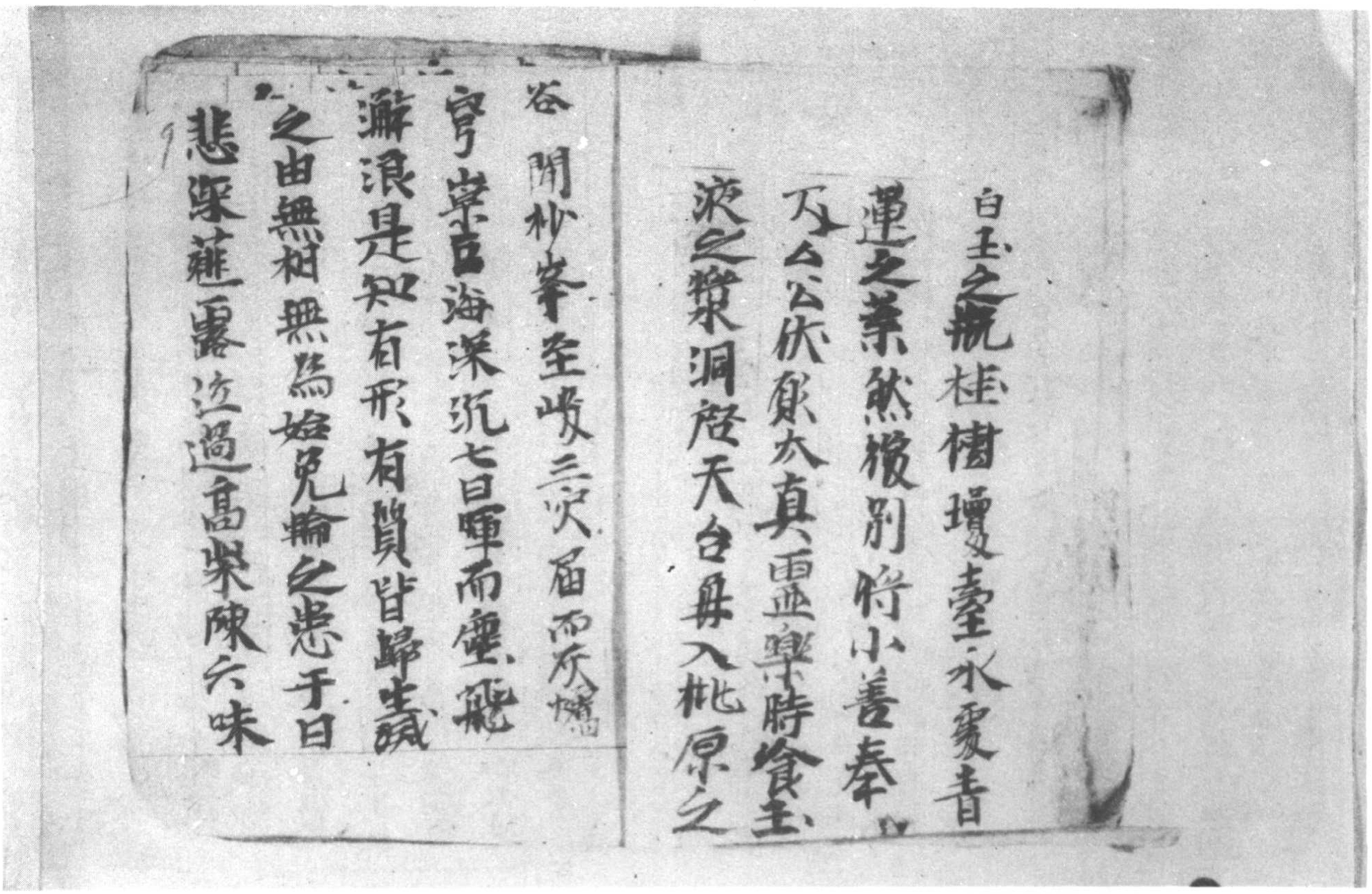


之恩本萬高樓鳳凰出卧衾
蒙相洪琴瑟之歡共歸羅綢之愛
何期歸婦香閣空在夜月之歸丹
檻蘭皆只見朝儀之色嗟呼日
歸漆葉兮久賜黯意若何

8

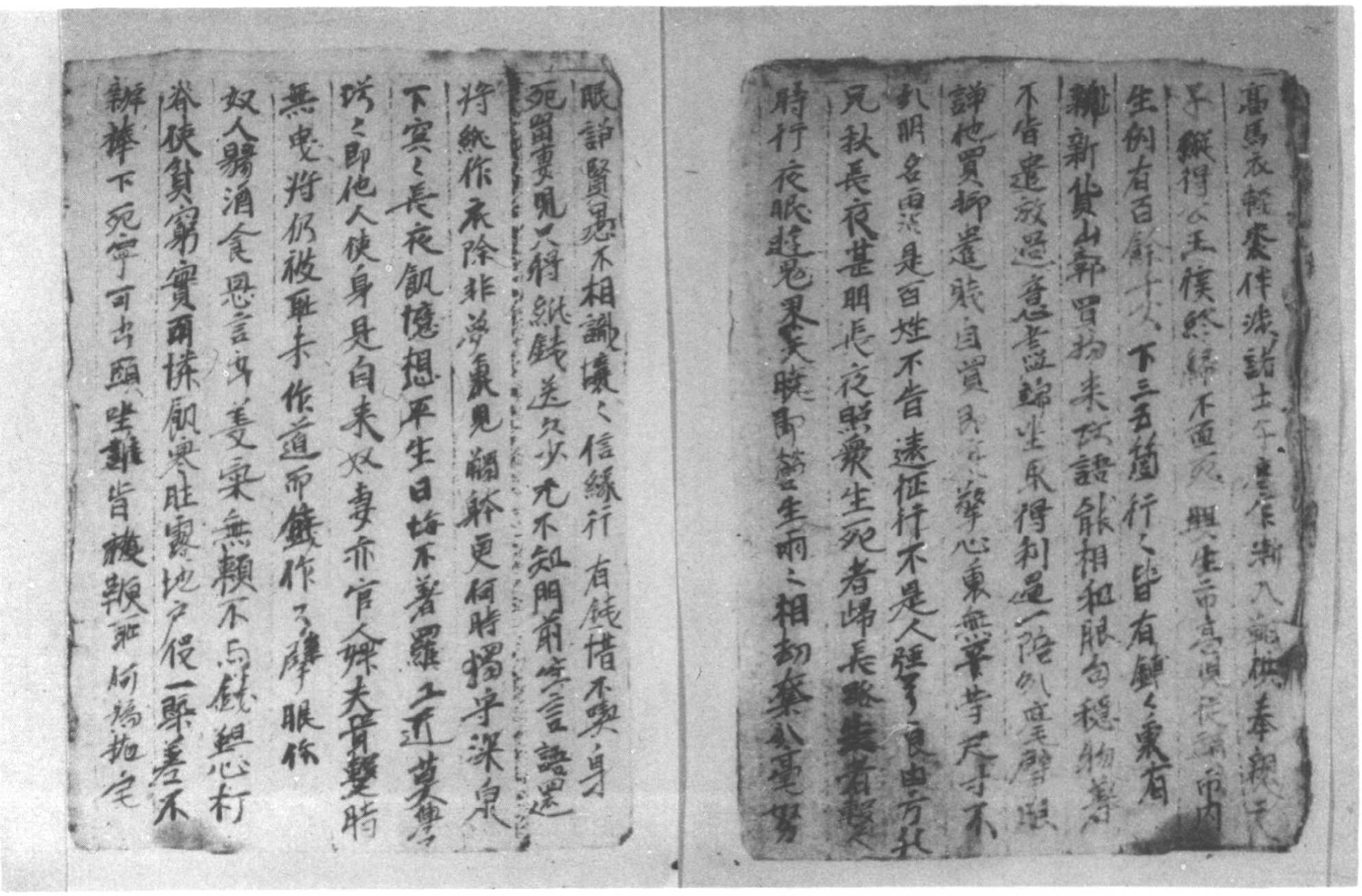
深閨塵蠶綬幽帳隕輕灑雲
鬟金蟬墜鳳釵玉雀遊秦
箏花謝後頃歇舊時歌別
无堪赴唯福可憑留梵音陪
茲功德伏負金花寶貝水長添

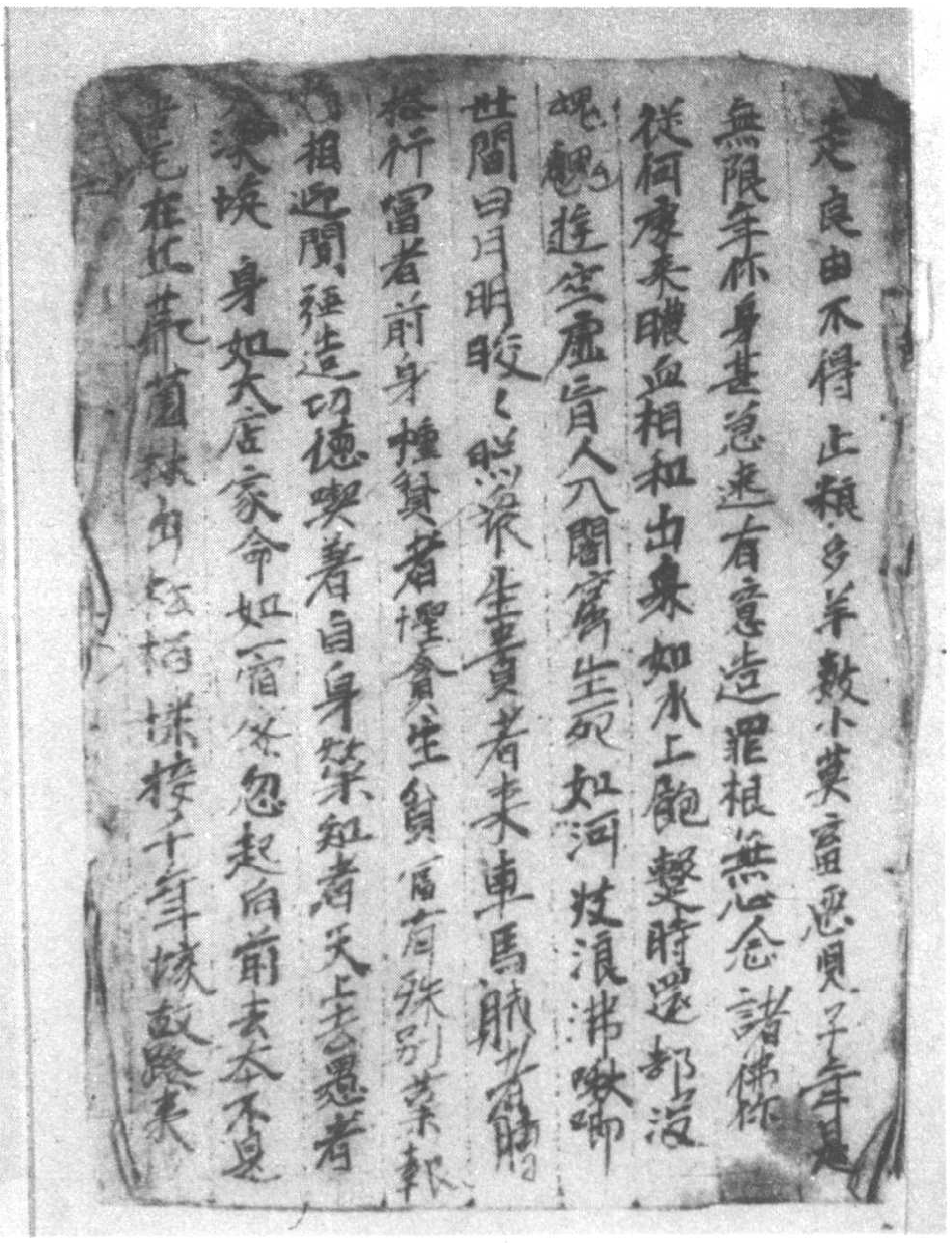
8



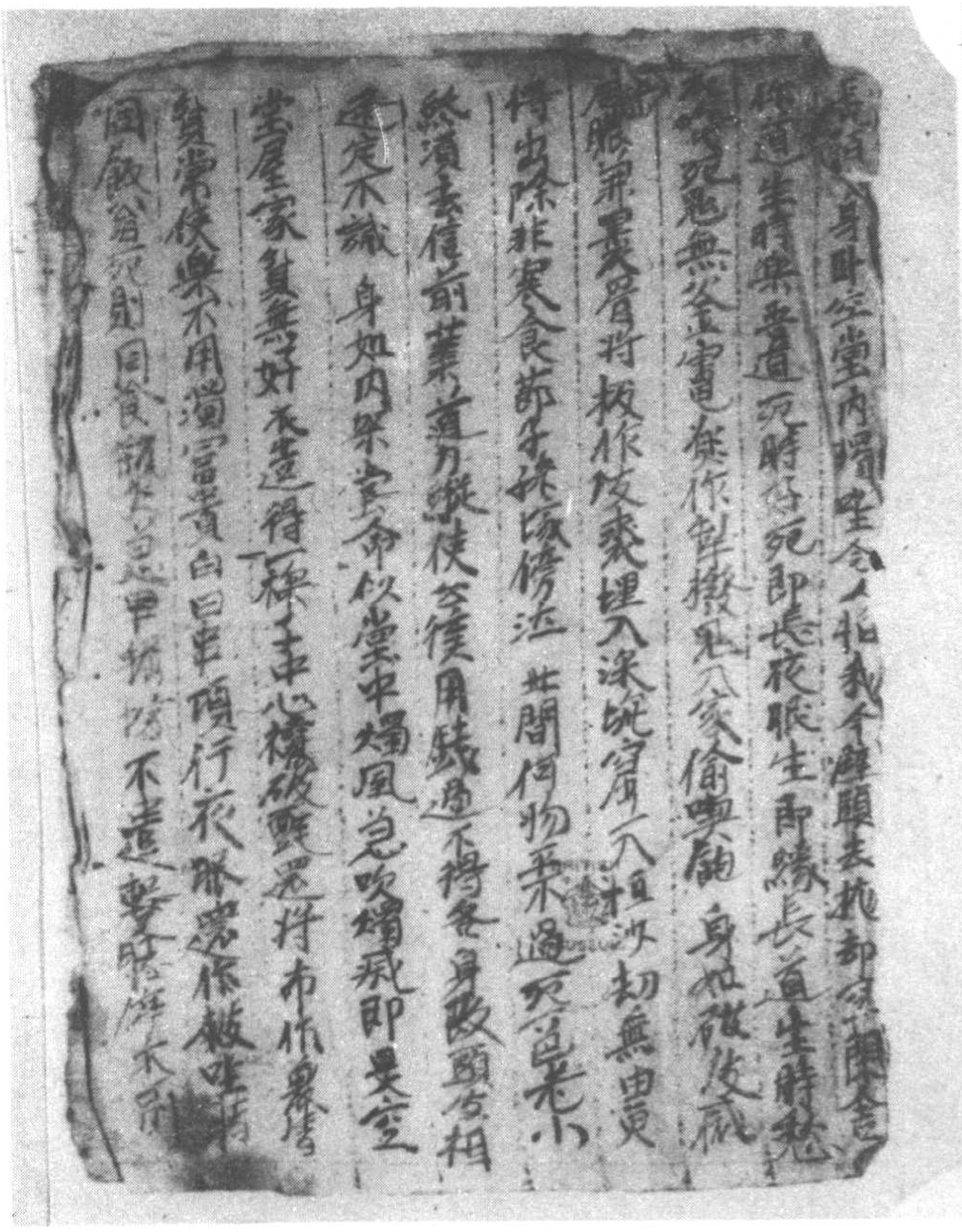
白玉之瓶桂樹瓊臺永處青
蓮之葉然後別將小善奉
資公伏願太真靈樂時飡金
液之漿洞啓天台冉入桃原之
谷開杪峯至岐三災屆而不燒
穹崇海深沉七日暉而塵飛
瀰浪是知有形有質皆歸生滅
之由無相無爲始免輪之患于曰
悲深蓮露泣過高粱陳六味

▼斯五六四一號　王梵志詩集卷中

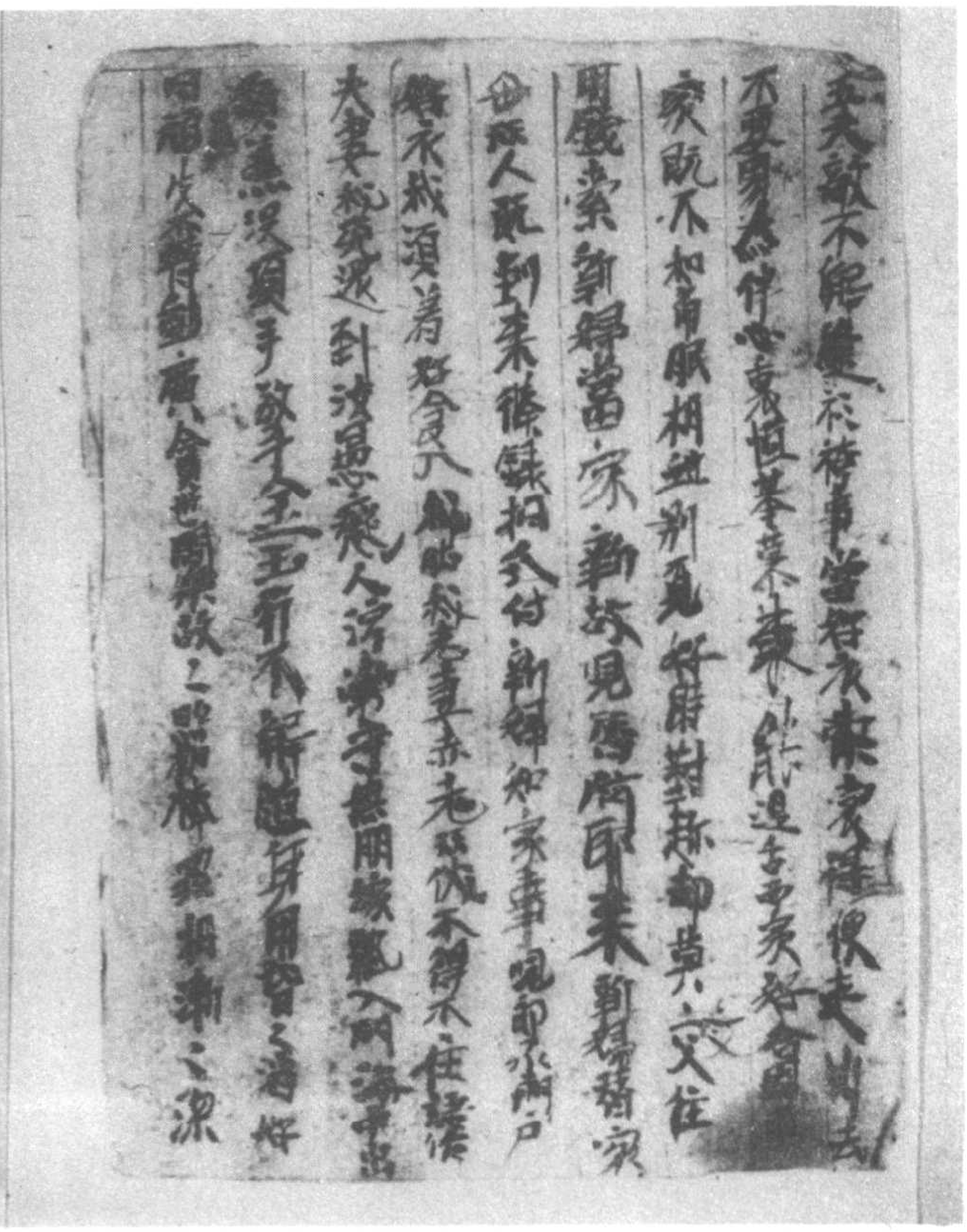




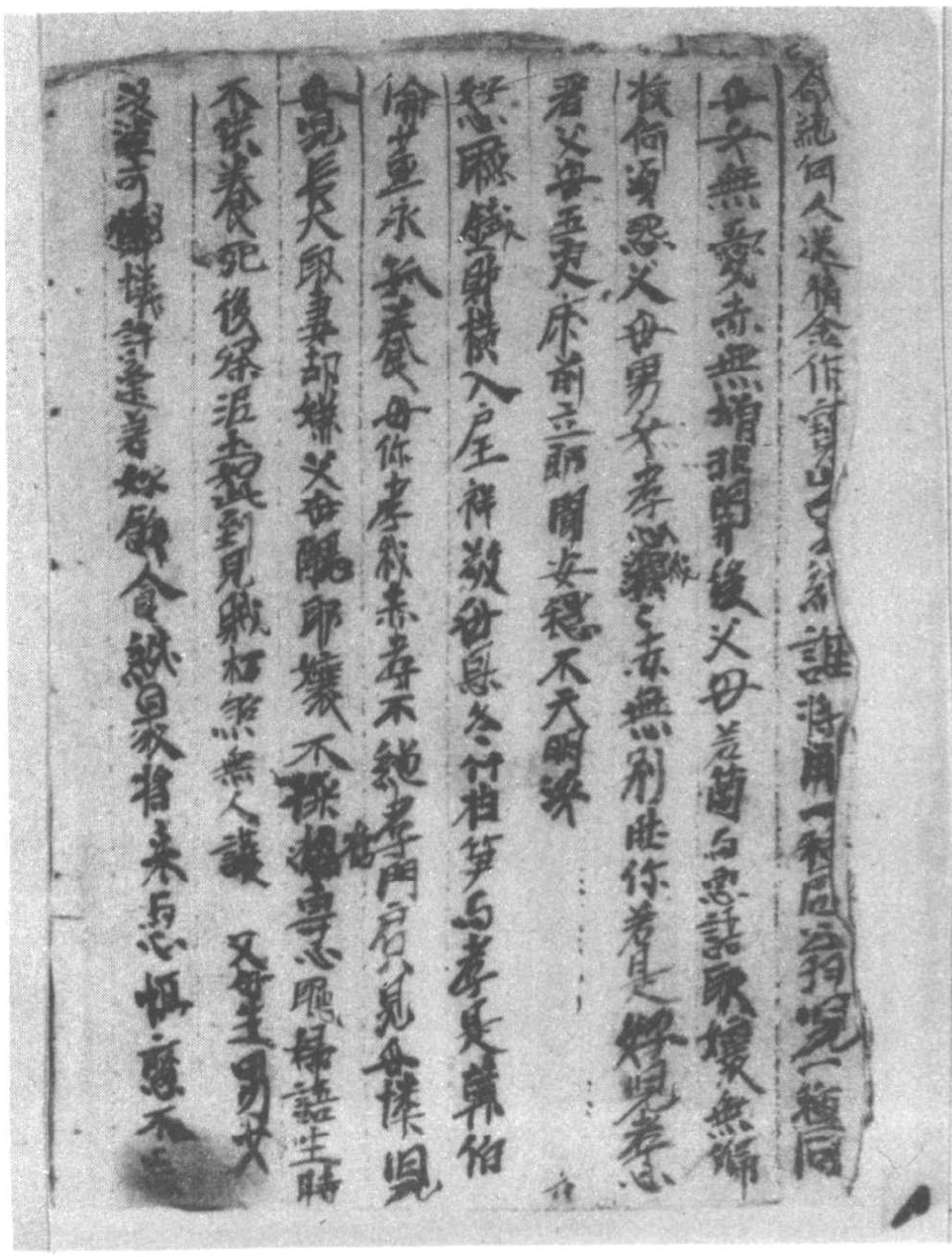
是良由不得上頼多羊數小莫富恩覓子年是
無限年怀身甚忽速有意造罪根無心念諸佛
從何處来膿血相和出来如水上飽暫時還却沒
魂魄遊空虛盲人入闇窟生死如河波浪沸㗅啼
世間日月明皎皎照長生貴者来車馬賤者步行
窮者前身懷貪者慳貪生貧富有殊別業報
祖近聞經造功德與者自身榮貴者天上去愚者
深埃 身如大屋家命如一宿燃忽起向前去本不息
毫在花叢林內一葉採接千年緣敢聚来



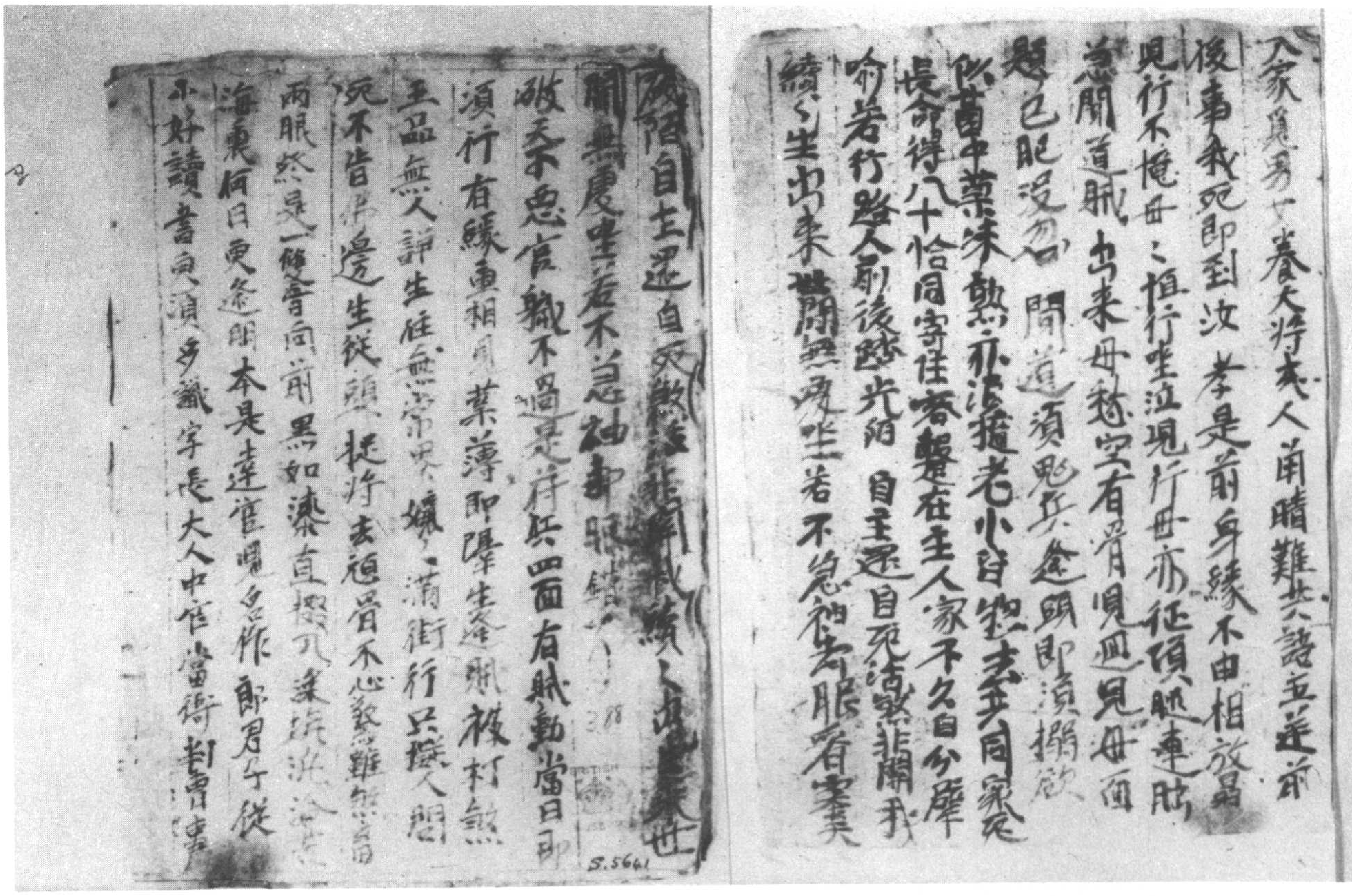
身卧空堂内獨坐令人扶我今擧頭去執却須閑含
道生時樂普道死時得死即長夜眠生即隨長道生時愁
死鬼無從處鳥作鮮撥鬼入家偷喫飯 身如微後藏
眠罪畏骨將板作坂衆埋入深坑穿塚一入恒沙劫無由覓
得出除非寒食節子孫塚傍泣 世間何物不過死為老小
終須去信前業道力縱使從債用錢遣不得免身頭須相
逐定不識 身如肉架宅命似堂中燭風忽吹燭滅即是空
堂屋家貧無好衣遣得一種年心嫌破幣罷將布作衆
貧常伏樂不用獨富貴白日卑須行衣服還作被睡
同飯從死則同食須人不足甲物不是要時解不覓



丈夫敵不能被衣被事當好衣來家裡使去去
不要男女伴心意長恒慕業不藏能退舍更家努合同
家既不知前眠相並新夏好用對孫卻莫入又住
用錢索新婦當家新婦見舊賴即来新婦替家
母發人既到来孫錢相交付新婦知家事兒向水門户
着衣裁須着好衣了 新婦於夫婿赤毛衣不得不往擬
夫妻知識遠到波惡愁人深海守無用緣亂入門海平
家無深須手段手金玉行不能避身用智之路 好
明福先合得動應合無明樂敬之些[illegible]之深



命流何人漢猜舍作寶山王[illegible]誰將飯一盤同谷翔覓一盤同
母女無愛赤無增張開事後父母差薗向悲語取壞無歸
於何須怨父母男女孝必竊之去無別雖作着是好兒孝志
君父母五更床前立聞安穩不天明來
怨孾錢母財櫃入戶生祥殺母息冬冬竹柏筍烏孝長棗伯
命蓋永不養母你孝我未孝不絕孝子門户見母樣兒
兒長大取妻却嫌父母醜即嫌 不孫攜專忘嬰婦語生時
不供養死後孫泪哭到見賊相然無人讓 又母生男女
沒可憐憐許逢善好飯食然日來指来向心恒藏不



入家貧男女養大將來人前睛難共語主莚前
後事我死即到汝　孝是前身緣不由相放曷
見行不憶母々恒行坐泣見行母亦征頃眼連眎
悉聞道賊出來母愁空有骨見迴見母面
顏色肥沒忽々　聞道須鬼兵逢頭即須攔欲
似菌中菜味熟　亦須猶老小皆怨去共同家死
長命得八十恰同寄住客　暫在主人家不久自分離
喻若行路人前後跡共陌　自主還自死法然非關我
續々生出來　苦開無處坐　若不急知者眼看寒

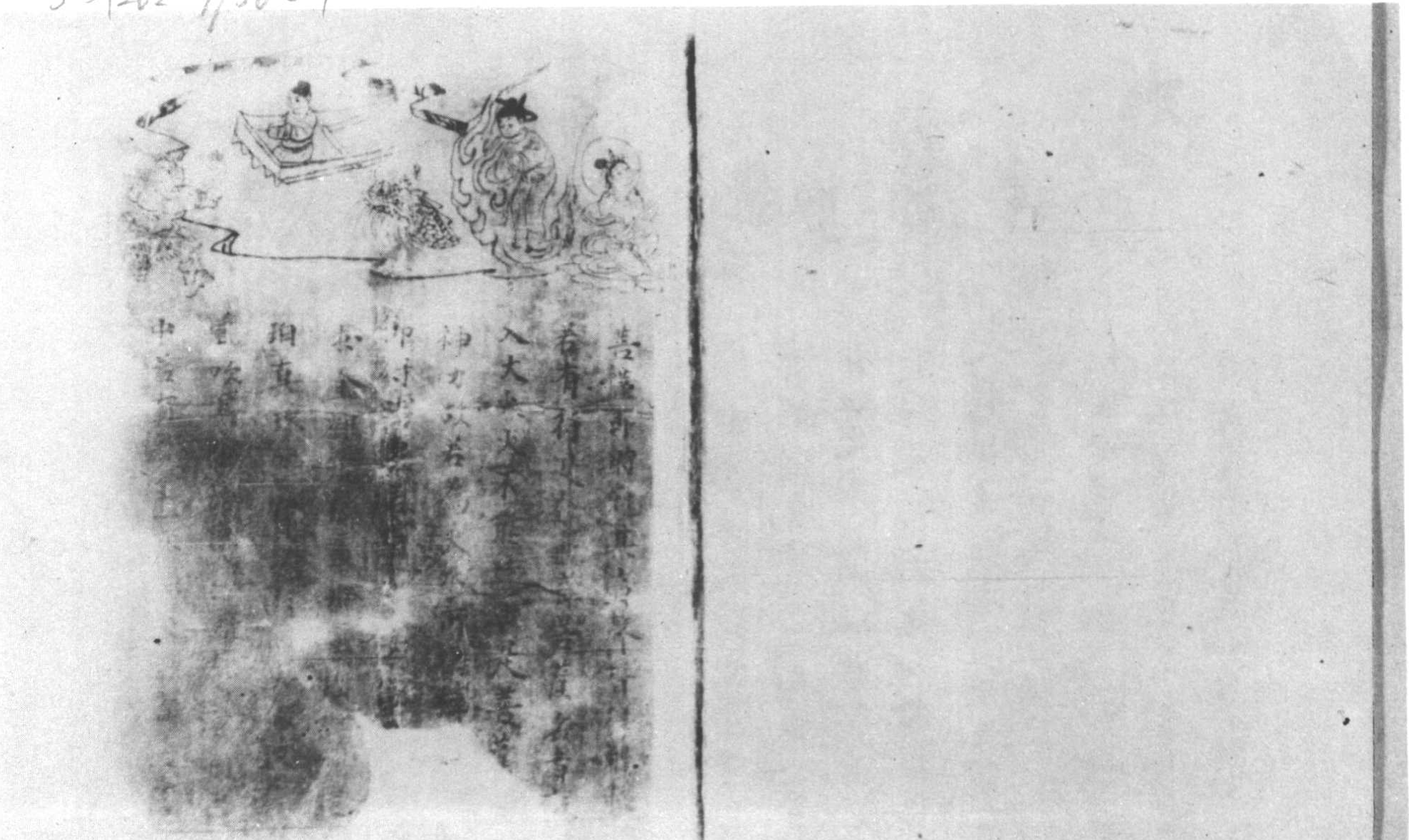
[illegible]陷自主還自死數[illegible]非[illegible]續人[illegible]世
關無處坐　若不急知者眼看錯
破天下惡官職不過是府兵　四面有賊動　當日即
須行　有緣重相見　業薄即隔生　逢賊被打煞
五品無人諍　生住無常界　孃々滿街行　只擬人間
死　不肯佛邊生　從頭捉將去　通骨不心煞　難煞當
兩眼然　是一般會向前　黑如漆　直擬入深坑　[illegible]
海東何日更　榮達郎　本是達官賜名作　郎君子從
不好讀書史　須多識字　長大人中官　當衙割曹[illegible]

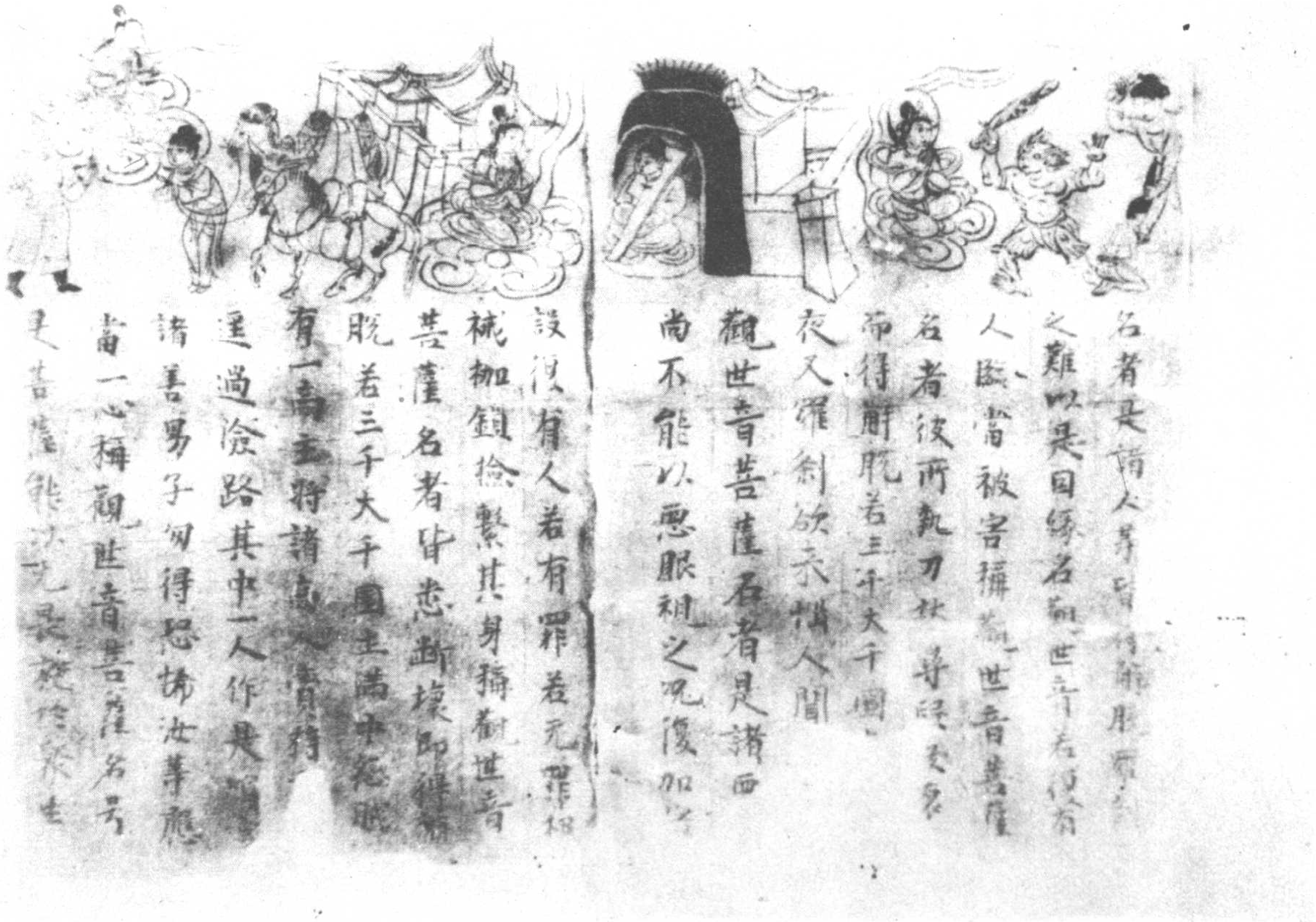
288

S.5641

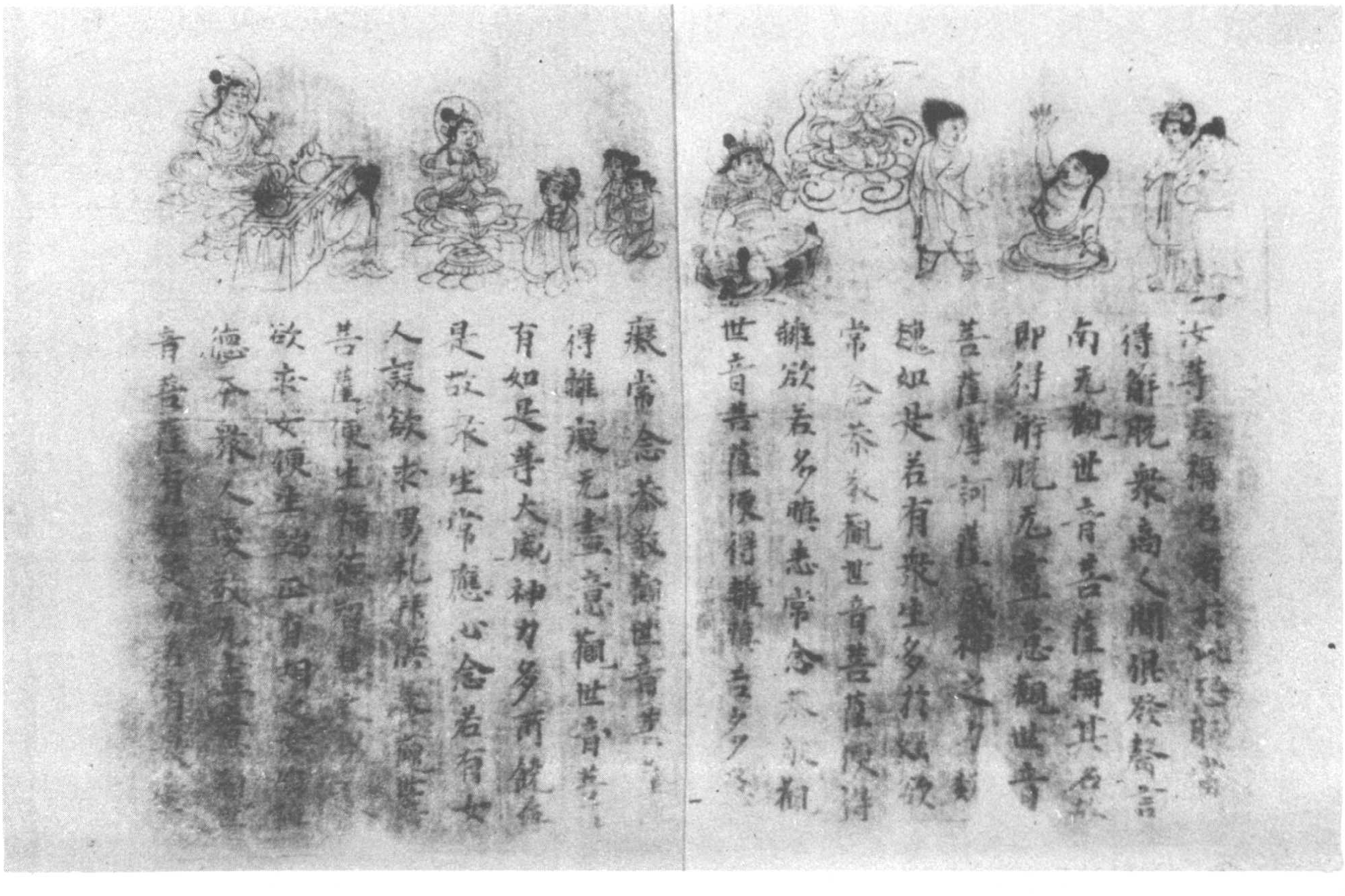
斯五六四二號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品（附圖）

S→T262 9/56c7

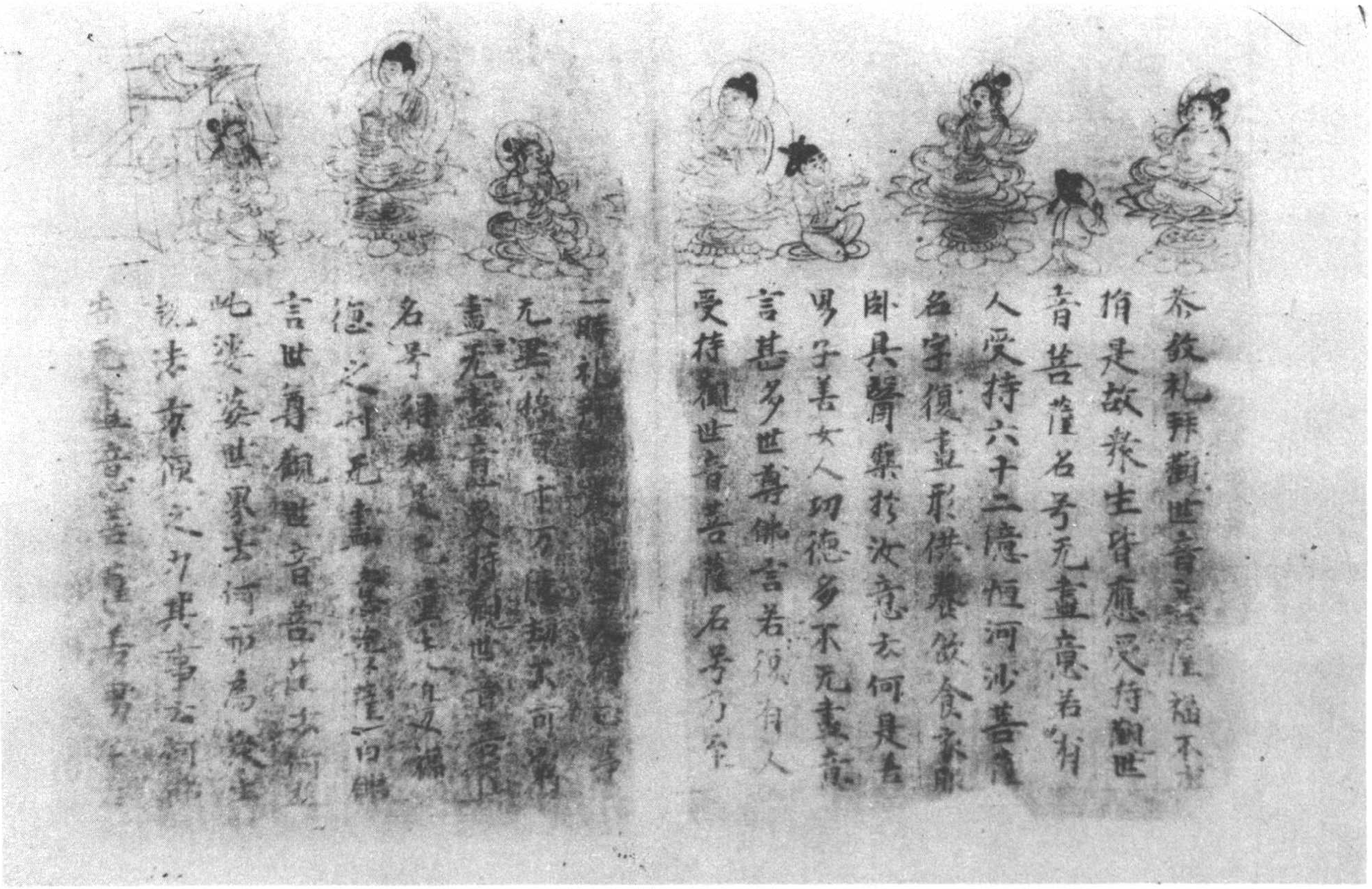




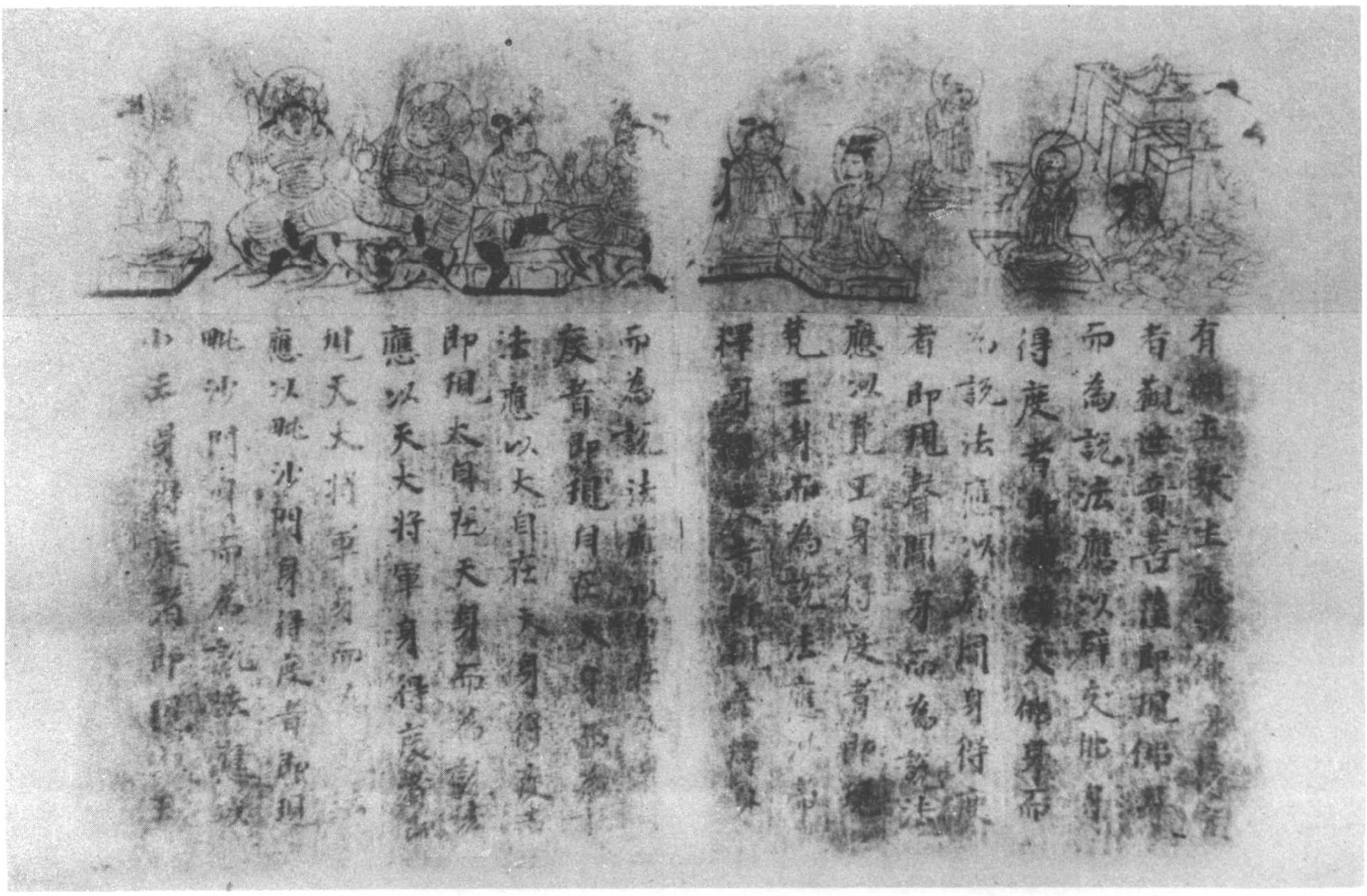
名者是諸人等皆得解脫羅剎
之難以是因緣名觀世音若復有
人臨當被害稱觀世音菩薩
名者彼所執刀杖尋段段壞
而得解脫若三千大千國
夜叉羅剎欲來惱人聞
觀世音菩薩名者是諸惡
尚不能以惡眼視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻
械枷鎖撿繫其身稱觀世音
菩薩名者皆悉斷壞即得解
脫若三千大千國土滿中怨賊
有一商主將諸商人齎持
逕過險路其中一人作是唱
諸善男子勿得恐怖汝等應
當一心稱觀世音菩薩名号
是菩薩能以无畏施於衆生



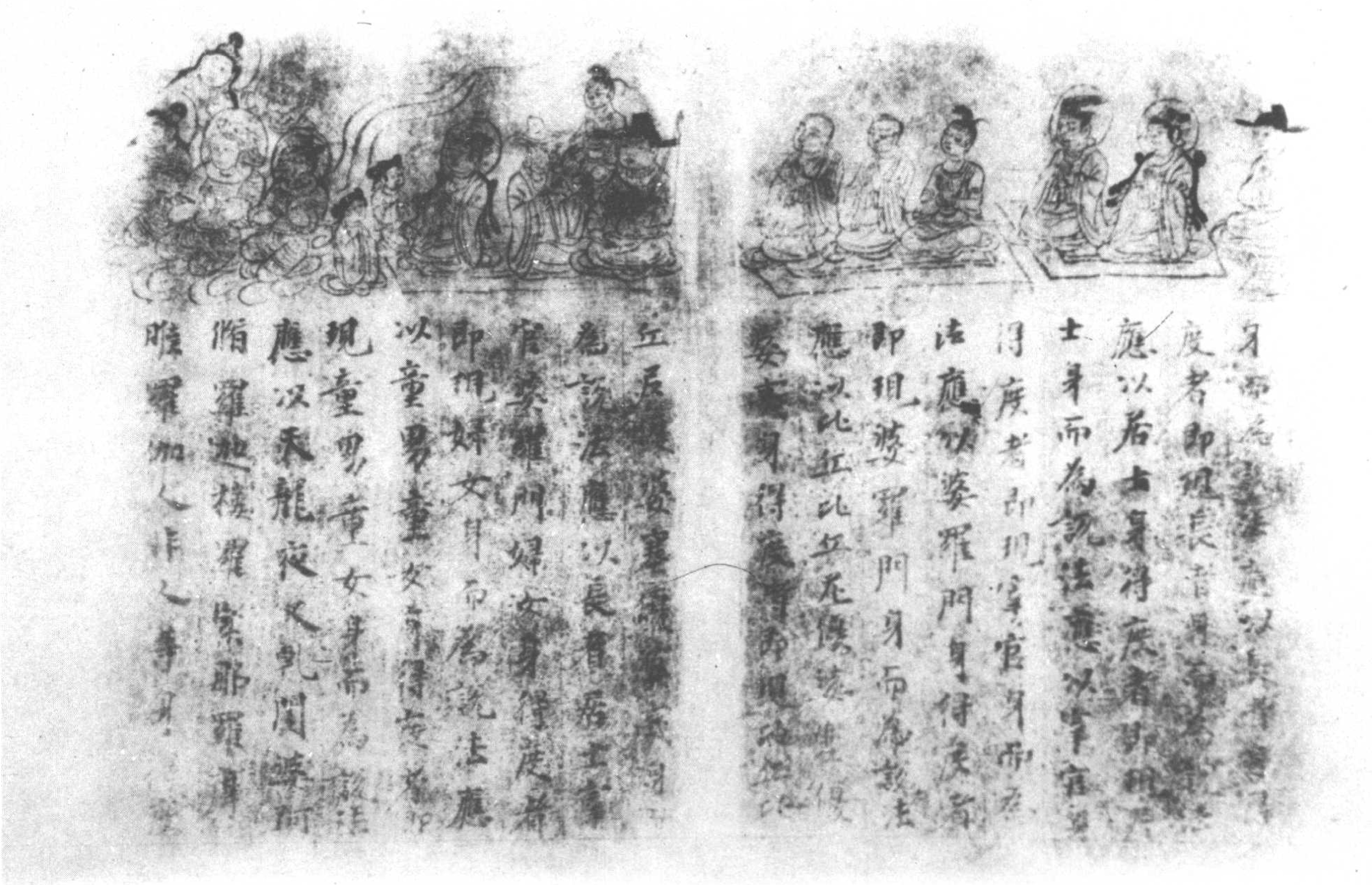
汝等若稱名者於此怨賊當
得解脫衆商人聞俱發聲言
南无觀世音菩薩稱其名故
即得解脫无盡意觀世音
菩薩摩訶薩威神之力巍
巍如是若有衆生多於婬欲
常念恭敬觀世音菩薩便得
離欲若多瞋恚常念恭敬觀
世音菩薩便得離瞋若多愚
癡常念恭敬觀世音菩薩便
得離癡无盡意觀世音菩薩
有如是等大威神力多所饒益
是故衆生常應心念若有女
人設欲求男禮拜供養觀世音
菩薩便生福德智慧之男設
欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世
音菩薩有如是力[illegible]



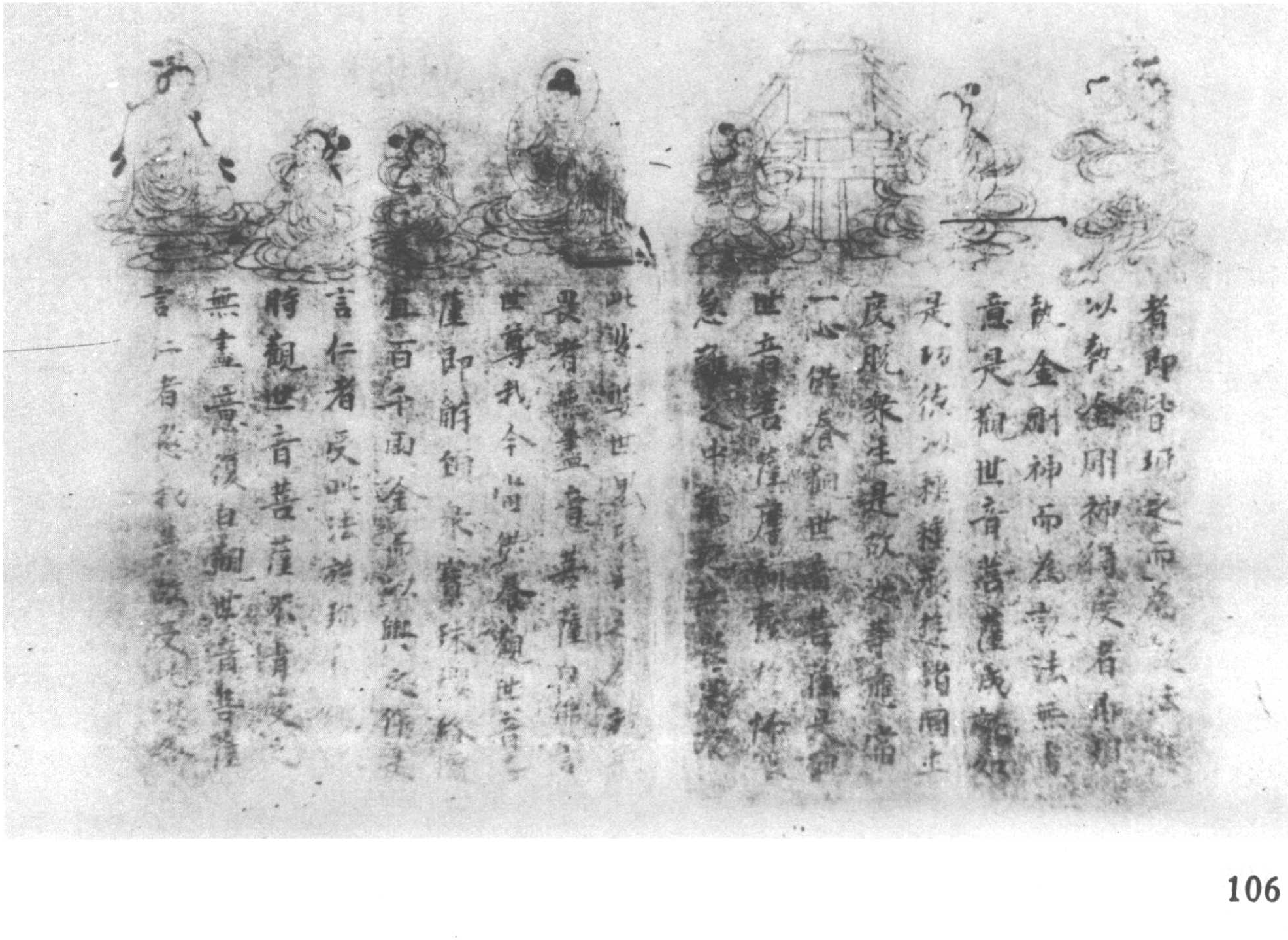
恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世
音菩薩名号无盡意若有
人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服
卧具醫藥於汝意云何是善
男子善女人功德多不无盡意
言甚多世尊佛言若復有人
受持觀世音菩薩名号乃至
一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫不可窮
盡无盡意受持觀世音菩薩
名号得如是无量无邊福
德之利无盡意菩薩白佛
言世尊觀世音菩薩云何遊
此娑婆世界云何而為衆生
說法方便之力其事云何佛
告无盡意菩薩善男子若



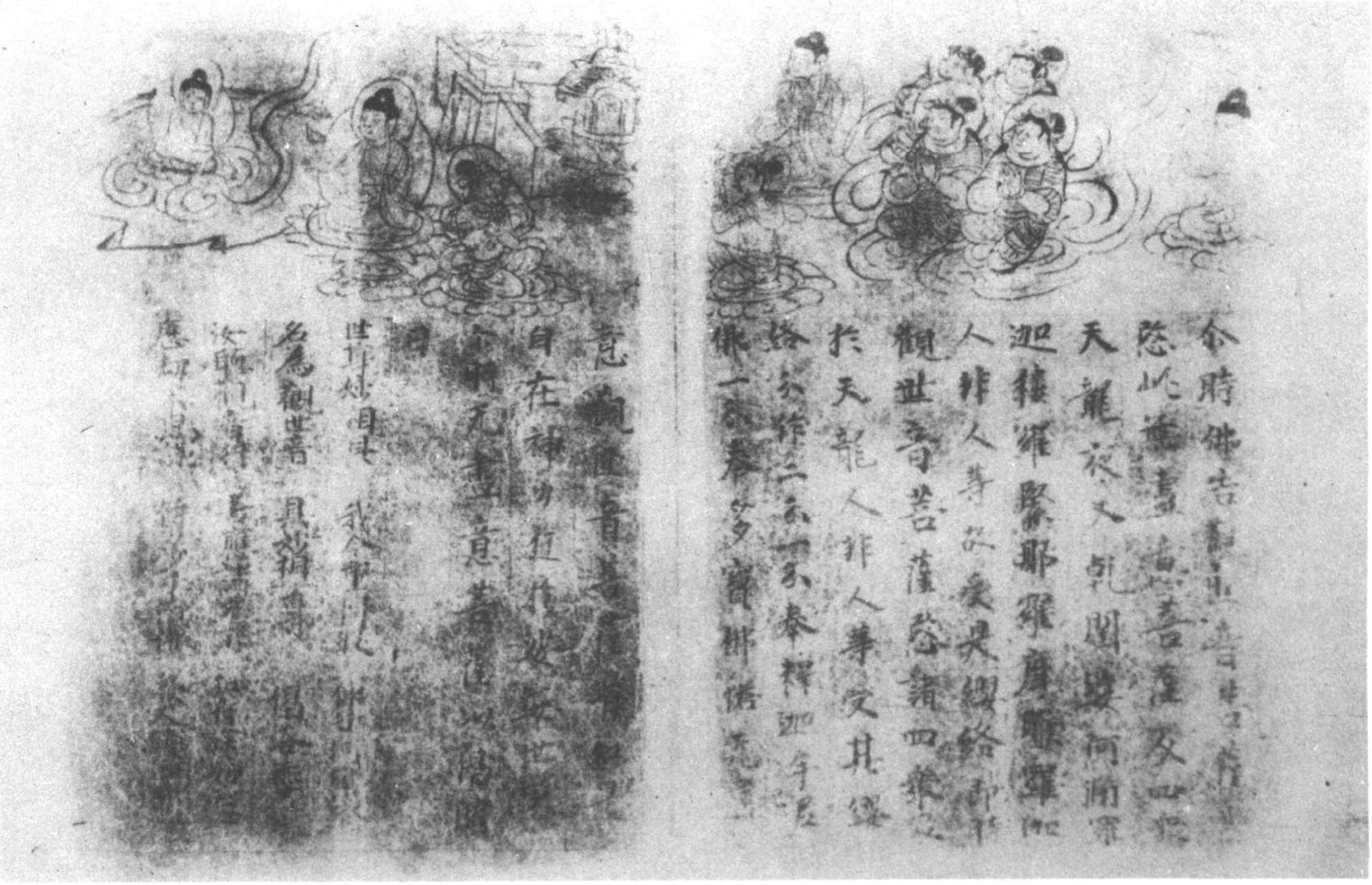
有國土衆生應以佛身得度
者觀世音菩薩即現佛身
而為說法應以辟支佛身
得度者即現辟支佛身而
為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法
應以梵王身得度者即現
梵王身而為說法應以帝
釋身得度者即現帝釋身
而為說法應以自在天身得
度者即現自在天身而為
說法應以大自在天身得度者
即現大自在天身而為說法
應以天大將軍身得度者
現天大將軍身而為說法
應以毗沙門身得度者即現
毗沙門身而為說法應以
小王身得度者即現小王



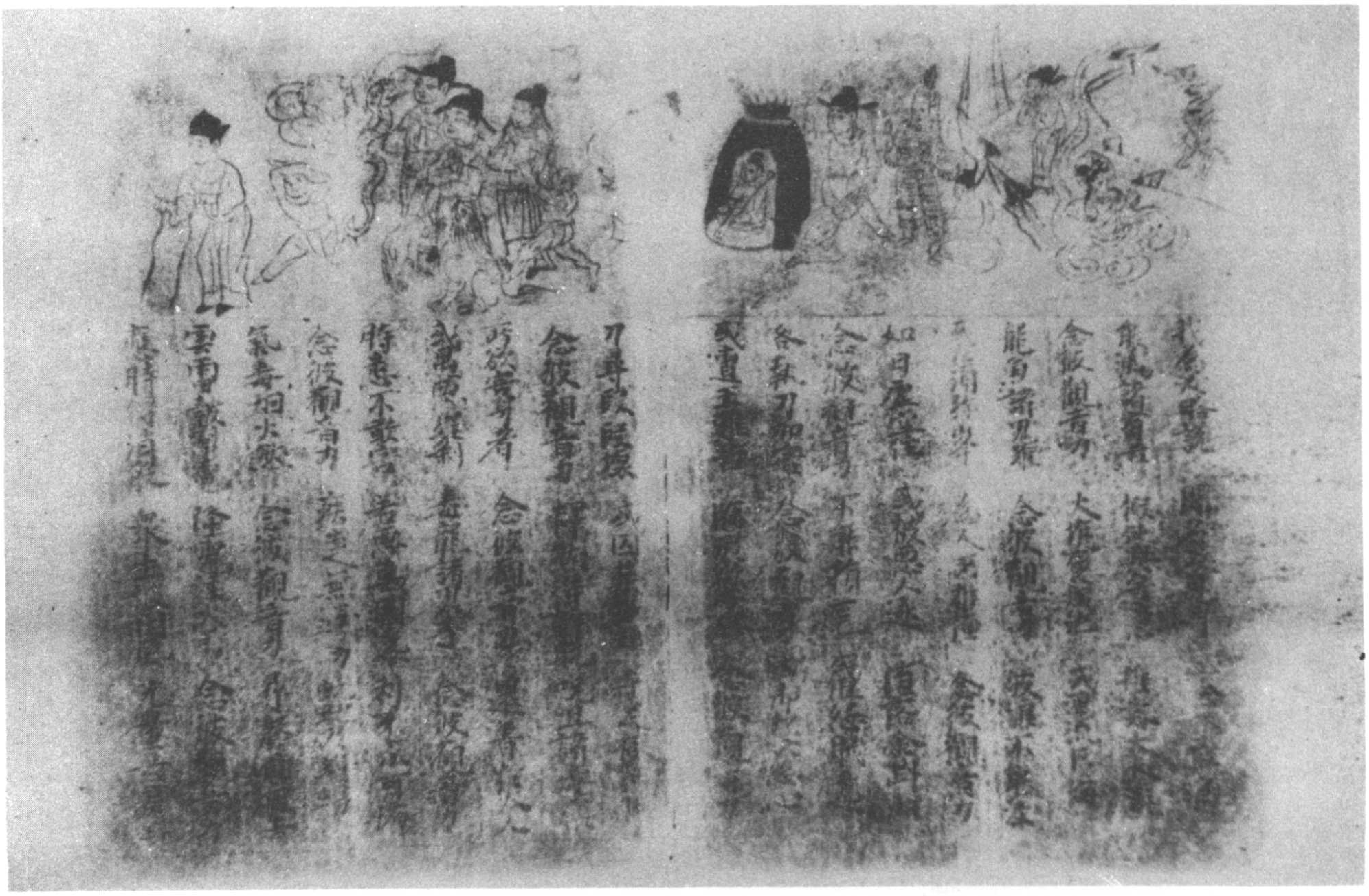
身而為說法應以長者身得
度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居
士身而為說法應以宰官身
得度者即現宰官身而為說
法應以婆羅門身得度者
即現婆羅門身而為說法
應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身而
為說法應以長者居士宰
官婆羅門婦女身得度者
即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即
現童男童女身而為說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等身



者即皆現之而為說法
以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法無盡
意是觀世音菩薩成就如
是功德以種種形遊諸國土
度脫眾生是故汝等應當
一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施無畏是故
此娑婆世界皆號之為施無
畏者無盡意菩薩白佛言
世尊我今當供養觀世音菩
薩即解頸眾寶珠瓔珞價
直百千兩金而以與之作是
言仁者受此法施珍寶
時觀世音菩薩不肯受之
無盡意復白觀世音菩薩
言仁者愍我等故受此瓔珞



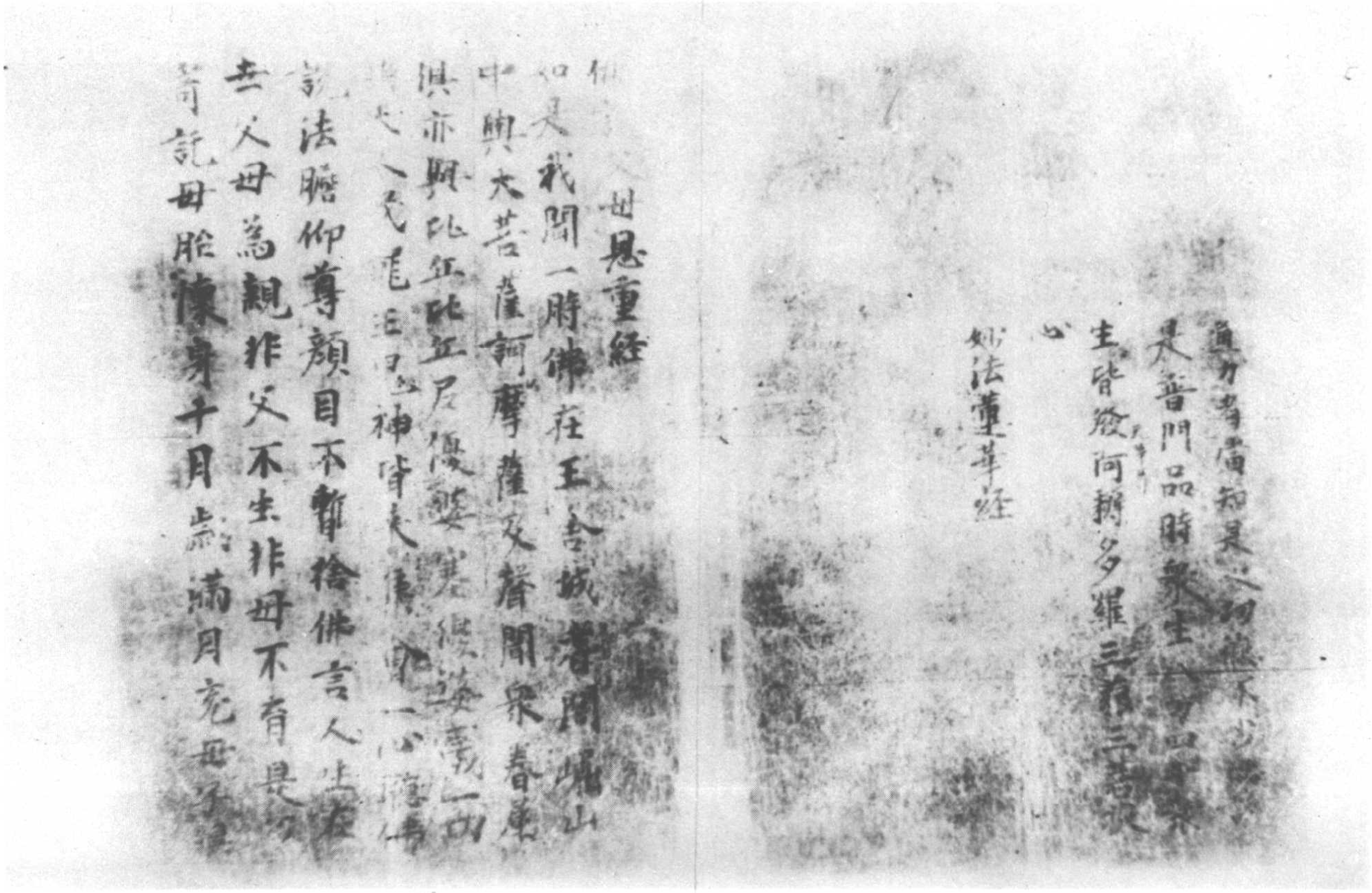
尒時佛告（觀世音菩薩當）
愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等故受是瓔珞（即時）
觀世音菩薩愍諸四衆
於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔



觀音妙智力　能救世[illegible]
廣修智方便　十方諸國土[illegible]
種種諸惡趣　地獄鬼畜生[illegible]
以漸悉令滅　真觀清淨觀[illegible]
悲觀及慈觀　常願常瞻仰[illegible]
慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲[illegible]
滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散[illegible]
梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖[illegible]
能為作依怙　具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量[illegible]
尒時持地菩薩即從座起前白[illegible]
世尊若有衆生聞是[illegible]
薩品自在之業[illegible]

W→T262　9/62 B1

▼斯二四六五號　佛說父母恩重經

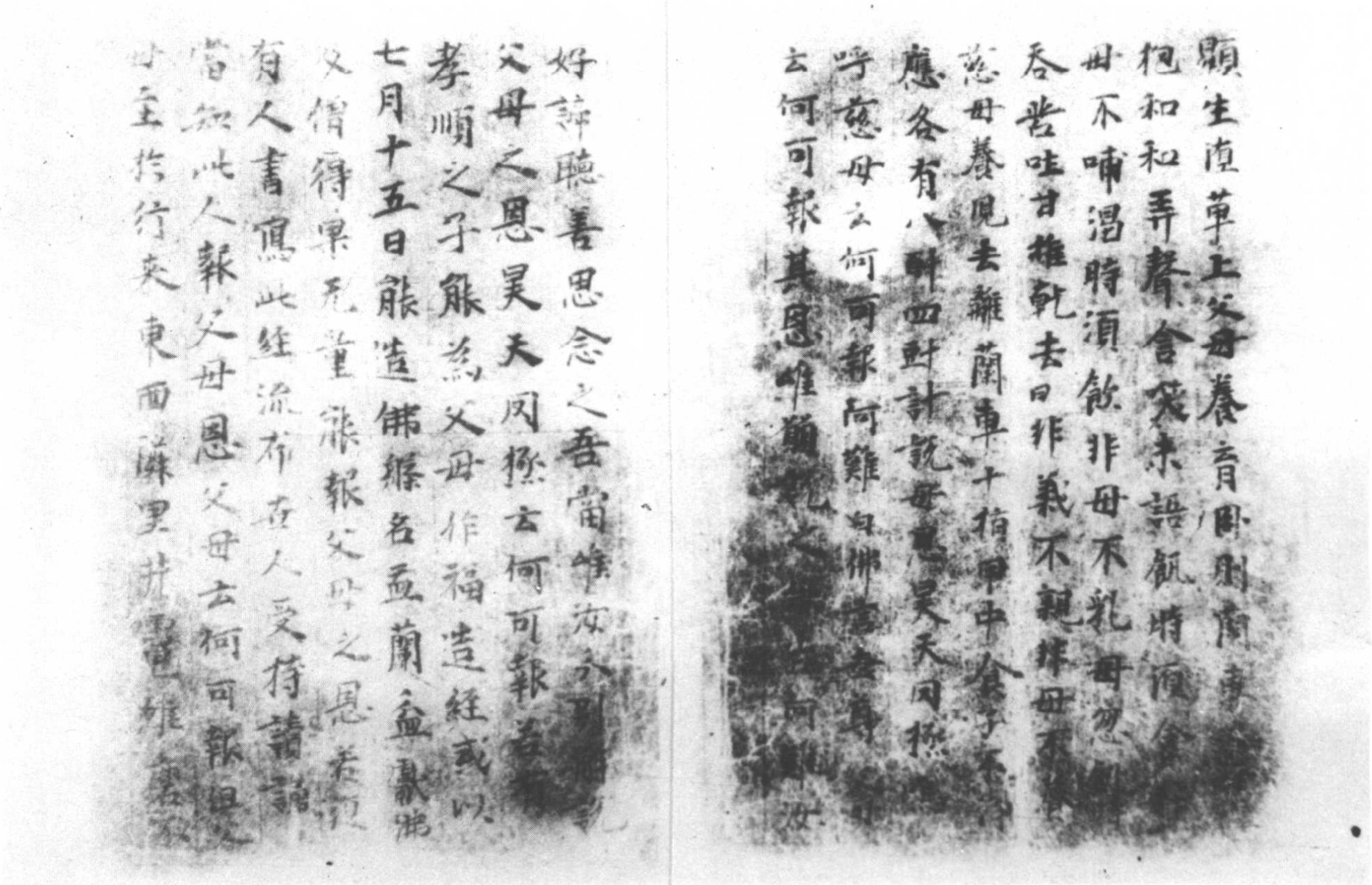


通力者當知是人功德不少[illegible]
是普門品時衆生[illegible]
生皆發（[illegible]）阿耨多羅三藐三菩提
心

妙法蓮華經

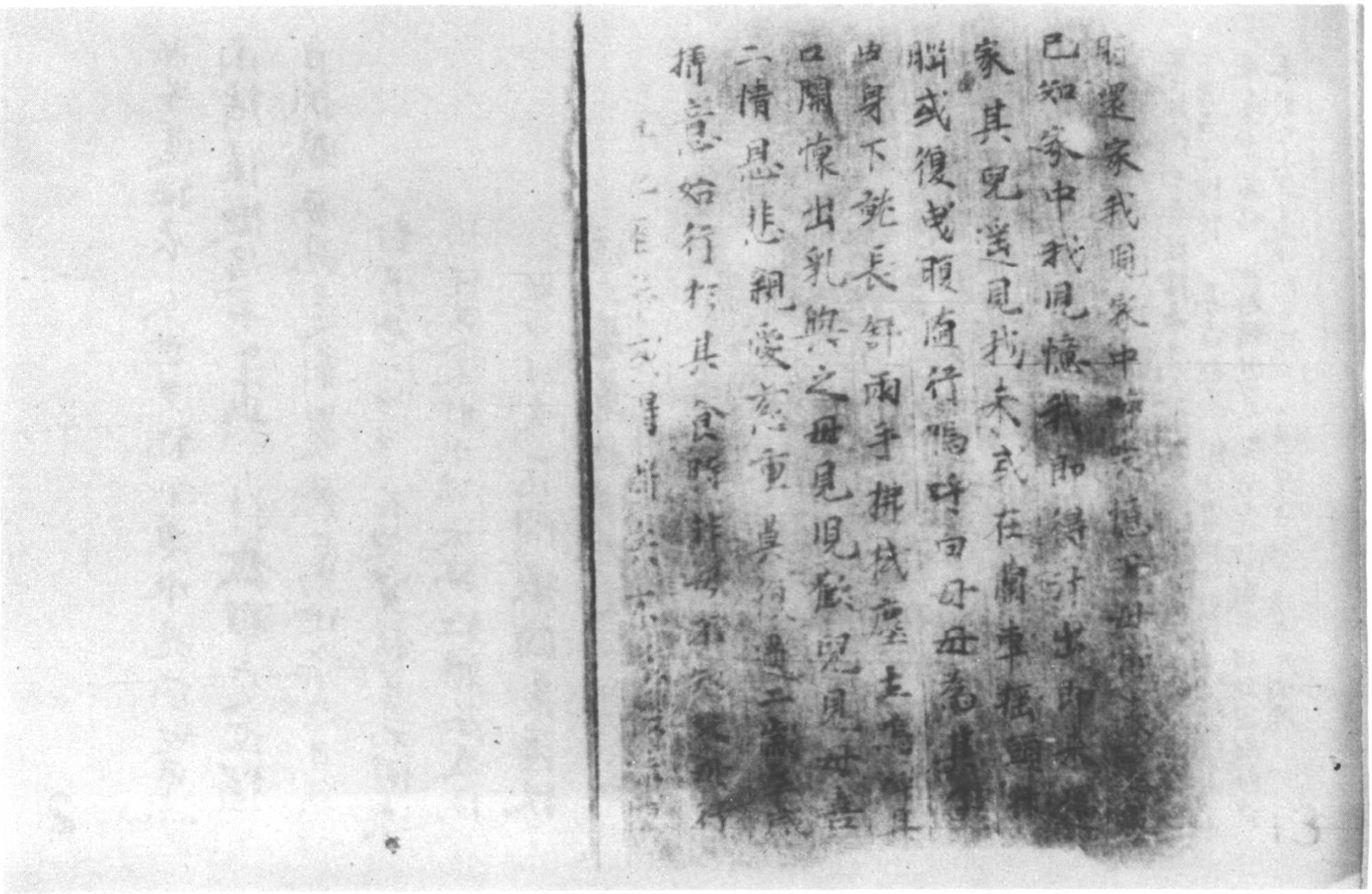
佛[illegible]母恩重經
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山
中與大菩薩摩訶薩及聲聞衆眷屬
俱亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切
[illegible]神皆來[illegible]一心[illegible]
說法瞻仰尊顏目不暫捨佛言人生在
世父母為親非父不生非母不育是以
寄託母胎懷身十月歲滿月充母子

S→標1
W→標29

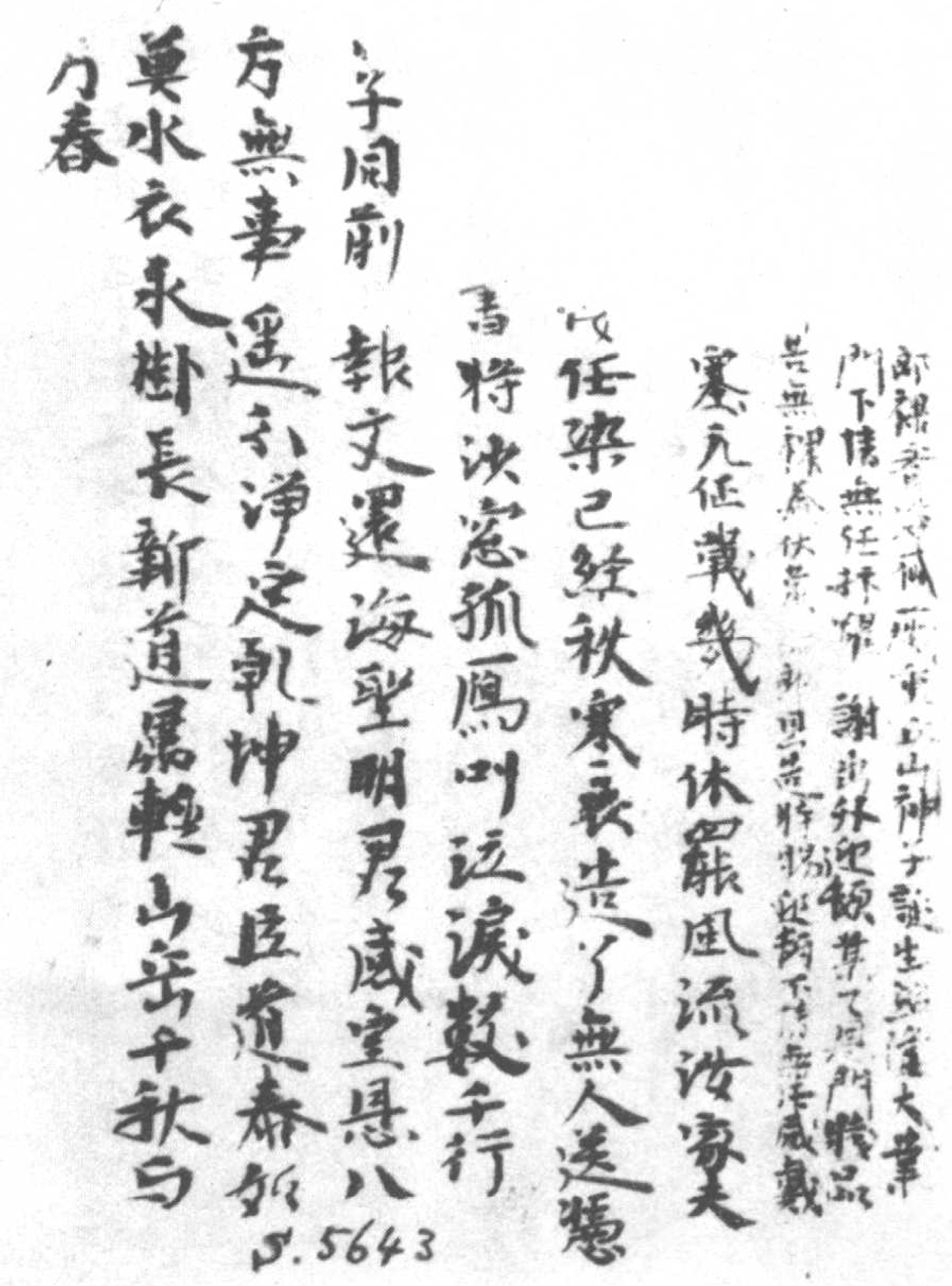


願生淨華上父母養育[illegible]
抱和和弄聲含笑未語飢時須食
母不哺渴時須飲非母不乳母忍[illegible]
吞苦吐甘推乾去曰非義不親非母不養
慈母養兒去離蘭車十指甲中食子不淨
應各有八斛四斗計論母恩昊天罔極
呼慈母云何可報阿難白佛言世尊
云何可報其恩唯願說之[illegible]

好諦聽善思念之吾當為汝分別解說
父母之恩昊天罔極云何可報若
孝順之子能為父母作福造經或以
七月十五日能造佛槃名盂蘭盆獻佛
父僧得果无量能報父母之恩若復
有人書寫此經流布世人受持讀誦
當知此人報父母恩父母云何可報但
[illegible]至於行來東西隣里井竈碓[illegible]



歸還家我兒家中啼哭憶我母[illegible]
已知家中我兒憶我即得計出即來
家其兒遙見我來或在蘭車搖頭弄
腦或復曳腹隨行嗚呼向母母為其
出身下就長舒兩手拂拭塵土嗚和其
口開懷出乳與之母見兒歡兒見母喜
二情恩悲親愛慈重莫復過二[illegible]
攜意始行於其食時[illegible]


塞元征戰幾時休羅風流汝寡夫

任染已經秋寒衣造了無人送慿

特沙窓孤雁叫泣淚數千行

子同刪　報文還海聖明君感皇恩八

方無事還引淨定乾坤君臣道泰般

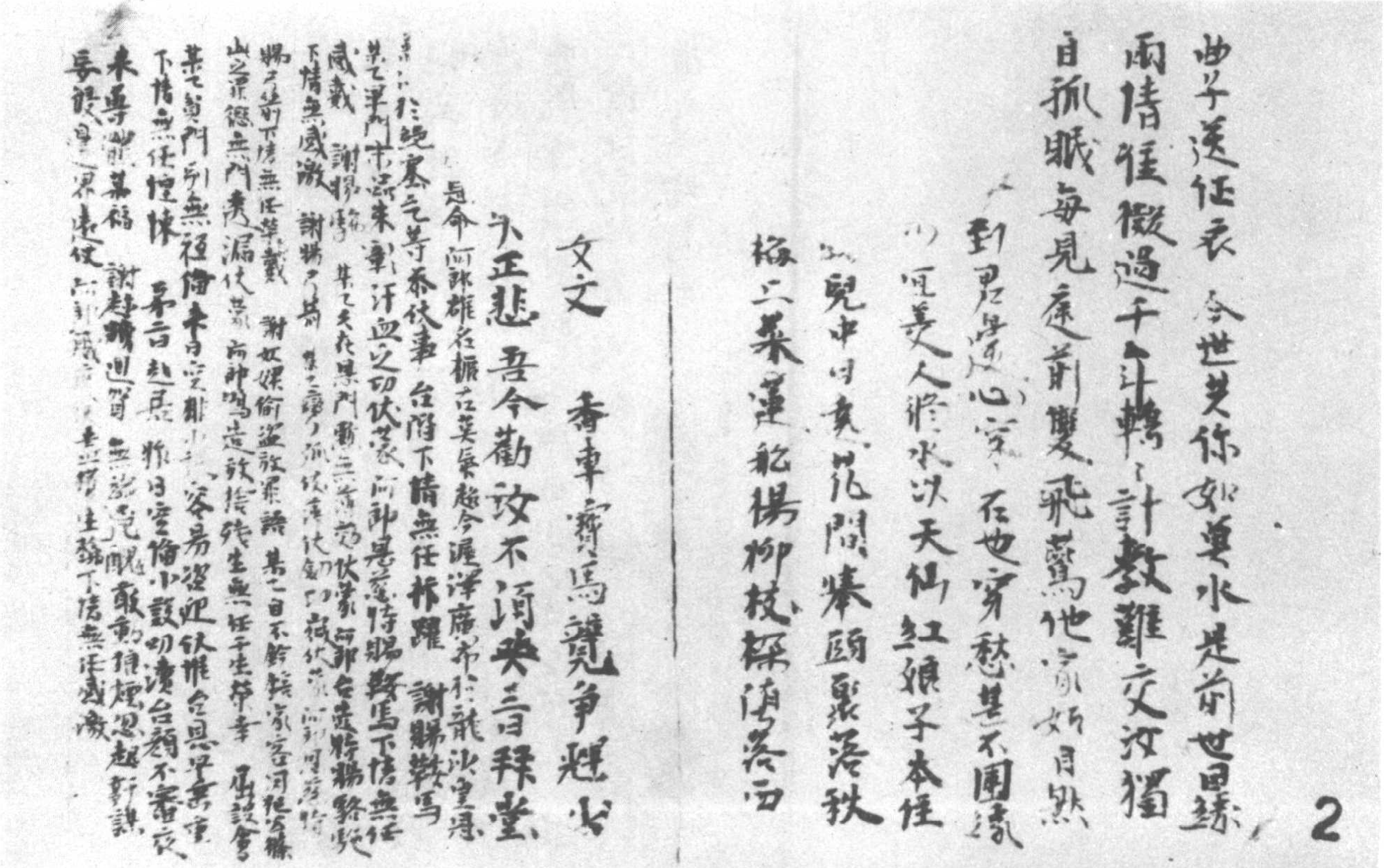
魚水衣永掛長新道慕輕山岳千秋万

乃春

S.5643

斯五六四三號　書牘斷片

▼斯五六四三號　送征衣詞、下女文


曲子送征衣　今世共你如魚水是前世因緣

兩情准擬過千年轉轉計較難交汝獨

自抓眠每見庭前雙飛燕他家好自然

到君邊心穿　在世穿愁甚不團圓

美人從水次天仙　紅娘子本任

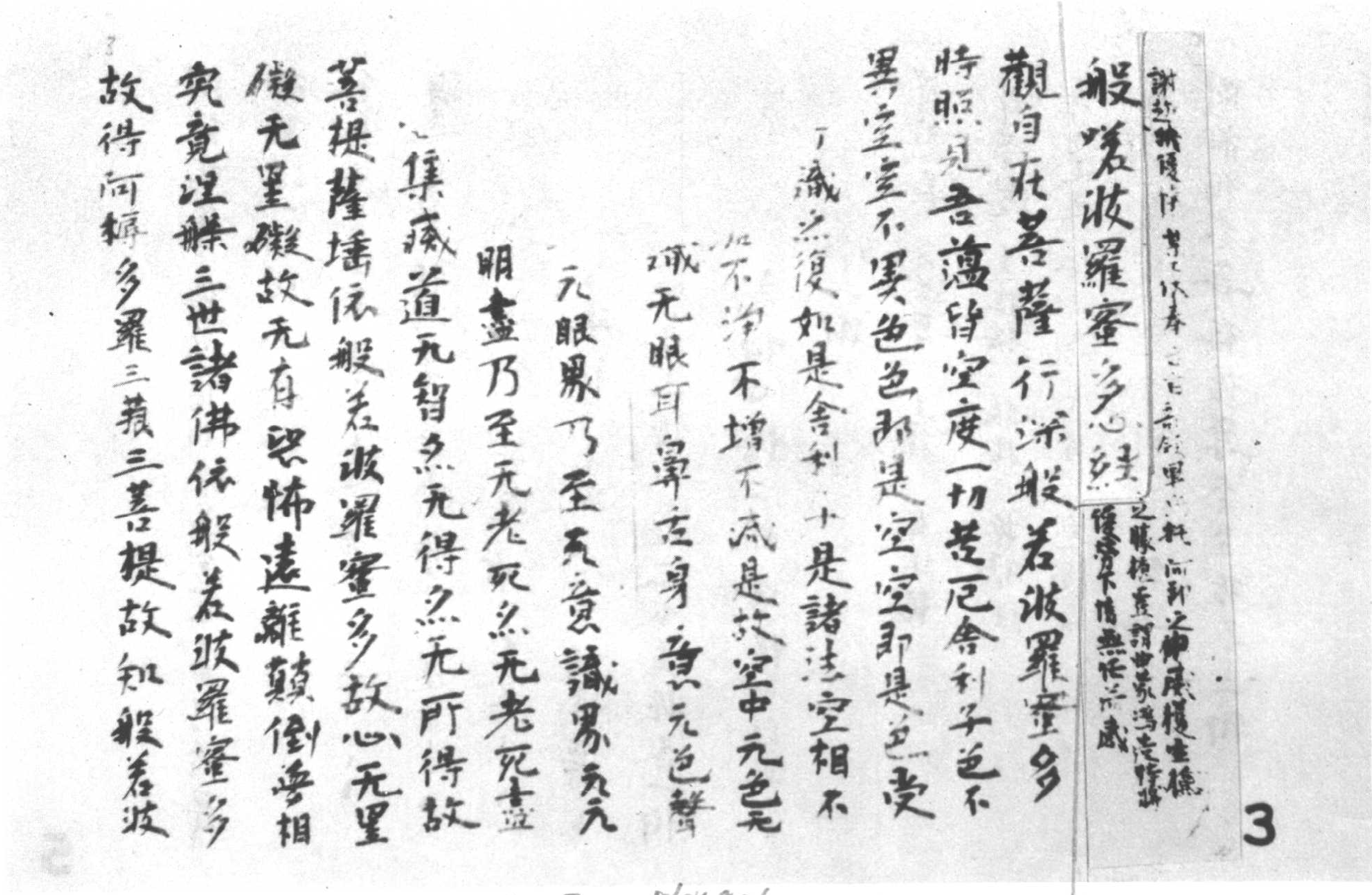
兒中日熟　花開捧頭裏落秋

協二采蓮船楊柳枝採

文文　香車寶馬競爭輝　心

正悲　吾今勸汝不須哭三日拜堂

2



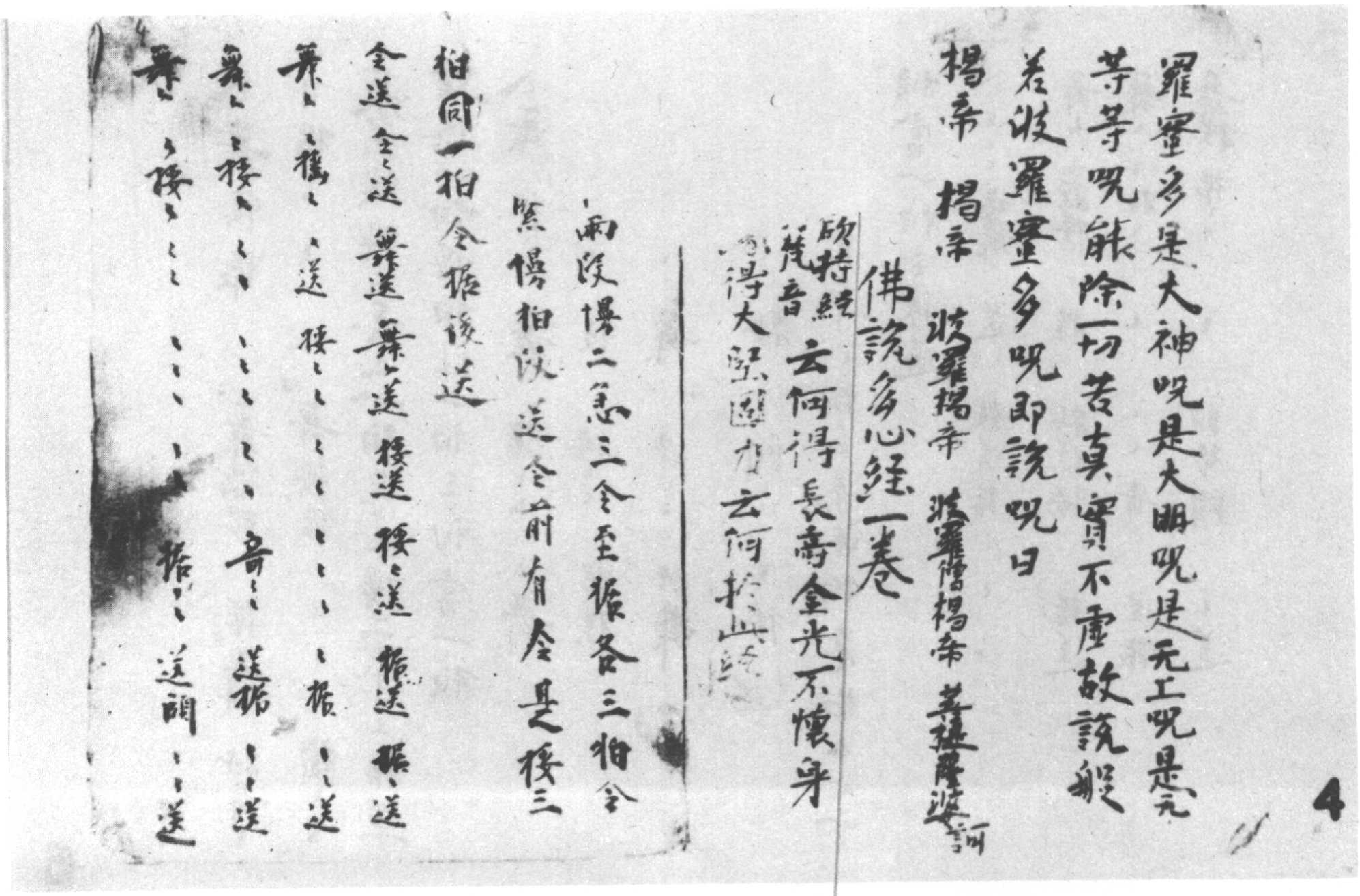
般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多
時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不
異空空不異色色即是空空即是色受
想行識亦復如是舍利子是諸法空相不
生不滅不淨不增不減是故空中无色无
受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲
香味觸法无眼界乃至无意識界无无
明盡乃至无老死亦无老死盡
苦集滅道无智亦无得以无所得故
菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣
礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多
故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波

3

S→T251 8/848c1
W→ 8/848c20

斯五六四三號　般若波羅蜜多心經

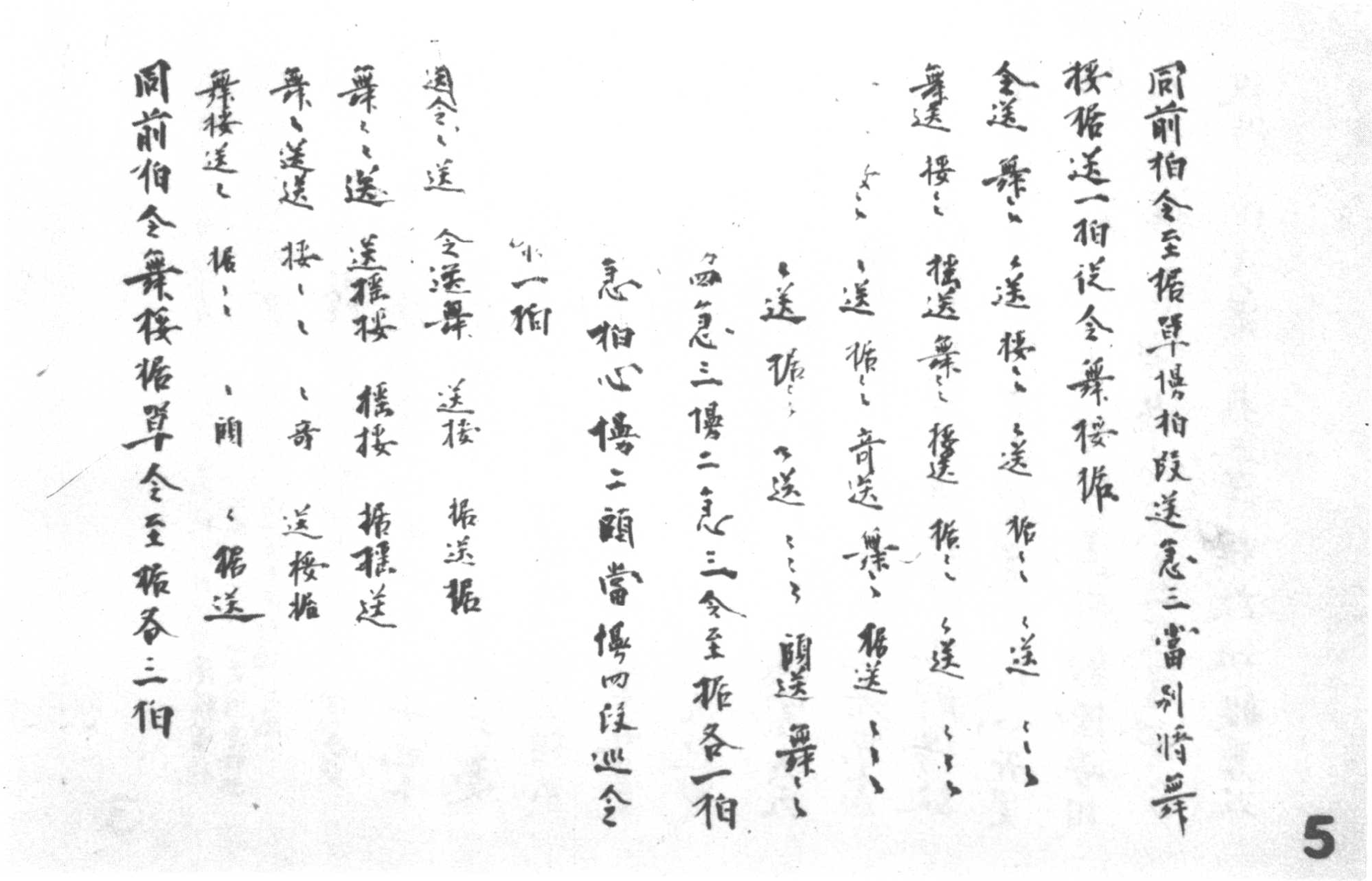
▼斯五六四三號　舞譜



羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是无
等等呪能除一切苦真實不虛故說般
若波羅蜜多呪即說呪曰
揭帝　揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提薩婆訶
佛說多心經一卷
誦持經梵音　云何得長壽金光不懷身
得大堅固力　云何於此經

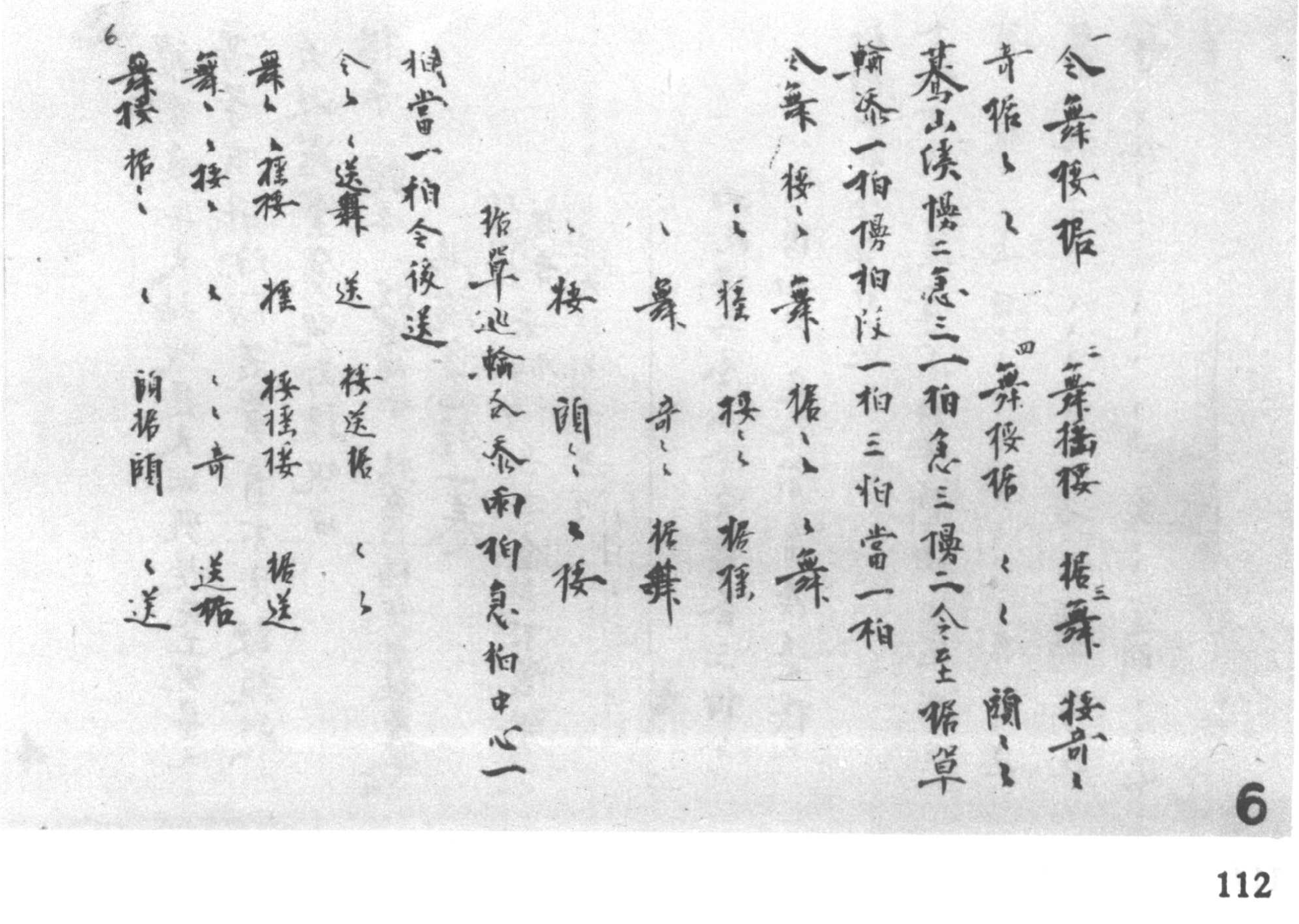
兩段慢二急三令至據各三拍令
緊慢拍段送令前有令是接三
拍同一拍令據後送
令送　令ヽ送　舞送　舞ヽ送　接送　接ヽ送　據送　據ヽ送
舞ヽ據ヽヽ送　接ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ據ヽヽ送
舞ヽヽ接ヽヽヽヽヽヽヽ音ヽヽ送據ヽヽ送
舞ヽヽ接ヽヽヽヽヽヽ據ヽヽ送調ヽヽ送

4



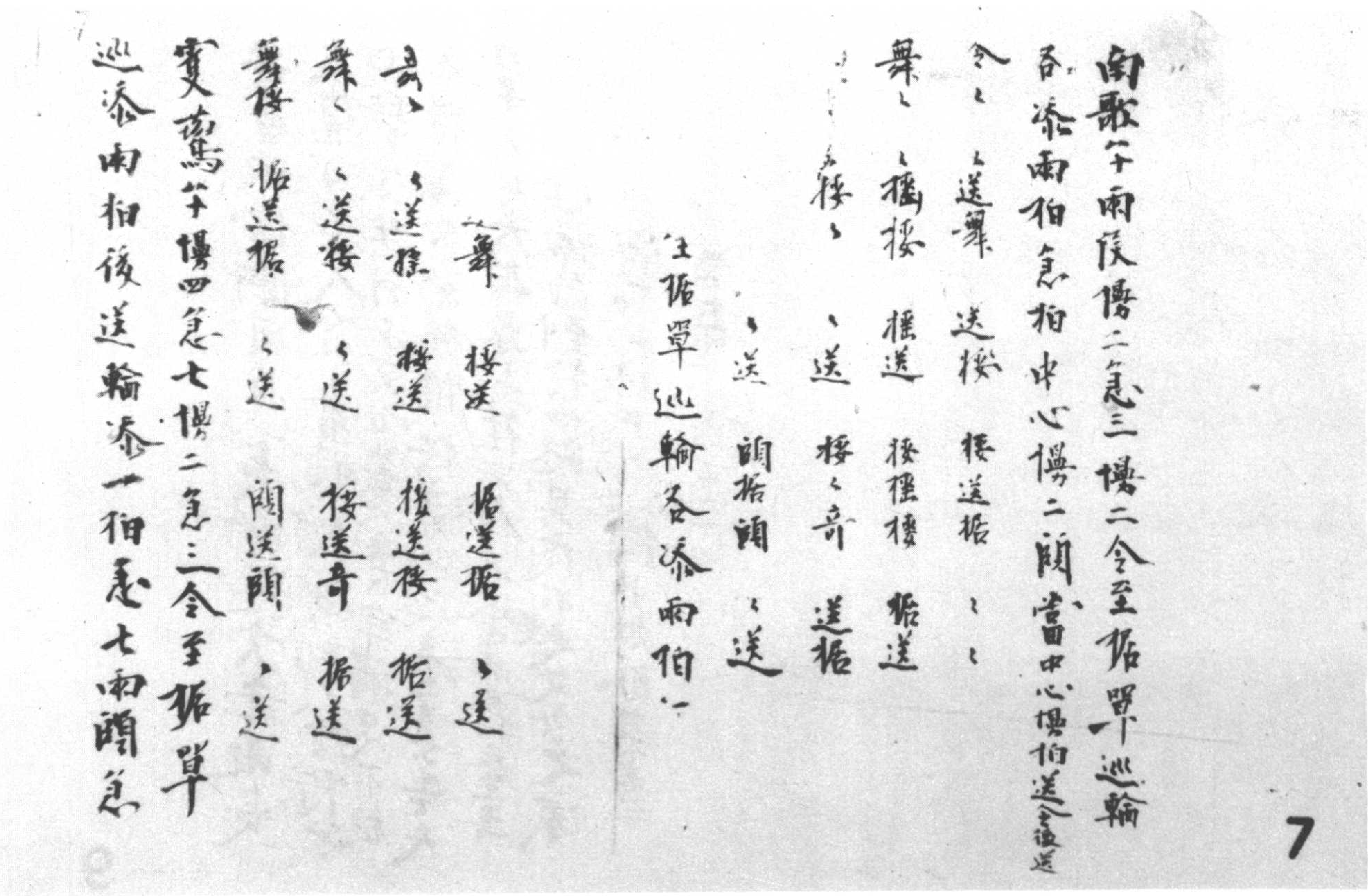
同前拍全至据草搊拍段送急三當別將舞
挼据送一拍從全舞挼搖
全送 舞ヽヽ ヽ送 挼ヽヽ ヽ送 搖ヽヽ ヽ送 ヽヽヽ
舞送 挼ヽヽ 搖送 舞ヽヽ 挼送 搖ヽヽ ヽ送 ヽヽヽ
全ヽヽ ヽ送 搖ヽヽ 奇送 舞ヽヽ 据送 ヽヽヽ
ヽ送 搖ヽヽ ヽ送 ヽヽヽ 頭送 舞ヽヽ
四急三搊二急三一全至搖各一拍
急拍心搊二頭當搊四段迴全
小一拍
迴全ヽヽ送 全送舞 送挼 据送据
舞ヽヽ送 送搖挼 搖挼 据搖送
舞ヽ送送 挼ヽヽ ヽ奇 送挼据
舞挼送ヽ 据ヽヽ ヽ頭 ヽ据送
同前拍全舞挼据草全至据各三拍

5



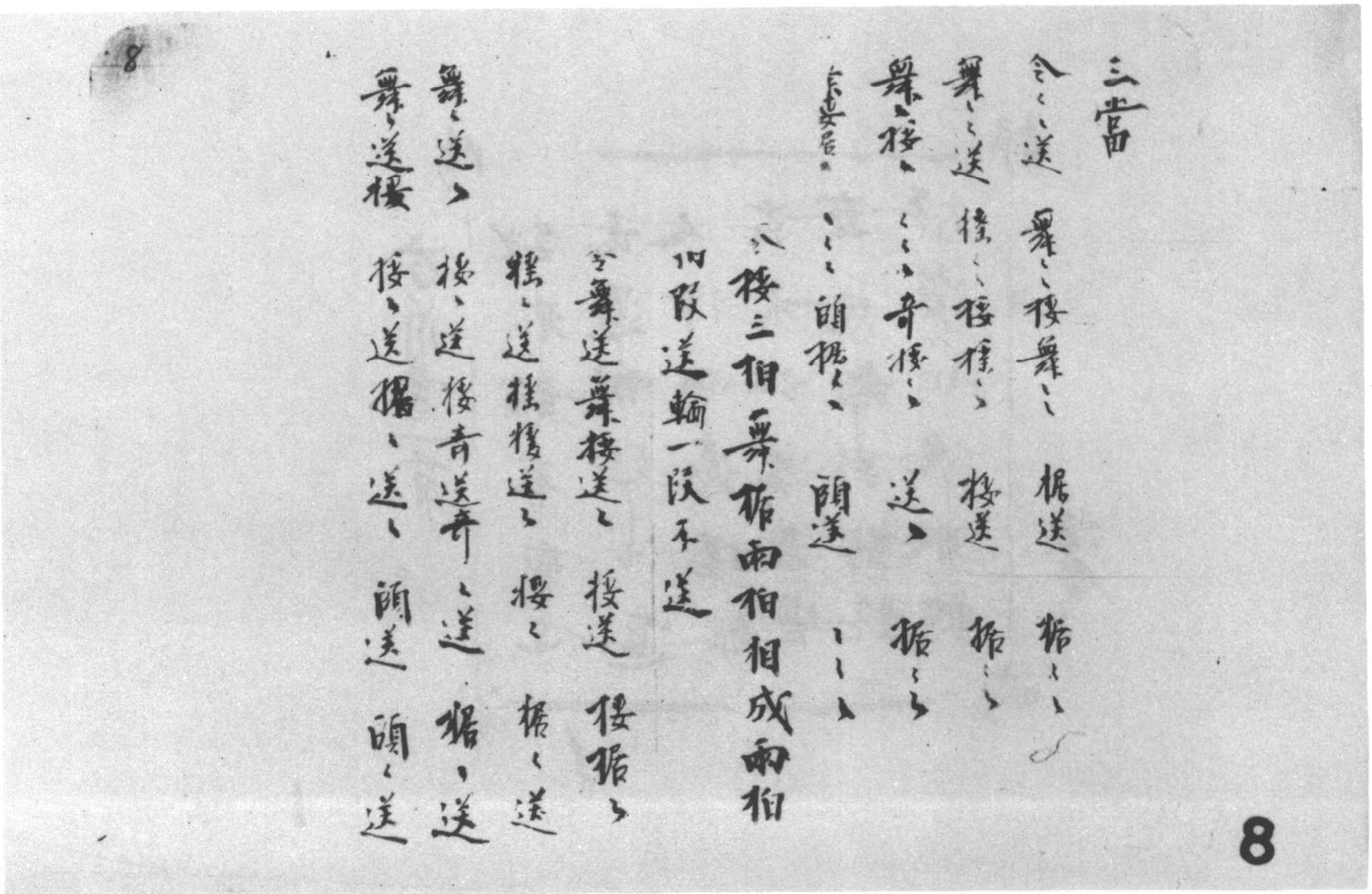
一全舞挼据 二舞搖挼 据三舞 挼奇ヽ
奇据ヽヽ 四舞挼据 ヽヽ 頭ヽヽ
蕃山渓搊二急三一拍急三搊二全至据草
輪添一拍搊拍段一拍三拍當一拍
全舞 挼ヽヽ 舞 据ヽヽ ヽ舞
ヽヽ 搖 挼ヽヽ 据搖
ヽ 舞 奇ヽヽ 据舞
ヽ 挼 頭ヽヽ ヽ挼
据草迴輪全添兩拍急拍中心一
挼當一拍全後送
全ヽヽ送舞 送 挼送据 ヽヽ
舞ヽ搖挼 搖 挼搖挼 据送
舞ヽヽ挼ヽ ヽ ヽヽ奇 送据
6 舞挼 据ヽヽ ヽ 頭据頭 ヽ送

6



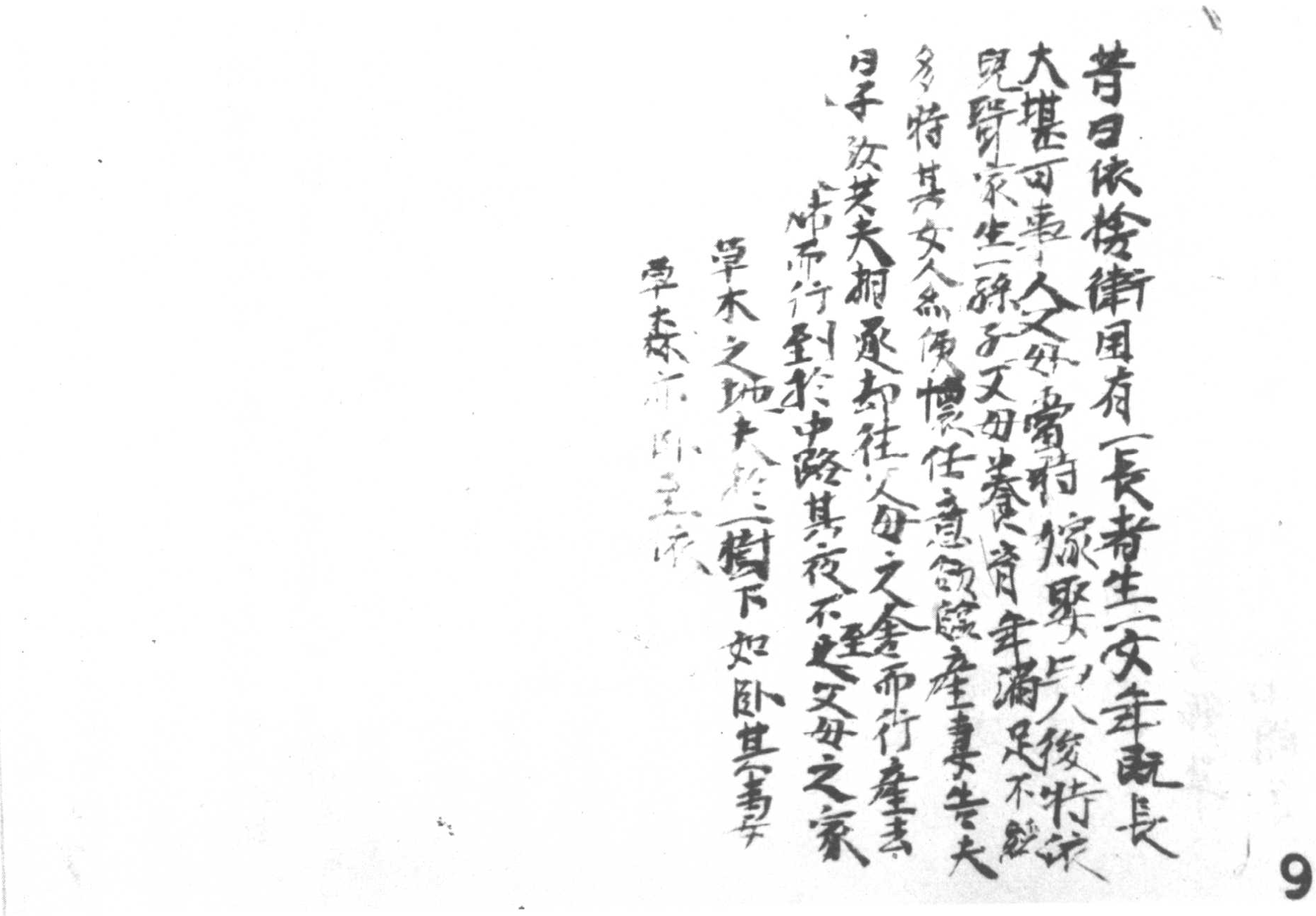
南歌卆雨段傷二急三傷二今至掐罩巡輪
各添雨柏急柏中心傷二間當中心傷柏送（今返送）
今ゝゝ送舞　送摟　摟送掐　ゝゝ
舞ゝ　ゝ擺摟　擺送　摟擺摟　掐送
ゝゝゝ摟ゝ　ゝ送　摟ゝ奇　送掐
ゝ送　頭掐頭　ゝ送
生掐罩巡輪各添雨柏一
以舞　摟送　掐送掐　ゝ送
奇ゝ　ゝ送摟　摟送　摟送摟　掐送
舞ゝ　ゝ送摟　ゝ送　摟送奇　掐送
舞摟　掐送掐　ゝ送　頭送頭　ゝ送
實鸞卆傷四急七傷二急三今至掐罩
巡添雨柏後送輪添一柏急七雨頭急

7



8
三當
今ゝゝ送　舞ゝ摟舞ゝゝ　掐送　掐ゝゝ
舞ゝゝ送　摟ゝゝ摟摟ゝゝ　摟送　掐ゝゝ
舞ゝ摟ゝ　ゝゝゝ奇摟ゝゝ　送ゝ　掐ゝゝ
（太要居）ゝゝゝ頭摟ゝゝ　頭送　ゝゝゝ
八摟三柏舞掐雨柏相成雨柏
以段送輪一段不送
今舞送舞摟送ゝ　摟送　摟掐ゝ
摟ゝ送摟摟送ゝ　摟ゝ　掐ゝ送
舞ゝ送ゝ　摟ゝ送摟奇送奇ゝ送　掐ゝ送
舞ゝ送摟　摟ゝ送掐ゝ送ゝ　頭送　頭ゝ送

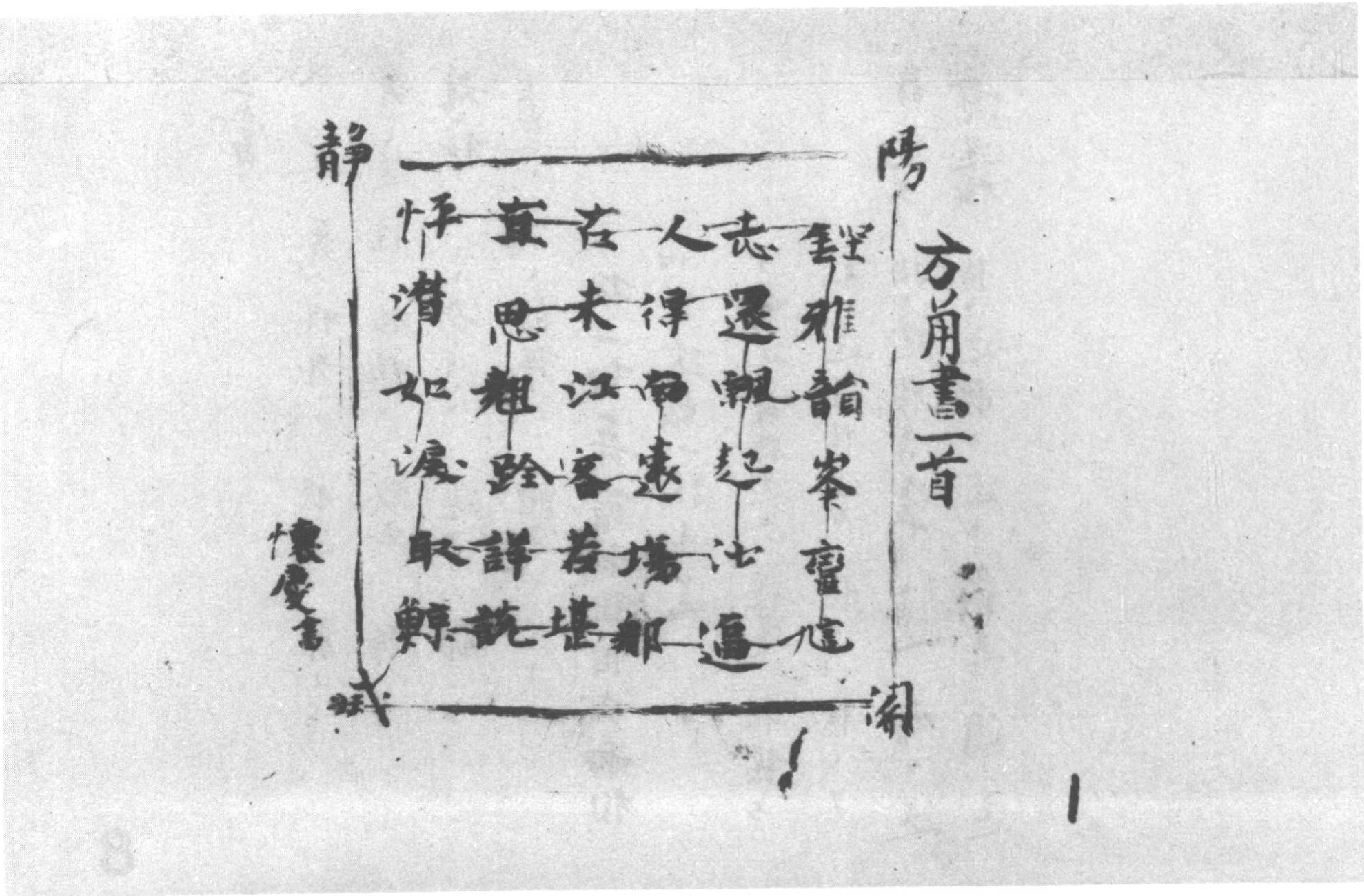
8



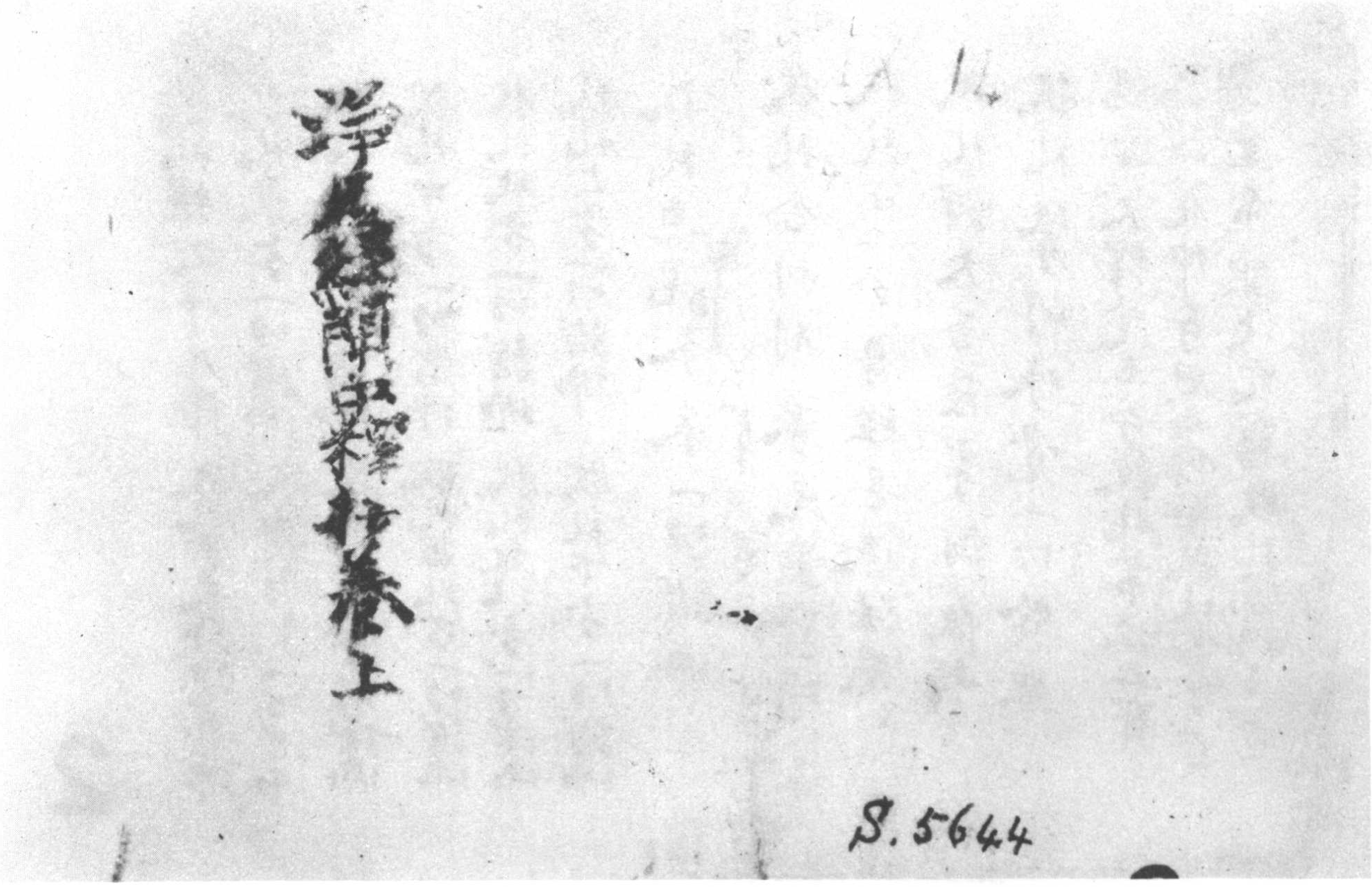
昔日依捨衛国有一長者生一女年既長
大堪可事人父母當將嫁娶與人後將於
兒壻家生一孫子父母養育年滿足不然
多特其女人然便懷任意欲臨產妻告夫
日子欲共夫相逐却往父母之舍而行產妻
亦而行到至於中路其夜不至逮父母之家
草木之地夫於一樹下如臥其妻安
亭森亦臥之依

斯五六四三號　佛經

▼斯五六四四號　方角書一首（自「江南遠客跧」至「鯨滅靜陽關」為五言詩八句）



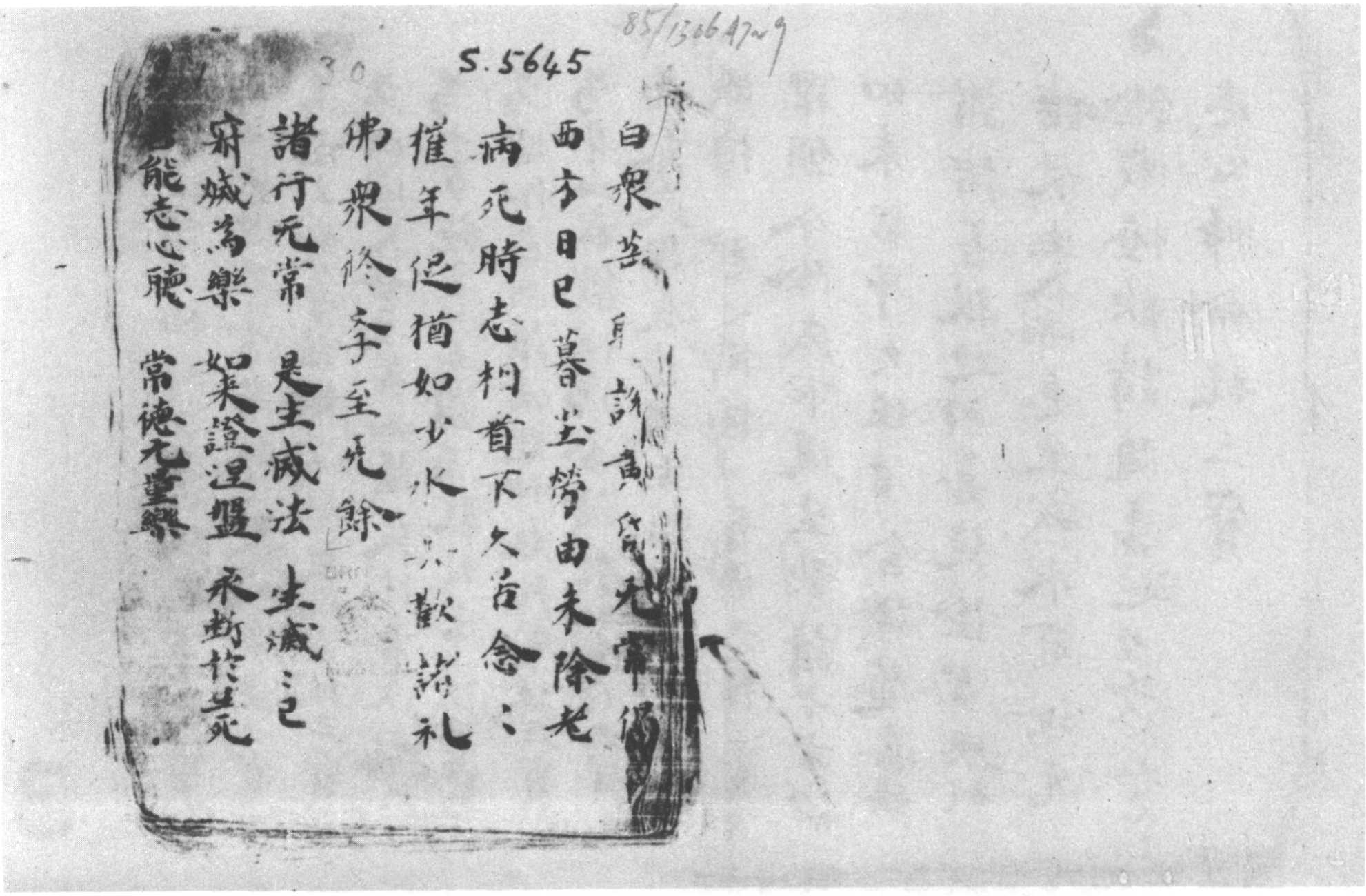
陽
方角書一首
鏗雅韻峯靈虛
志還飄起沈遙
人得南遠揚鄉
古未江客若堪
育思翔跧詳謊
悴潛如淚取鯨
靜
關
滅
懷慶書



淨名經關中釋抄卷上

S.5644

▼斯五六四五號　黃昏無常偈（参見斯二三五四號、斯五六五一號禮懺文）



85/1306A7~9

30　S.5645

白衆等　聽說黃昏无常偈

西方日已暮　苦勞由未除　老

病死時志　相看不久　各念〻

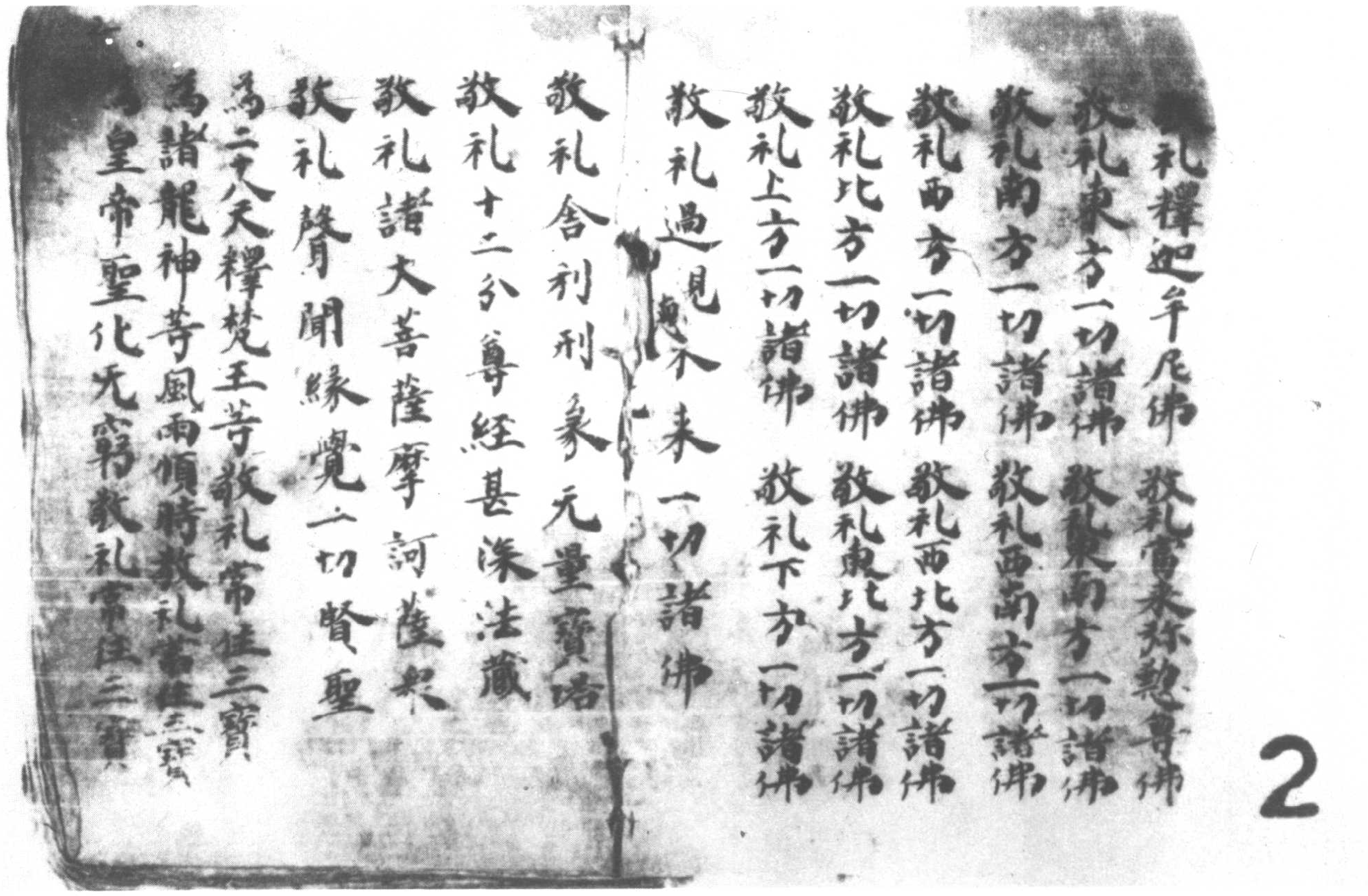
催年促　猶如少水　共歡　諸礼

佛衆修斈至无餘

諸行无常　是生滅法　生滅〻已

寂滅為樂　如來證涅槃　永斷於生死

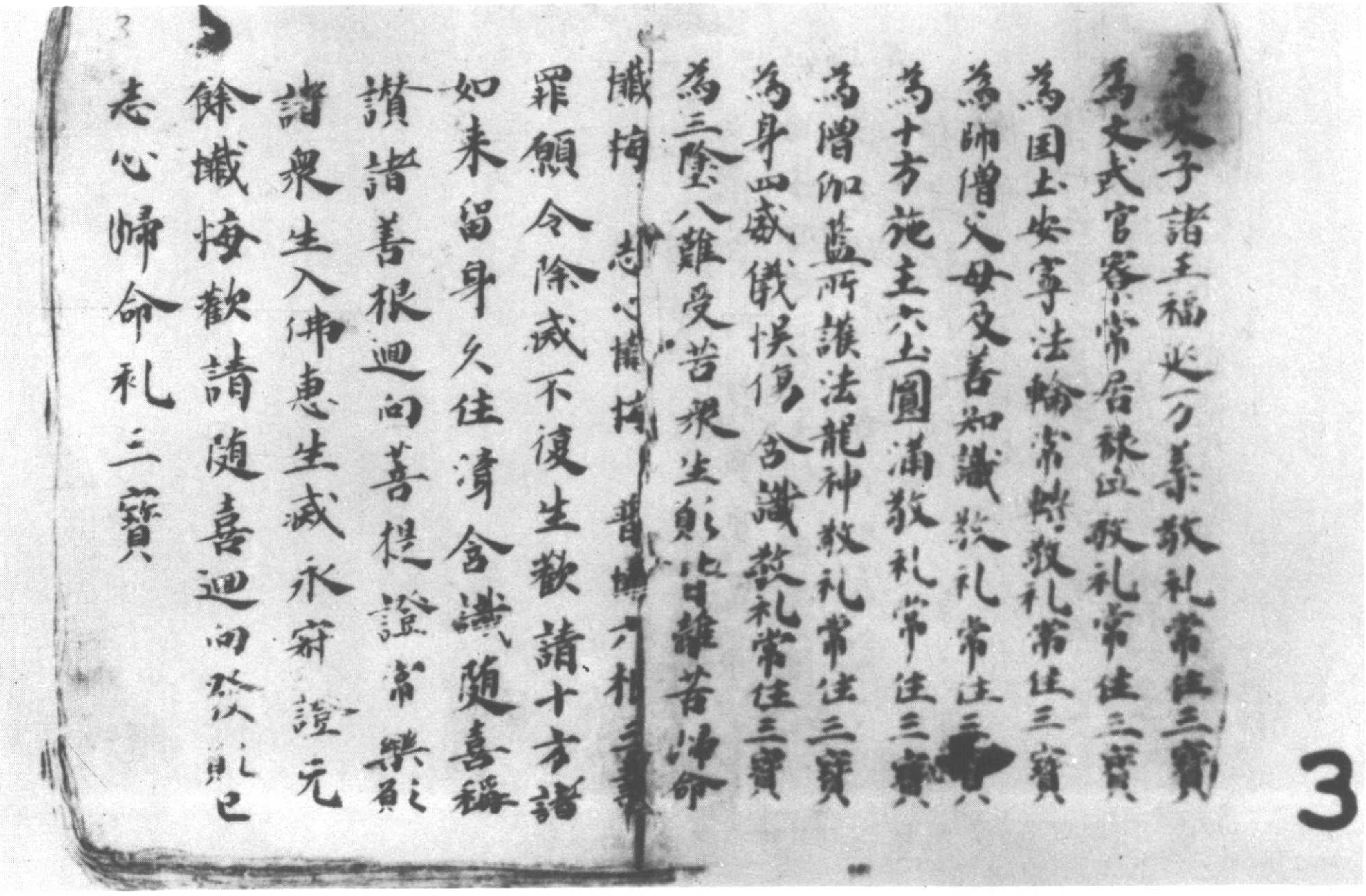
能志心聽　常德无量樂



敬礼釋迦牟尼佛　敬礼當來弥勒尊佛
敬礼東方一切諸佛　敬礼東南方一切諸佛
敬礼南方一切諸佛　敬礼西南方一切諸佛
敬礼西方一切諸佛　敬礼西北方一切諸佛
敬礼北方一切諸佛　敬礼東北方一切諸佛
敬礼上方一切諸佛　敬礼下方一切諸佛
敬礼過見（現）未來一切諸佛
敬礼舍利刑象无量寶塔
敬礼十二分尊經甚深法藏
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆
敬礼聲聞緣覺一切賢聖
為二十八天釋梵王等敬礼常住三寶
為諸龍神等風雨順時敬礼常住三寶
為皇帝聖化无窮敬礼常住三寶

2

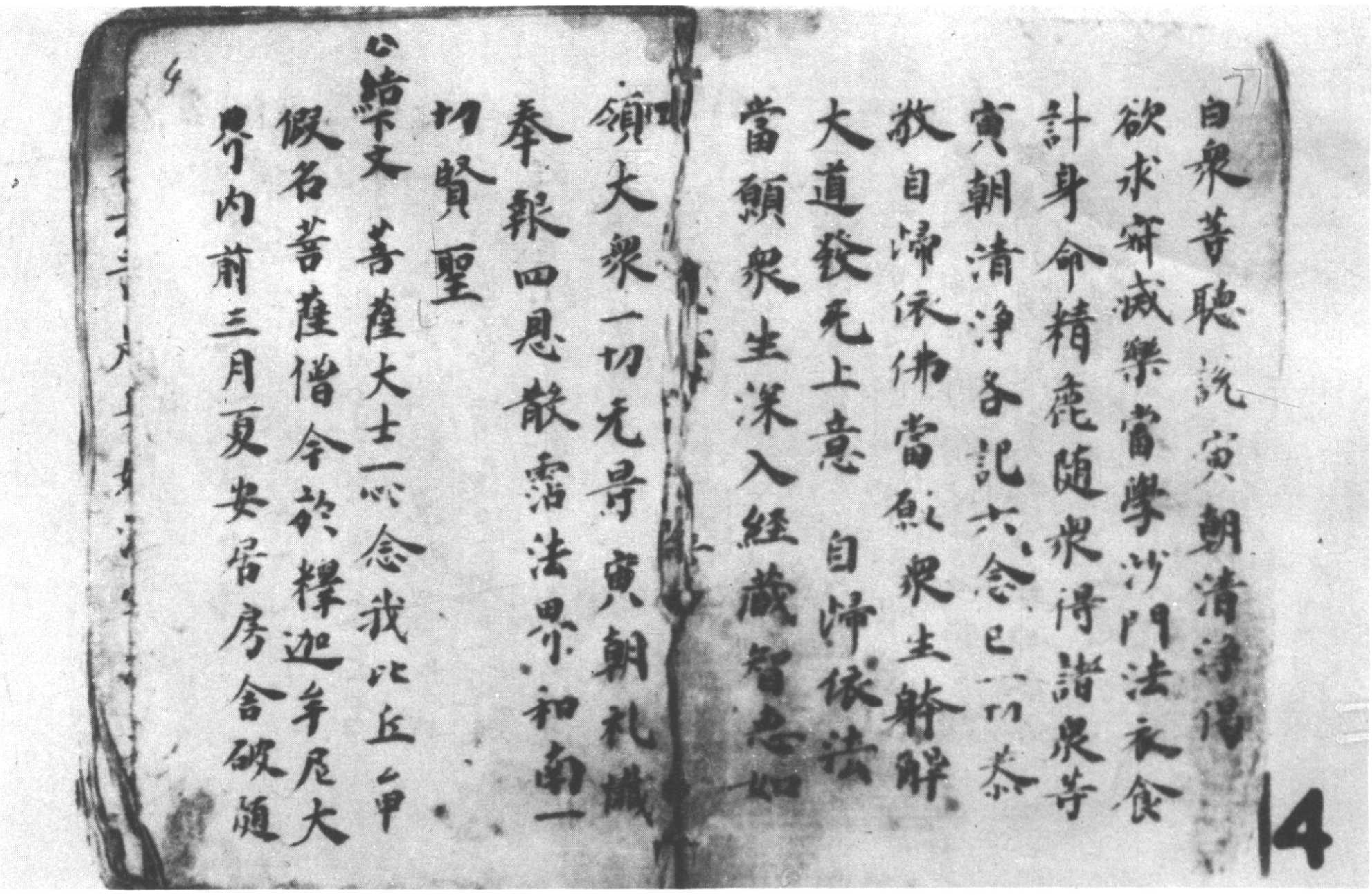
斯五六四五號　禮懺文（參見中村不折藏敦煌本，大正藏八十五冊卷二八五四）



為太子諸王福延万葉敬礼常住三寶
為文武官寮常居祿位敬礼常住三寶
為国土安寧法輪常轉敬礼常住三寶
為師僧父母及善知識敬礼常住三寶
為十方施主六度圓滿敬礼常住三寶
為僧伽藍所護法龍神敬礼常住三寶
為身四威儀損傷含識敬礼常住三寶
為三塗八難受苦衆生悉皆離苦歸命
懺悔　志心懺悔　普懺六根三業
罪願令除滅不復生勸請十方諸
如來留身久住濟含識隨喜稱
讚諸善根迴向菩提證常樂[illegible]
諸衆生入佛惠生滅永窮證无
餘懺悔勸請隨喜迴向發（願）已
志心歸命礼三寶

3

85/1304159-16



77

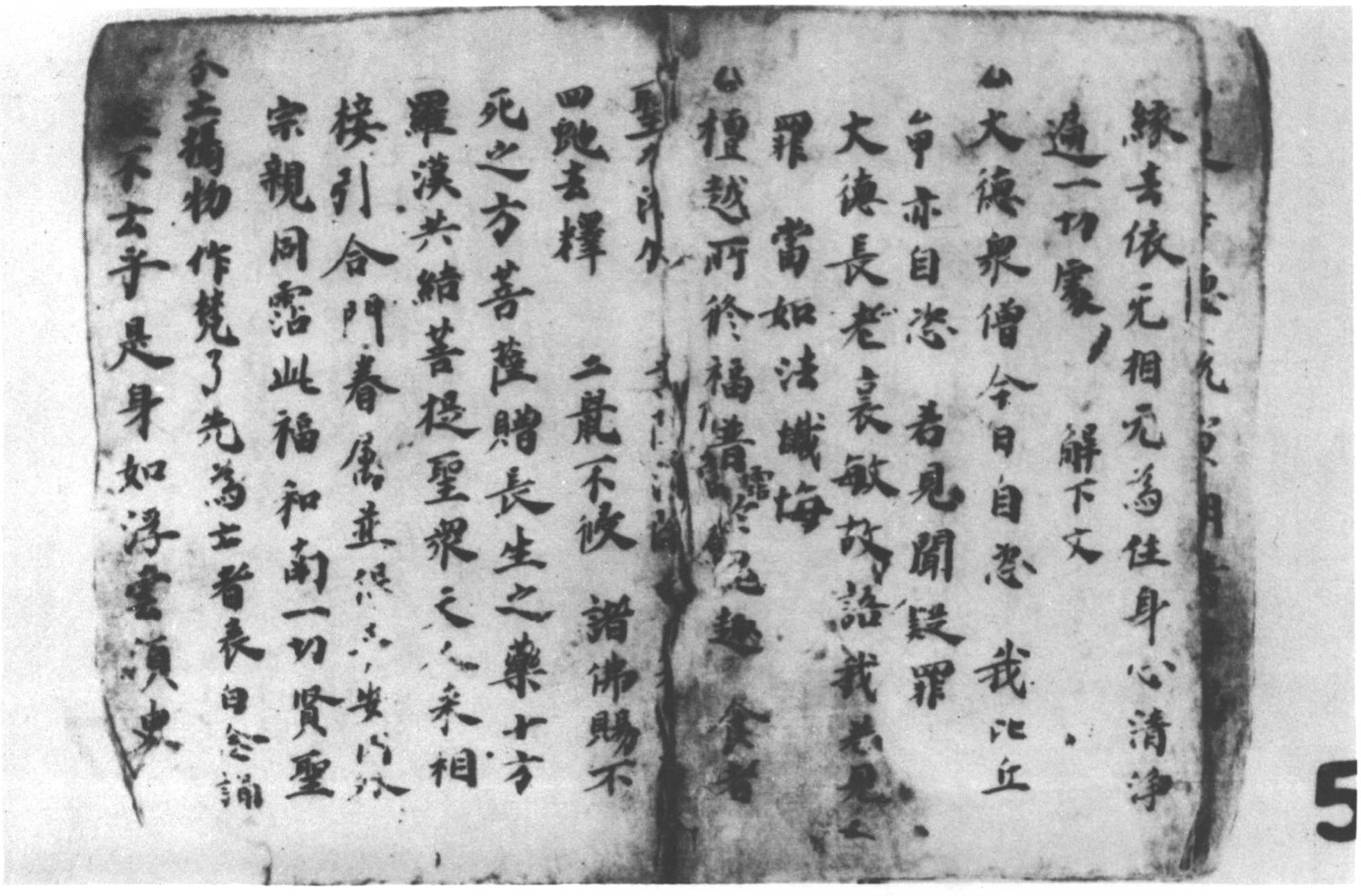
白衆善聽說寅朝清淨偈
欲求寂滅樂當學沙門法衣食
計身命精麁隨衆得諸衆等
寅朝清淨各記六念已一切恭
敬自歸依佛當願衆生體解
大道發无上意　自歸依法
當願衆生深入經藏智惠如
領大衆一切无㝵寅朝礼懺
奉報四恩散霑法界和南一
切賢聖
厶結下文　菩薩大士一心念我比丘厶甲
假名菩薩僧今於釋迦牟尼大
界內前三月夏安居房舍破隨

4

14

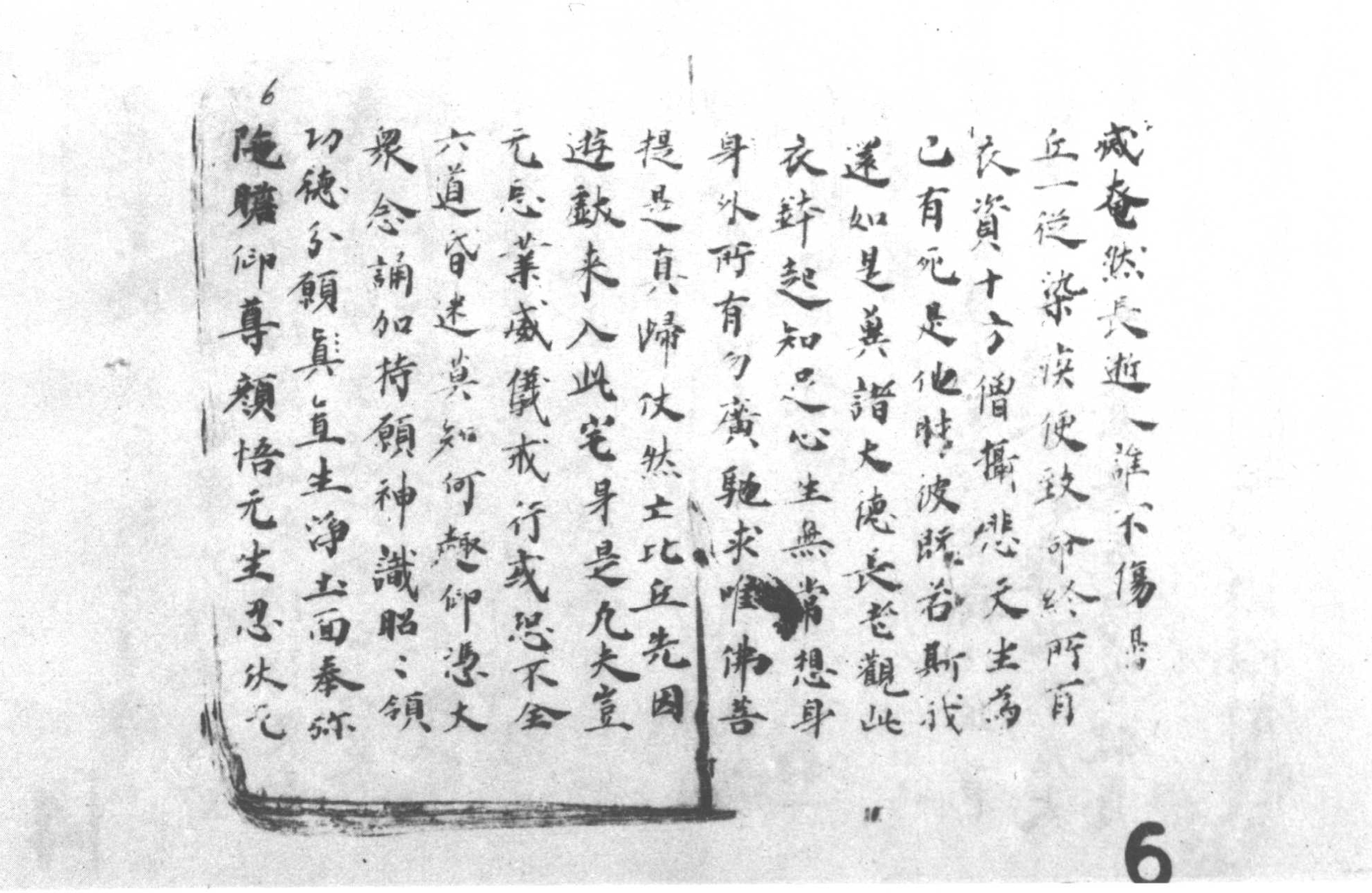
斯五六四五號　寅朝清淨偈（参見斯二三五四號禮懺文）、安居文

▼斯五六四五號　自恣文、受藥文、分衣法（参見律部羯磨）



緣起依无相无爲住身心清淨
遍一切處　解下文
厶大德衆僧今日自恣我比丘
厶甲亦自恣　若見聞疑罪
大德長老哀愍故語我若見罪
罪　當如法懺悔
厶檀越所施福[illegible]趣　食者
[illegible]
四蛇去釋　二鼠不侵　諸佛賜不
死之方菩薩贈長生之藥十方
羅漢共結菩提聖衆之心來相
接引合門眷屬並[illegible]
宗親同霑此福和南一切賢聖
今亡擕物作梵了先爲亡者表白念誦
[illegible]不去乎是身如浮雲須臾

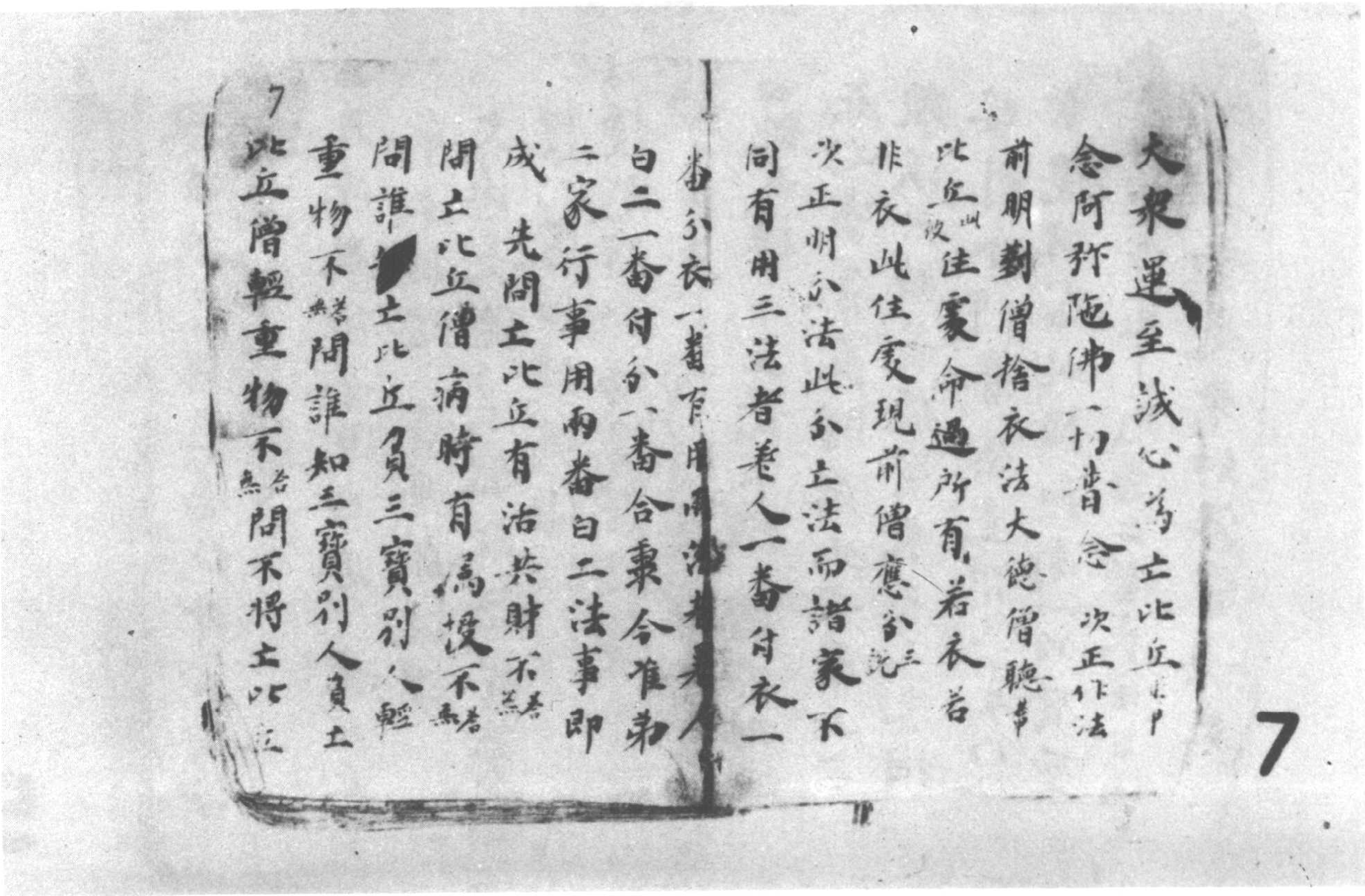
5



6

戒奄然長逝一誰不傷悲
丘一從染疾便致命終所有
衣資十方僧攝悲夫生為
己有死是他時彼既若斯我
遂如是真諸大德長老觀此
衣鉢起知足心生無常想身
身外所有勿廣馳求唯佛菩
提是真歸仗然亡比丘先因
遊歎来入此宅身是凡夫豈
无忘業感儀戒行或恐不全
六道昏迷莫知何趣仰憑大
衆念誦加持願神識昭昭領
功德分願真直生淨土面奉彌
陁贍仰尊顏悟无生忍伏乞

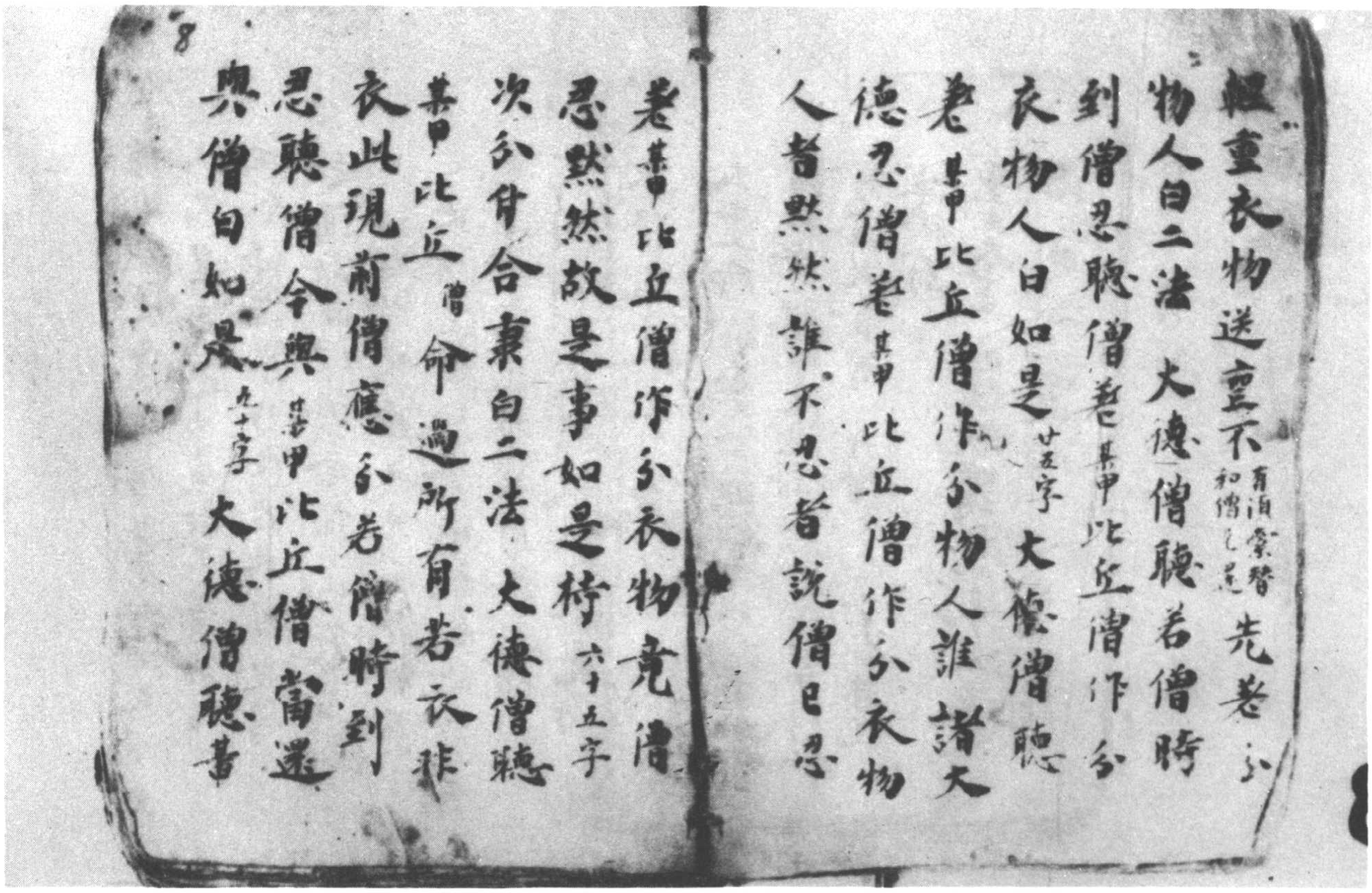
6



7

大衆運至誠心為亡比丘（尼）
念阿彌陁佛一切普念　次正作法
前明劉僧捨衣法大德僧聽
比丘（四改）住處命過所有若衣若
非衣此住處現前僧應分（三說）
次正明分法此分亡法而諸家不
同有用三法者卷人一番付衣一
番分衣一番首用兩法者差人
白二一番付分一番合衆合准弟
二家行事用兩番白二法事即
成　先問亡比丘有治共財不（答無）
問亡比丘僧病時有遍授不（答無）
問誰[illegible]亡比丘負三寶別人輕
重物不（答無）問誰知三寶別人負亡
比丘僧輕重物不（答無）問不得亡比丘

7

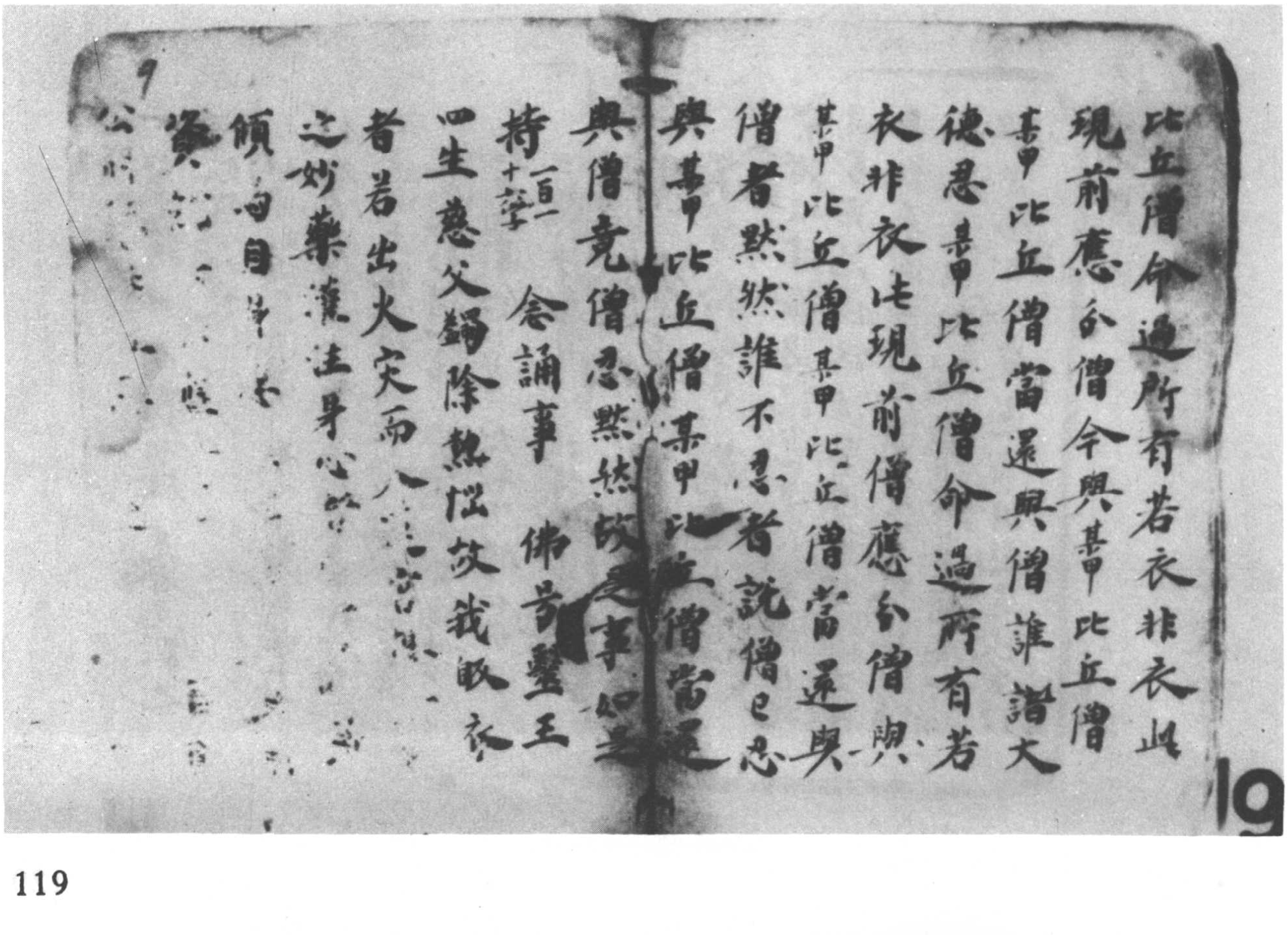


8

輕重衣物送亡不（有須棄替和僧乞差）先差分物人白二法　大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘僧作分衣物人白如是（廿五字）　大德僧聽差某甲比丘僧作分物人誰諸大德忍僧差某甲比丘僧作分衣物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘僧作分衣物竟僧忍默然故是事如是持（六十五字）

次分付合衆白二法　大德僧聽某甲比丘（僧）命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘僧當還與僧白如是（九十字）　大德僧聽某

8

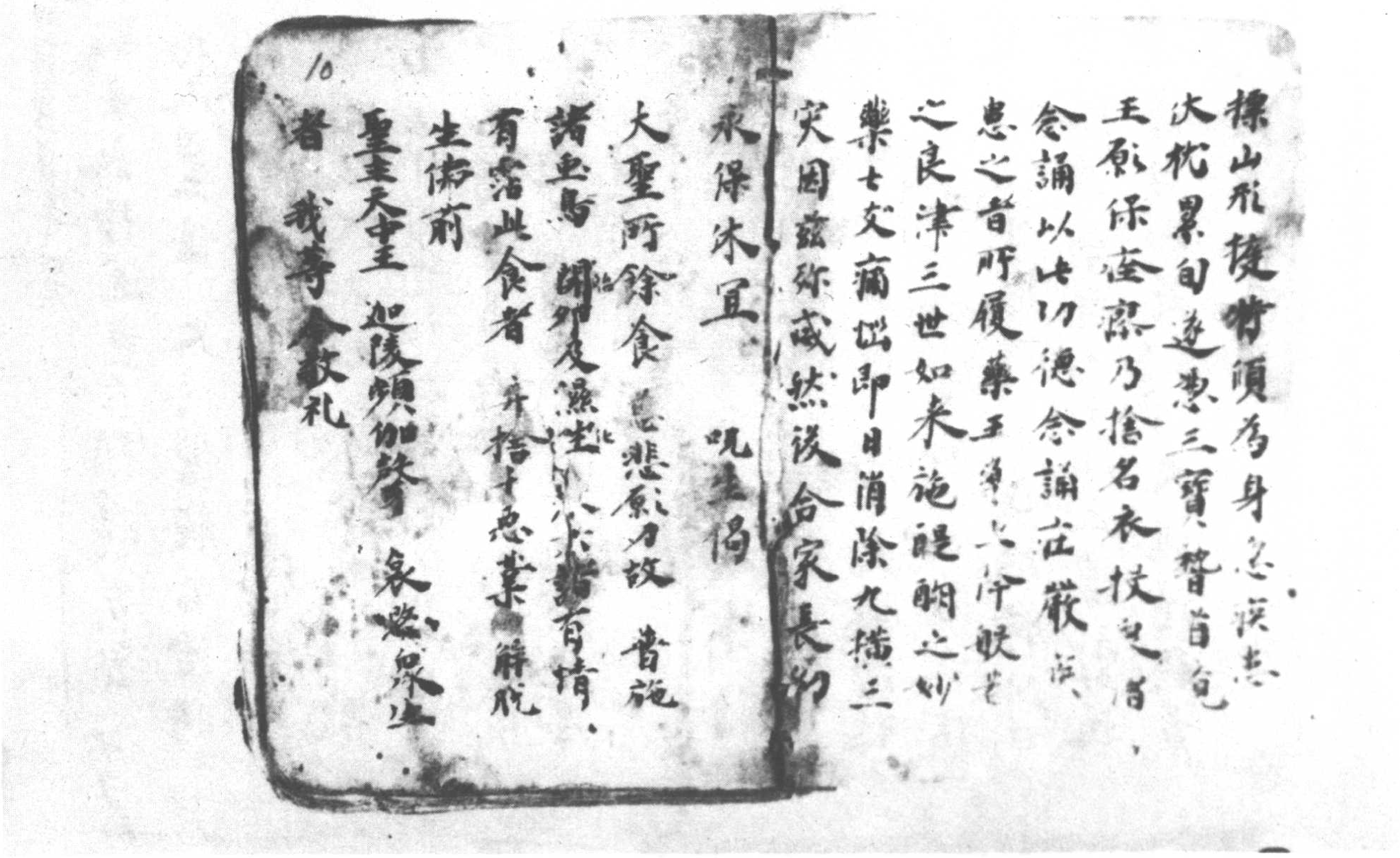


9

比丘僧命過所有若衣非衣此現前應分僧今與某甲比丘僧某甲比丘僧當還與僧誰諸大德忍某甲比丘僧命過所有若衣非衣此現前僧應分僧與某甲比丘僧某甲比丘僧當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘僧某甲比丘僧當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（一百一十字）

念誦事　佛号鑒王四生慈父錫除熱惱故我敢衣者若出火宅而[illegible]之妙藥濯法身心[illegible]傾向目[illegible]資[illegible]公[illegible]

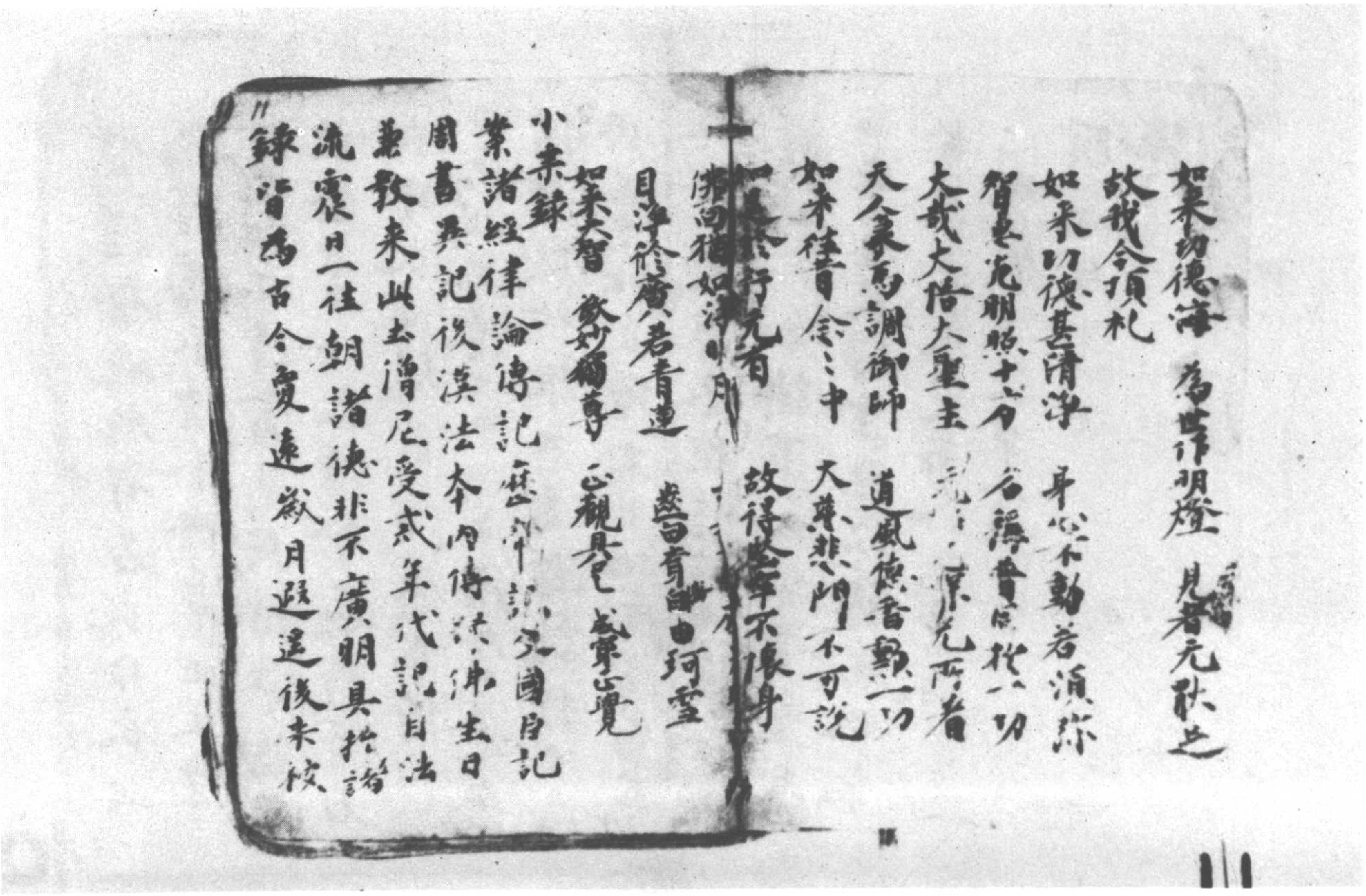
19



10

捿山形捷背頂為身急疾患
次枕累句逆患三寶稽首皈
王願保產離乃捨名衣杖迴消
念誦以此功德念誦莊嚴施、
患之昔所履藥王藥上佇眼若
之良津三世如來施醍醐之妙
藥七支痛惱即日消除九橫三
災因茲殄滅然後合家長幼
永保休宜　呪生偈
大聖所餘食　悲願力故　普施
諸鬼魅　開咽及滌塵　諸有情
有霑此食者　弃捨十惡業　解脫
生佛前
皇帝天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生
者　我等今敬礼

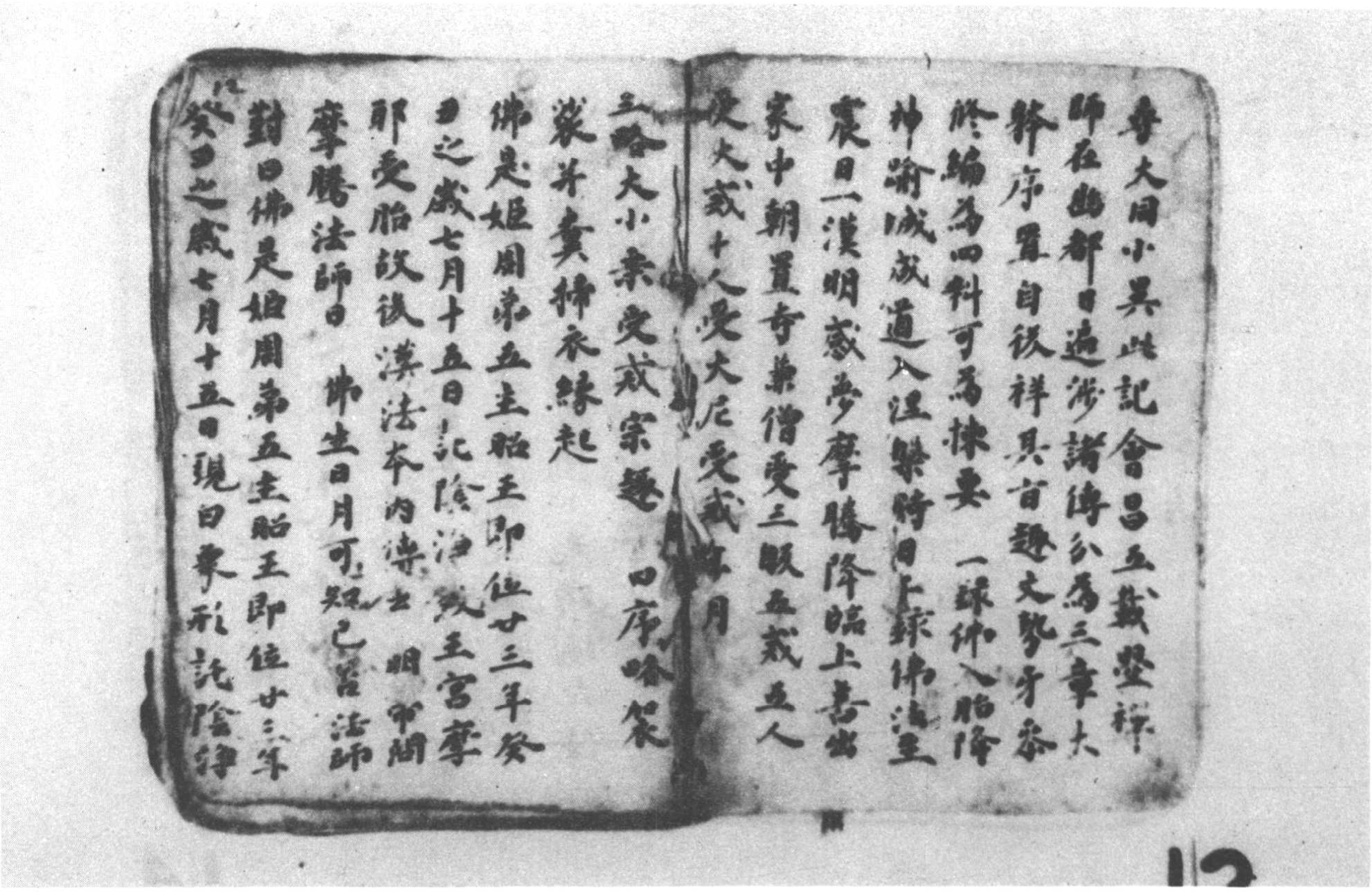
▼斯五六四五號　小乘錄



如來功德海　為世作明燈　見者无猒足
故我今頂礼
如來功德甚清淨　身心不動若須弥
智惠光明照十方　若諸會於一切
大哉大悟大聖主　无所著
天人象馬調御師　道風德香熏一切
如來徒會三中　大慈悲門不可說
一切法行无有　故得樂奉不限身
佛面猶如淨滿月
目淨脩廣若青蓮　齒白齊密由珂雪
如來大智　微妙稱尊　已觀具足　成等正覺

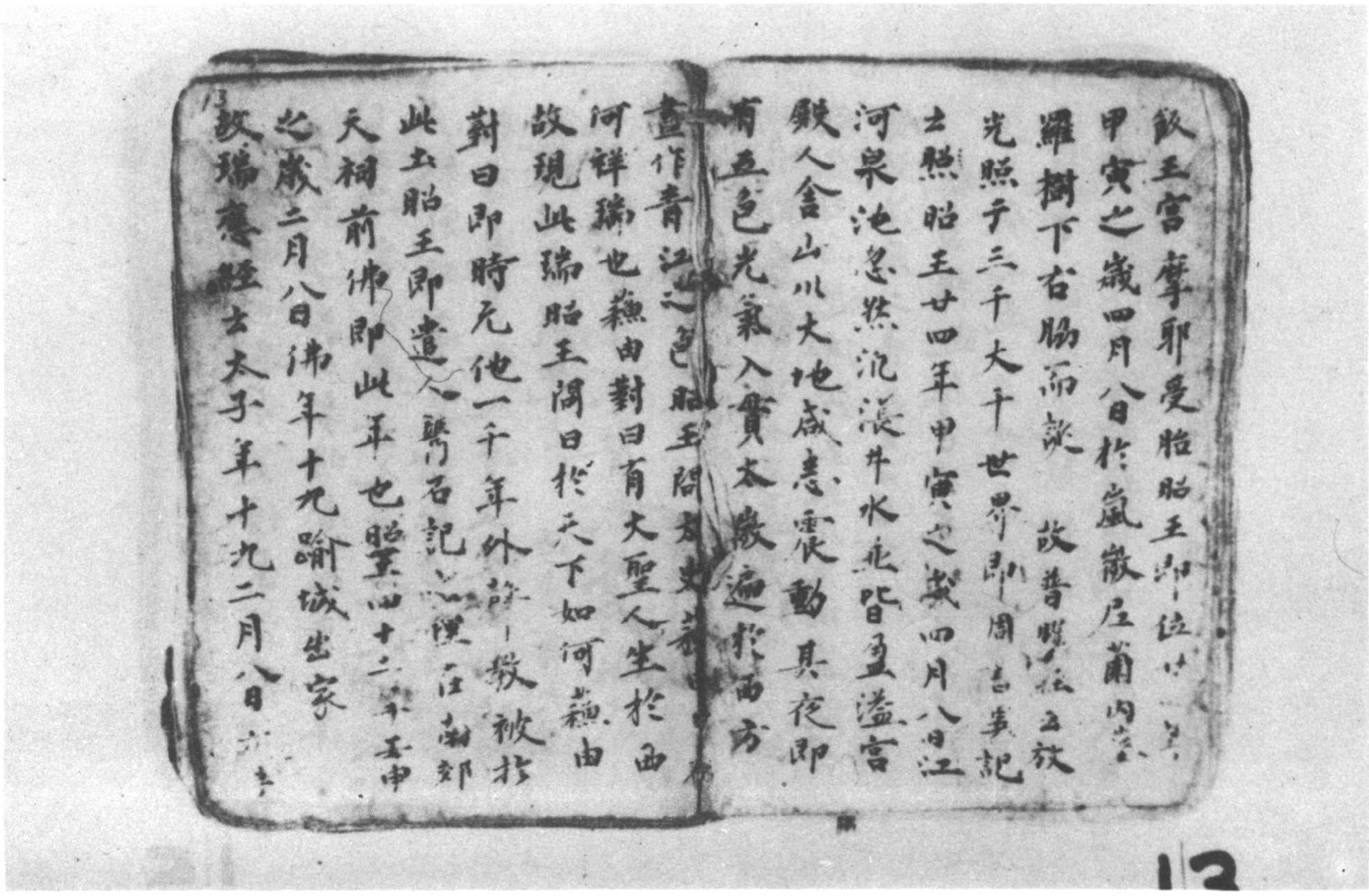
11

小乘錄
業諸經律論傳記歷代諸史國自記
閻書異記後漢法本內傳法佛生日
兼教來此土僧尼受戒年代記目法
流震日一往朝諸德非不廣明具於諸
錄皆為古今貴遠嶽月遐遙後來校



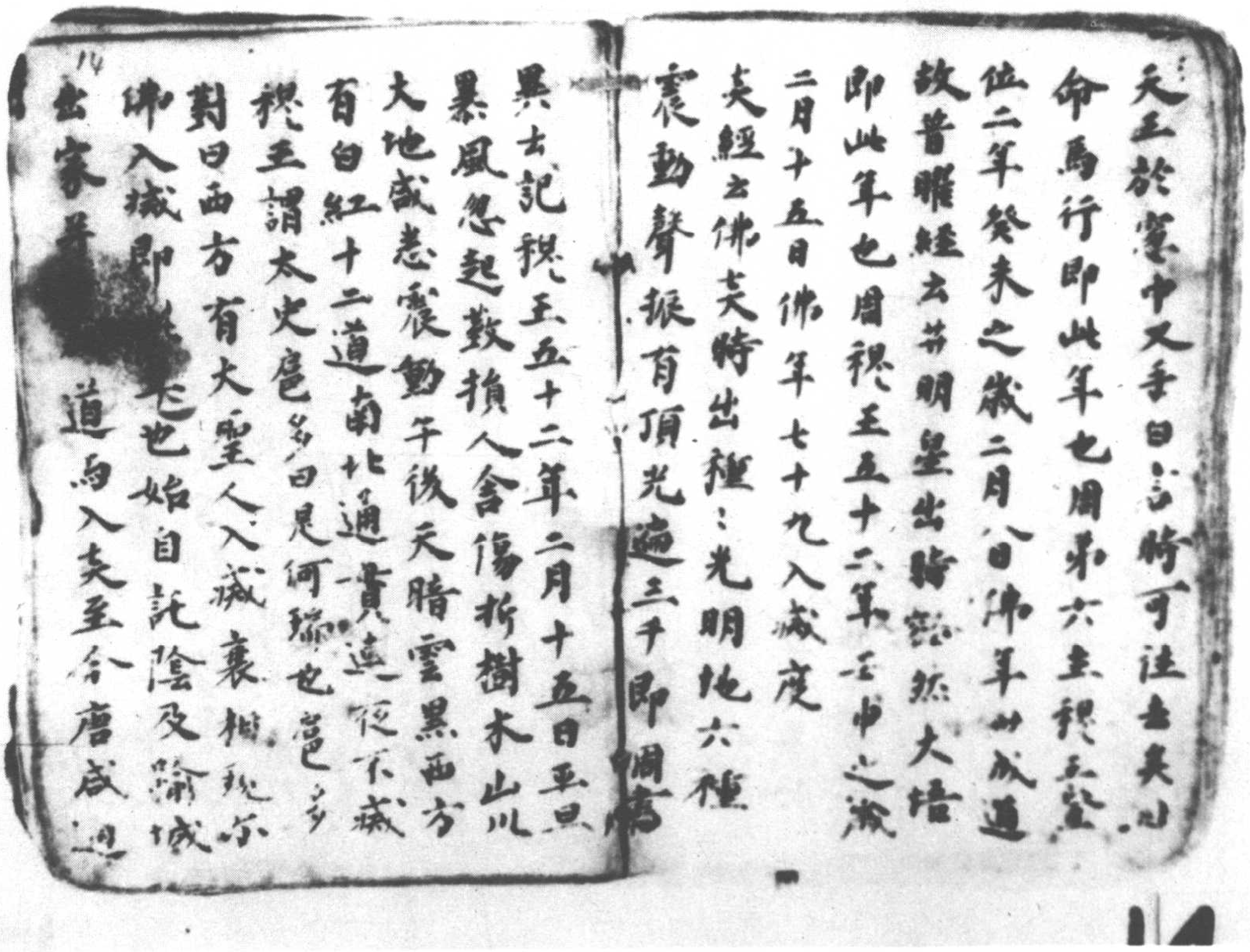
尋大同小異此記會昌五載登祥
師在幽都日遍涉諸傳分為三章大
幹序置自徵祥具旨題文勢牙叅
於編為四料可為揀要　一錄佛入胎降
神踰城成道入涅槃時日上錄佛法至
震旦一漢明感夢摩騰降臨上書出
家中朝置寺集僧受三歸五戒五人
受大戒十人受大尼受戒年月

12
三略大小乘受戒宗題　四序略袋
裟并奠稱衣緣起
佛是姬周第五主昭王即位廿三年癸
丑之歲七月十五日託陰淨飯王宮摩
耶受胎故後漢法本內傳云　明帝問
摩騰法師曰　佛生日月可知已否法師
對曰佛是姬周第五主昭王即位廿三年
癸丑之歲七月十五日現白象形託陰淨



飯王宮摩耶受胎昭王即位廿[illegible]
甲寅之歲四月八日於嵐毘尼園內云
羅樹下右脇而誕　故普曜經云放
光照于三千大千世界即周書異記
云然昭王廿四年甲寅之歲四月八日江
河泉池忽然泛漲井水並皆盈溢宮
殿人舍山川大地咸悉震動其夜即
有五色光氣入貫太微遍於西方

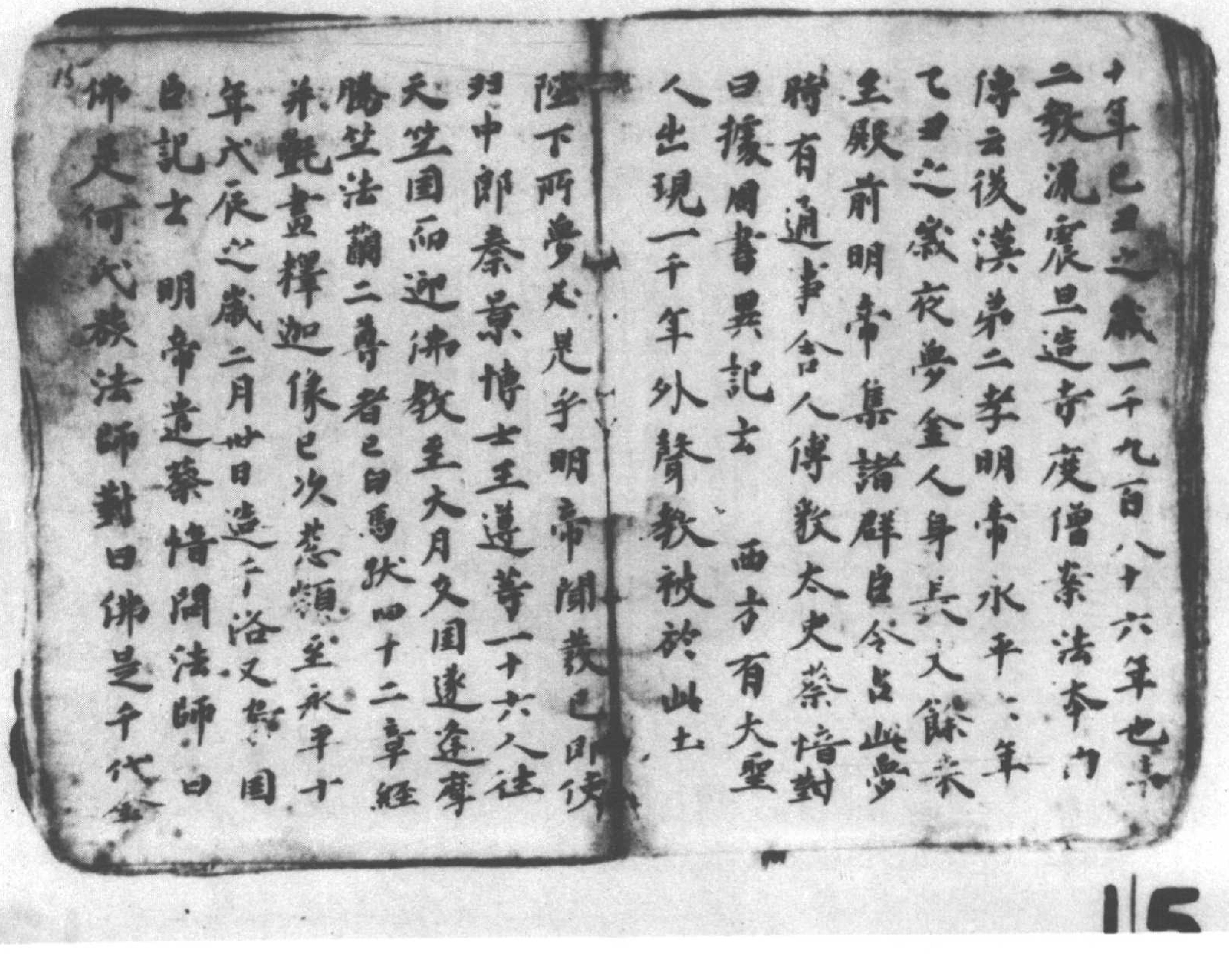
13
盡作青紅之色昭王問太史蘇
何祥瑞也蘇由對曰有大聖人生於西
故現此瑞昭王問曰於天下如何蘇由
對曰即時無他一千年外聲教被於
此土昭王即遣人鐫石記之埋在南郊
天祠前佛即此年也昭王四十二年壬申
之歲二月八日佛年十九踰城出家
故瑞應經云太子年十九二月八日[illegible]



天王於宮中又手白言時可往去矣以
命馬行即此年也周第六主穆王登
位二年癸未之歲二月八日佛年卅成道
故普曜經云菩明星出時豁然大悟
即此年也周穆王五十二年壬申之歲
二月十五日佛年七十九入滅度
夫經云佛夫時出種〻光明地六種
震動聲振百頂光遍三千即周穆

14
異云記穆王五十二年二月十五日平旦
暴風忽起數損人舍傷折樹木山川
大地咸悉震動午後天陰雲黑西方
有白紅十二道南北通貫連夜不滅
穆王謂太史扈多曰是何瑞也扈多
對曰西方有大聖人入滅衰相現示
佛入滅即[illegible]也始自託陰及踰城
出家并[illegible]道為入夫至今唐咸通

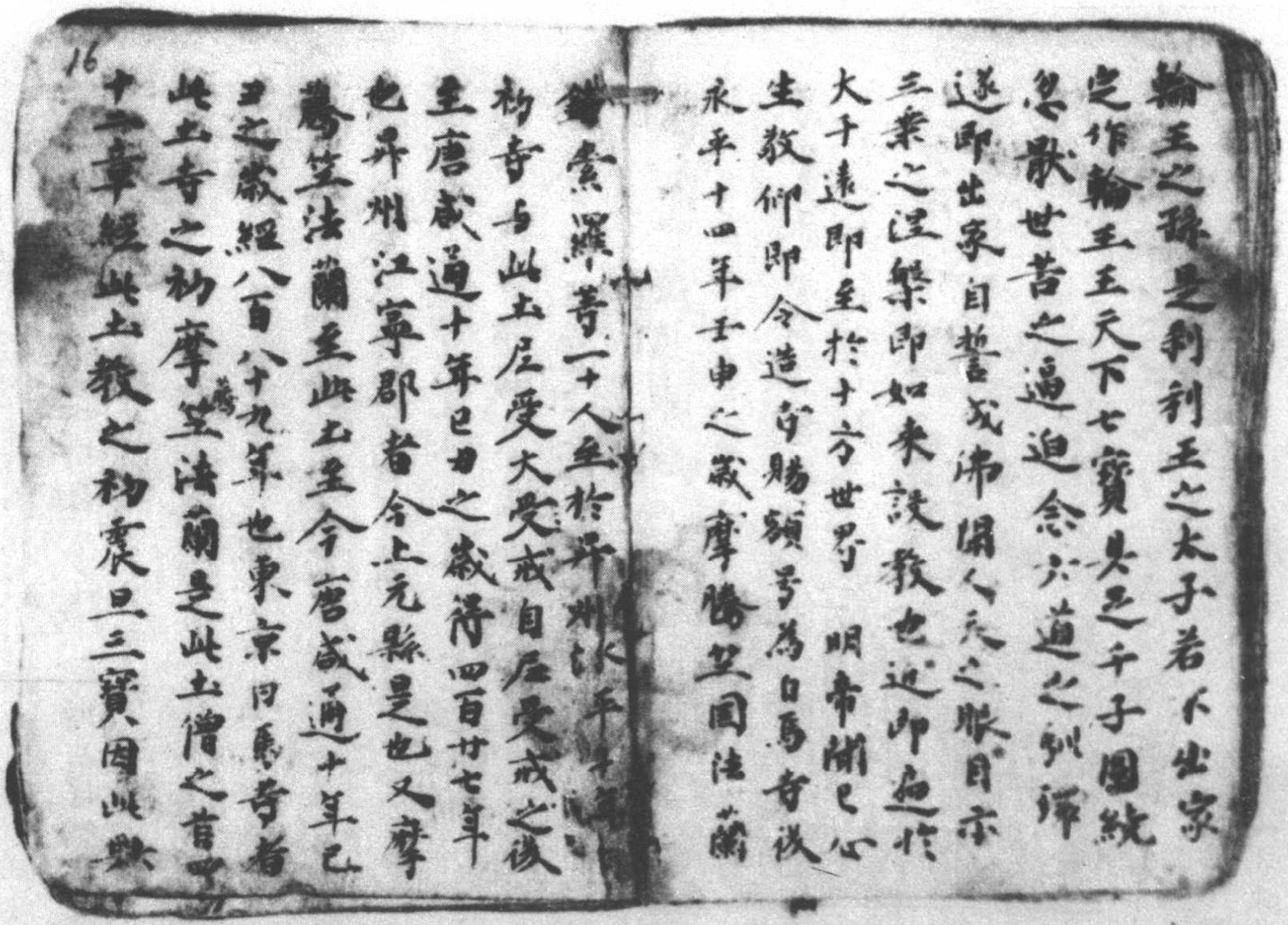
14



十年己丑之歲一千九百八十六年也来
二教流震旦遣奇度僧案法奉门
傳云後漢第二孝明帝永平二年
乙丑之歲夜夢金人身長丈餘来
至殿前明帝集諸群臣令占此夢
時有通事舍人傅毅太史蔡愔對
曰據周書異記云　西方有大聖
人出現一千年外聲教被於此土

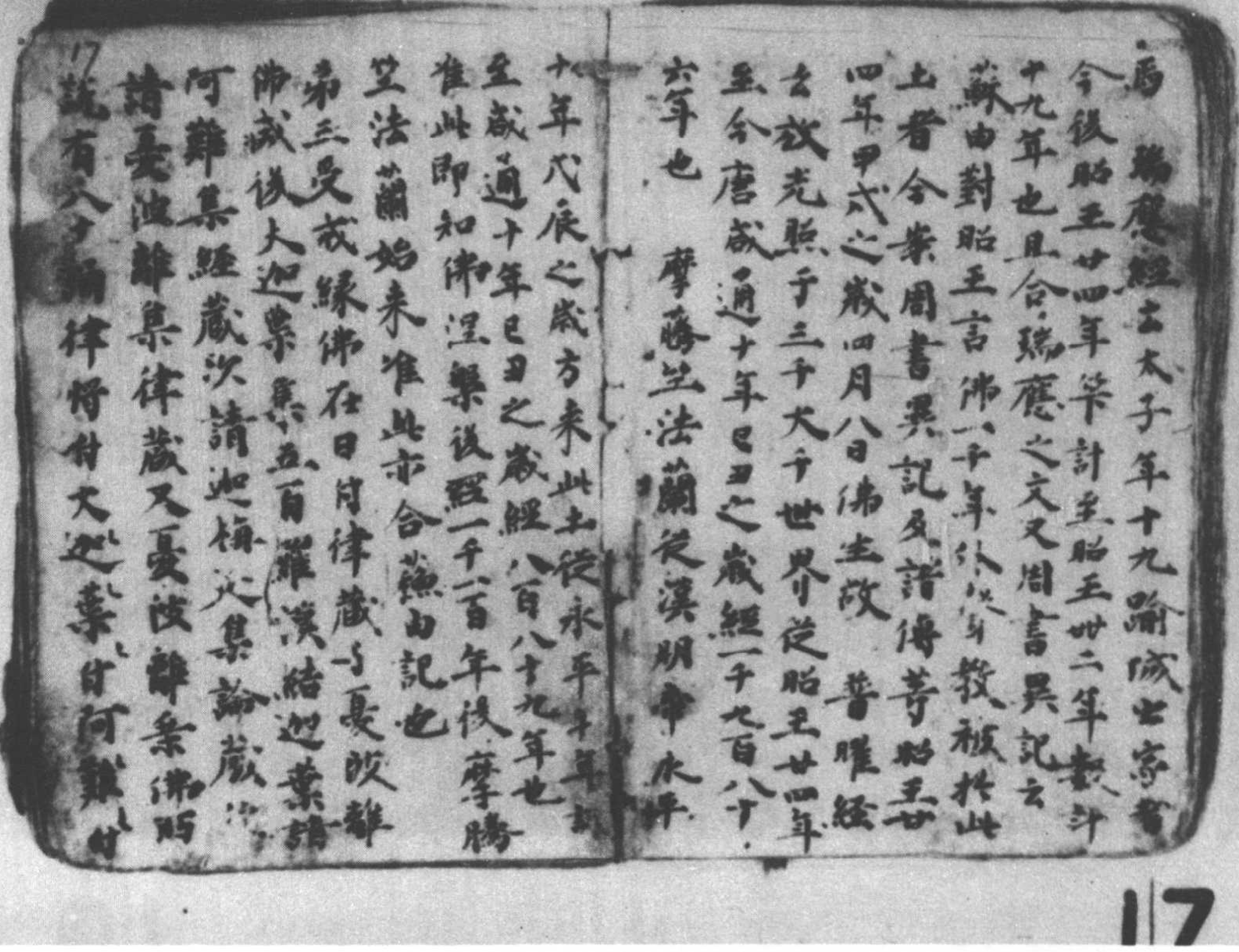
15
陛下所夢必是乎明帝聞義已即使
羽中郎秦景博士王遵等一十六人往
天竺国而迎佛教至大月支国遂逢摩
騰竺法蘭二尊者已白馬䭾四十二章經
并氈畫釋迦像已次慈頌至永平十
年戊辰之歲二月卅日造于洛又與国
白記云　明帝遣蔡愔問法師曰
佛是何代族法師對曰佛是今代金

15



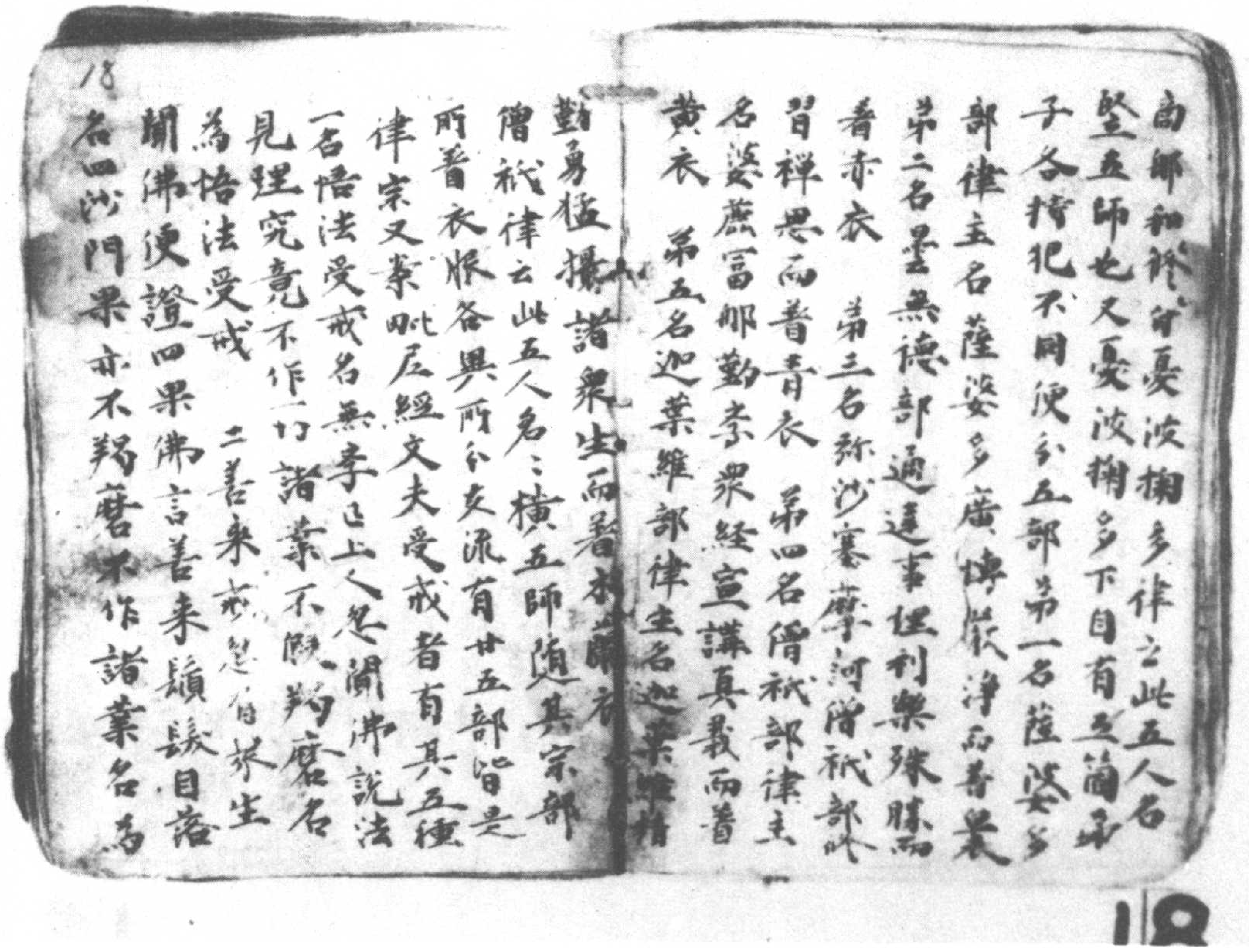
輪王之孫是刹利王之太子若不出家
定作輪王王天下七寶具足千子圍繞
忽厭世苦之逼迫念六道之輪
遂即出家自誓成佛開人天之眼目示
三乘之涅槃即如來說教也近即遍於
大千遠即至於十方世界　明帝聞已心
生敬仰即令造寺賜額號為白馬寺後
永平十四年壬申之歲摩騰竺法蘭
[illegible]震羅菩一十人至於昇州長干寺
初寺與此土尼受大愛戒自尼受戒之後
至唐咸通十年己丑之歲得四百廿七年
也昇州江寧郡者今上元縣是也又摩
騰竺法蘭至此土至今唐咸通十年己
丑之歲經八百八十九年也東京白馬寺者
此土寺之初摩騰竺法蘭是此土僧之首也
十二章經此土教之初震旦三寶因此興

16



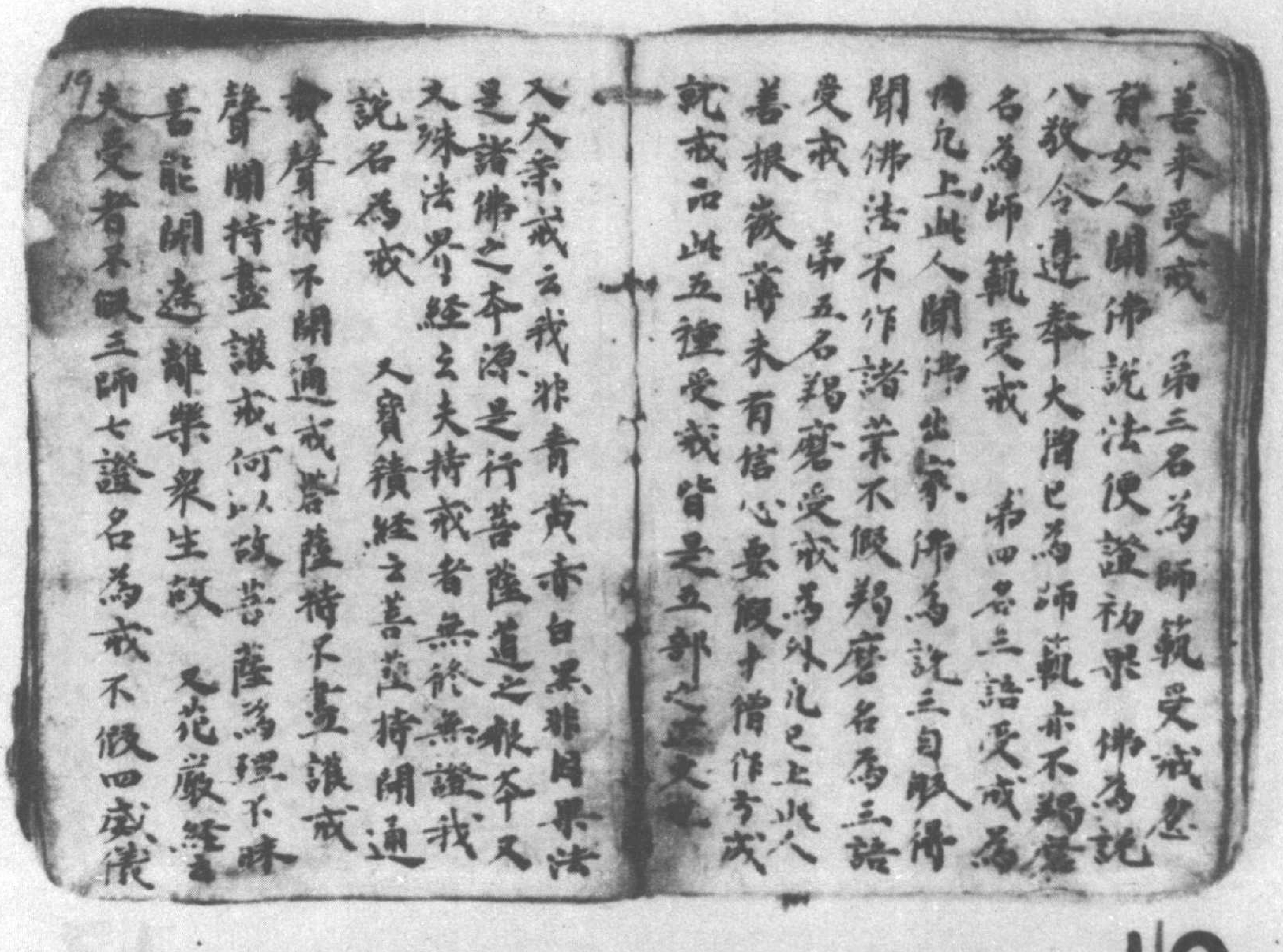
爲瑞應經云太子年十九踰城出家當
今後昭王廿四年等計至昭王廿二年數計
十九年也且合瑞應之文又周書異記云
蘇由對昭王言佛一千年外此聲教被於此
土者今案周書異記及諸傳菩昭王廿
四年甲寅之歲四月八日佛生故　普曜經
云放光照三千大千世界從昭王廿四年
至今唐咸通十年己丑之歲經一千九百八十
六年也　摩騰竺法蘭從漢明帝永平
十年戊辰之歲方來此土從永平十年
至咸通十年己丑之歲經八百八十九年也
准此即知佛涅槃後經一千二百年後摩騰
竺法蘭始來准此亦合蘇由記也
弟三受戒緣佛在日付律藏與憂波離
佛滅後大迦葉集五百羅漢結迦葉請
阿難集經藏次請迦旃延集論藏次
請憂波離集律藏又憂波離集佛所
說有八十誦律將付大迦葉付阿難付

17



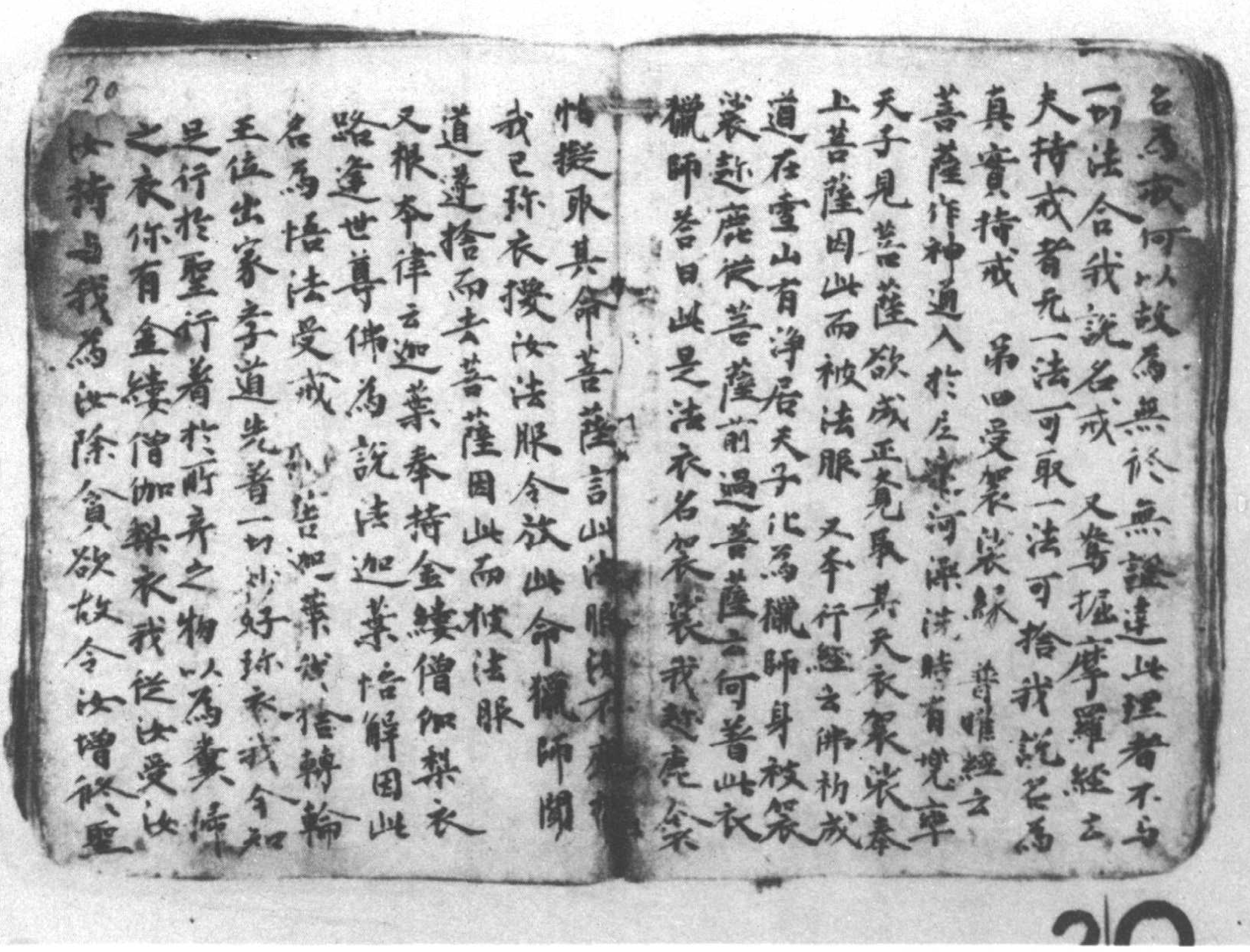
商郍和[illegible]修憂波掬多律之此五人名
竪五師也又憂波掬多下自有五箇弟
子各持犯不同便分五部弟一名薩婆多
部律主名薩婆多廣博嚴淨而着皂
弟二名曇無德部通達事理利樂殊勝而
着赤衣　弟三名弥沙塞摩訶僧祇部此
習禪思而着青衣　弟四名僧祇部律主
名婆麁富郍勤學衆經宣講真義而着
黃衣　弟五名迦葉維部律主名迦葉維精
勤勇猛攝諸衆生而着木蘭衣
僧祇律云此五人名〻橫五師隨其宗部
所着衣服各異所分支流有廿五部皆是
律宗又案毗尼經文夫受戒者有其五種
一名悟法受戒名無學已上人悉聞佛說法
見理究竟不作一切諸業不假羯磨名
為悟法受戒　二善來亦悉自於生
聞佛便證四果佛言善來鬚髮自落
名四沙門果亦不羯磨不作諸業名為

118



善來受戒　弟三名為師範受戒息
有女人聞佛說法便證初果佛為說
八敬令遵奉大僧已為師範亦不羯磨
名為師範受戒　弟四名三語受戒為
佛凡上此人聞佛出家佛為說三自皈得
聞佛法不作諸業不假羯磨名為三語
受戒　弟五名羯磨受戒為外凡已上此人
善根微薄未有信心要假十僧作法成
就戒品此五種受戒皆是五部之正文
又大乘戒云我非青黃赤白黑非有果法
是諸佛之本源是行菩薩道之根本又
文殊法界經云夫持戒者無於無證我
說名為戒　又寶積經云菩薩持開通
戒聲聞持不開通戒菩薩持不盡讓戒
聲聞持盡讓戒何以故菩薩為躁不眛
善能開遮離業衆生故　又花嚴經云
夫受者不假三師七證名為戒不假四威儀

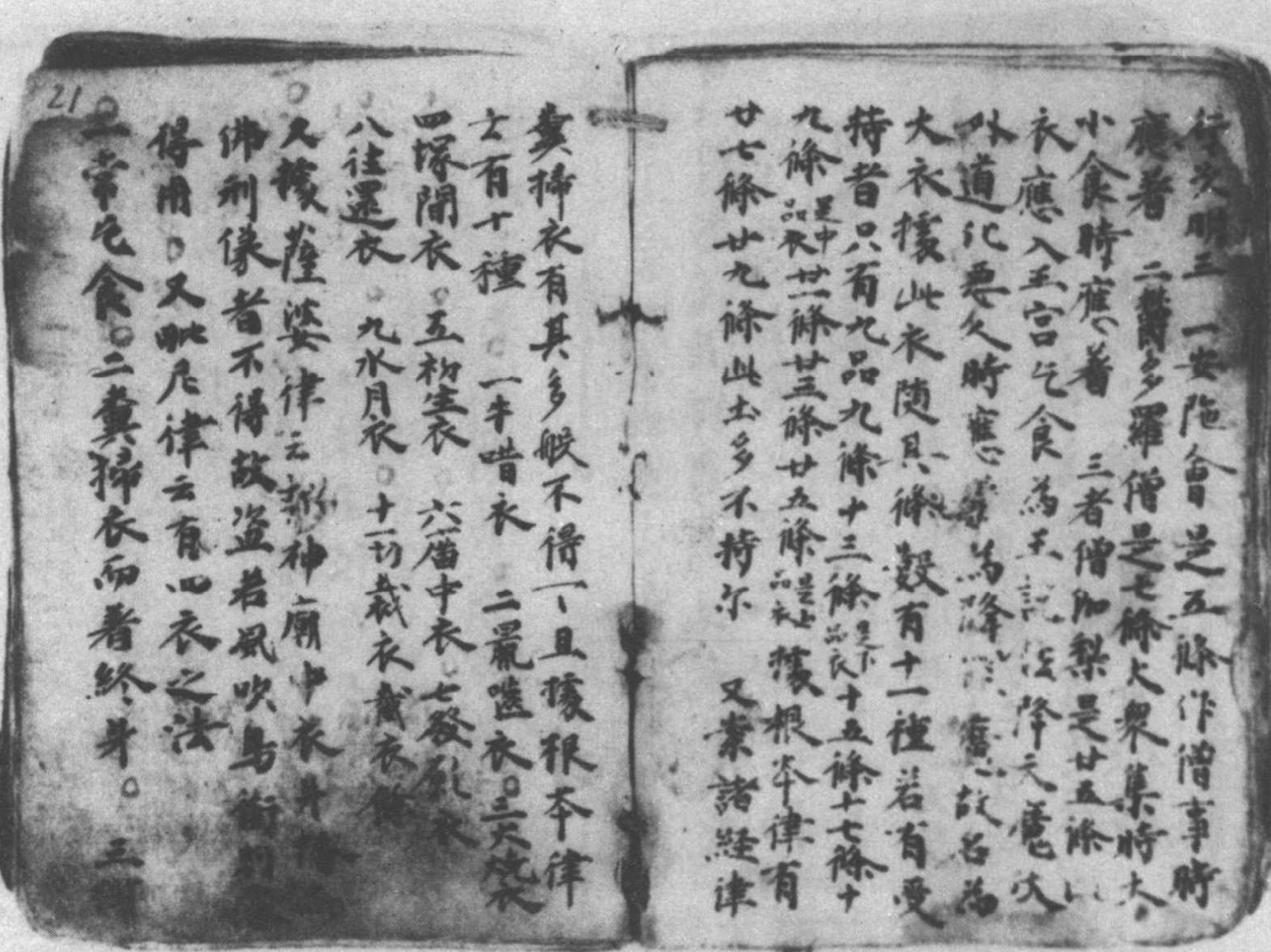
119



名為衣何以故為無於無證違此理者不与
一切法合我說名戒　又鴦掘摩羅經云
夫持戒者无一法可取一法可捨我說名為
真實持戒　第四受袈裟緣　普曜經云
菩薩作神通入於尼連河澡浴時有覺華
天子見菩薩欲成正覺取其天衣袈裟奉
上菩薩因此而被法服　又本行經云佛初成
道在靈山有淨居天子化為獵師身被袈
裟趂鹿從菩薩前過菩薩云何著此衣
獵師答曰此是法衣名袈裟我趂鹿衆

怕擬取其命菩薩言此法服汝不[illegible]
我已弥衣換汝法服令欲此命獵師聞
道遂捨而去菩薩因此而被法服
又根本律云迦葉奉持金縷僧伽梨衣
路逢世尊佛為說法迦葉悟解因此
名為悟法受戒　弥勒告迦葉我捨轉輪
王位出家学道先著一切妙好弥衣我今知
是行於聖行着於所弃之物以為糞掃
之衣你有金縷僧伽梨衣我從汝受汝
汝持与我為汝除貪欲故令汝增修聖

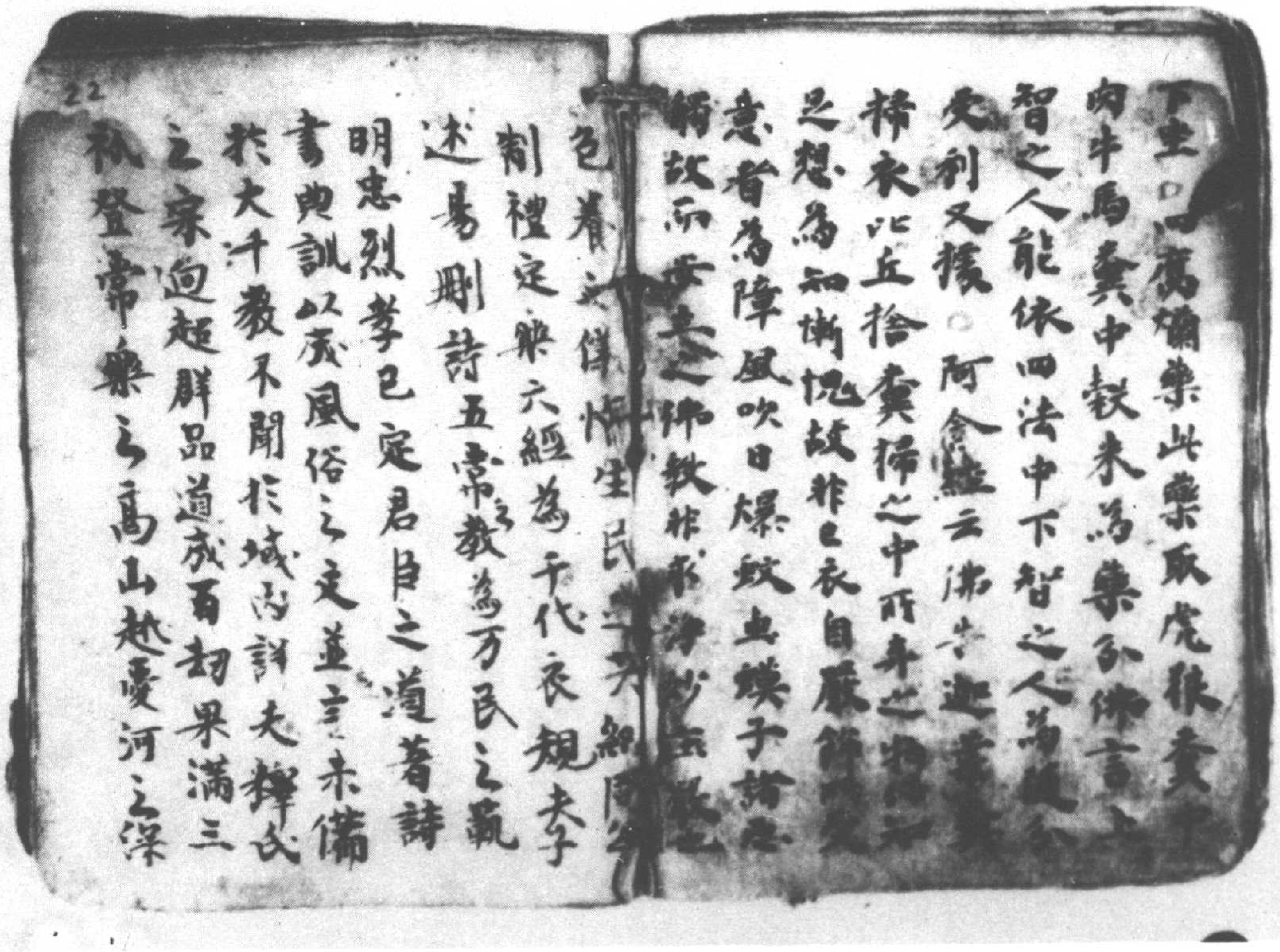
20



行以明三　一安陀會是五條作僧事時
應著　二鬱多羅僧是七條大衆集時大
小食時應著　三者僧伽梨是廿五條入
衣應入王宮乞食為天說法降天魔伏
外道化惡久時應著為降[illegible]故名為
大衣據此衣隨其條數有十一種若有受
持者只有九品九條十三條（是下品衣）十五條十七條十
九條（是中品衣）廿一條廿三條廿五條（是上品衣）據根本律有
廿七條廿九條此太多不持尔　又業諸經律

糞掃衣有其多般不得一一且據根本律
云有十種　一牛嚼衣　二鼠嚙衣○三火燒衣
四塚間衣○五初生衣　六廟中衣○七發願衣
八往還衣○九水月衣○十一切截衣截衣[illegible]
又護薩婆律云於神廟中衣并[illegible]
佛刹像者不得故盜若風吹烏銜[illegible]
得用○又毗尼律云有四衣之法
一常乞食○二糞掃衣而着終身○三[illegible]

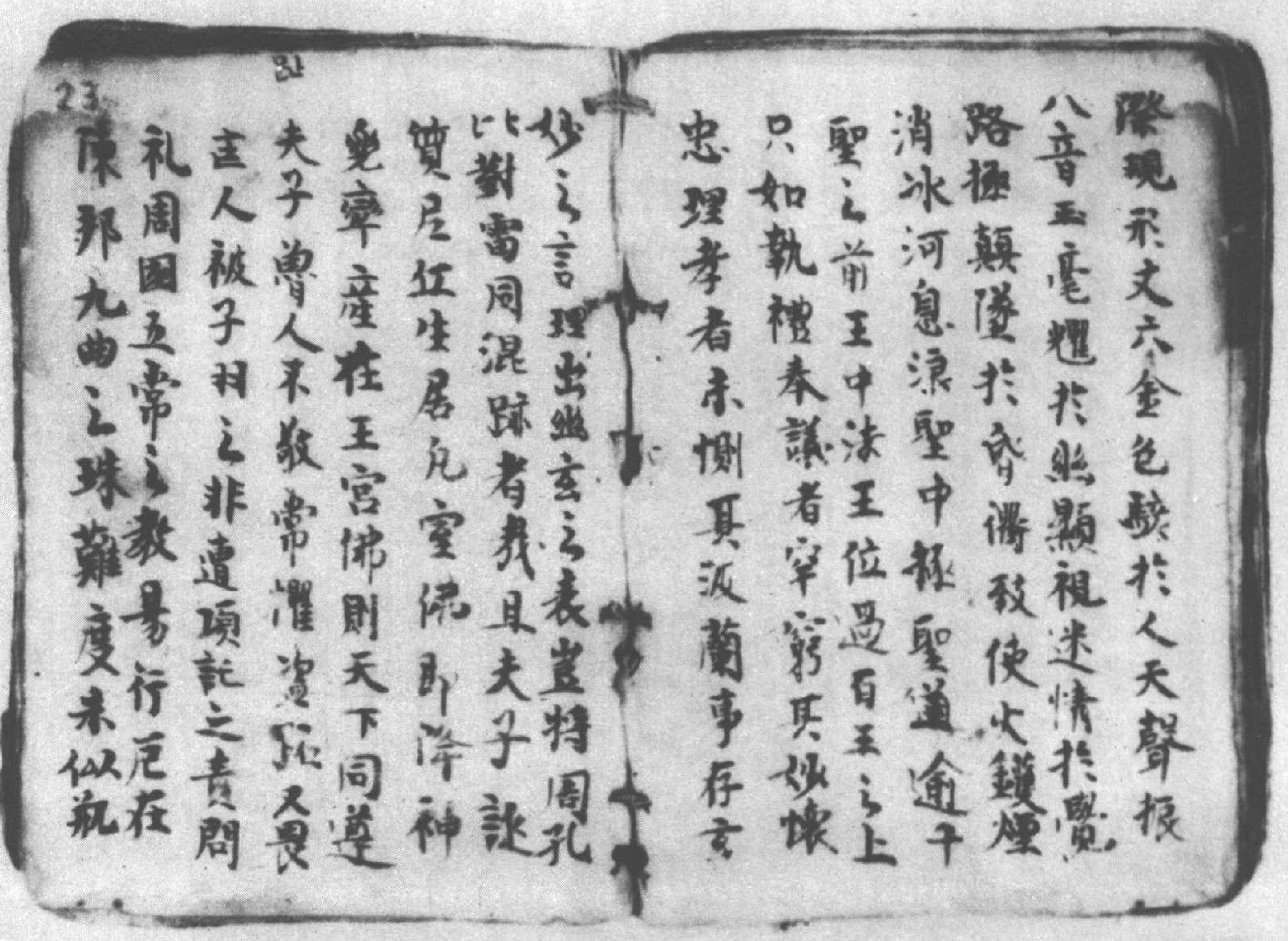
21



下生口[illegible]萬犢樂此樂厭虎狼貪天[illegible]
肉牛馬糞中執來爲業分佛言上
智之人能依四法中下智之人爲[illegible]
受利又擾。阿含經云佛告迦葉[illegible]
掃衣比丘捨糞掃之中所弃之物[illegible]
是想爲知慚愧故非已衣自厭[illegible]
意皆爲障風吹日爆蚊虫蝶子諸垢
穢故而安[illegible]之佛教非永淨妙[illegible]之

22
色着衣[illegible]惰生民之[illegible]紀同公
制禮定樂六經爲千代衣規夫子
述易刪詩五常之教爲万民之軌
明忠烈孝已定君臣之道著詩
書與訓以成風俗々々之文蓋言々未備
於大千教不聞於域内詳夫釋氏
之宗迴超群品道成百劫果滿三
祇登常樂々高山越愛河々深

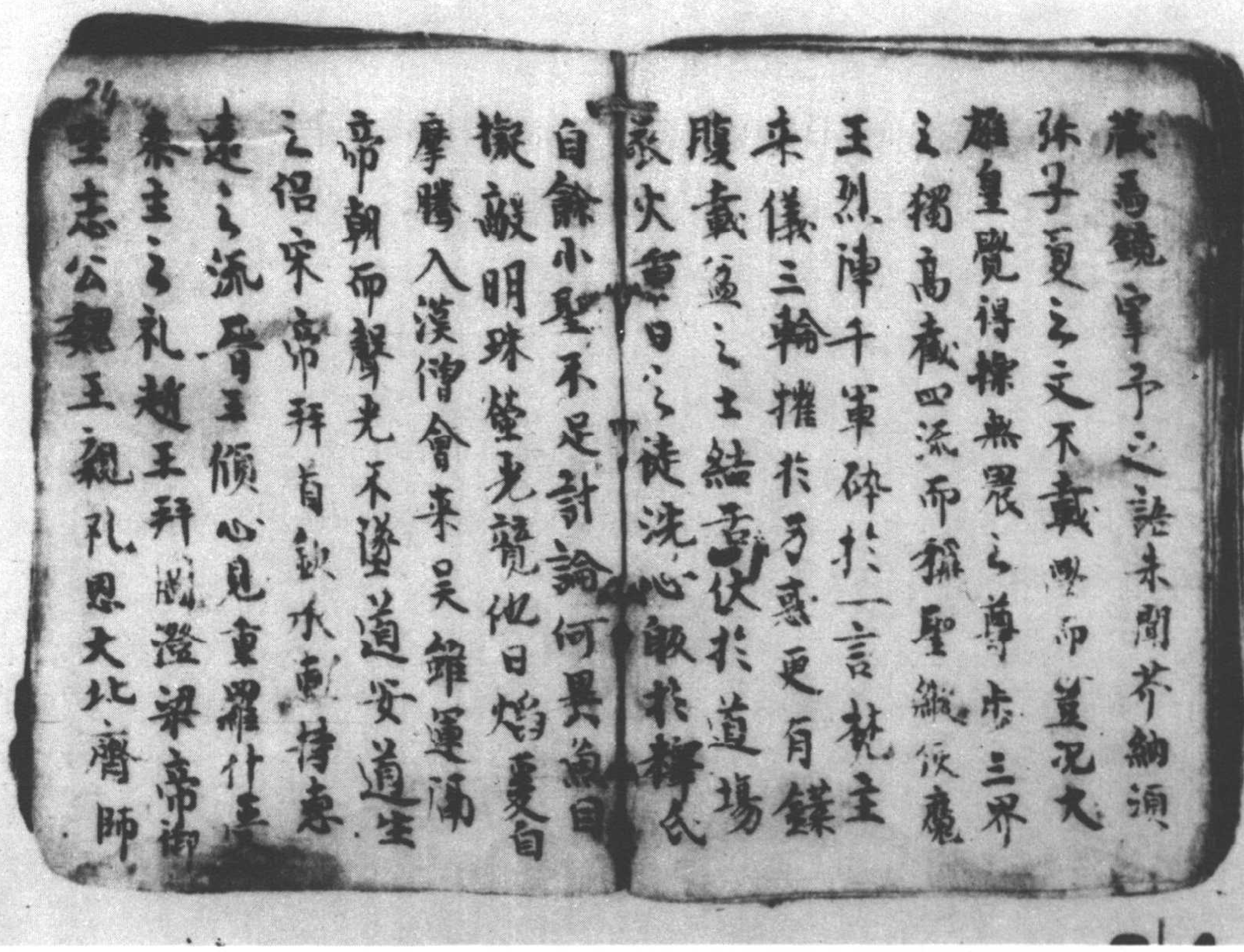
斯五六四五號　劉晏三教不齊論



際現丈六金色驗於人天聲振
八音玉毫耀於照顯視迷情於覺
路拯顛墜於脊攢殺使火鑊煙
消冰河息浪聖中極聖道逾千
聖々前王中法王位過百王々上
只如執禮奉議者窂窮其妙懷
忠理孝者未惻其派蘭事存玄

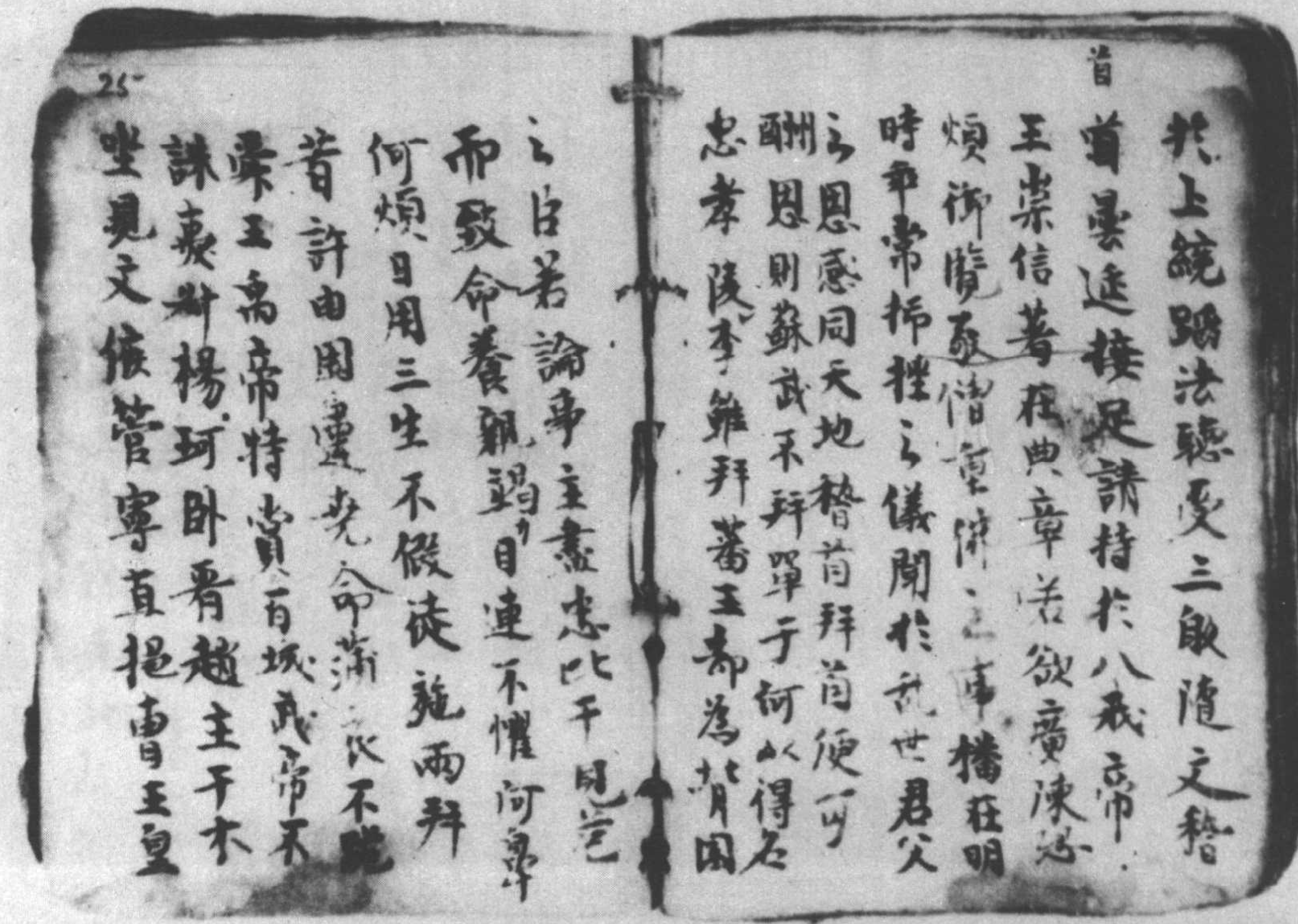
23
妙々言理出幽玄々表豈特周孔
々々劉雷同混跡者哉且夫子誕
質居紅生居凡室佛即降神
免寧產在王宮佛則天下同遵
夫子魯人未敬常懼淪孤又畏
主人被子羽々非遭項託之責悶
礼周國五常々教易行尼在
陳邦九曲々珠難度未似執

23



藏爲鏡寧予之語未聞芥納須
弥子夏之文不載（聖而）豈況大
雄皇覺得操無畏之尊步三界
之獨高藏四流而獨聖纖伏魔
王烈陣千軍碎於一言梵主
來儀三輪摧於歹惡更有鎌
腹戴盈之士結吾伏於道場
承火惠日之徒洗心歸於釋氏
自餘小聖不足討論何異魚目
擬敵明珠螢光競仳日燭夏白
摩騰入漢僧會來吴雖運佛
帝朝而聲光不遂道安道生
之侶宋帝拜首欽承惠持惠
遠之流晉王傾心見重羅什至
秦主之礼趙王拜𦦨澄梁帝御
壁志公魏王親礼恩大北齊師

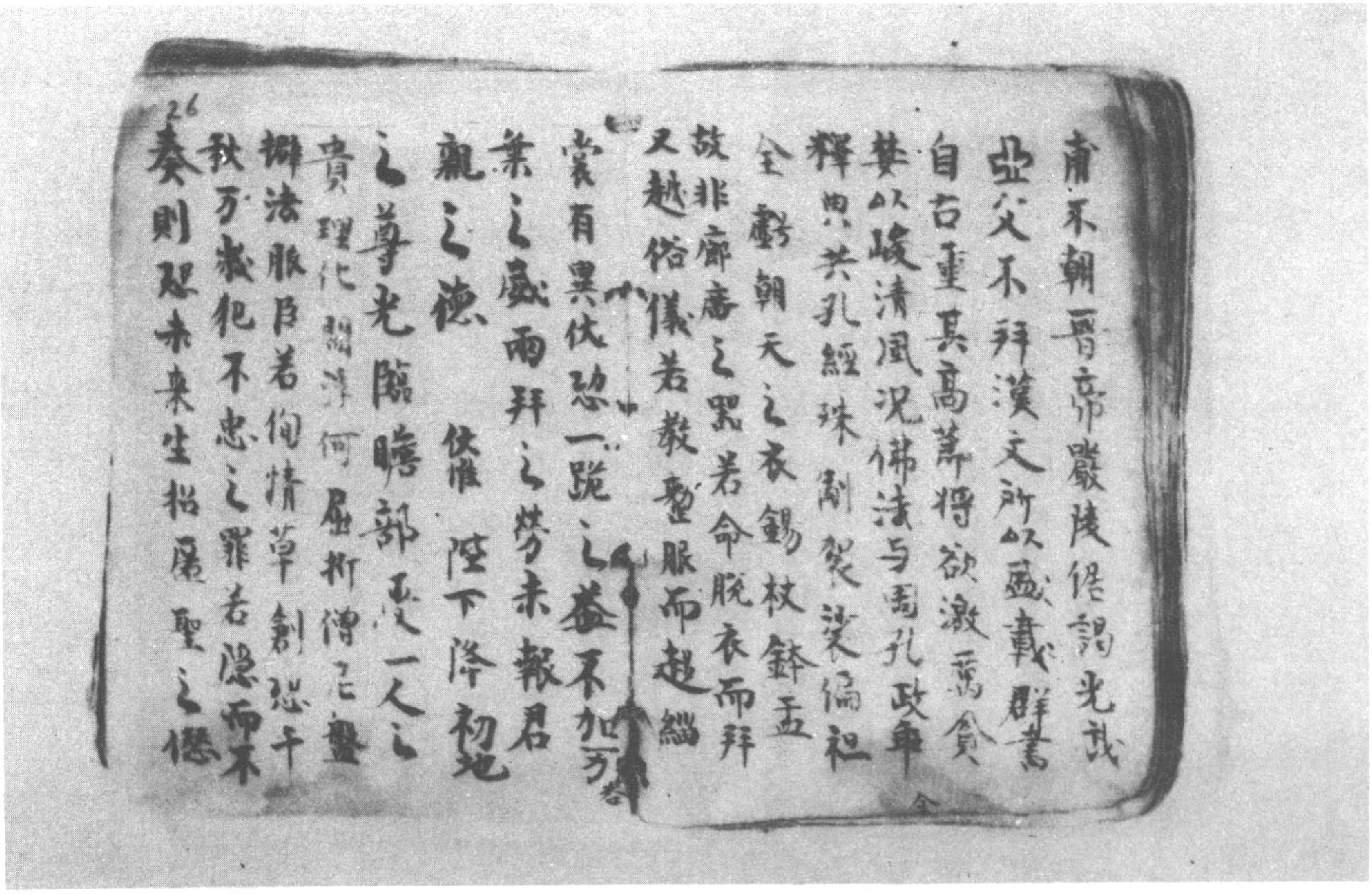
24



於上饒踊法聽受三歸隨文贊
首 首曇延接足請持於八戒帝
王崇信著在典章若欲廣陳過
煩御覽聚僧寶謙之事播在明
時帝常㧜揖之儀闡於亂世君父
之恩感同天地稽首拜首便可
酬恩則蘇武不拜單于何以得名
忠孝陵李雖拜蕃王都為背國
之臣若論爭主盡忠比干見害
而致命養親郭巨目連不懼何鼻
何煩日用三生不假徒施兩拜
昔許由閑還堯命蕭氏不就
乘王為帝特賞百城武帝不
誅袁粲楊珂卧看趙主千木
坐見文侯管寧直揖曹王皇

25

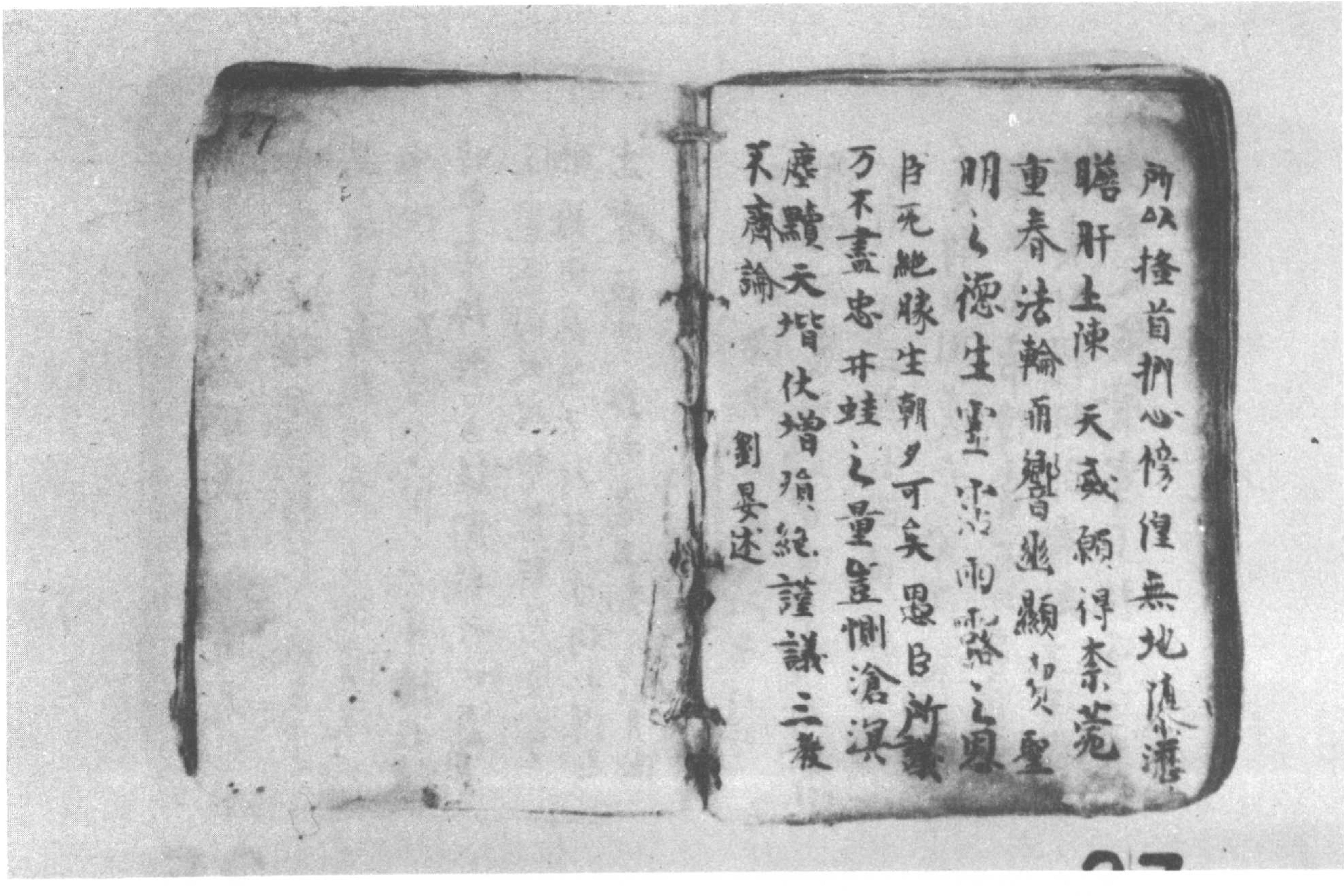
25



26

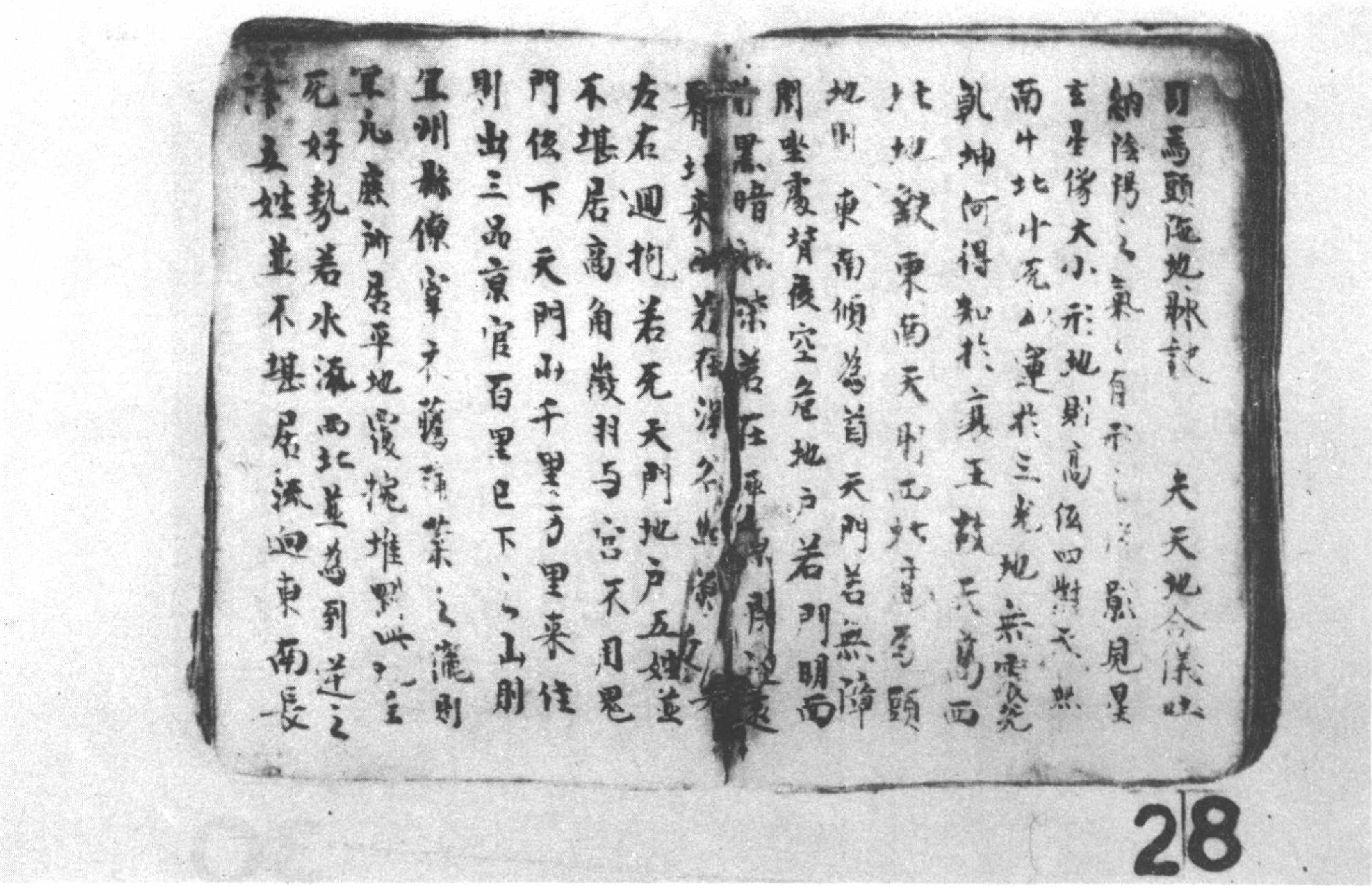
甫不朝晉帝嚴陵倨謁光武
巢父不拜漢文所以盛載群書
自古重其高蕭將欲激貪
婪以峻清風況佛法与周孔政争
釋典共孔經殊製裟偏袒
全虧朝天之衣錫杖鉢盂
故非廊廟之器若命脫衣而拜
又越俗儀若教整服而超緇
裳有異伏恐一跪之益不加万
乘之盛兩拜之勞未報君
親之德　伏惟　陛下降初地
之尊光臨瞻部受一人之
貴理化翻浮何屈折傳已疊
擲法服臣若徇情草創恐干
秋万歲化不忠之罪若隱而不
奏則恐未來生招屬聖之愆

全



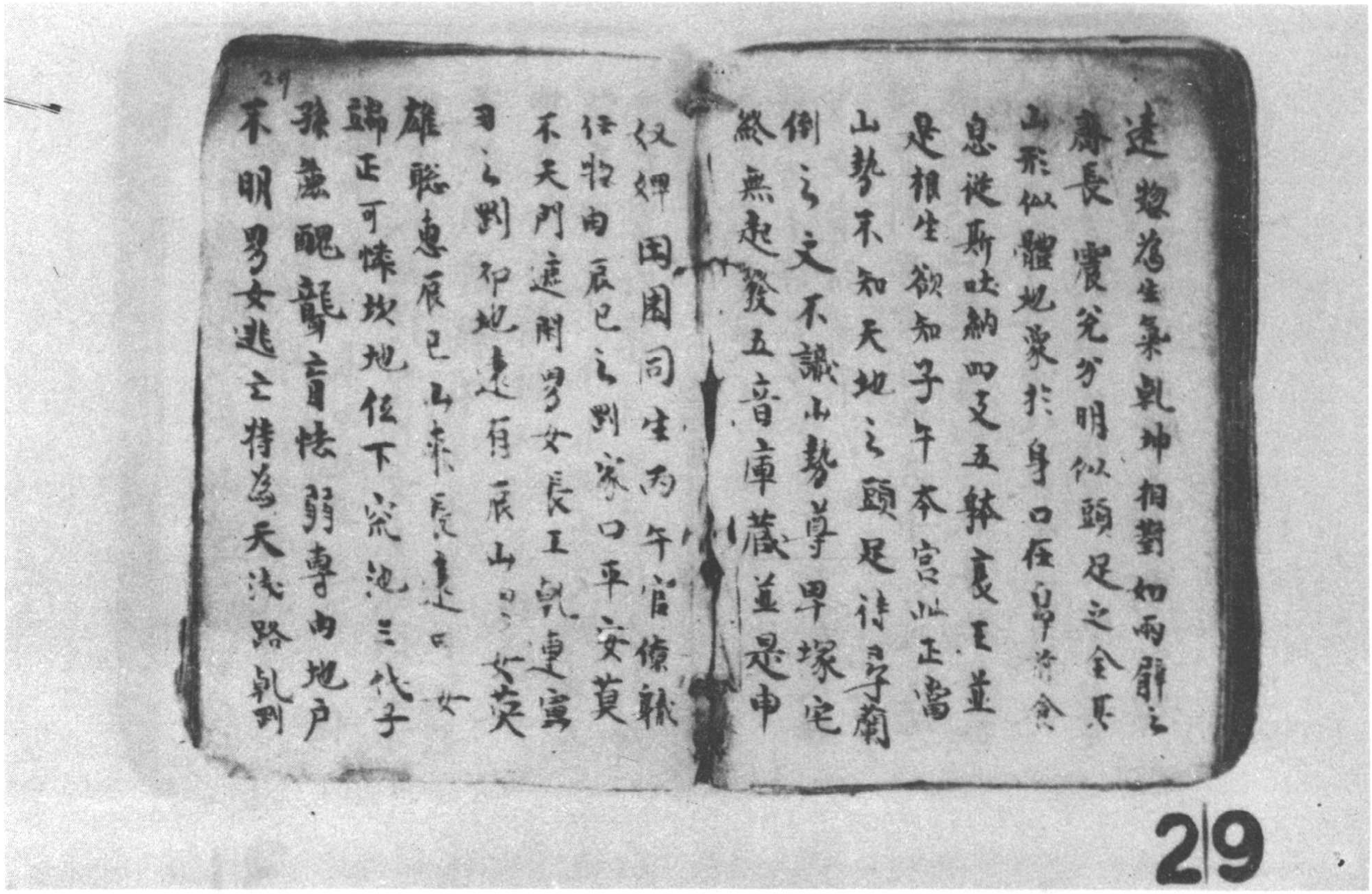
27

所以搔首捫心徬徨無地瀝
膽肝上陳　天威願得柰苑
重春法輪再響幽顯加賀聖
明之德生靈沾雨露之恩
臣死絶豚生朝夕可矣愚臣所識
万不盡忠井蛙之量豈測滄溟
塵黷天堦伏增殞絶謹議三教
不齊論　　劉晏述

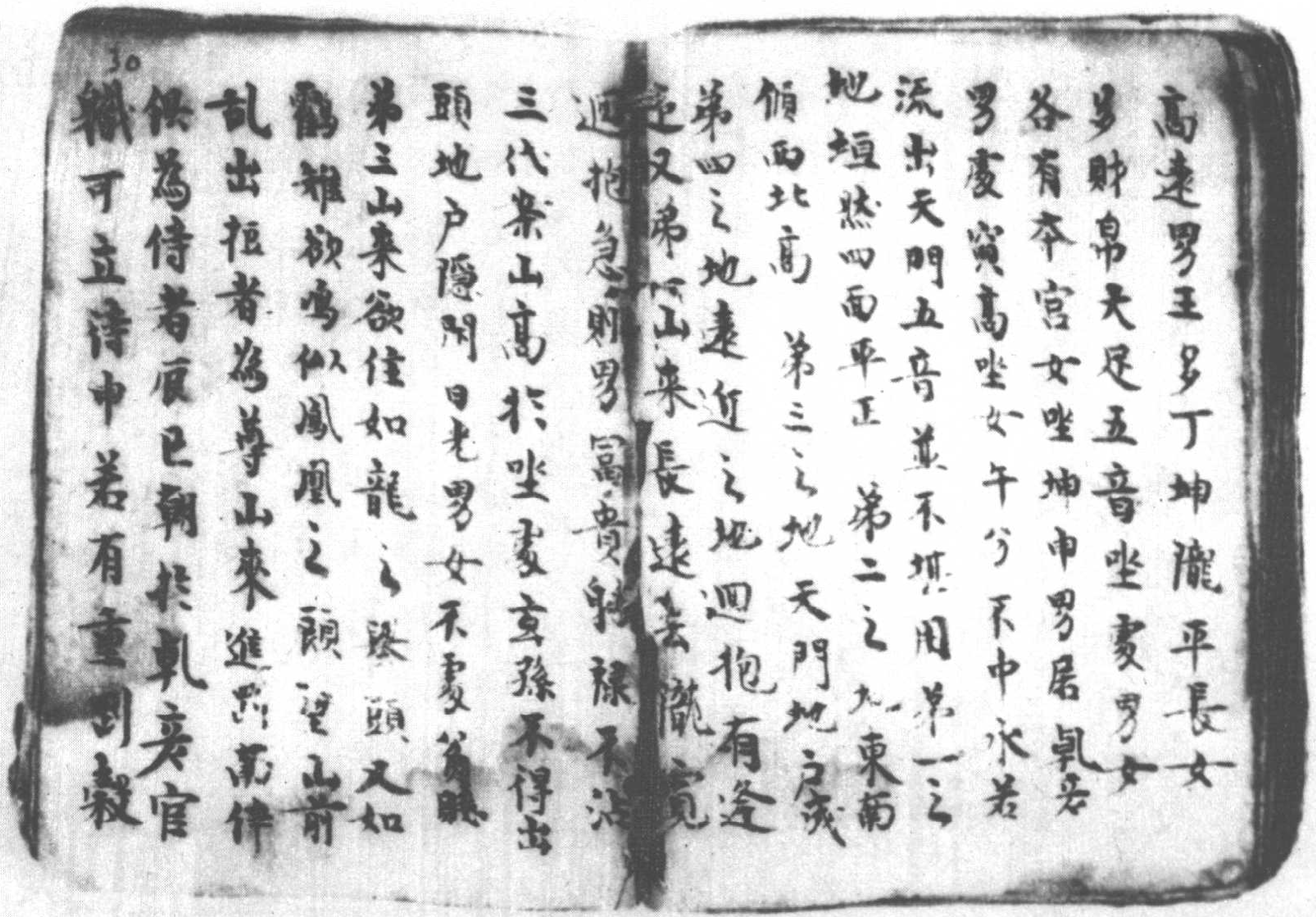


司馬頭陁地脈訣　夫天地合儀吐
納陰陽〻氣〻有形〻[illegible]影見星
辰星像大小形地則高低四對天〻然
南斗北斗亮以運於三光地無靈光
乾坤何得知於真王鼓天高西
北〻地缺東南天則西北高頭
地則東南傾為首天門若無障
閉坐處背後空危地戶若門明西
背累暗[illegible]若在平[illegible]遠
[illegible]來[illegible]若在淨名此[illegible]故
左右迴抱若充天門地戶五姓並
不堪居高角巖羽与宮不用鬼
門低下天門山千里〻万里來住
則出三品京官百里已下〻〻山朋
則出縣[illegible]掌不驚[illegible]葉之滝則
罕元廉所居平地覆掩堆壘此〻主
死好勢若水流西北並為到逆之
津五姓並不堪居流迴東南長

訣脈地陀頭馬司　號五四六五斯



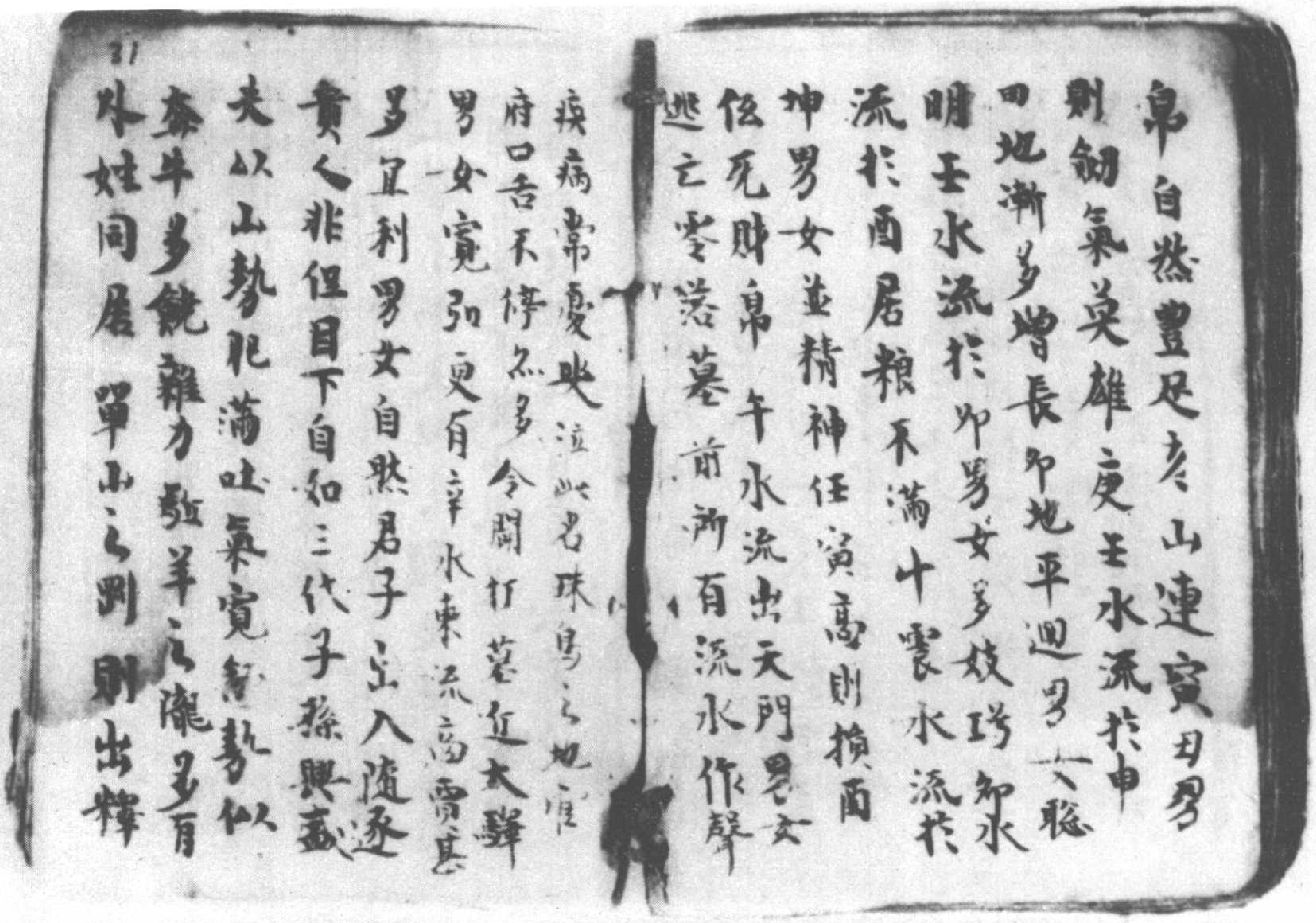
遠物為生氣乾坤相對如兩翳〻
壽長震兌分明似頭足之金耳
山形似體地象於身口在鼻齊食
息從斯吐納四支五體長主並
是根生欲知子午本宮似正當
山勢不知天地之〻頭足行〻闌
倒〻文不識山勢尊卑冢宅
終無起發五音庫藏並是申
奴婢囚囚同生丙午官僚軌
任牧丙辰巳〻則家口平安莫
不天門遠附男女長王乾連寶
丑〻則卯地遠有辰山〻〻女英
雄聰惠辰巳山來辰遠〻女
端正可憐坎地低下穴泡三代子
孫羸醜聾盲怯弱專丙地戶
不明男女逃亡待為天淺路乾則



30

高達男王多丁坤隴平長女
多財帛天足五音坐處男女
各有夲宮女坐坤申男居乾亥
男處寅高坐女午分不中水若
流出天門五音兼不堪用第一之
地垣然四面平正　第二之九東南
傾西北高　第三之地天門地戶踐
第四之地遠近之地迴抱有逢
逆又弟六山來長遠去瀧寬
迴抱急則男富貴錢祿不活
三代案山高於坐處亥孫不得出
頭地戶隱閉日光男女不處貧賤
第三山來欲佳如龍之踪頭又如
鶴雖欲鳴似鳳凰之顧望山前
乱出拒者為尊山來進罰亂侔
俱為侍者辰巳朝於乾亥官
職可立詩中若有重則穀

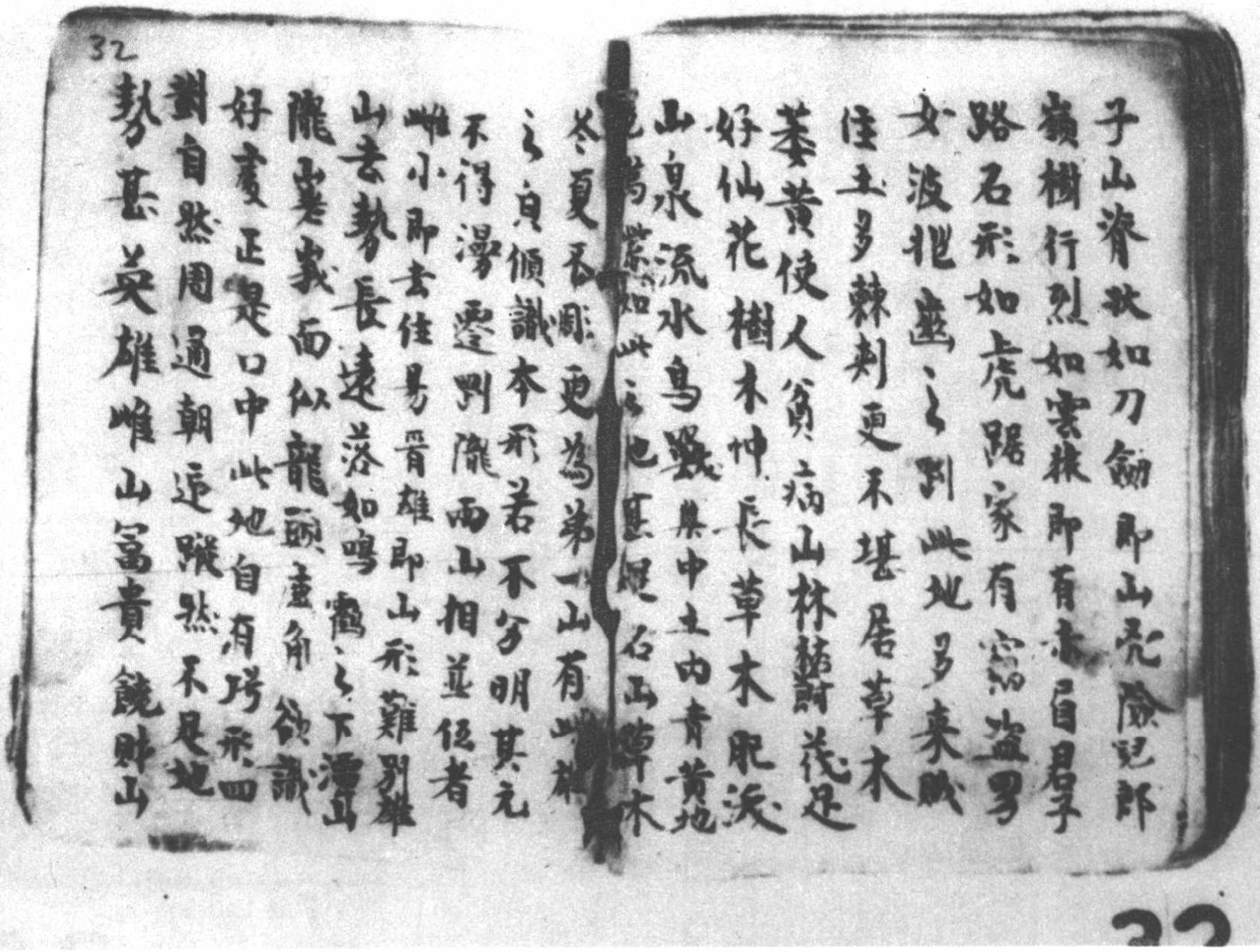
30



31

帛自然豐足亥亥山連寅丑男
則剛氣英雄庚壬水流於申
四地漸多增長卯地平迴男女聰
明壬水流於卯男女多妓巧卯水
流於酉居糧不滿十囊水流於
坤男女並精神任寅高則換酉
位死財帛午水流出天門男女
逃之零落墓前所有流水作聲
疾病常憂哭泣此名珠患之地雁
府口舌不停怨多今鬬打墓近大驛
男女寬弘更有辛水東流高貴甚
多宜利男女自然君子立入隨逐
貴人非但目下自知三代子孫興盛
夫以山勢肥滿吐氣寬舒勢似
奔牛多饒雜力駿羊之瀧多有
外姓同居　單小之則則出輝

31

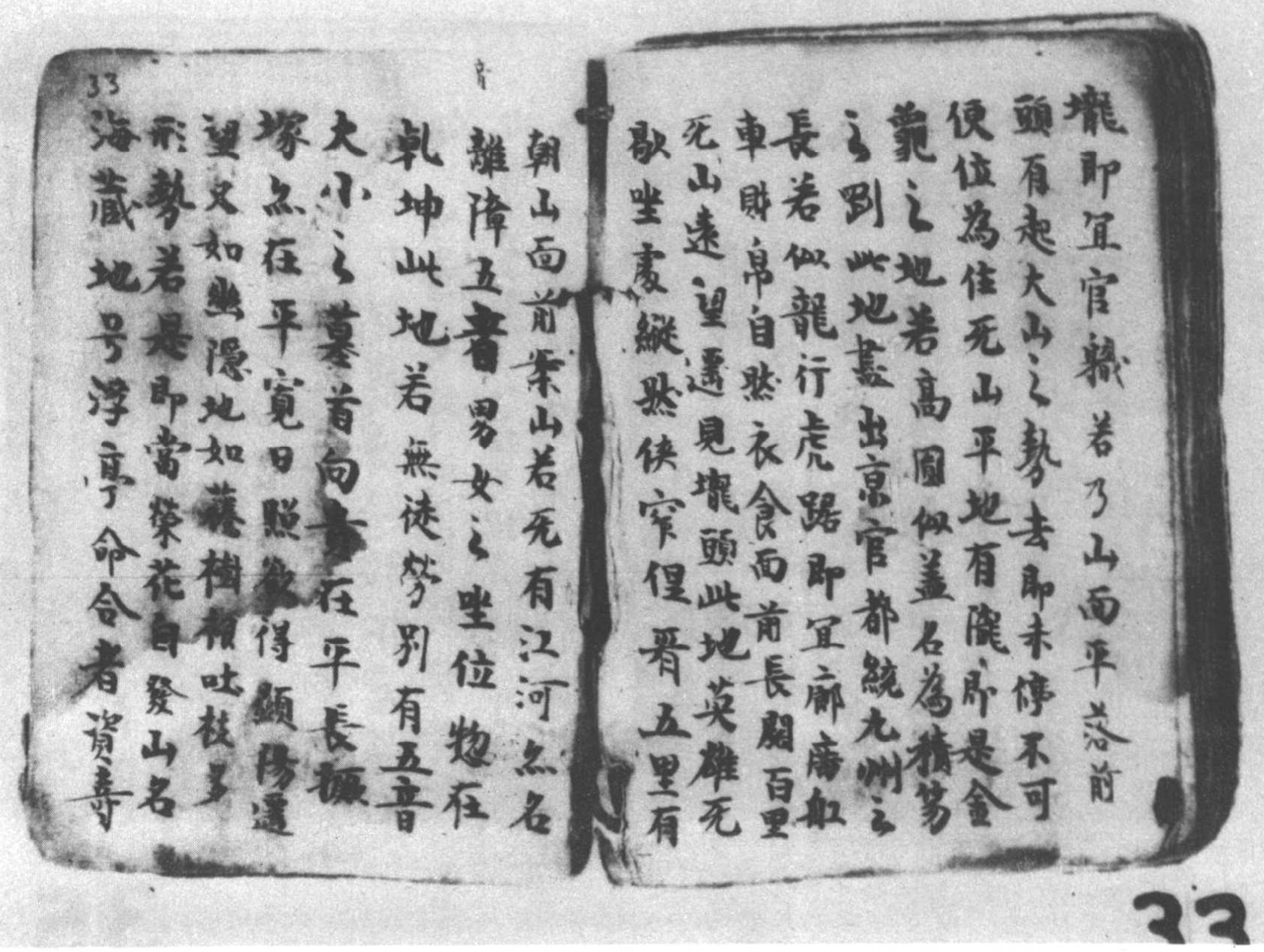


子山脊狀如刀劍即山尭廉冠郎
嶺樹行烈如雲株即有赤目君子
路石形々如虎踞家有竊盜男
女波背蟲々々到此地多來賊
住主多棘刺更不堪居草木
萎黃使人貧病山林藤蔚茂足
好仙花樹木中長草木肥茂
山泉流水鳥獸巢中土內青黃地
更爲叢々如此々地甚煖石玉草木

32

冬夏香鮮更爲第一山有此格
々貞傾識本形若不分明其元
不得湯靈判龍兩山相並低者
雌小即去佳易胃雄即山形難別雌
山去勢長遠落如鳴鵲々々下潭山
龍蛇象面似龍頭畫角欲識
好處正是口中此地自有塝飛四
對自然周通朝迎雖然不是地
勢甚英雄雌山富貴饒財山

32



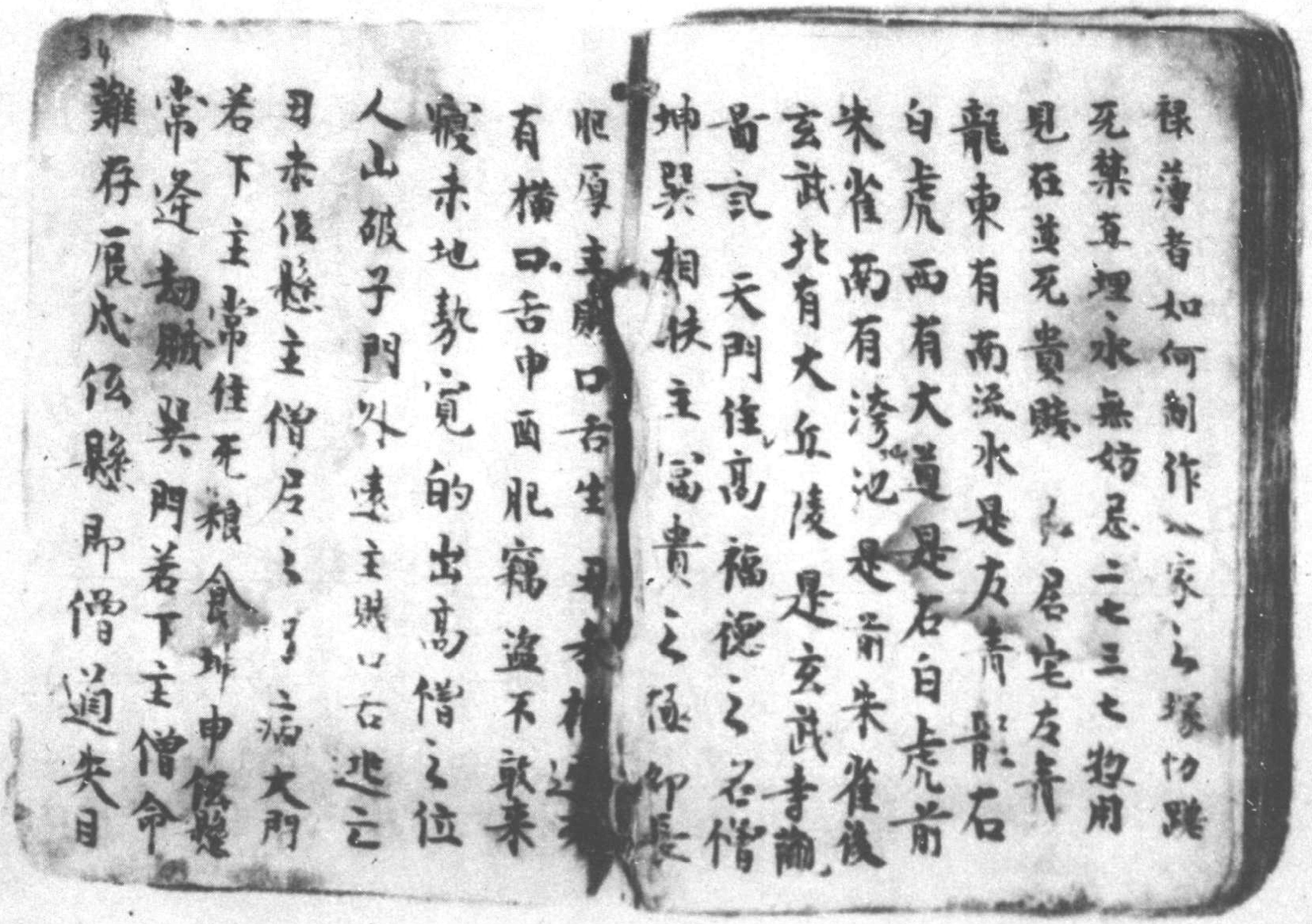
壠即宜官職若乃山面平落前
頭有起大山々之勢去即未停不可
便位爲佳死山平地有壠即是金
龜之地若高圓似蓋名爲積易
々到此地甚出京官都統九州々
長若似龍行虎踞即宜廊廟舡
車財帛自然衣食面前長關百里
死山遠望遙見壠頭此地英雄死
歇坐處縱然俠窮俚胥五里有

33

育

朝山面前案山若死有江河忽名
離障五音男女々々坐位物在
乾坤此地若無徒勞別有五音
大小々々墓首向東在平長擴
塚忽在平寬日照欲得須陽還
望又如幽隱地如藤樹相吐枝多
形勢若是即當榮花自發山名
海藏地号浮亭命合者資壽

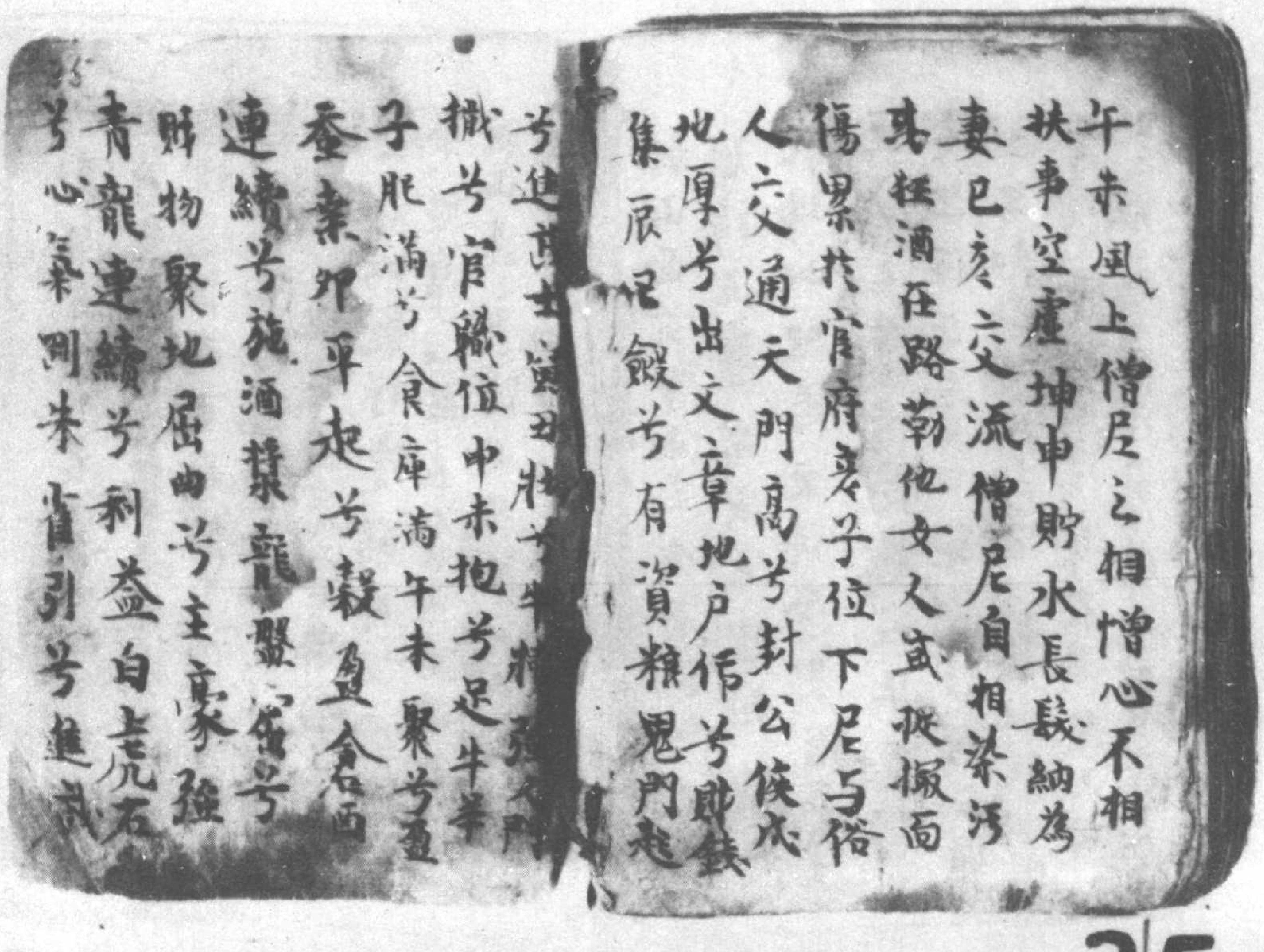
33



禄薄者如何制作〻家〻塚协踐
死葬草埋、水無妨忌二七三七殺用
見在葬死貴賤　凡居宅左青
龍東有南流水是友青龍右
白虎西有大道是右白虎前
朱雀南有湾池是前朱雀後
玄武北有大丘陵是玄武書論
曰凡　天門住高福德之召僧
坤巽相扶主富貴之後卯長

34
肥厚主㾏口舌生丑未相之
有横口舌申酉肥竊盗不敢来
寢赤地勢寬的出高僧之位
人山破子門外遠主賊口舌進之
丑未住懸主僧居之子孫大門
若下主常住无粮食坤申低懸
常逢劫賊巽門若下主僧命
難存辰戌低懸即僧道夭目

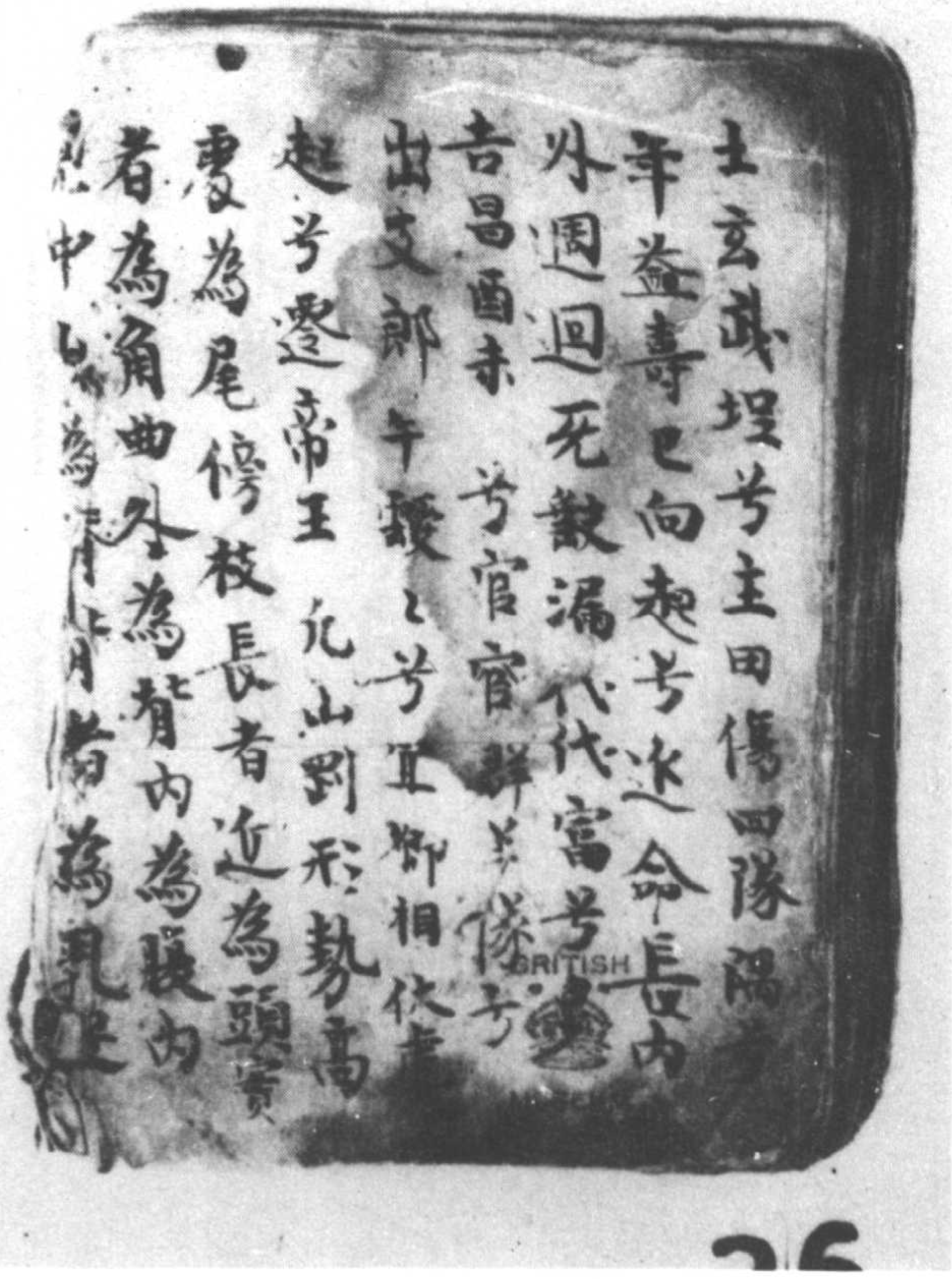
34



午未風上僧尼之相憎心不相
扶事空虛坤申財水長髮納為
妻巳亥六交流僧尼自相染污
或狂酒在路勒他女人寇挺掘面
傷累於官府袁子位下尼与俗
人六交通天門高兮封公侯成
地厚兮出文章地户偏兮即鉄
集辰巳缺兮有資粮鬼門起

35
兮進京士寅丑壯士[illegible]大門
織兮官職位中赤抱兮足牛羊
子肥滿兮食庫滿午未聚兮盈
蚕桑卯平起兮穀盈倉酉
連續兮施酒葉龍盤之兮
財物聚地屈曲兮主豪強
青龍連續兮利益白虎右
兮心氣則朱雀引兮進武

35

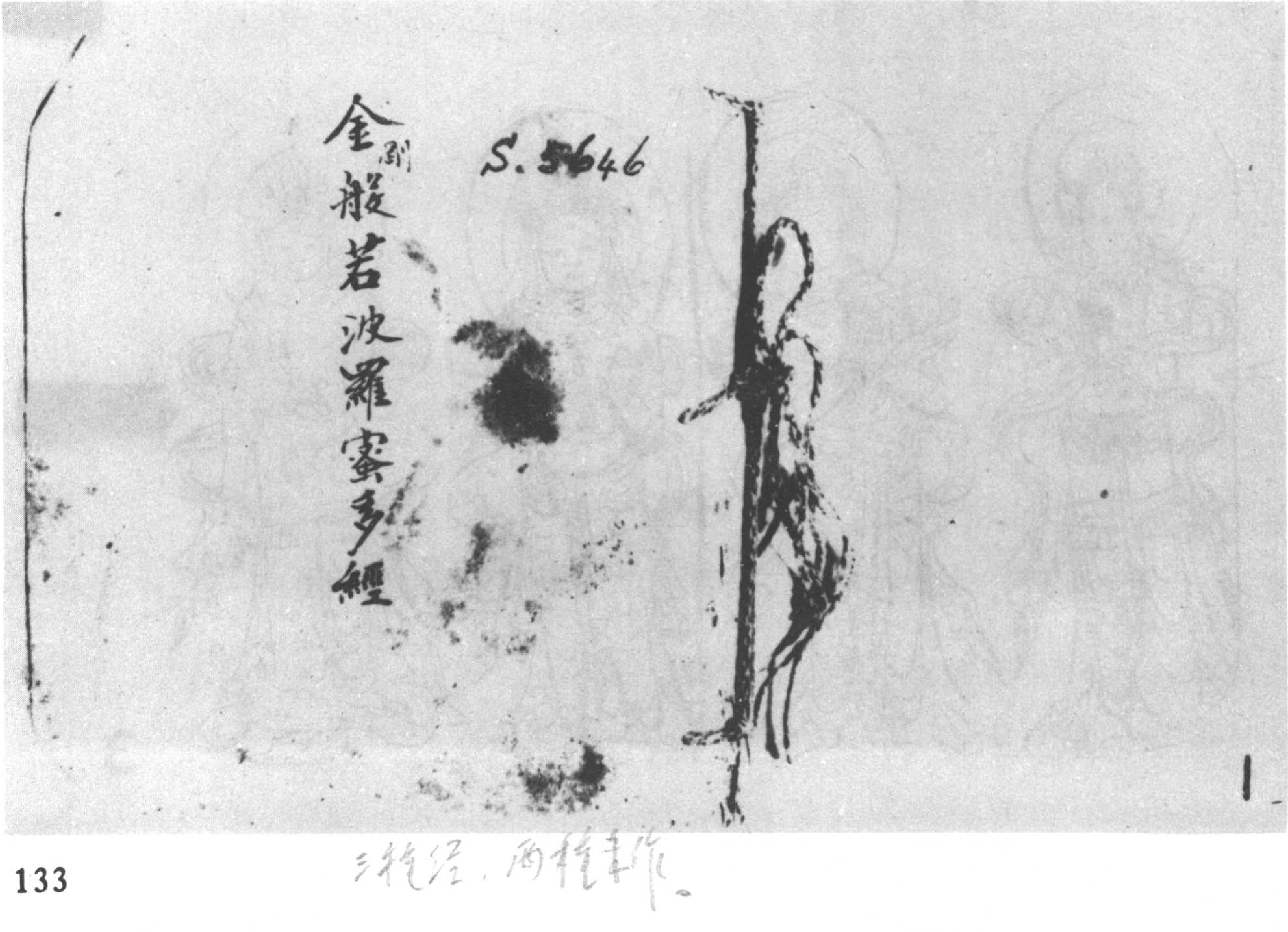


主玄武埕兮主田傷四隊陽
年益壽已向趣兮延命長內
外週迴死歎漏代代富兮
吉昌酉未　兮官宦群英隊兮
出文郎午醆之兮耳鄉相依幸
起兮遷帝王　允山對形勢高
覆為尾傍枝長者近為頭實
者為角曲外為脊內為腹內
熟中山為[illegible]上月嵩為乳上

BRITISH

26

▼斯五六四六號　金剛般若波羅蜜經（附菩薩金剛圖像）

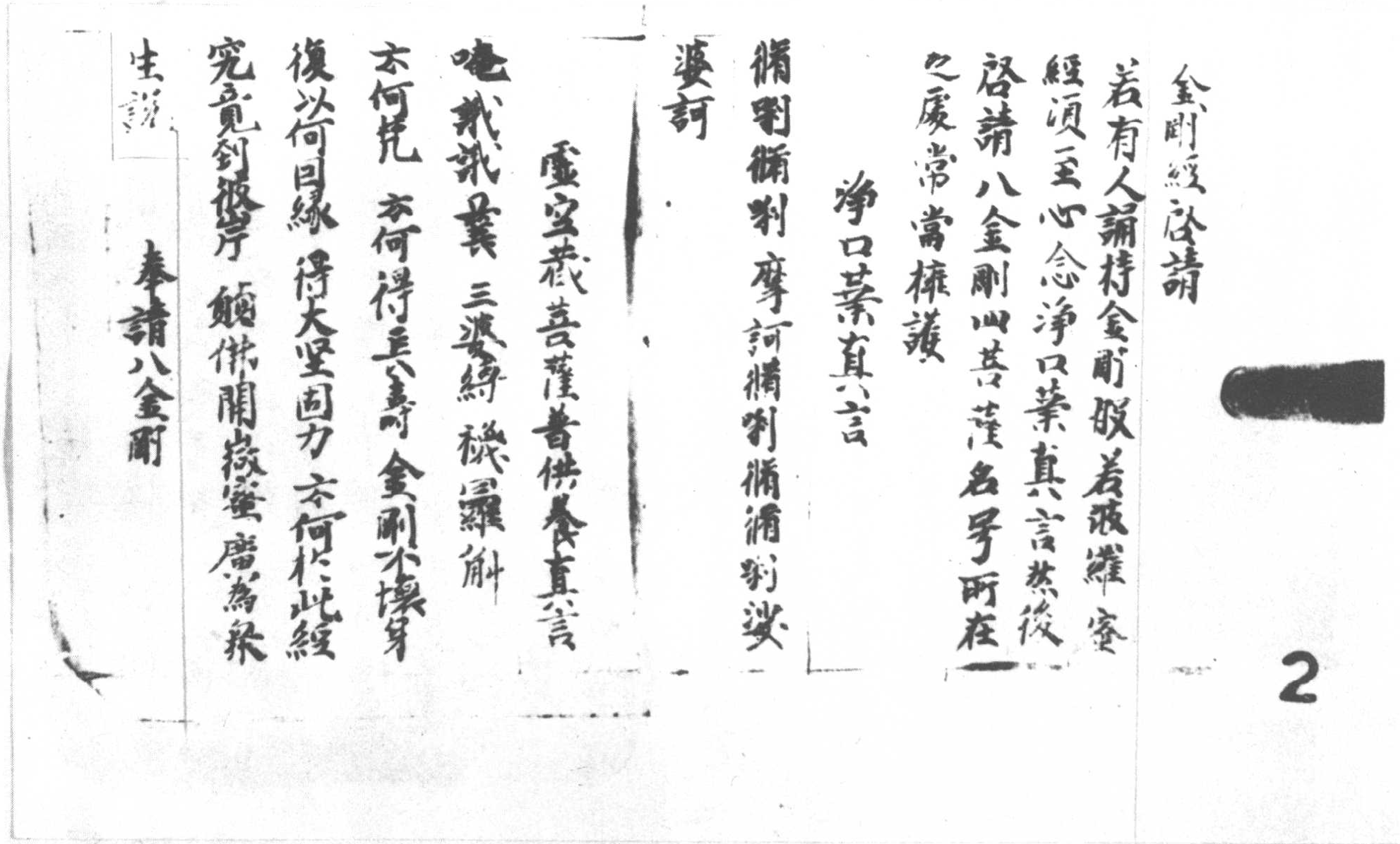


金（剛）般若波羅蜜多經

S.5646

1

三種经，兩種本作。



金剛經啓請

若有人誦持金剛般若波羅蜜經須至心念淨口業真言然後啓請八金剛四菩薩名号所在之處常當擁護

淨口業真言

脩唎脩唎 摩訶脩唎脩脩唎娑婆訶

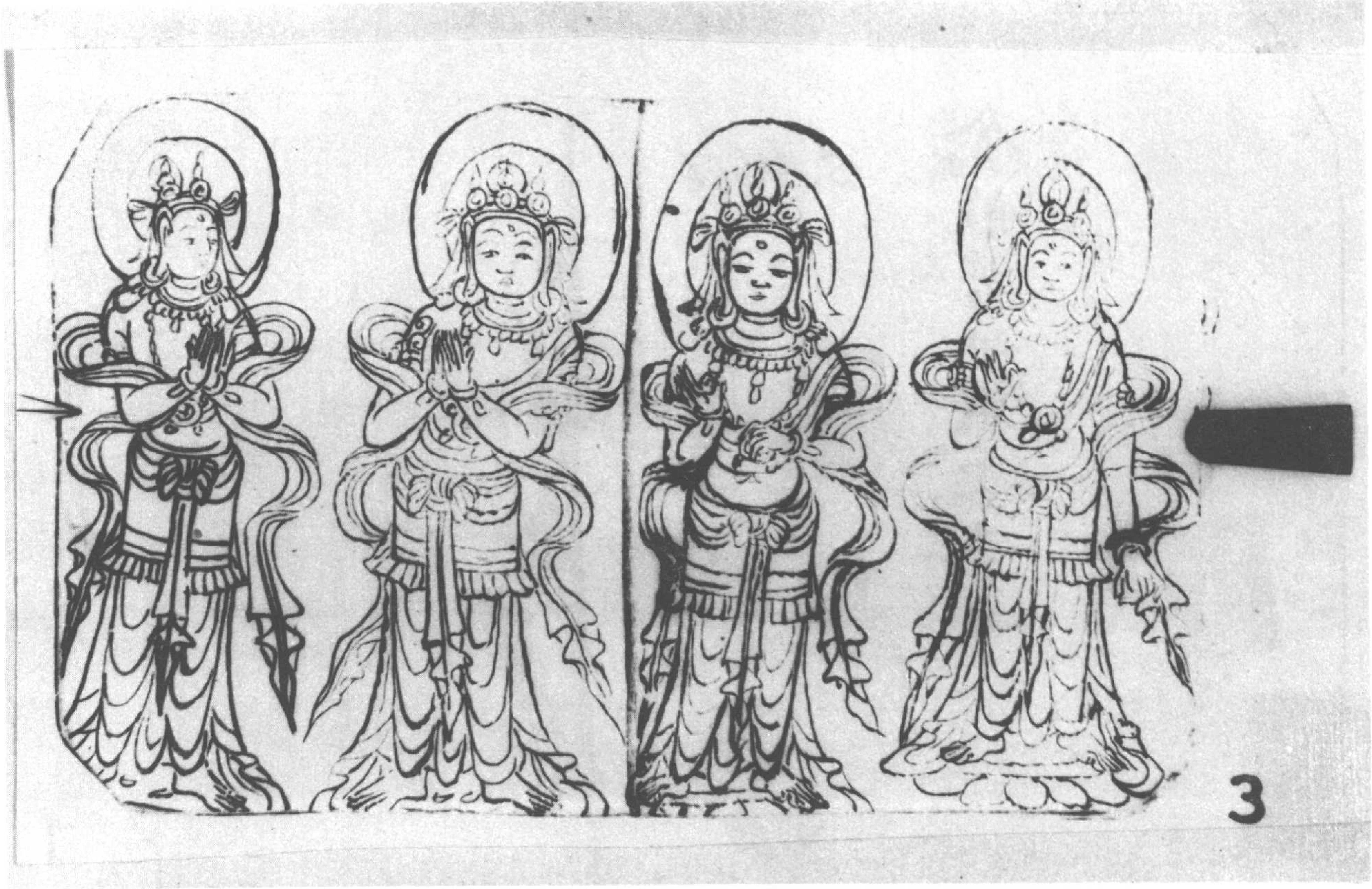
虛空藏菩薩普供養真言

唵 誐誐曩 三婆縛 襪日羅斛

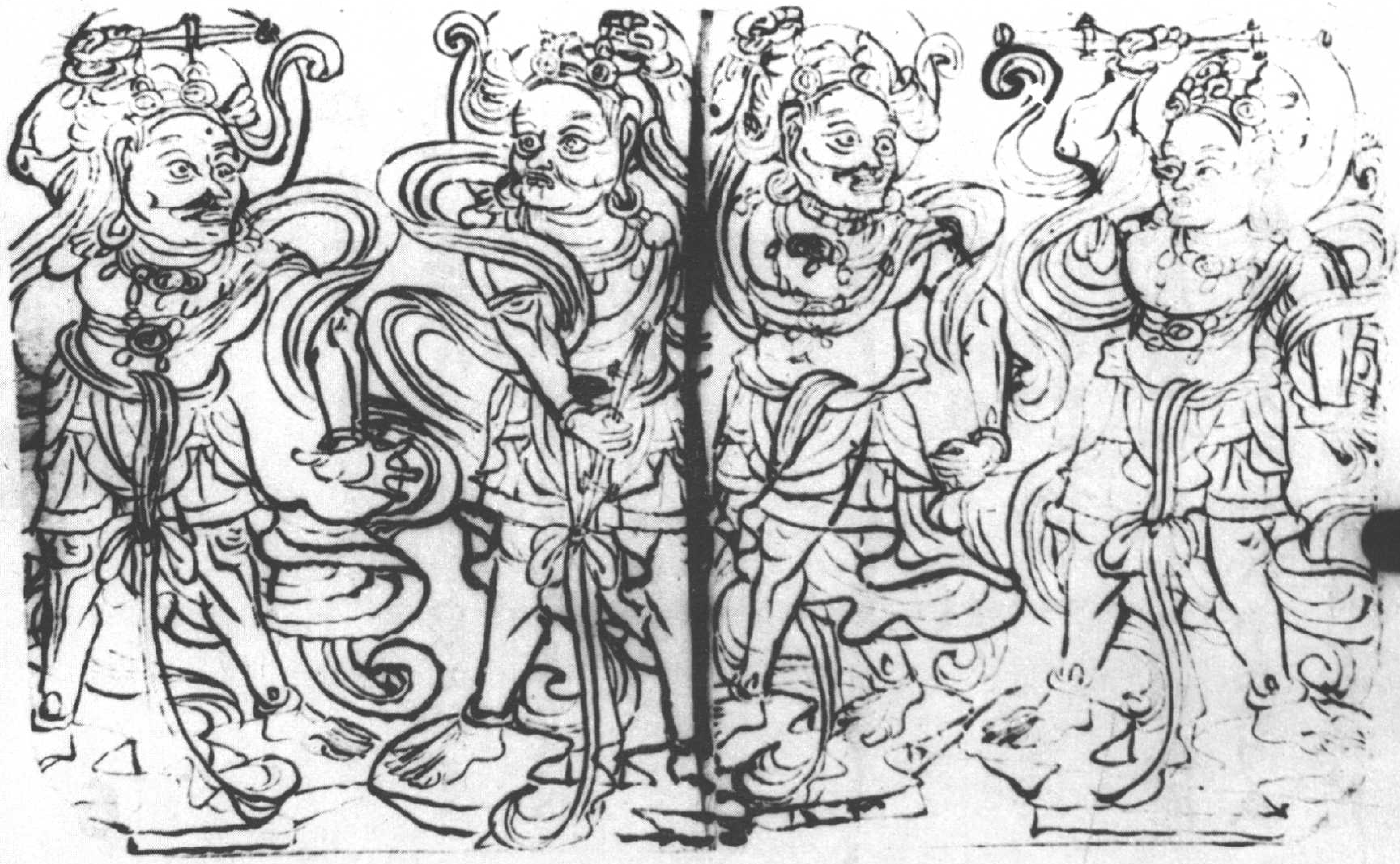
云何梵 云何得長壽 金剛不壞身 復以何因緣 得大堅固力 云何於此經 究竟到彼岸 願佛開微密 廣為衆生說

奉請八金剛

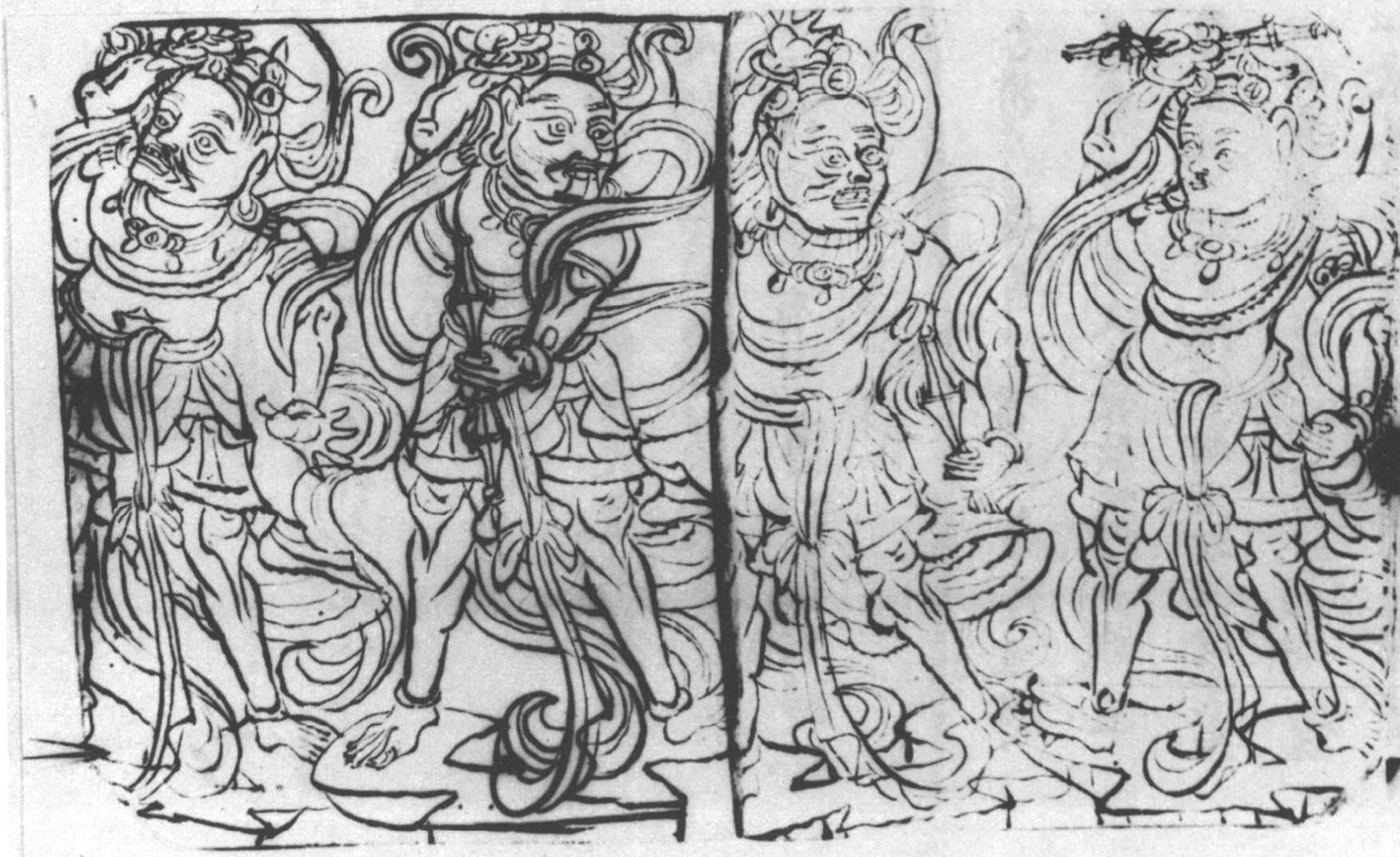
2



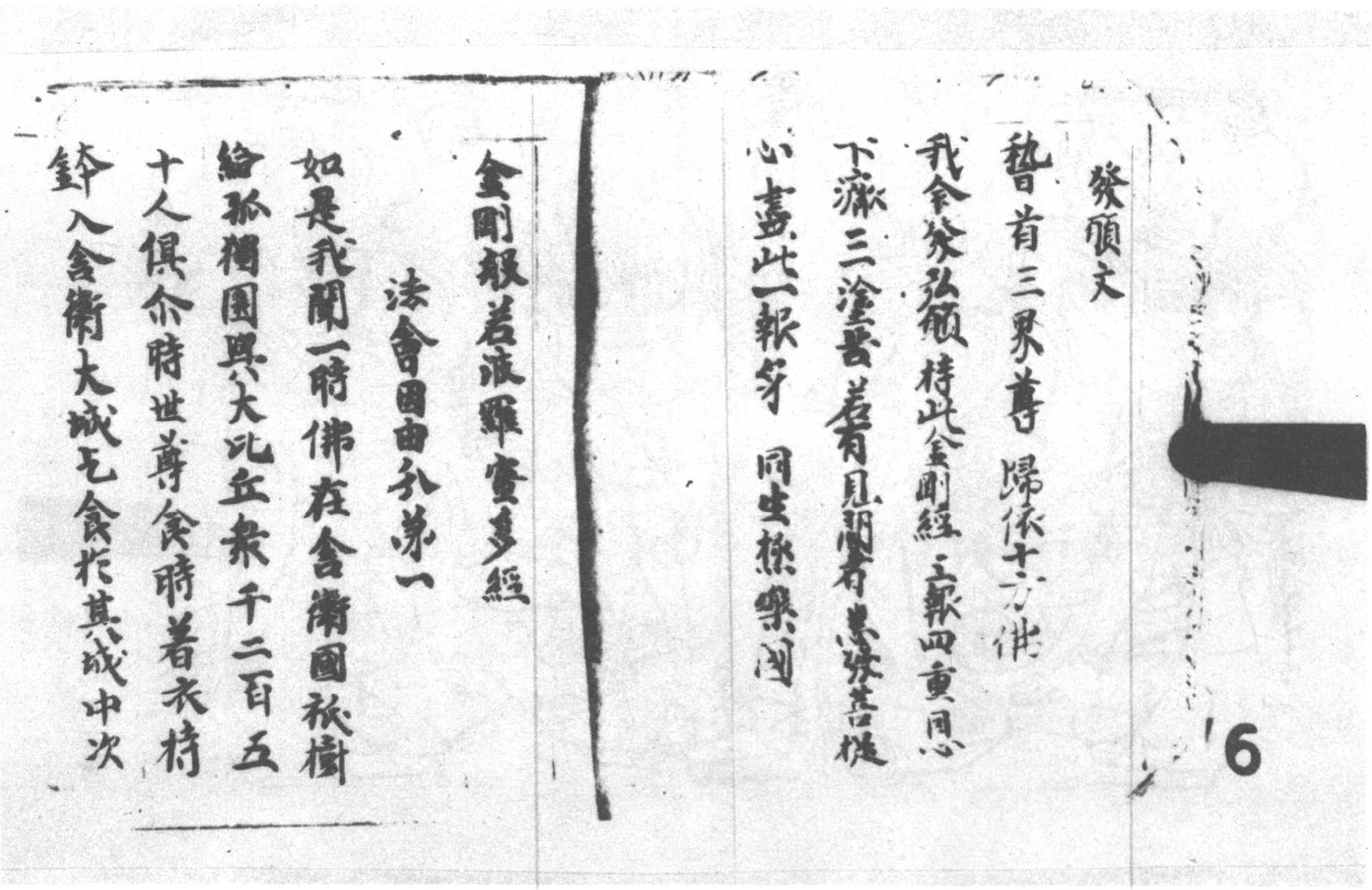
3



4



5



發願文

稽首三界尊　歸依十方佛

我今發弘願　持此金剛經　上報四重恩

下濟三塗苦　若有見聞者　悉發菩提

心　盡此一報身　同生極樂國

金剛般若波羅蜜多經

法會因由分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹

給孤獨園與大比丘衆千二百五

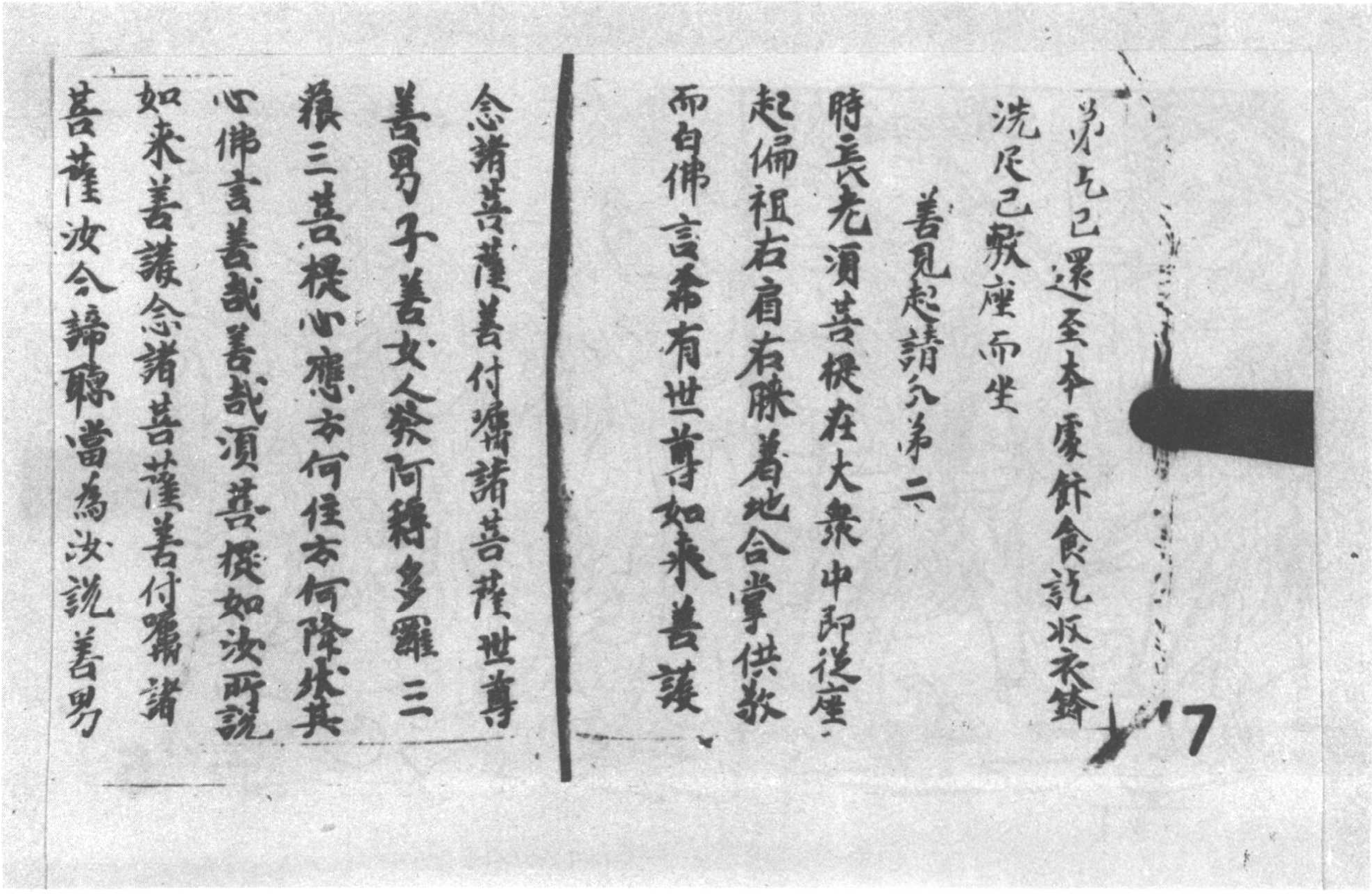
十人俱尒時世尊食時著衣持

鉢入舍衛大城乞食於其城中次

6

S->7235　8 748c15

IV-2　8/752c3



第乞已還至本處飯食訖收衣鉢

洗足已敷座而坐

善現起請分第二

時長老須菩提在大衆中即從座

起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬

而白佛言希有世尊如來善護

念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊

善男子善女人發阿耨多羅三

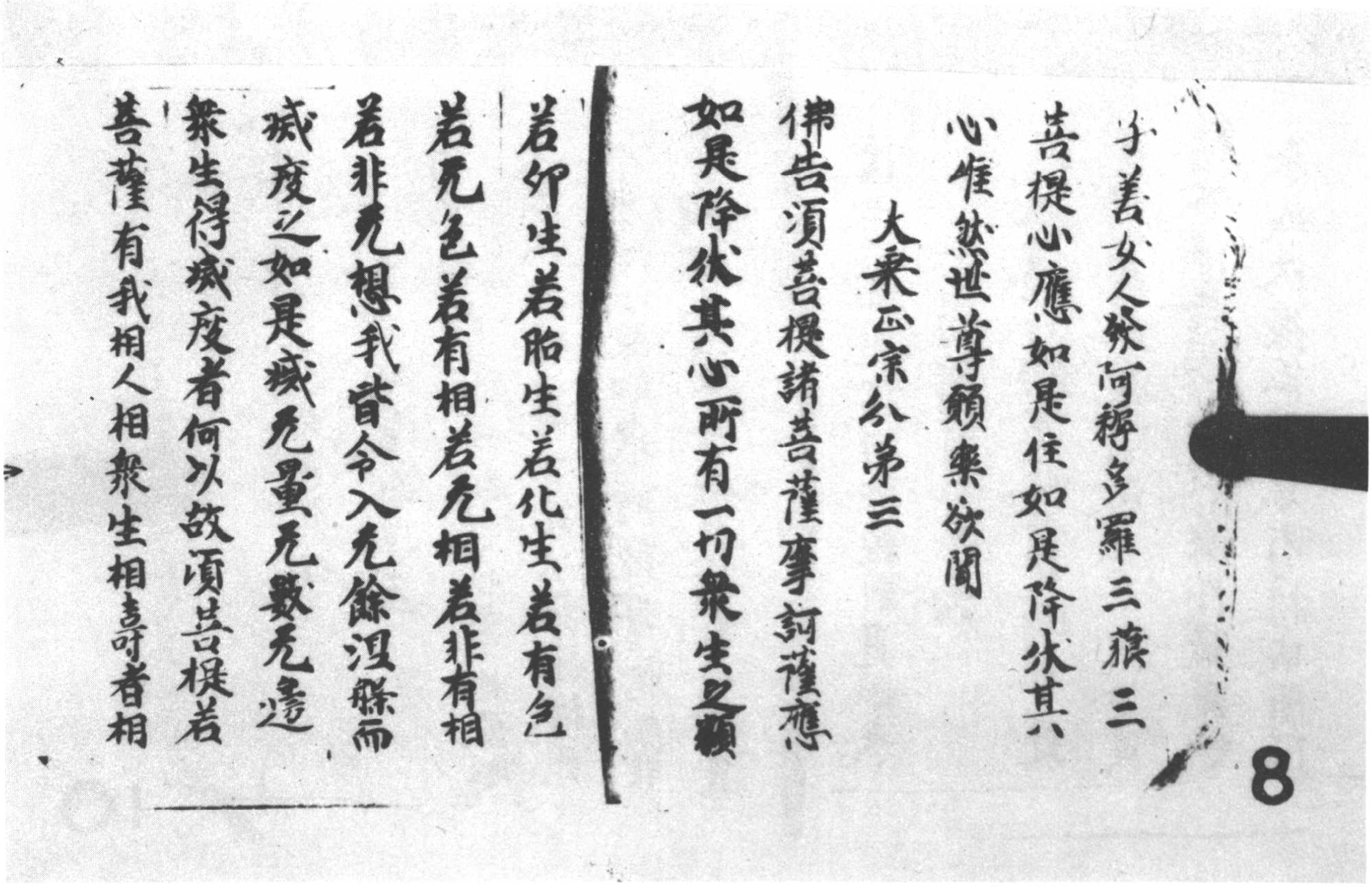
藐三菩提心應云何住云何降伏其

心佛言善哉善哉須菩提如汝所說

如來善護念諸菩薩善付囑諸

菩薩汝今諦聽當為汝說善男

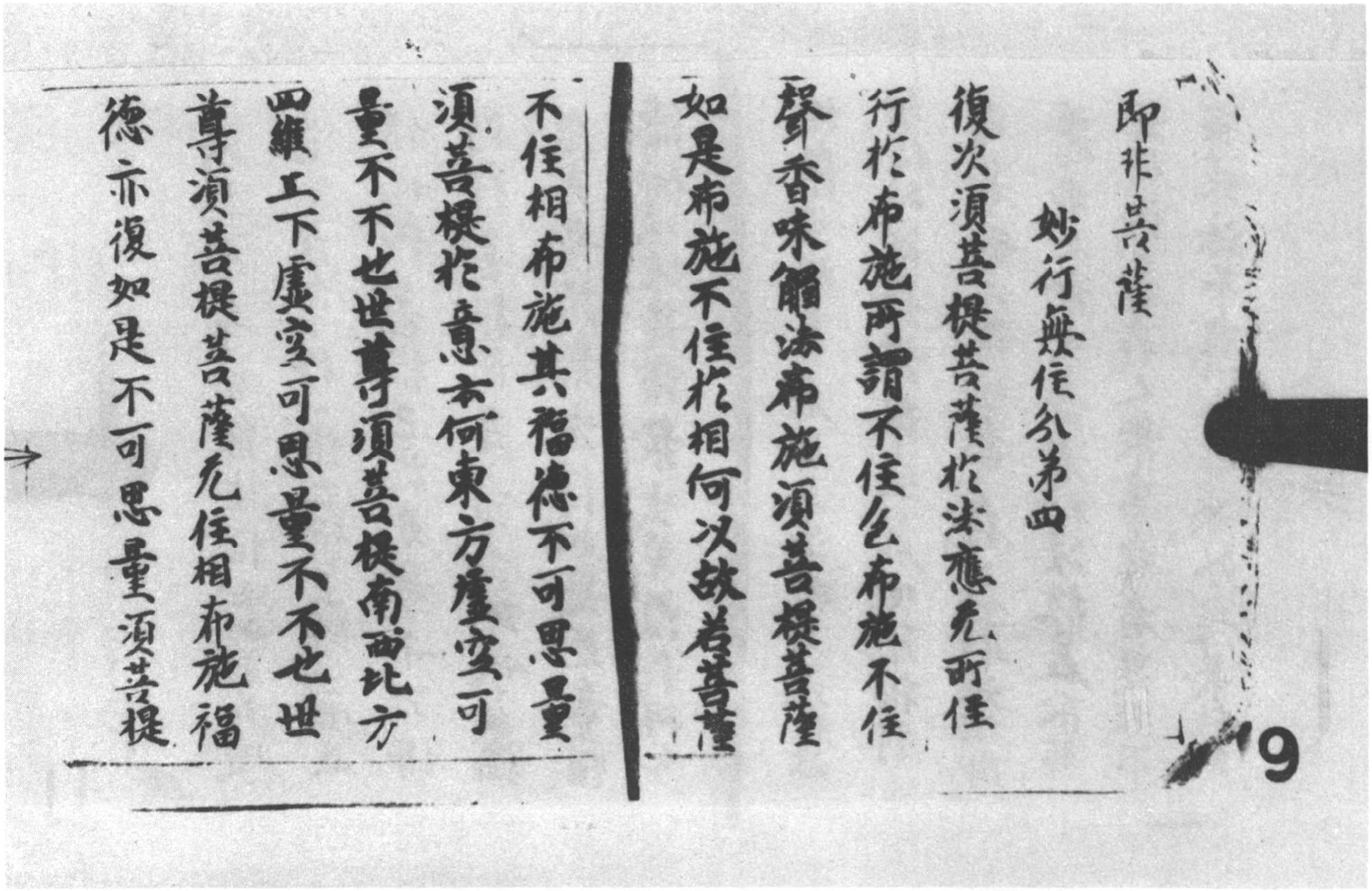
7


8

子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心應如是住如是降伏其
心唯然世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是降伏其心所有一切衆生之類
若卵生若胎生若化生若有色
若无色若有想若无想若非有想
若非无想我皆令入无餘涅槃而
滅度之如是滅度无量无數无邊
衆生得滅度者何以故須菩提若
菩薩有我相人相衆生相壽者相


9

即非菩薩

妙行無住分第四

復次須菩提菩薩於法應无所住
行於布施所謂不住色布施不住
聲香味觸法布施須菩提菩薩
如是布施不住於相何以故若菩薩
不住相布施其福德不可思量
須菩提於意云何東方虛空可
量不不也世尊須菩提南西北方
四維上下虛空可思量不不也世
尊須菩提菩薩无住相布施福
德亦復如是不可思量須菩提

菩薩但應如所教住

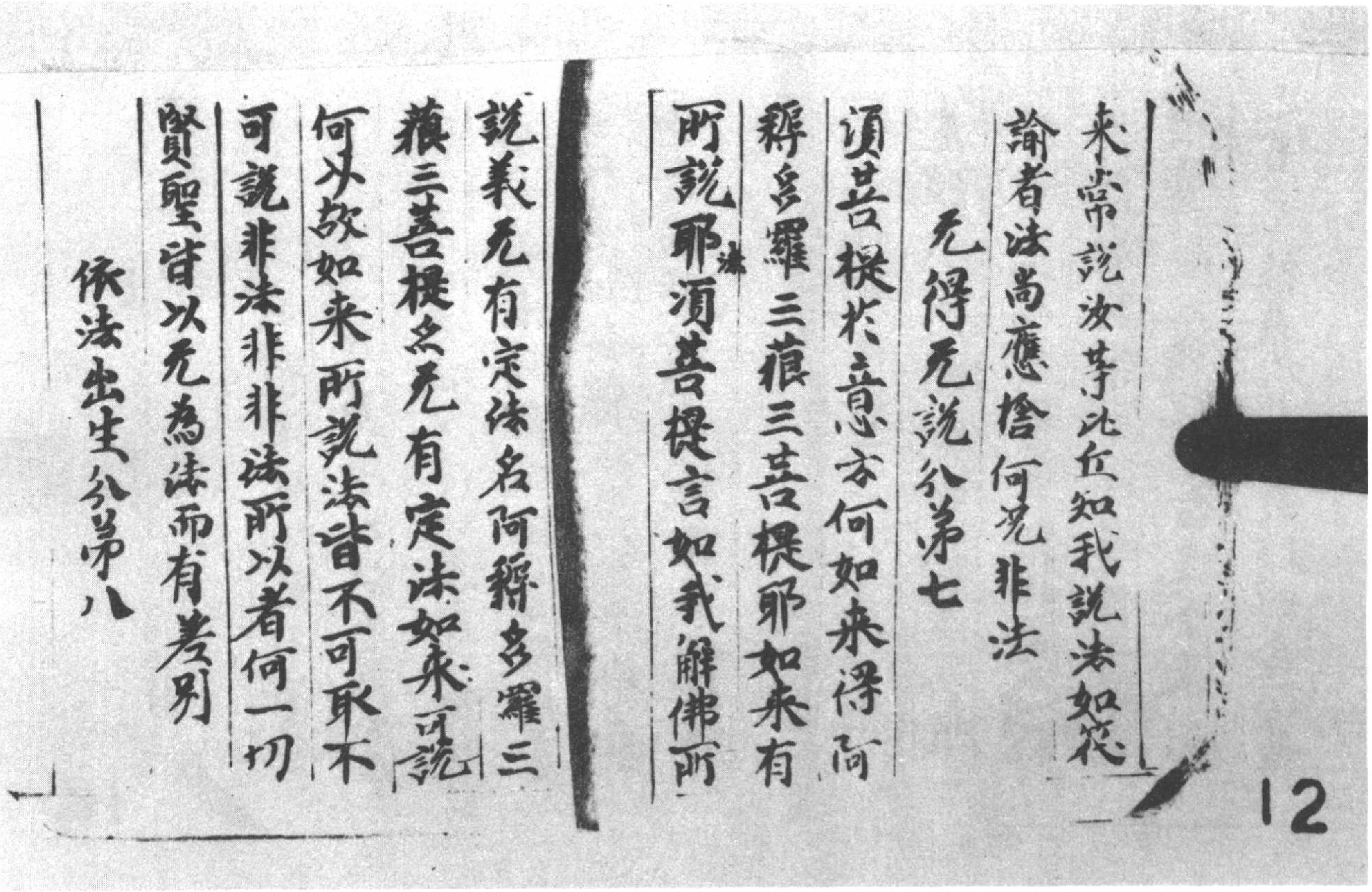
如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

正信希有分第六

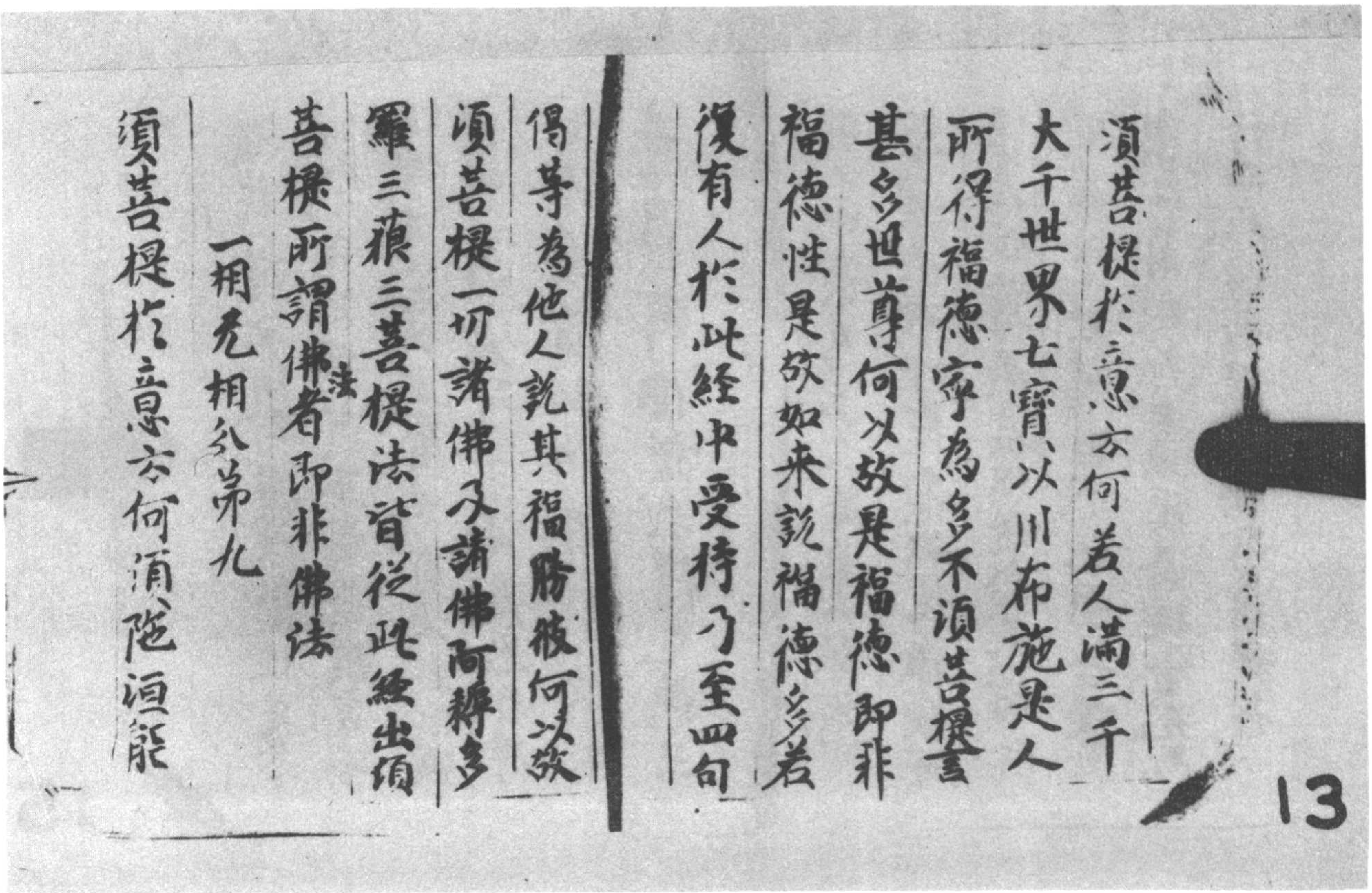
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒脩福

者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三佛四佛五佛而種善根已於无量千万佛所種善根聞是章句如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如



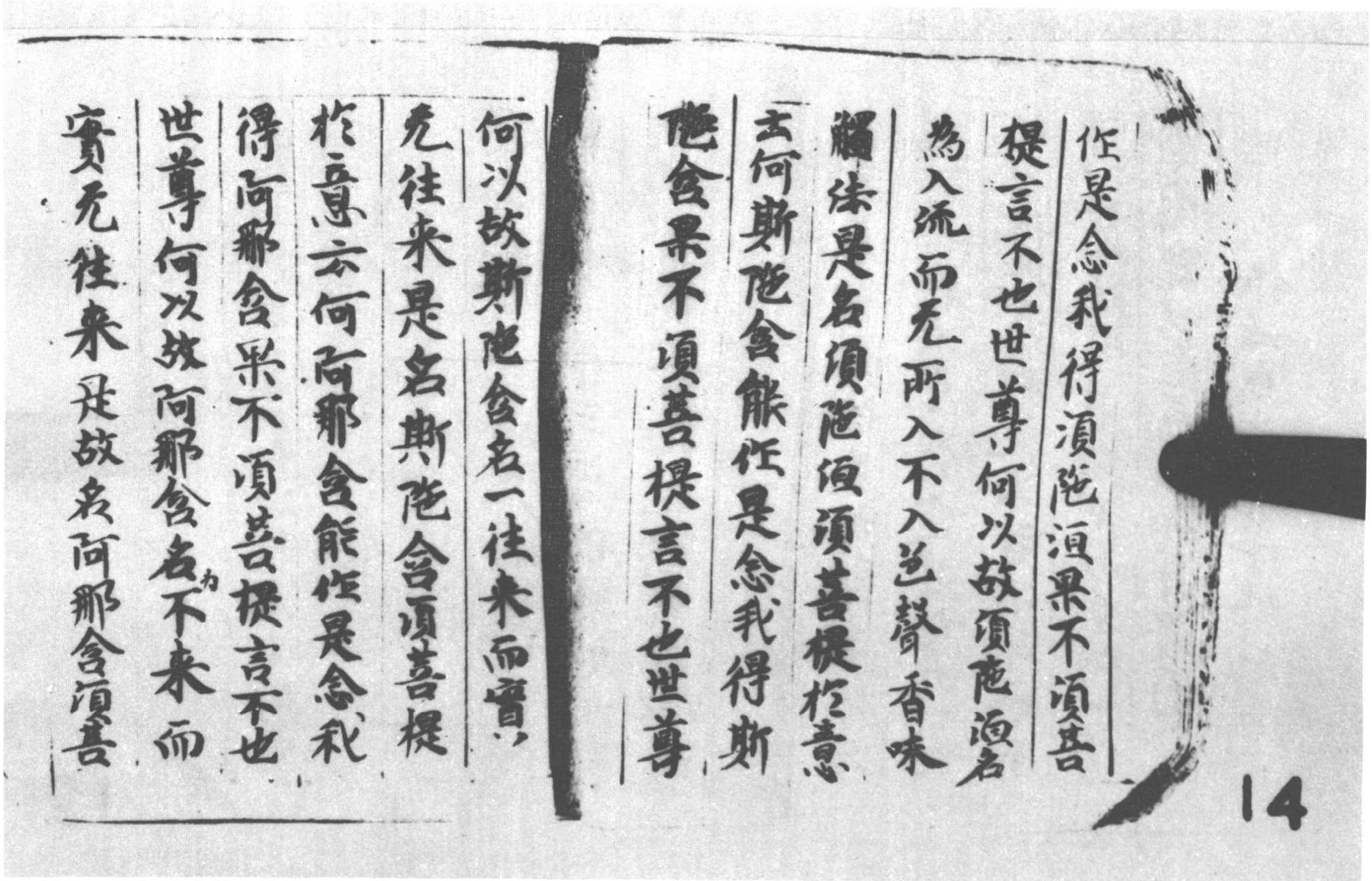
12

來常說汝等比丘知我說法如茷
諭者法尚應捨何況非法
无得无說分第七
須菩提於意云何如來得阿
耨多羅三藐三菩提耶如來有
所說耶（法）須菩提言如我解佛所
說義无有定法名阿耨多羅三
藐三菩提亦无有定法如來可說
何以故如來所說法皆不可取不
可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別
依法出生分第八



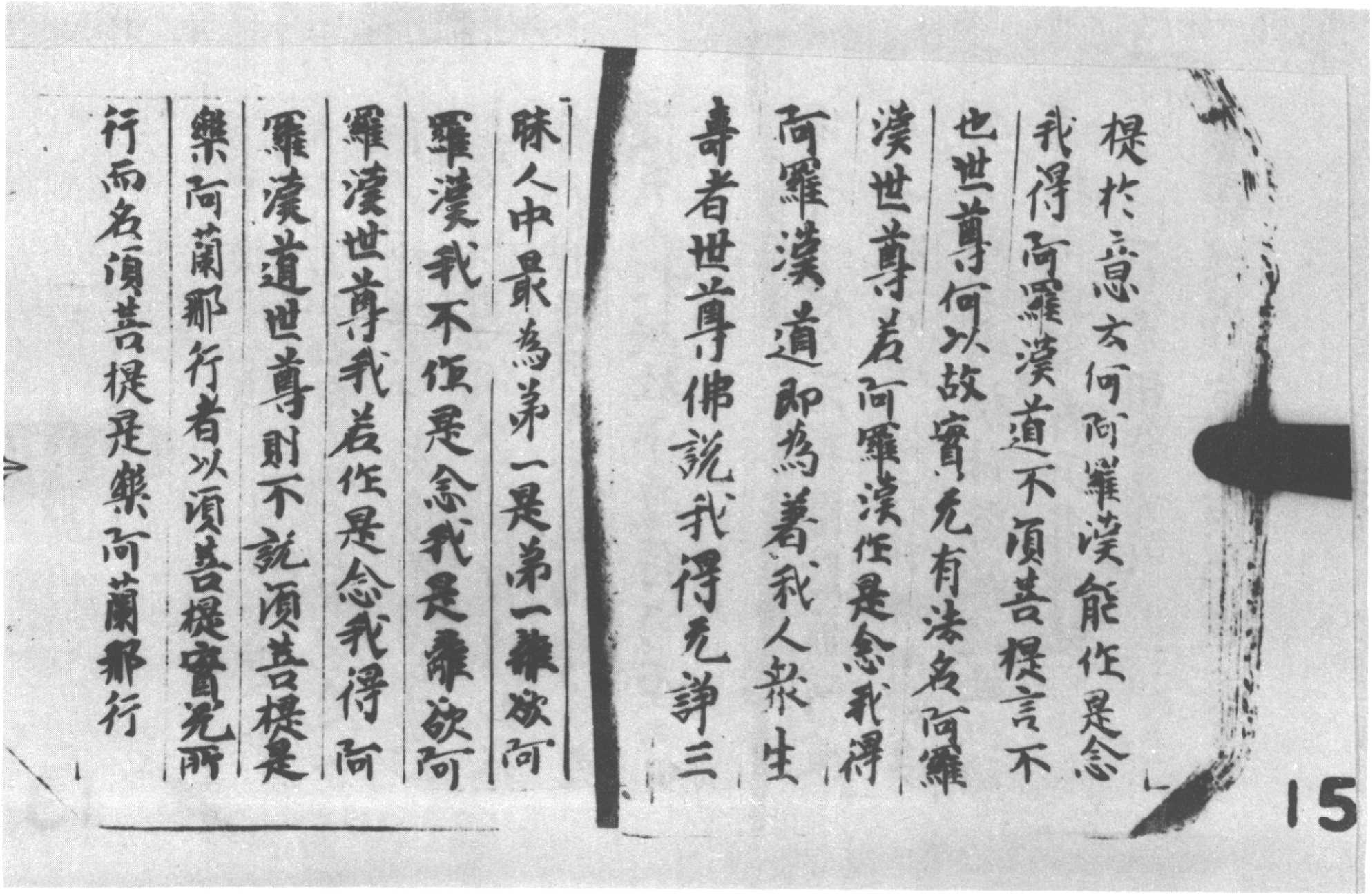
13

須菩提於意云何若人滿三千
大千世界七寶以用布施是人
所得福德寧為多不須菩提言
甚多世尊何以故是福德即非
福德性是故如來說福德多若
復有人於此經中受持乃至四句
偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多
羅三藐三菩提法皆從此經出須
菩提所謂佛（法）者即非佛法
一相无相分第九
須菩提於意云何須陁洹能



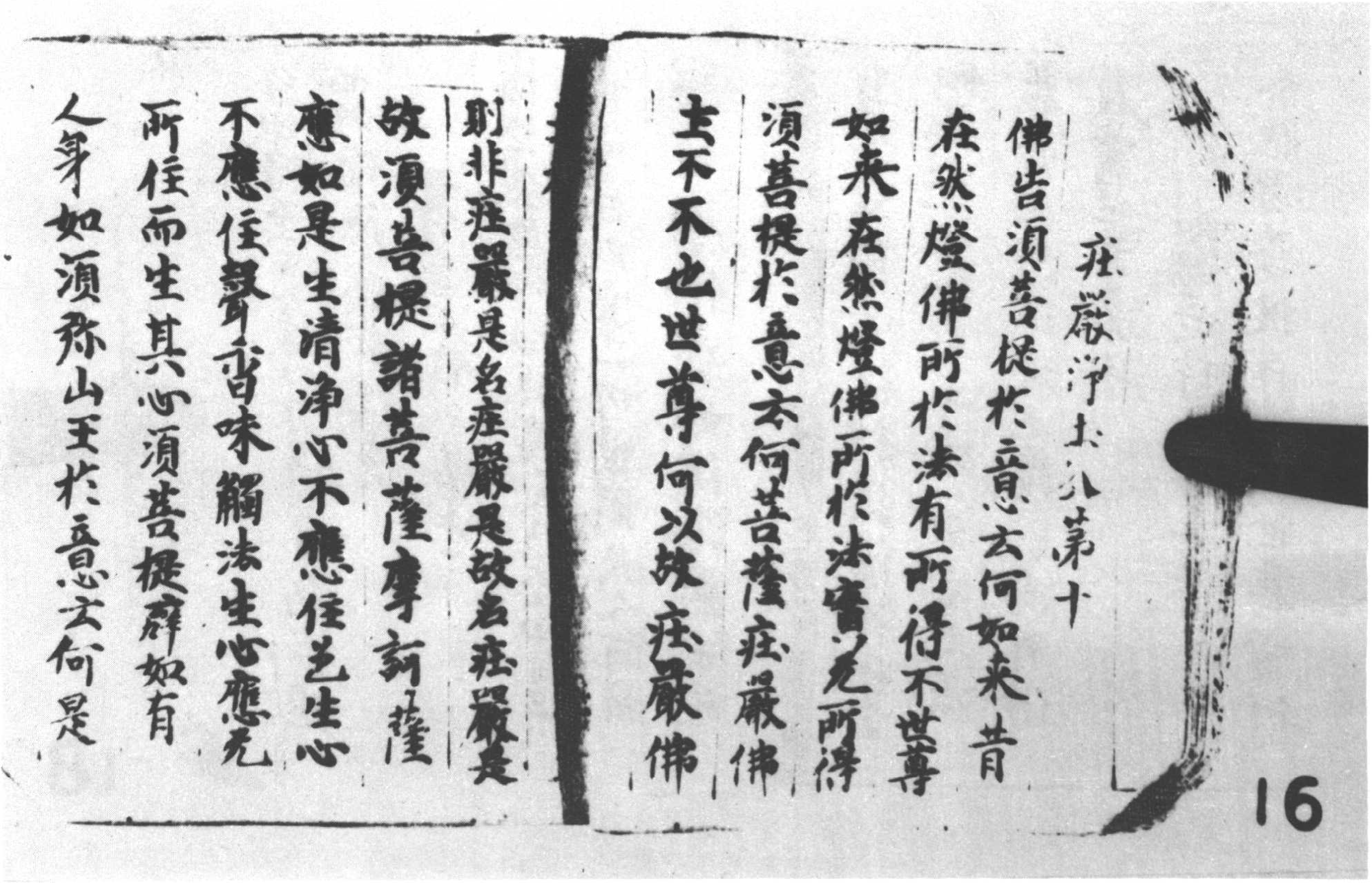
作是念我得須陁洹果不須菩
提言不也世尊何以故須陁洹名
為入流而无所入不入色聲香味
觸法是名須陁洹須菩提於意
云何斯陁含能作是念我得斯
陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實
无往來是名斯陁含須菩提
於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也
世尊何以故阿那含名（为）不來而
實无往來是故名阿那含須菩

14



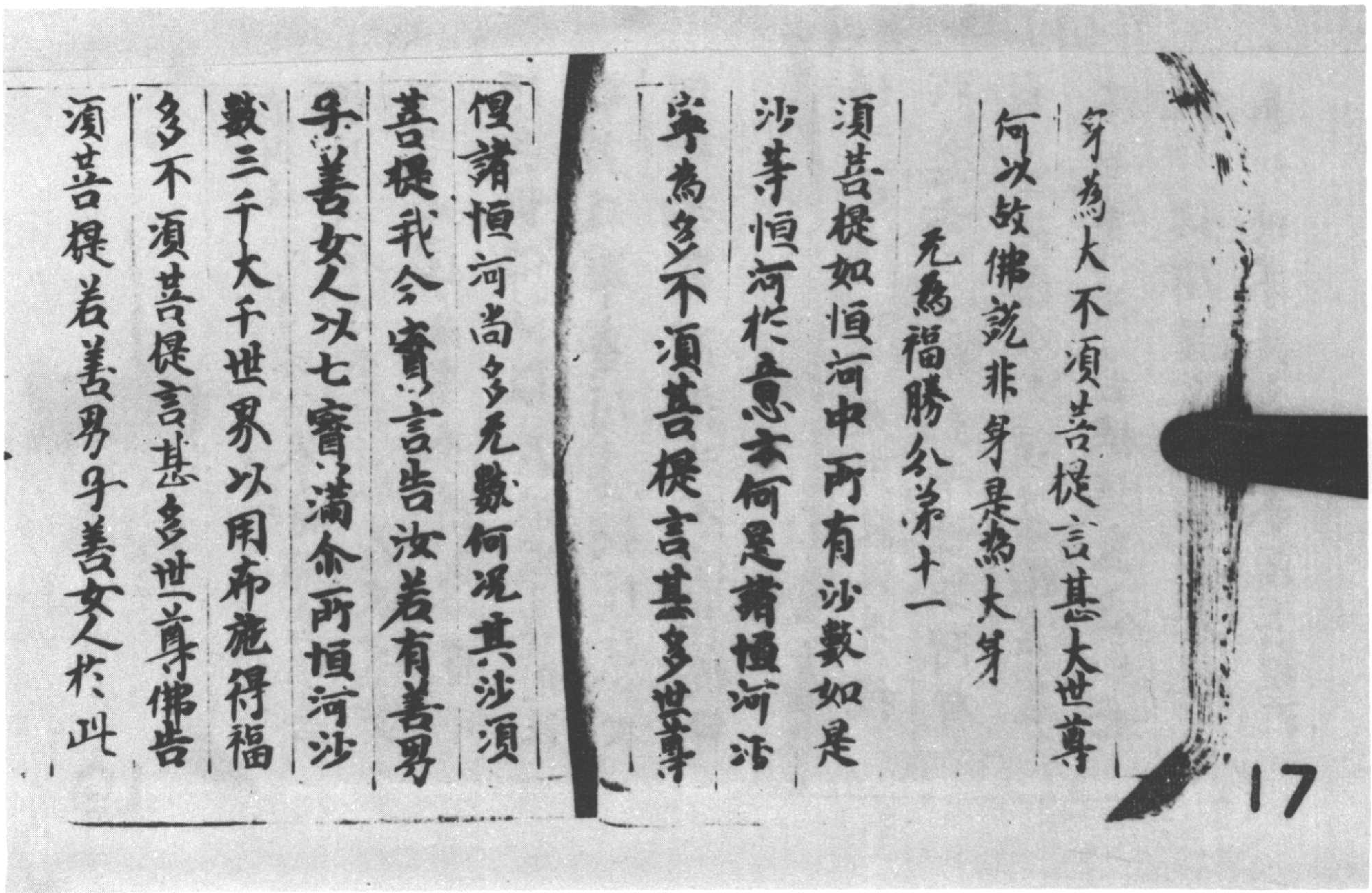
提於意云何阿羅漢能作是念
我得阿羅漢道不須菩提言不
也世尊何以故實无有法名阿羅
漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即為著我人衆生
壽者世尊佛説我得无諍三
昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢我不作是念我是離欲阿
羅漢世尊我若作是念我得阿
羅漢道世尊則不説須菩提是
樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

15



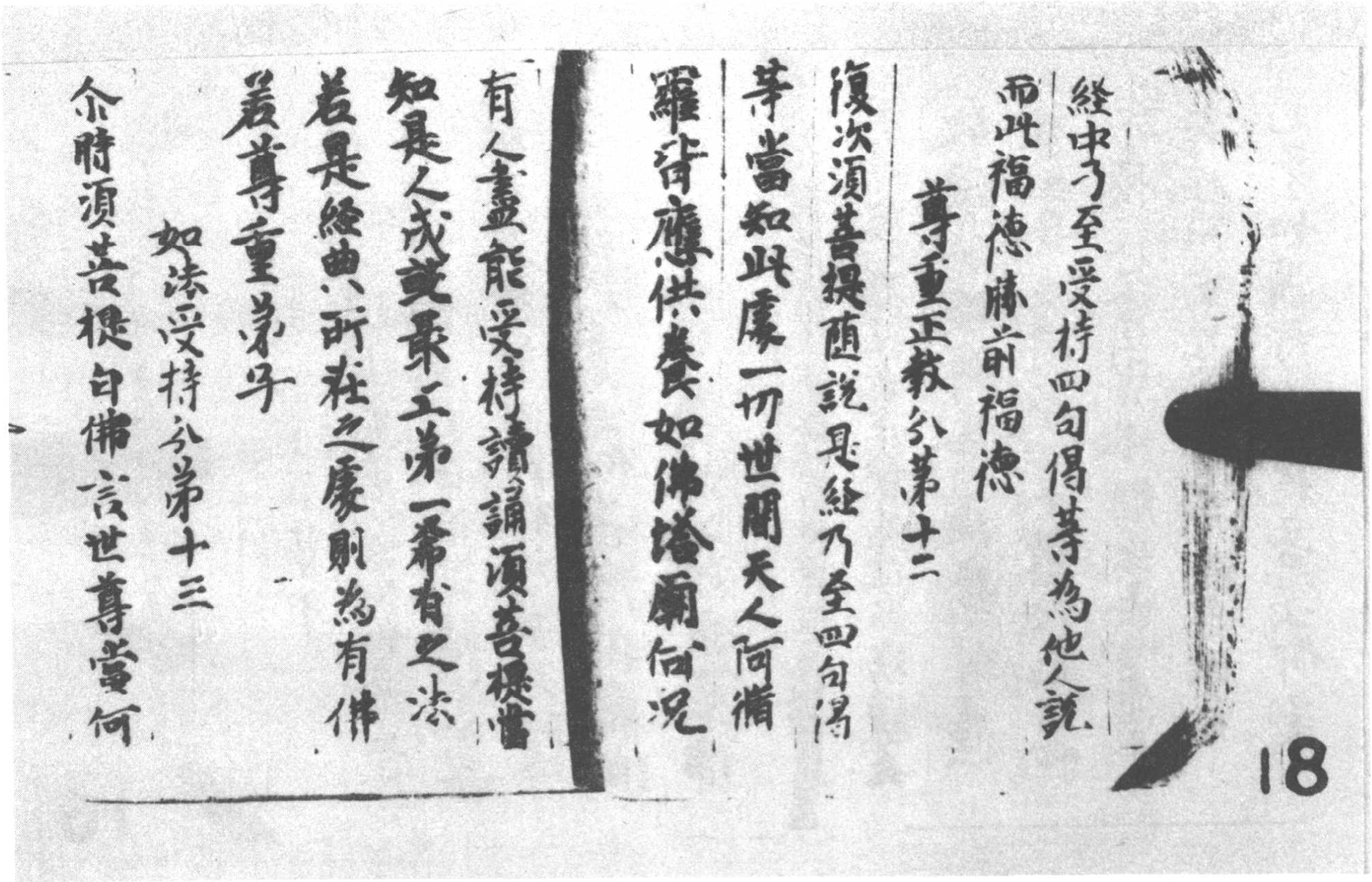
莊嚴淨土分第十
佛告須菩提於意云何如來昔
在然燈佛所於法有所得不世尊
如來在然燈佛所於法實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛
則非莊嚴是名莊嚴是故名莊嚴是
故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心
不應住聲香味觸法生心應无
所住而生其心須菩提辟如有
人身如須弥山王於意云何是

16



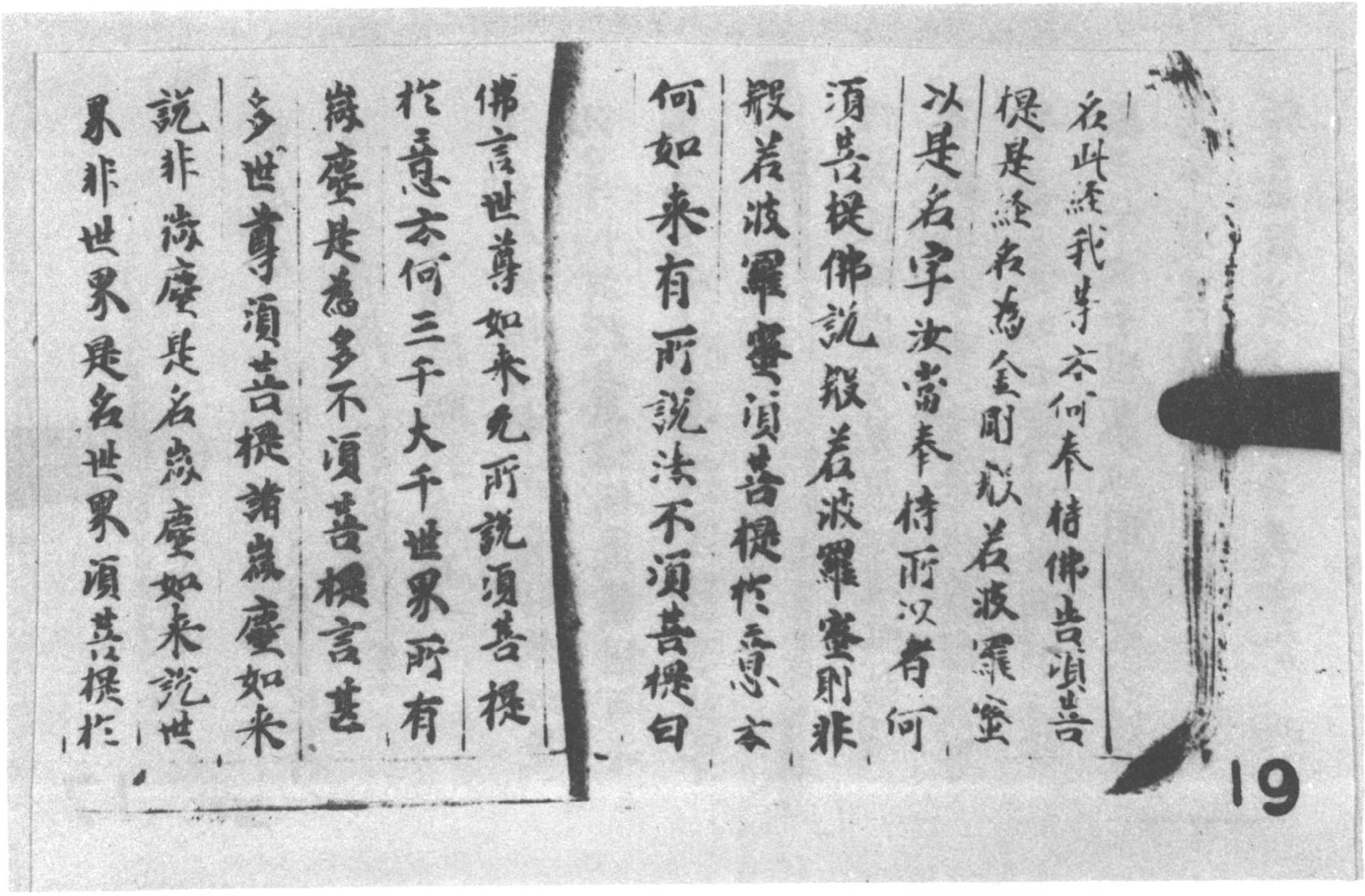
身為大不須菩提言甚大世尊
何以故佛說非身是名大身
无為福勝分第十一
須菩提如恒河中所有沙數如是
沙等恒河於意云何是諸恒河沙
寧為多不須菩提言甚多世尊
但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男
子善女人以七寶滿尒所恒河沙
數三千大千世界以用布施得福
多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此

17



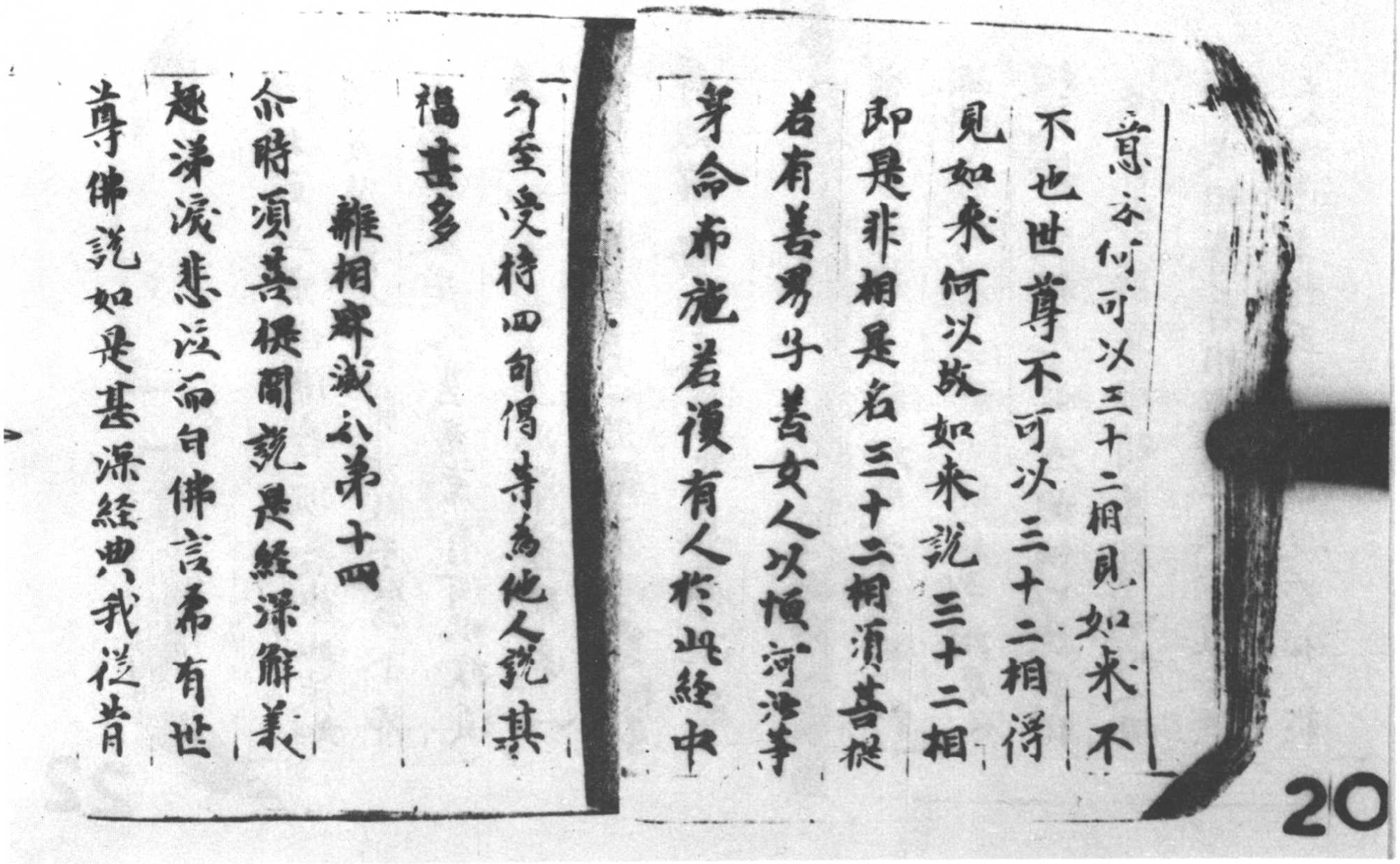
經中乃至受持四句偈等為他人說
而此福德勝前福德
尊重正教分第十二
復次須菩提隨說是經乃至四句偈
等當知此處一切世間天人阿脩
羅皆應供養如佛塔廟何況
有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法
若是經典所在之處則為有佛
若尊重弟子
如法受持分第十三
尒時須菩提白佛言世尊當何

18



名此經我等云何奉持佛告須菩
提是經名為金剛般若波羅蜜
以是名字汝當奉持所以者何
須菩提佛說般若波羅蜜則非
般若波羅蜜須菩提於意云
何如來有所說法不須菩提白
佛言世尊如來无所說須菩提
於意云何三千大千世界所有
微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來
說非微塵是名微塵如來說世
界非世界是名世界須菩提於

19

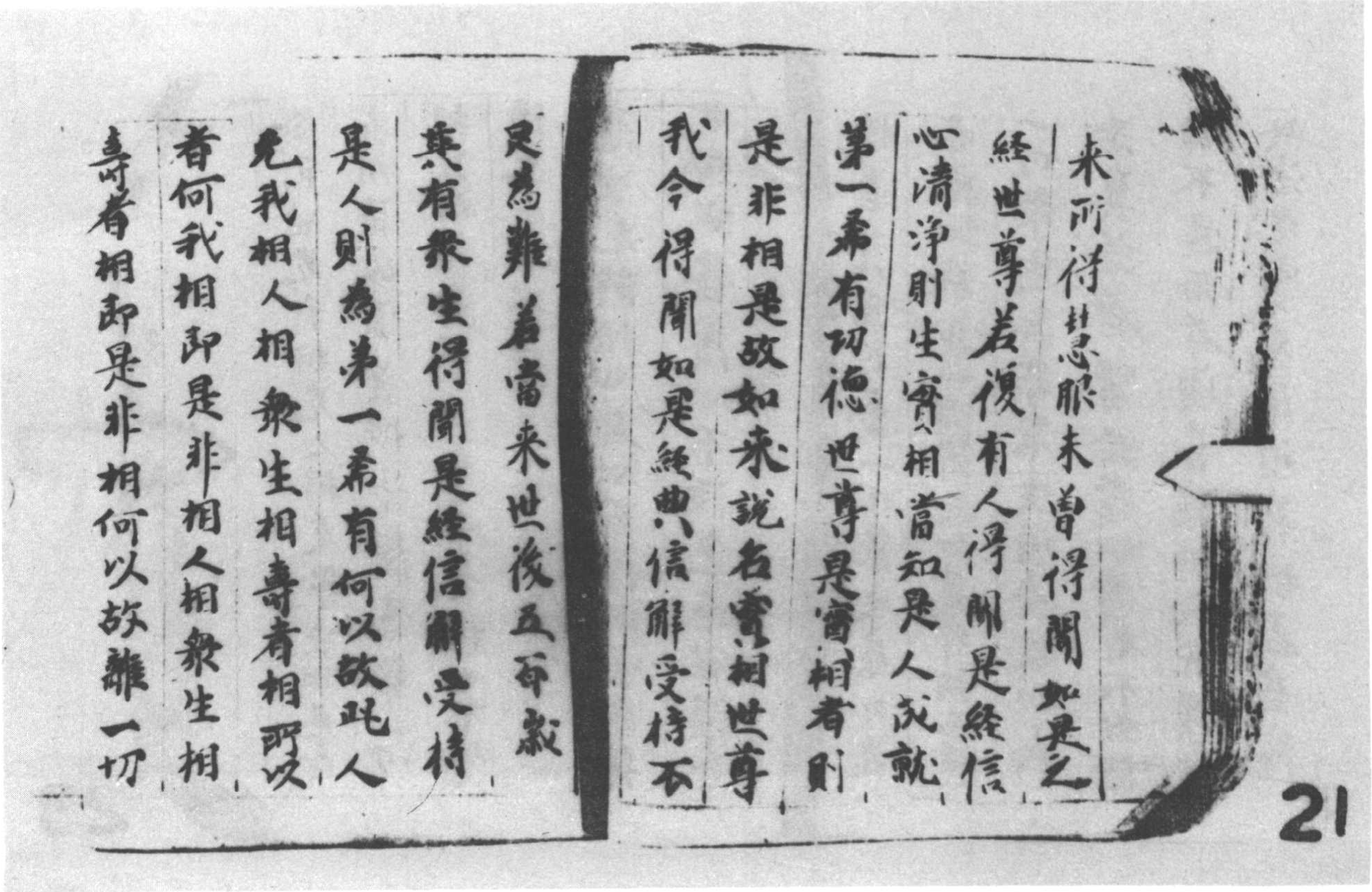


意云何可以三十二相見如来不
不也世尊不可以三十二相得
見如来何以故如来説三十二相
即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中
乃至受持四句偈等為他人説其
福甚多

離相寂滅分第十四

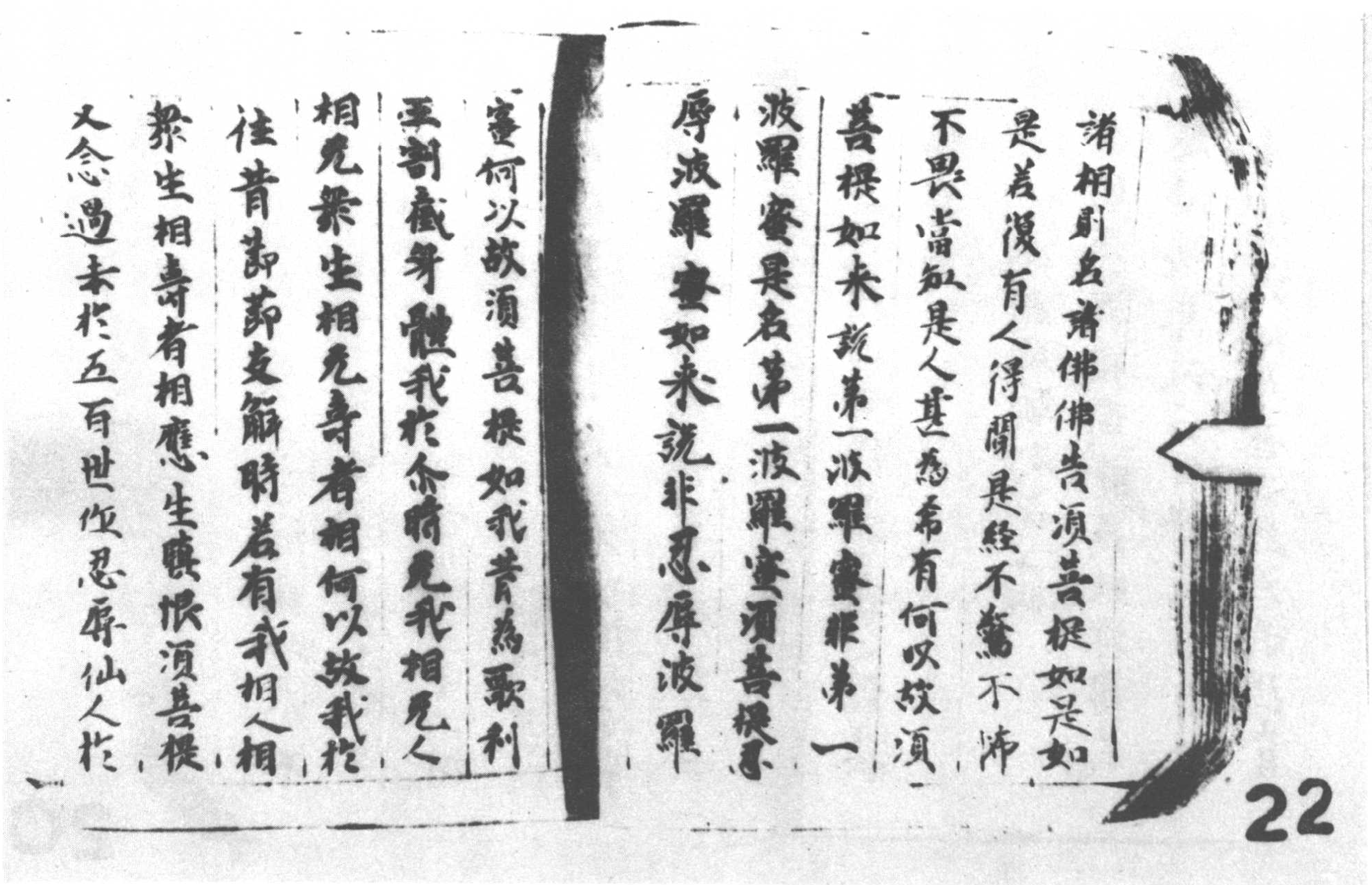
尒時須菩提聞説是經深解義
趣涕淚悲泣而白佛言希有世
尊佛説如是甚深經典我從昔

20



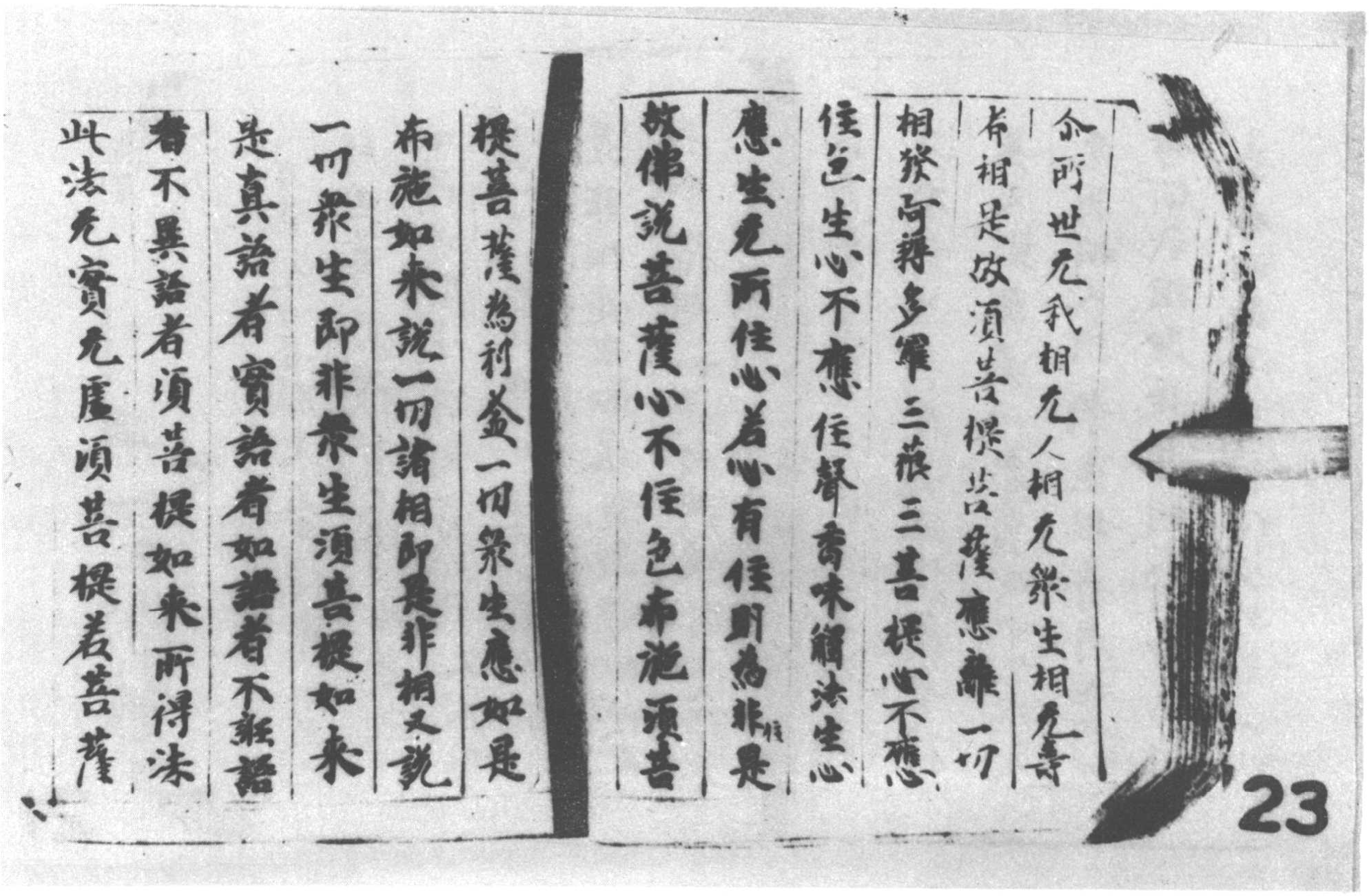
来所得慧眼未曾得聞如是之
經世尊若復有人得聞是經信
心清淨則生實相當知是人成就
第一希有功德世尊是實相者則
是非相是故如来説名實相世尊
我今得聞如是經典信解受持不
足為難若當来世後五百歲
其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人
无我相人相衆生相壽者相所以
者何我相即是非相人相衆生相
壽者相即是非相何以故離一切

21



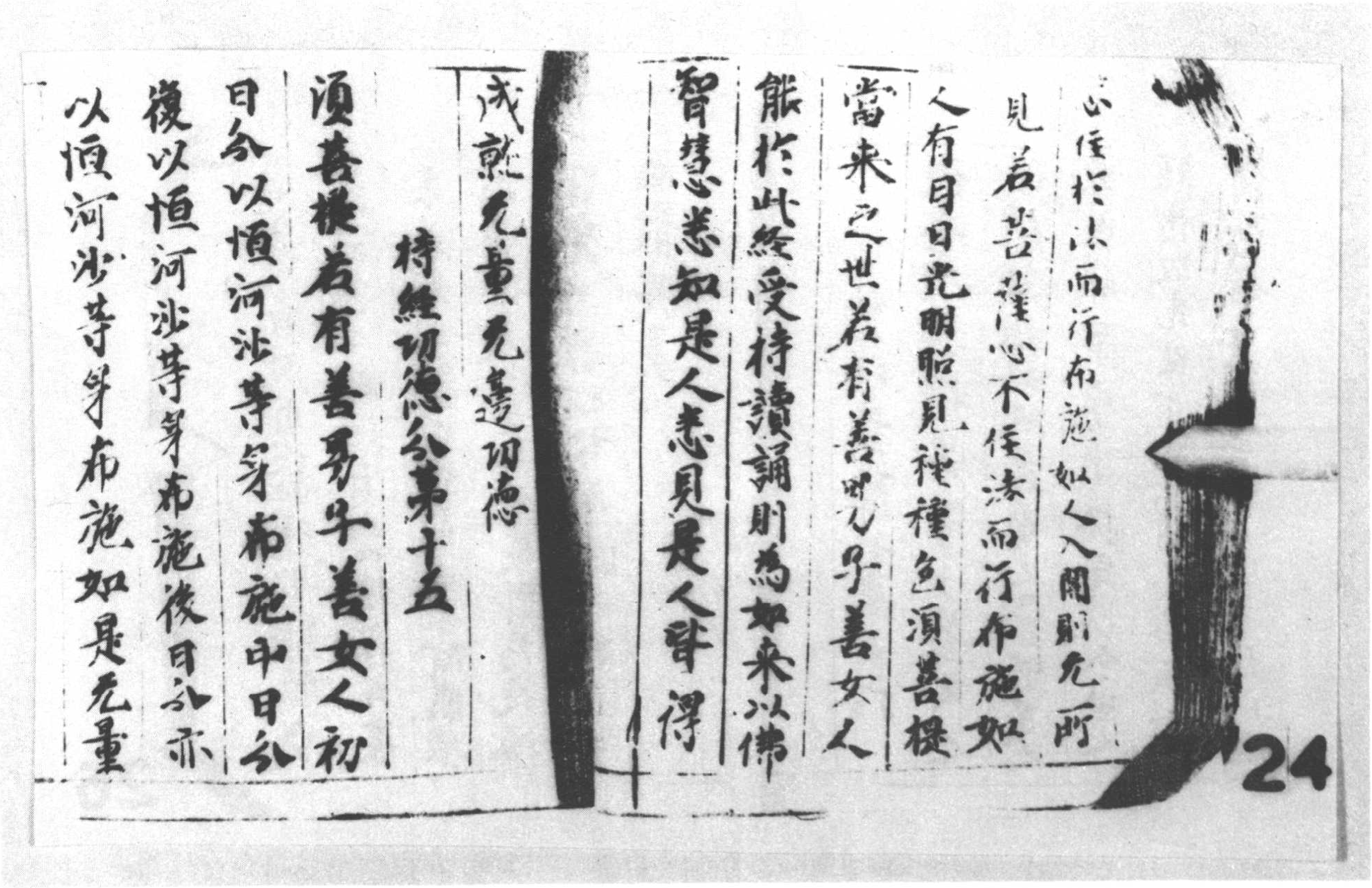
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如
是若復有人得聞是經不驚不怖
不畏當知是人甚為希有何以故須
菩提如来說第一波羅蜜非第一
波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍
辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利
王割截身體我扵尒時无我相无人
相无衆生相无壽者相何以故我扵
往昔節節支解時若有我相人相
衆生相壽者相應生瞋恨須菩提
又念過去扵五百世作忍辱仙人扵

22



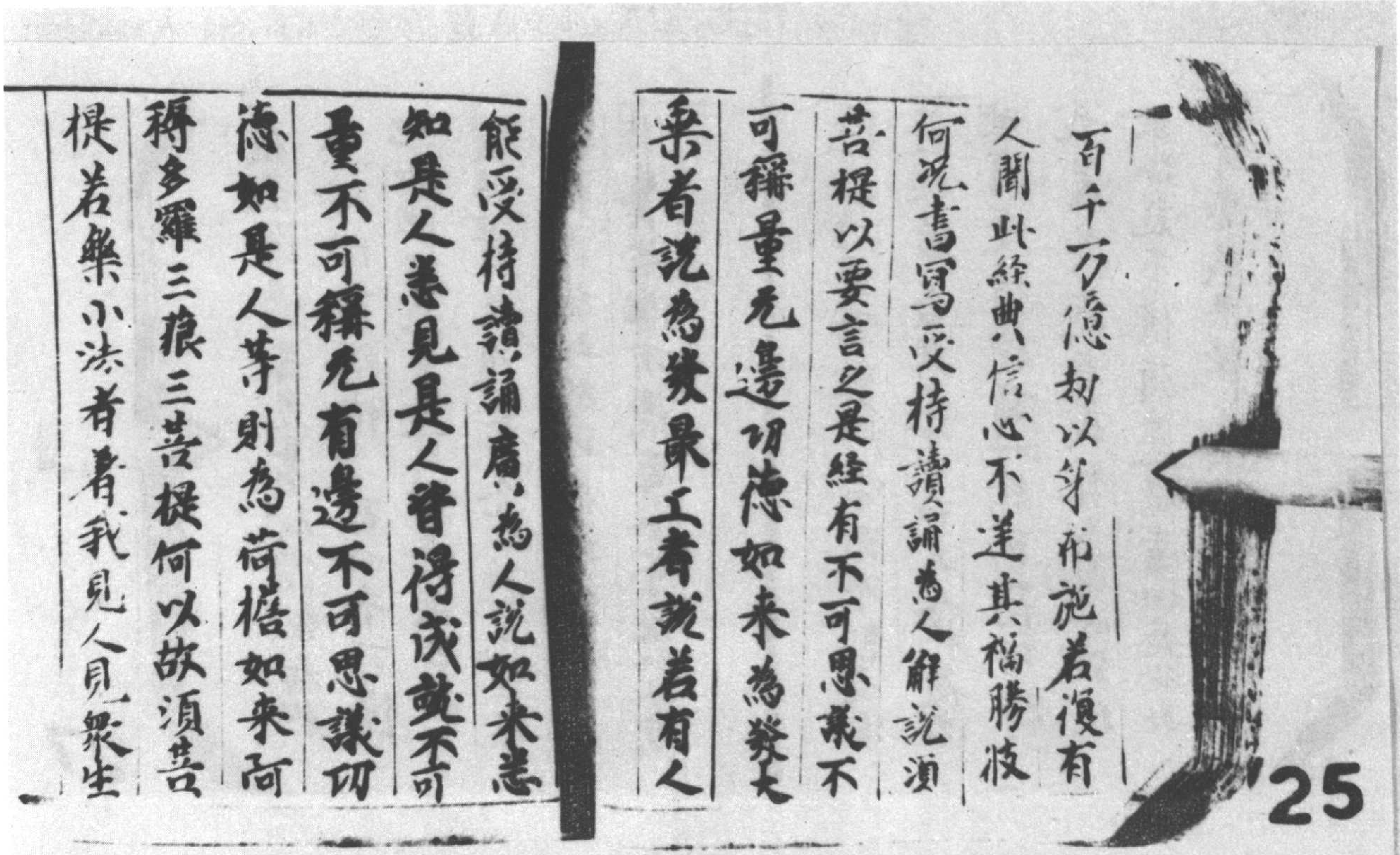
尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切
相發阿耨多羅三藐三菩提心不應
住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非（住）是
故佛說菩薩心不住色布施須菩
提菩薩為利益一切衆生應如是
布施如來說一切諸相即是非相又說
一切衆生即非衆生須菩提如來
是真語者實語者如語者不誑語
者不異語者須菩提如來所得法
此法无實无虛須菩提若菩薩

23



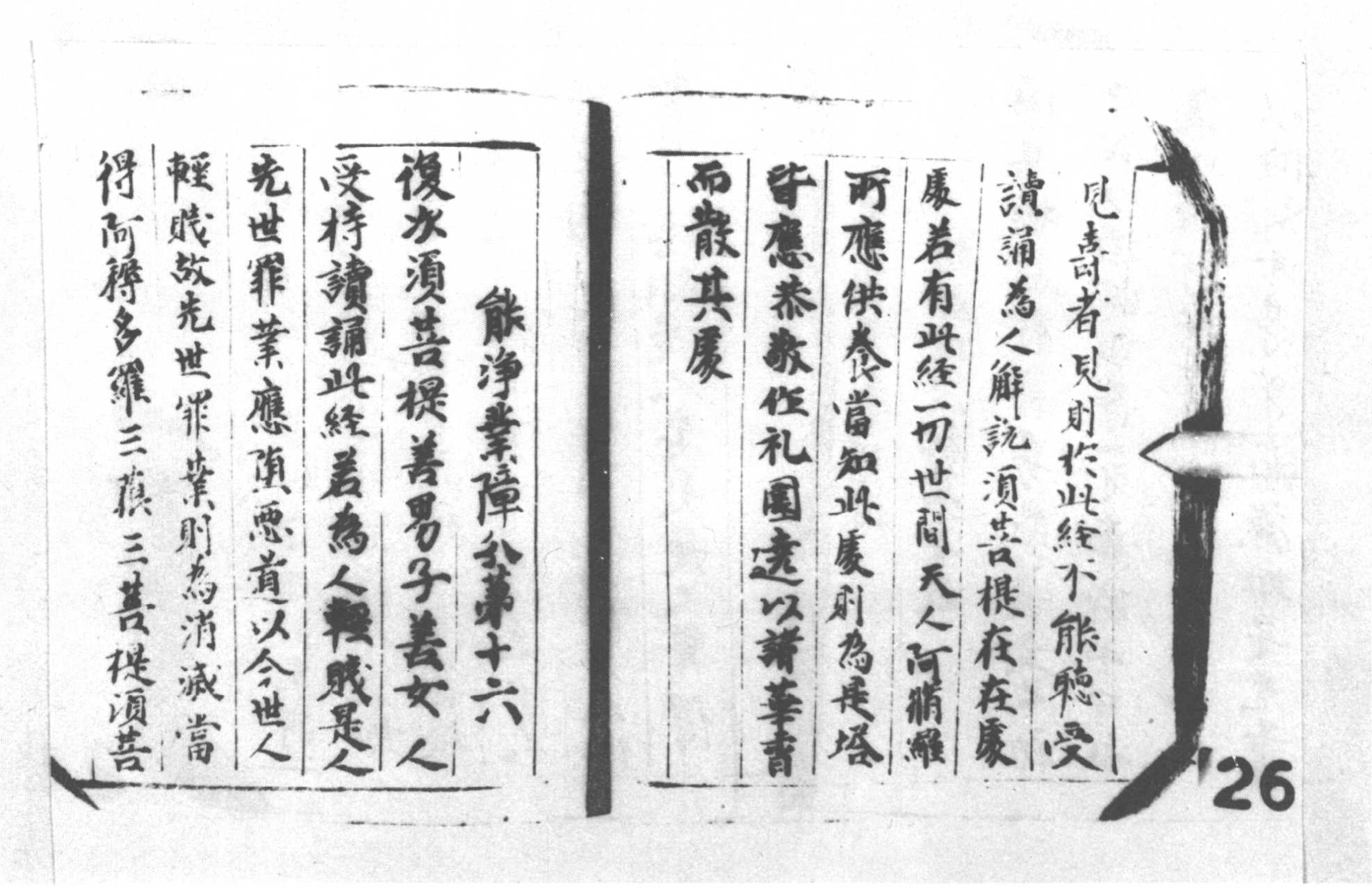
24

心住於法而行布施如人入闇則无所
見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提
當來之世若有善男子善女人
能於此經受持讀誦則為如來以佛
智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德
持經功德分第十五
須菩提若有善男子善女人初
日分以恒河沙等身布施中日分
復以恒河沙等身布施後日分亦
以恒河沙等身布施如是无量



25

百千万億劫以身布施若復有
人聞此經典信心不逆其福勝彼
何況書寫受持讀誦為人解說須
菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大
乘者說為發最上乘者說若有人
能受持讀誦廣為人說如來悉
知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱无有邊不可思議功
德如是人等則為荷擔如來阿
耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見眾生

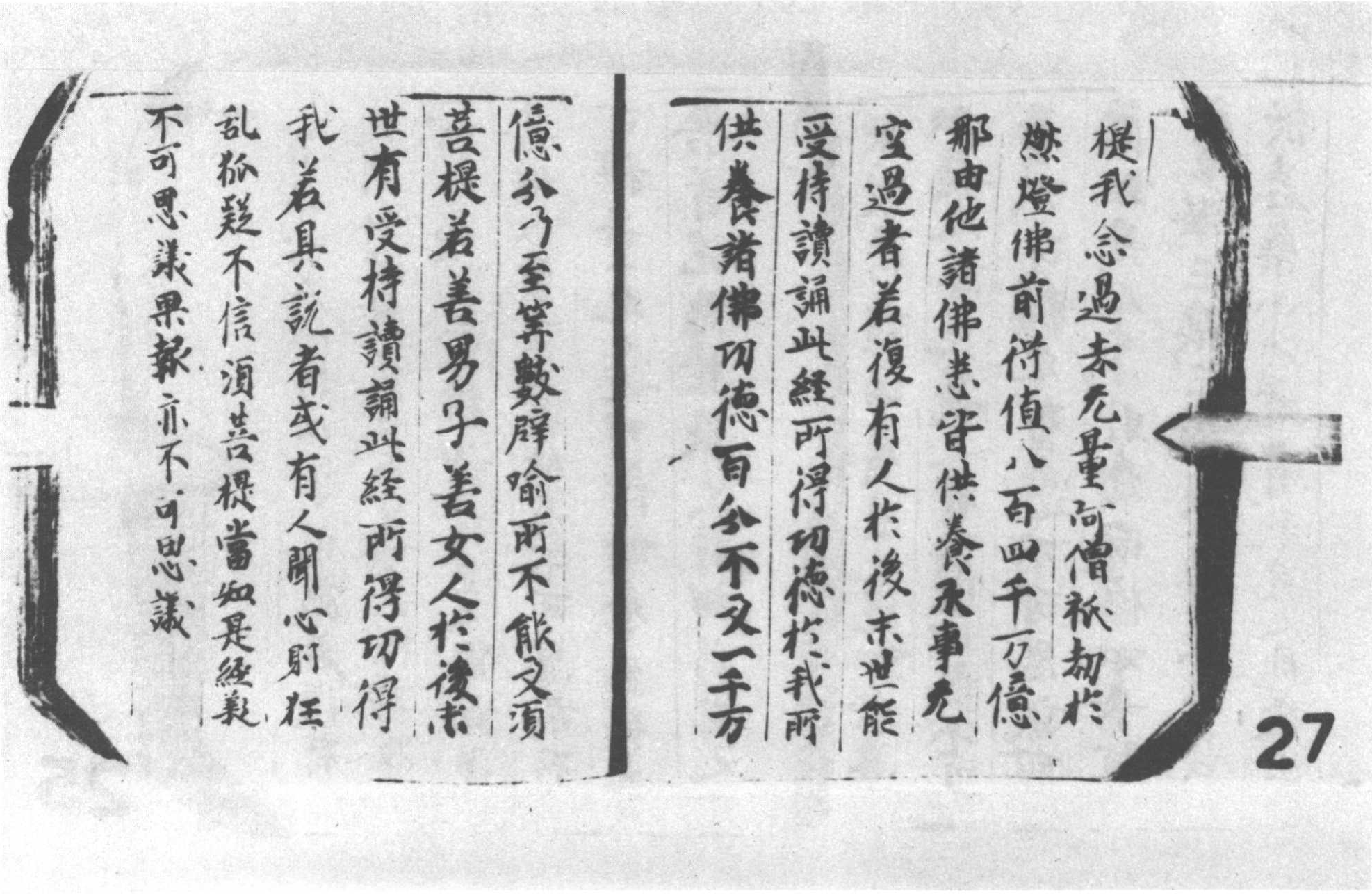


26

見壽者見則於此經不能聽受
讀誦為人解說須菩提在在處
處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔
皆應恭敬作礼圍遶以諸華香
而散其處

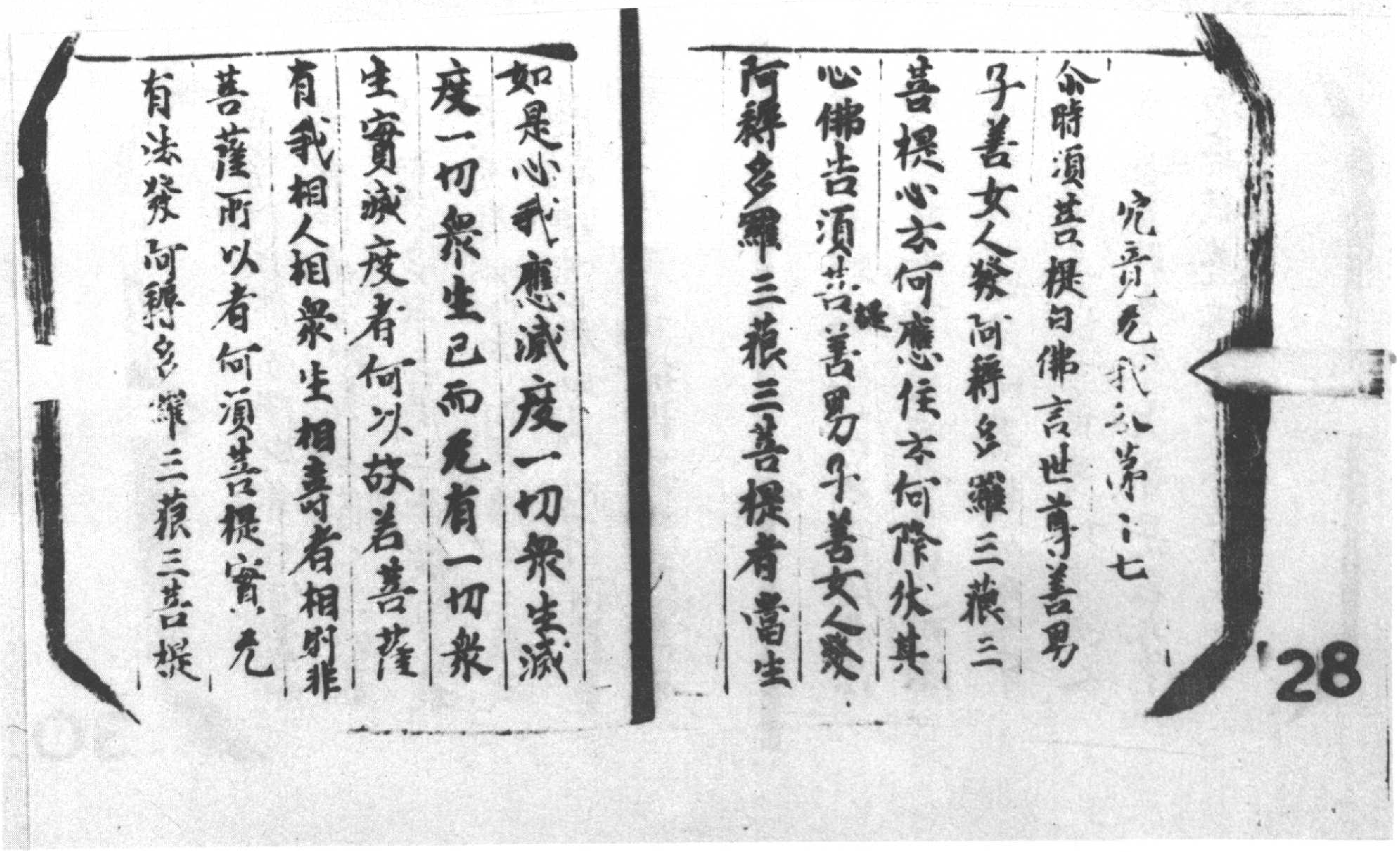
能淨業障分第十六

復次須菩提善男子善女人
受持讀誦此經若為人輕賤是人
先世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅當
得阿耨多羅三藐三菩提須菩



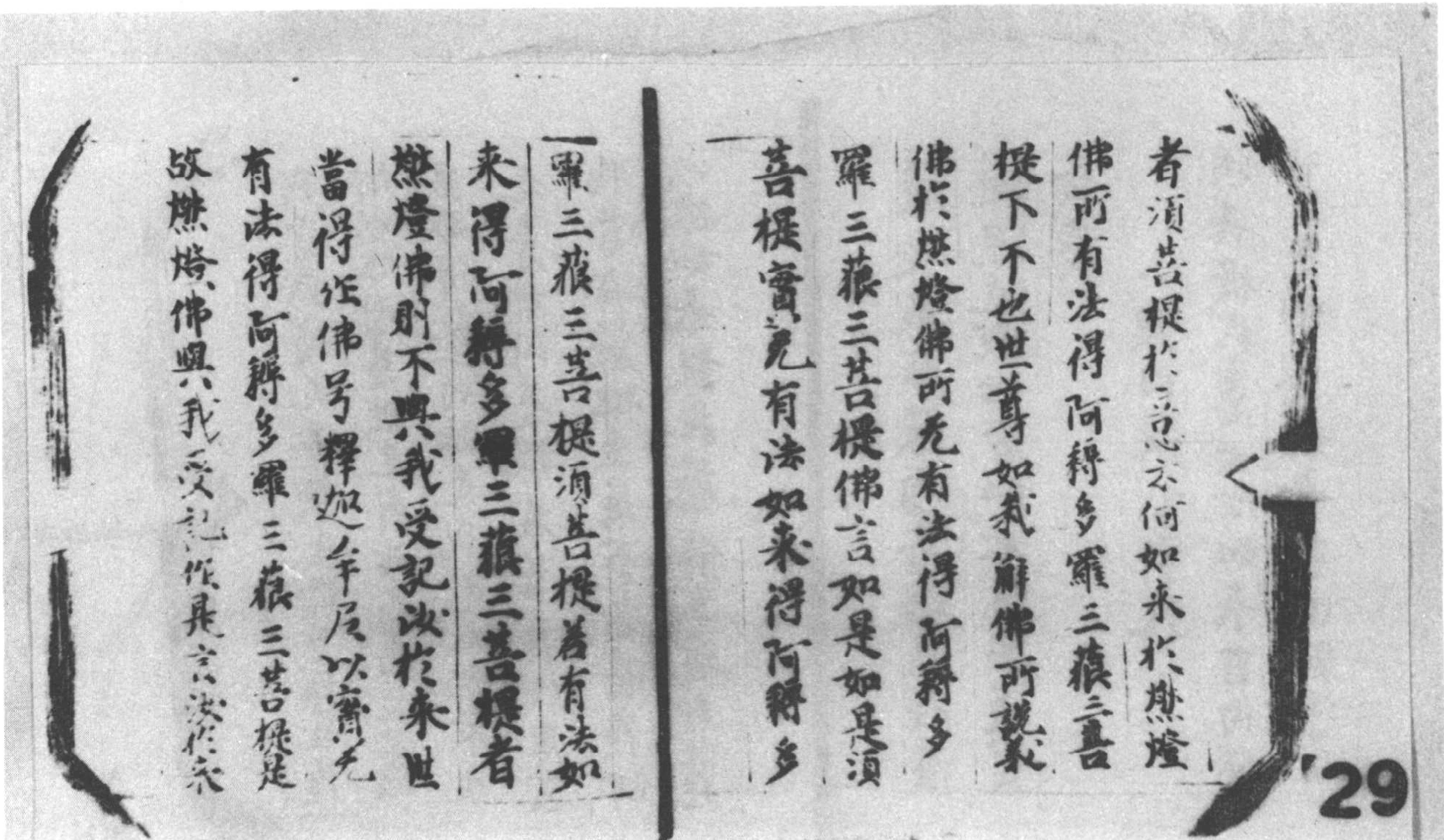
27

提我念過去无量阿僧祇劫於
然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无
空過者若復有人於後末世能
受持讀誦此經所得功德於我所
供養諸佛功德百分不及一千万
億分乃至筭數譬喻所不能及須
菩提若善男子善女人於後末
世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂
亂狐疑不信須菩提當知是經義
不可思議果報亦不可思議

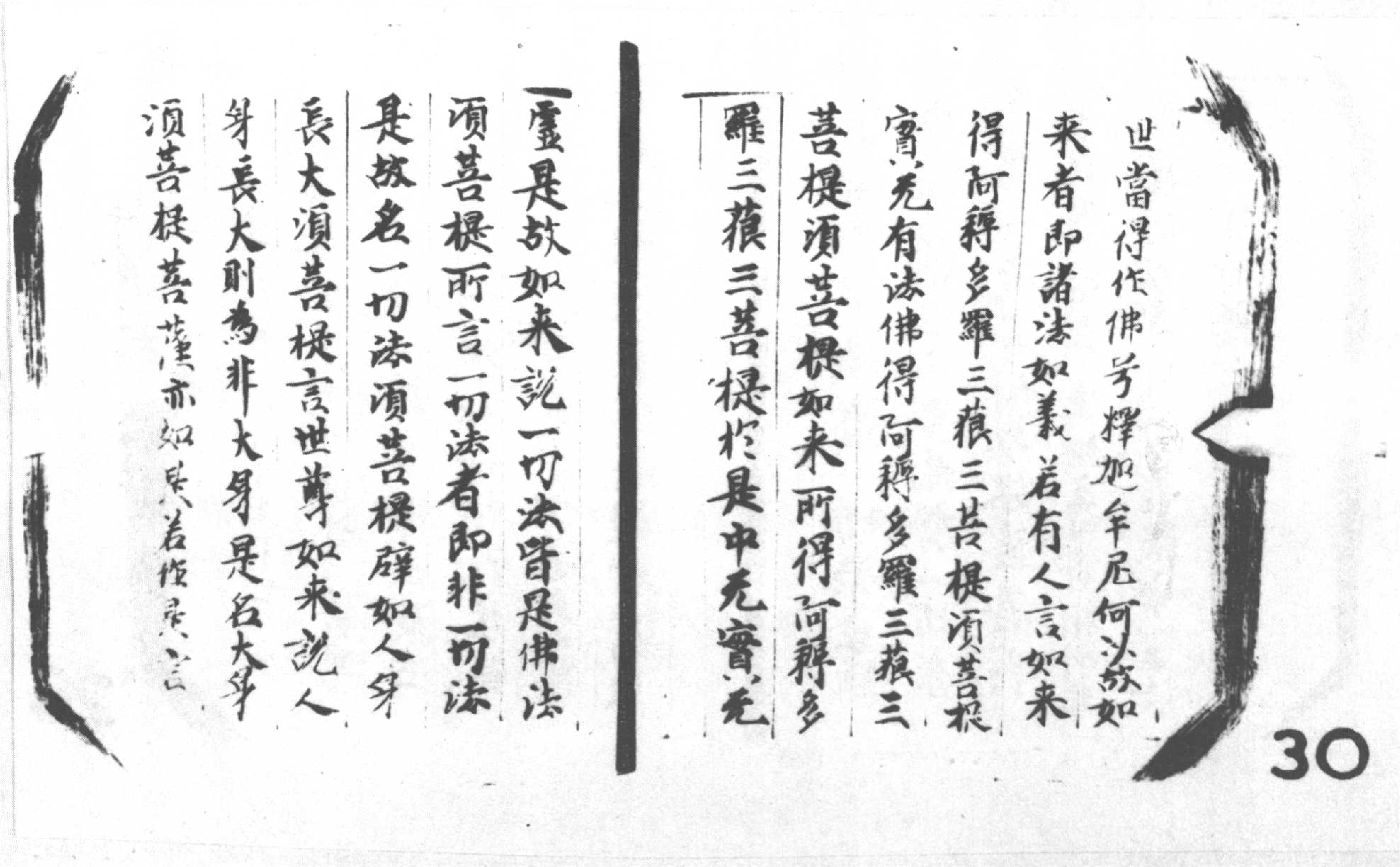

'28

究竟无我分第十七

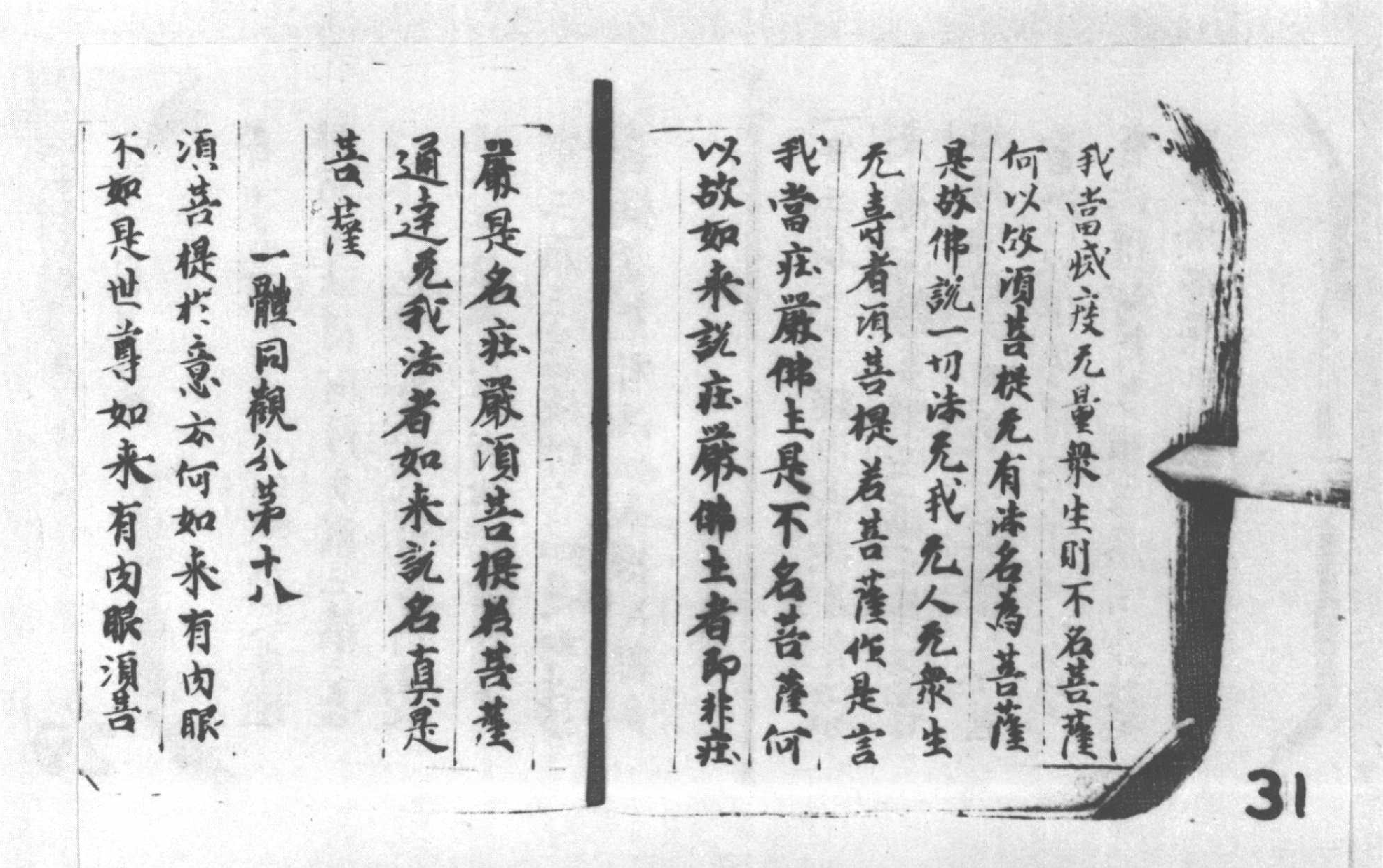
尒時須菩提白佛言世尊善男
子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心云何應住云何降伏其
心佛告須菩提善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提者當生
如是心我應滅度一切衆生滅
度一切衆生已而无有一切衆
生實滅度者何以故若菩薩
有我相人相衆生相壽者相則非
菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提


'29

者須菩提於意云何如來於燃燈
佛所有法得阿耨多羅三藐三菩
提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須
菩提實无有法如來得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者
燃燈佛則不與我受記汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼以實无
有法得阿耨多羅三藐三菩提是
故燃燈佛與我受記作是言汝於來


30

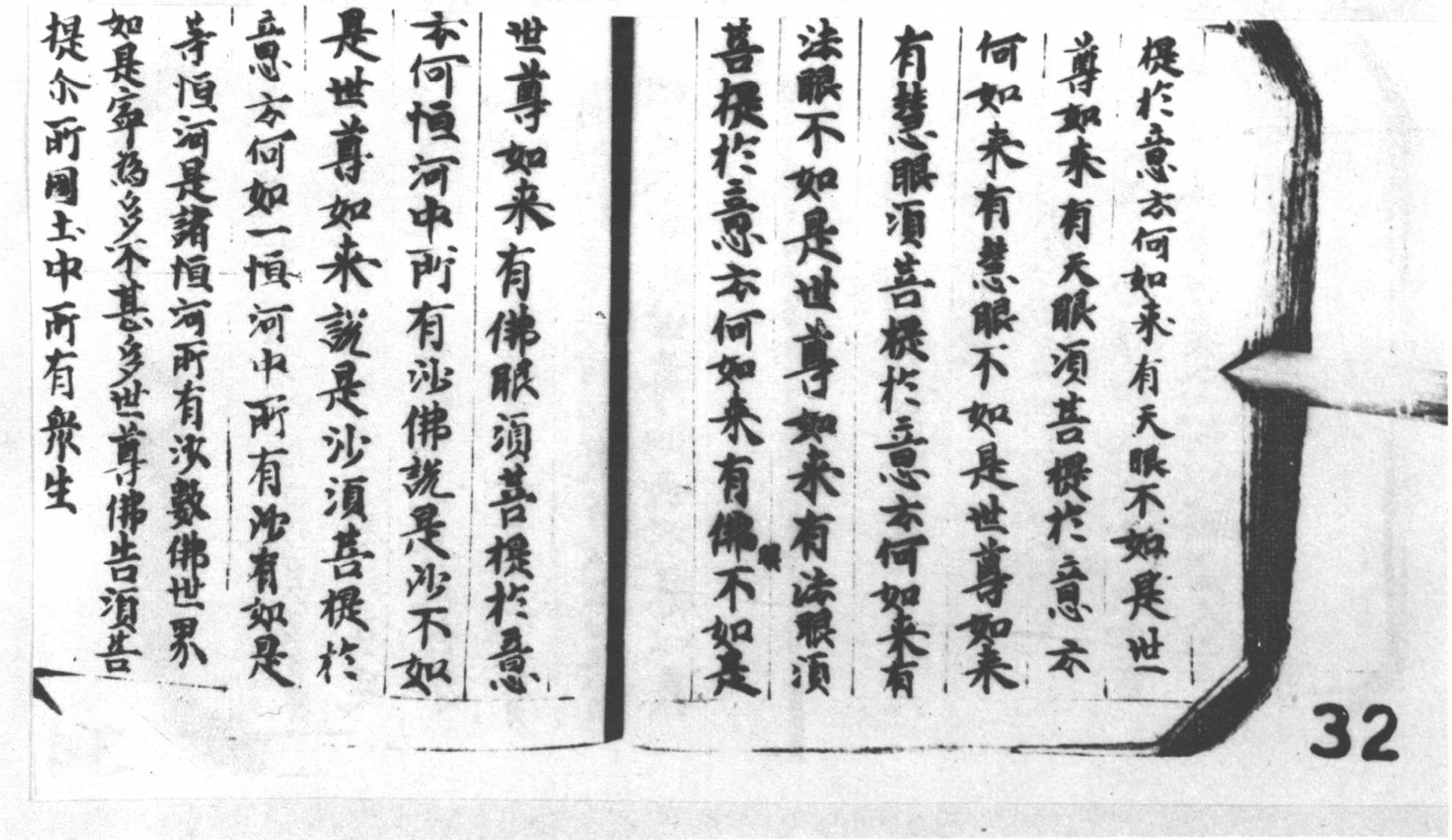
世當得作佛号釋加牟尼何以故如来者即諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如来說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言


31

我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来說名真是菩薩

一體同觀分第十八

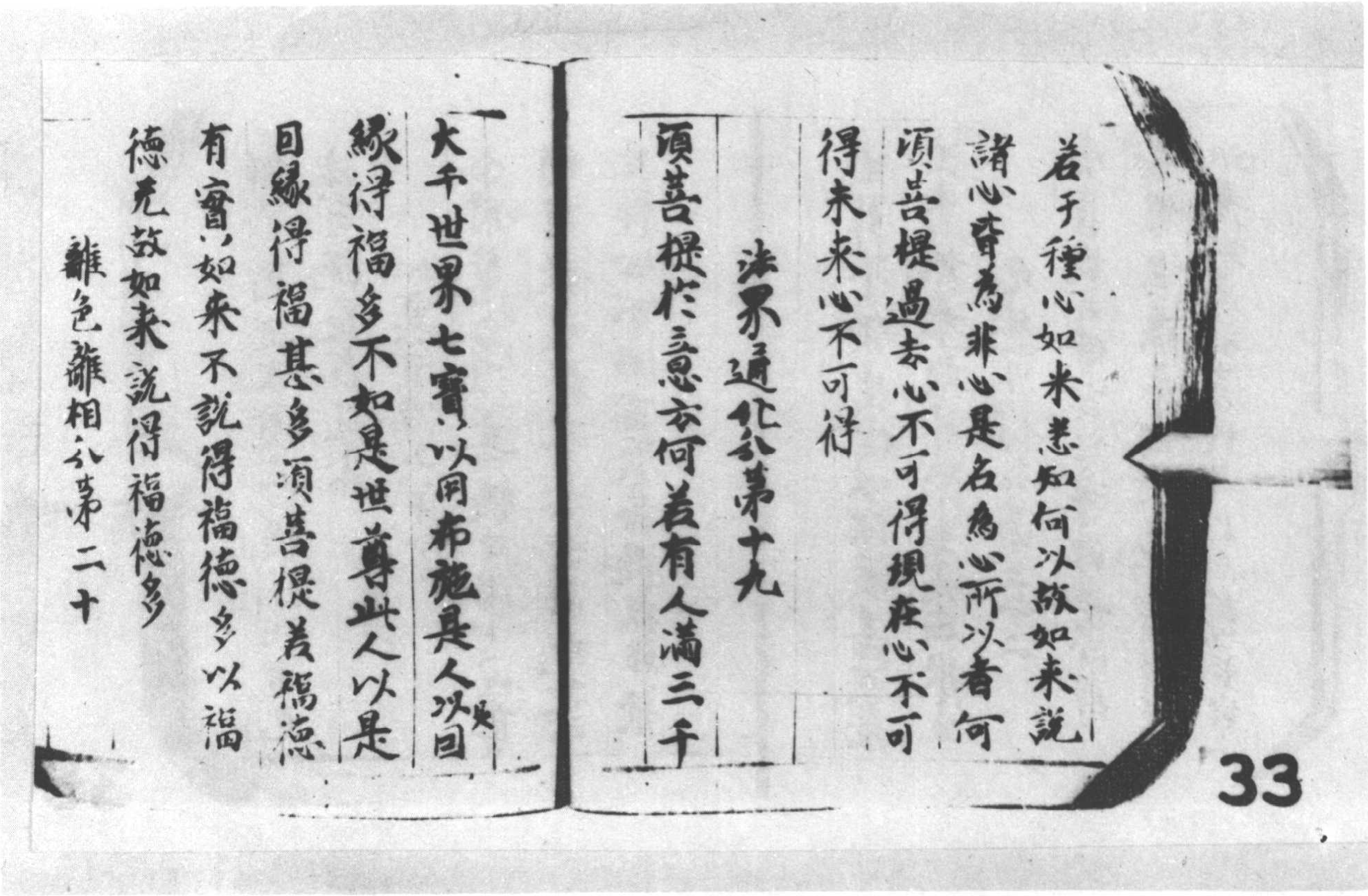
須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如来有肉眼須菩



提於意云何如来有天眼不如是世
尊如来有天眼須菩提於意云
何如来有慧眼不如是世尊如来
有慧眼須菩提於意云何如来有
法眼不如是世尊如来有法眼須
菩提於意云何如来有佛眼不如是

世尊如来有佛眼須菩提於意
云何恒河中所有沙佛說是沙不如
是世尊如来說是沙須菩提於
意云何如一恒河中所有沙有如是
等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩
提尒所國土中所有衆生

32



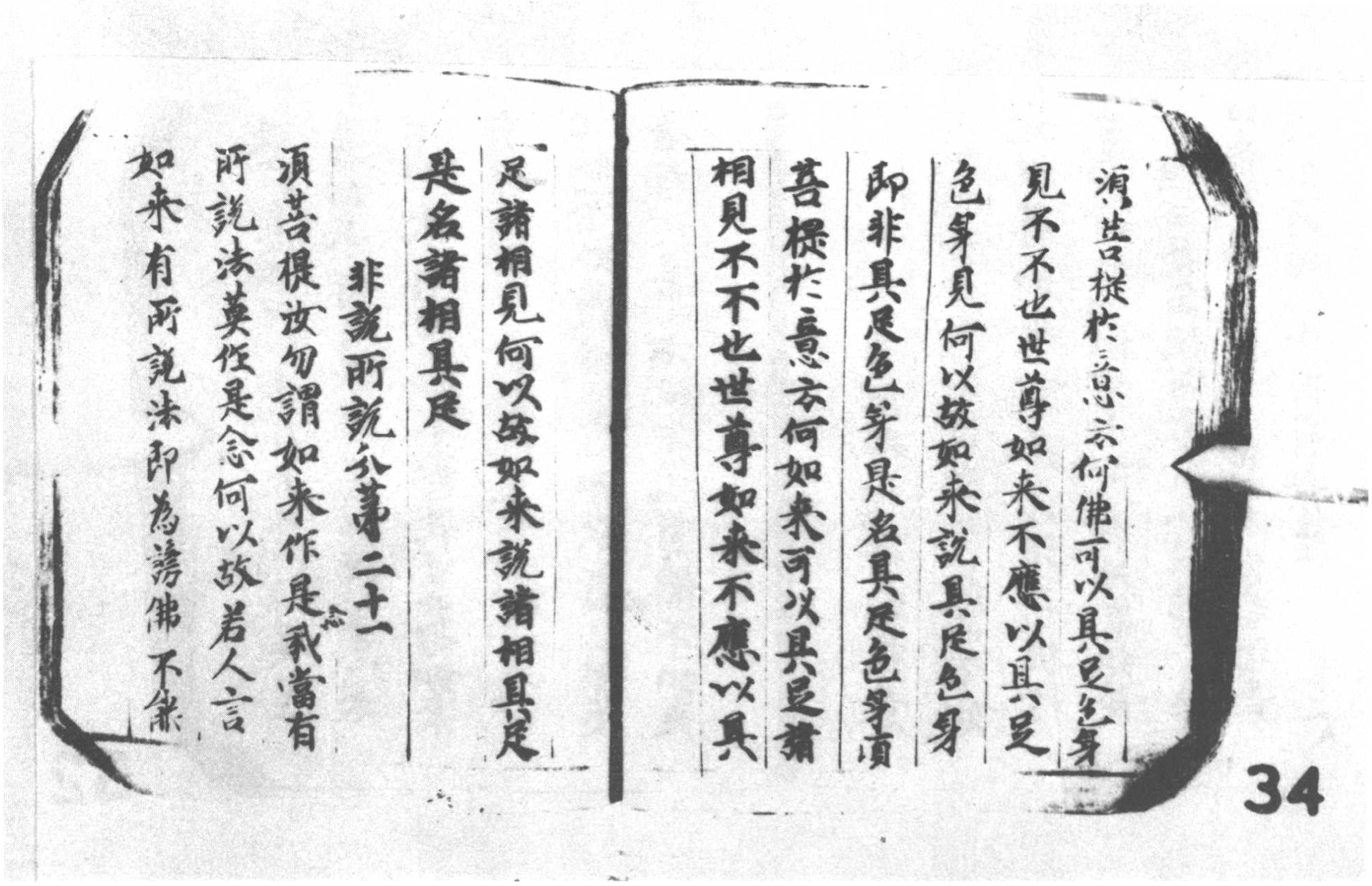
若干種心如来悉知何以故如来說
諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可
得未来心不可得

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因
緣得福多不如是世尊此人以是
因緣得福甚多須菩提若福德
有實如来不說得福德多以福
德无故如来說得福德多

離色離相分第二十

33

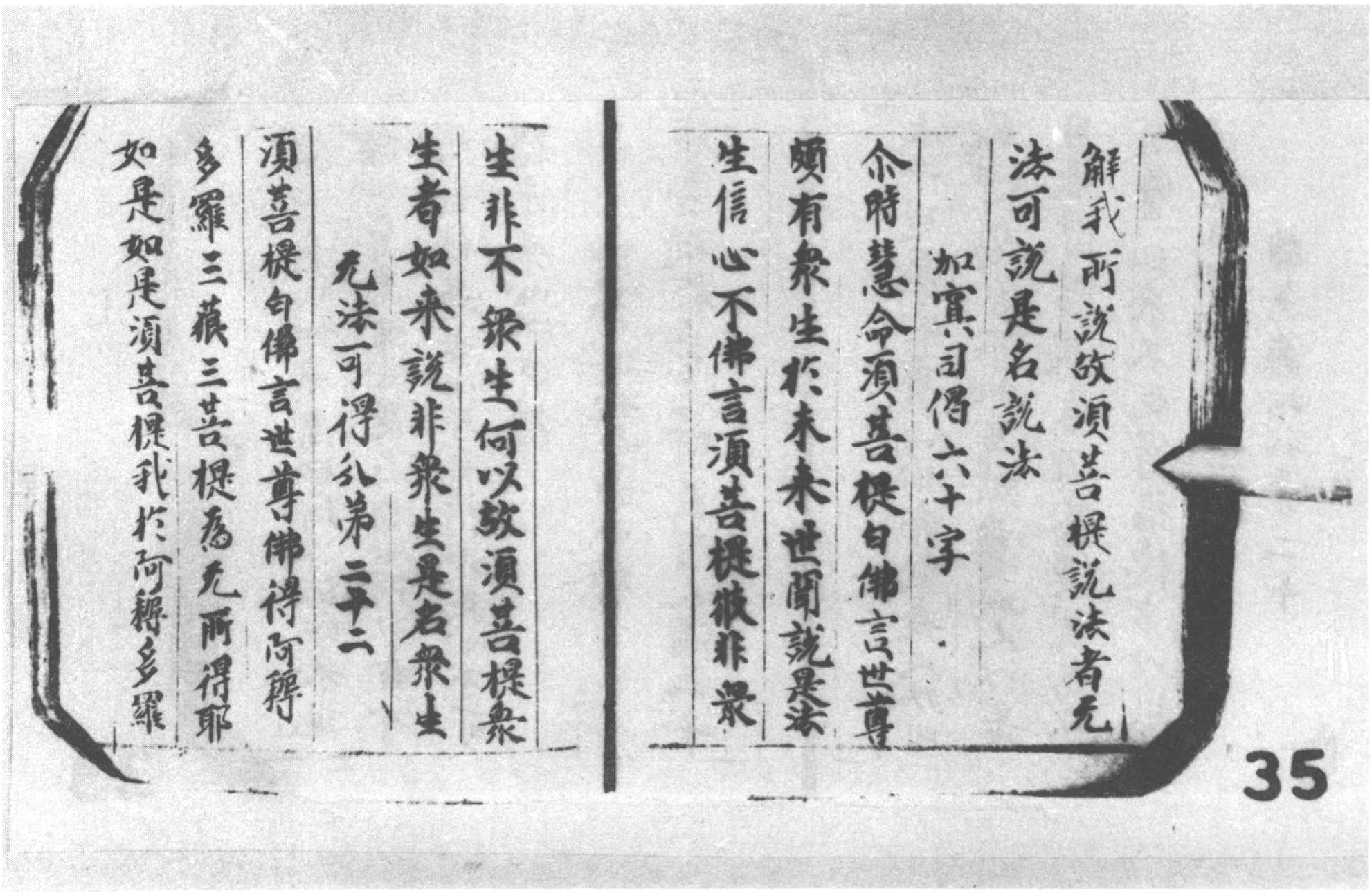


須菩提扵意云何佛可以具足色身
見不不也世尊如来不應以具足
色身見何以故如来説具足色身
即非具足色身是名具足色身須
菩提扵意云何如来可以具足諸
相見不不也世尊如来不應以具
足諸相見何以故如来説諸相具足
是名諸相具足

非説所説分第二十一

須菩提汝勿謂如来作是念我當有
所説法莫作是念何以故若人言
如来有所説法即為謗佛不能

34



解我所説故須菩提説法者无
法可説是名説法

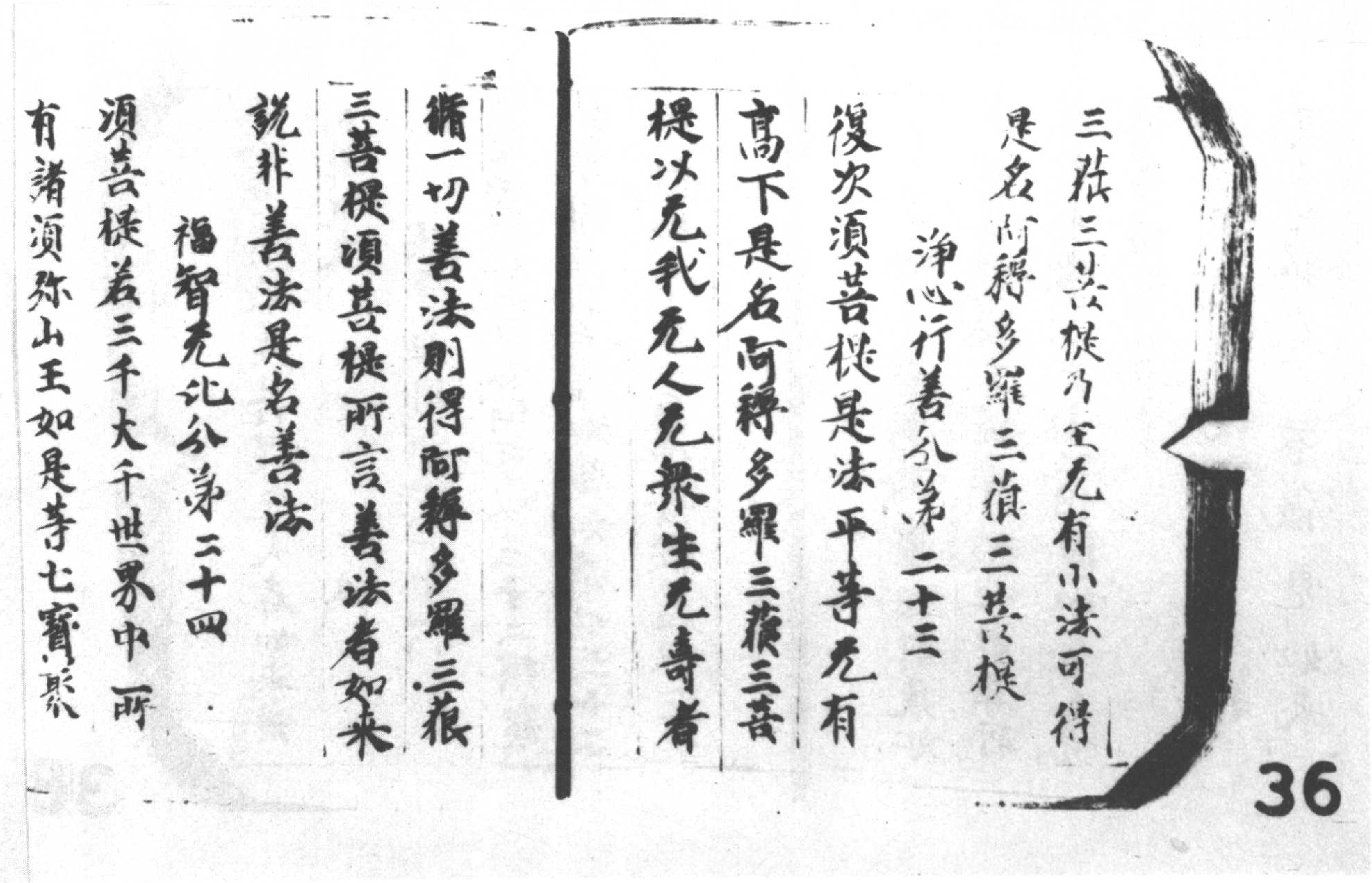
加冥司偈六十字

尒時慧命須菩提白佛言世尊
頗有衆生扵未来世聞説是法
生信心不佛言須菩提彼非衆
生非不衆生何以故須菩提衆
生者如来説非衆生是名衆生

无法可得分第二十二

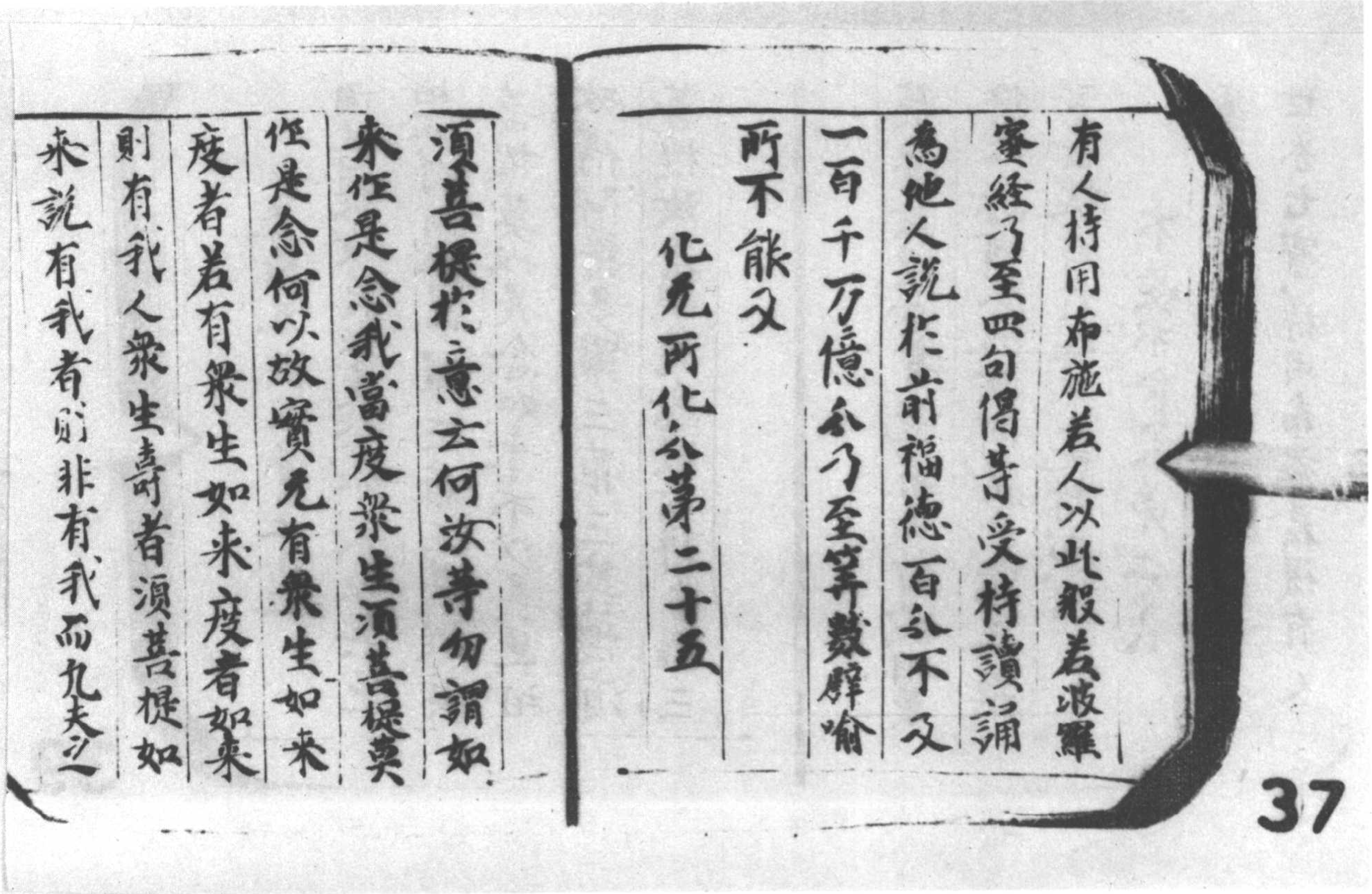
須菩提白佛言世尊佛得阿耨
多羅三藐三菩提為无所得耶
如是如是須菩提我扵阿耨多羅

35



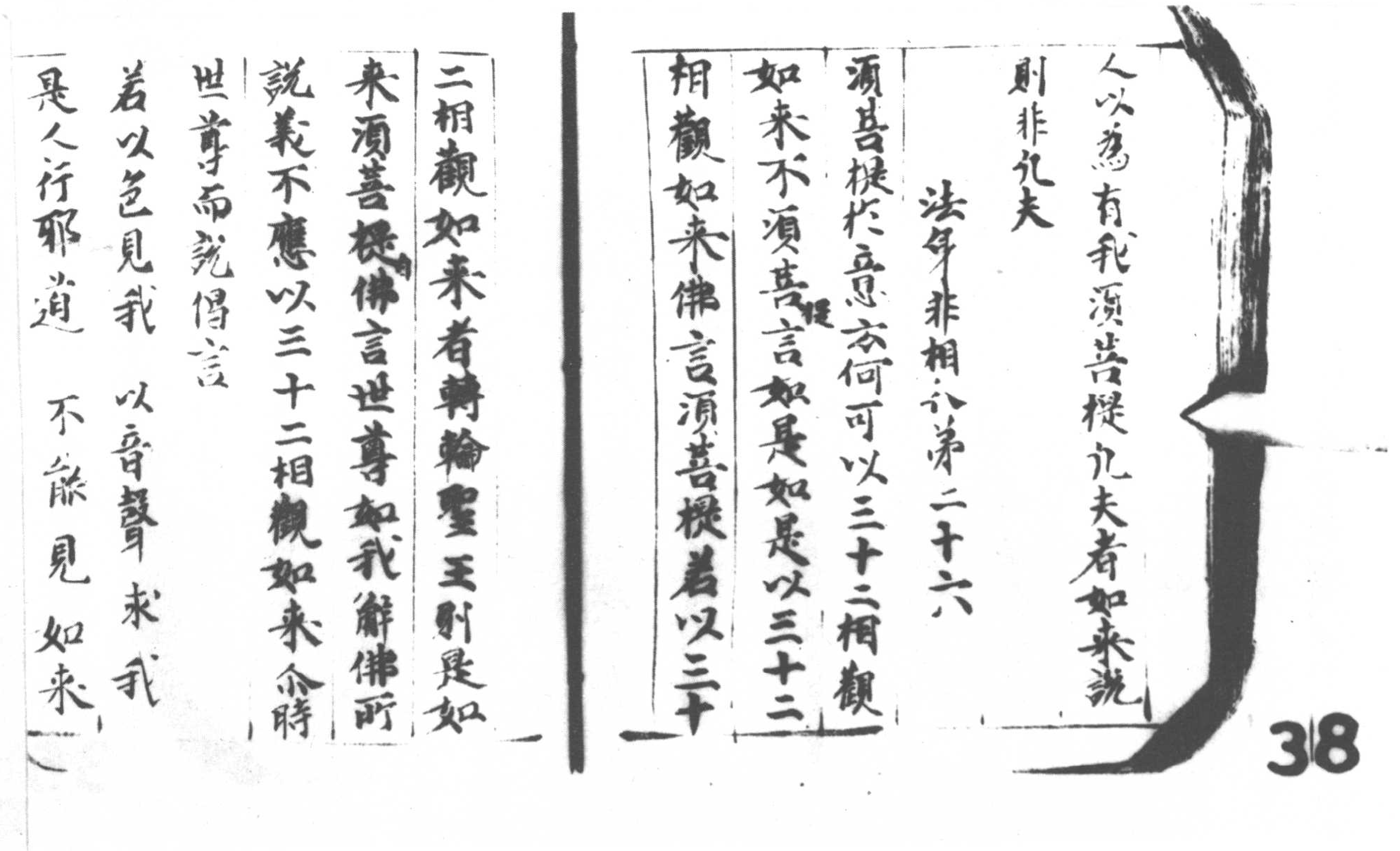
三藐三菩提乃至无有少法可得
是名阿耨多羅三藐三菩提
淨心行善分第二十三
復次須菩提是法平等无有
高下是名阿耨多羅三藐三菩
提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提所言善法者如來
說非善法是名善法
福智无比分第二十四
須菩提若三千大千世界中所
有諸須弥山王如是等七寶聚

36



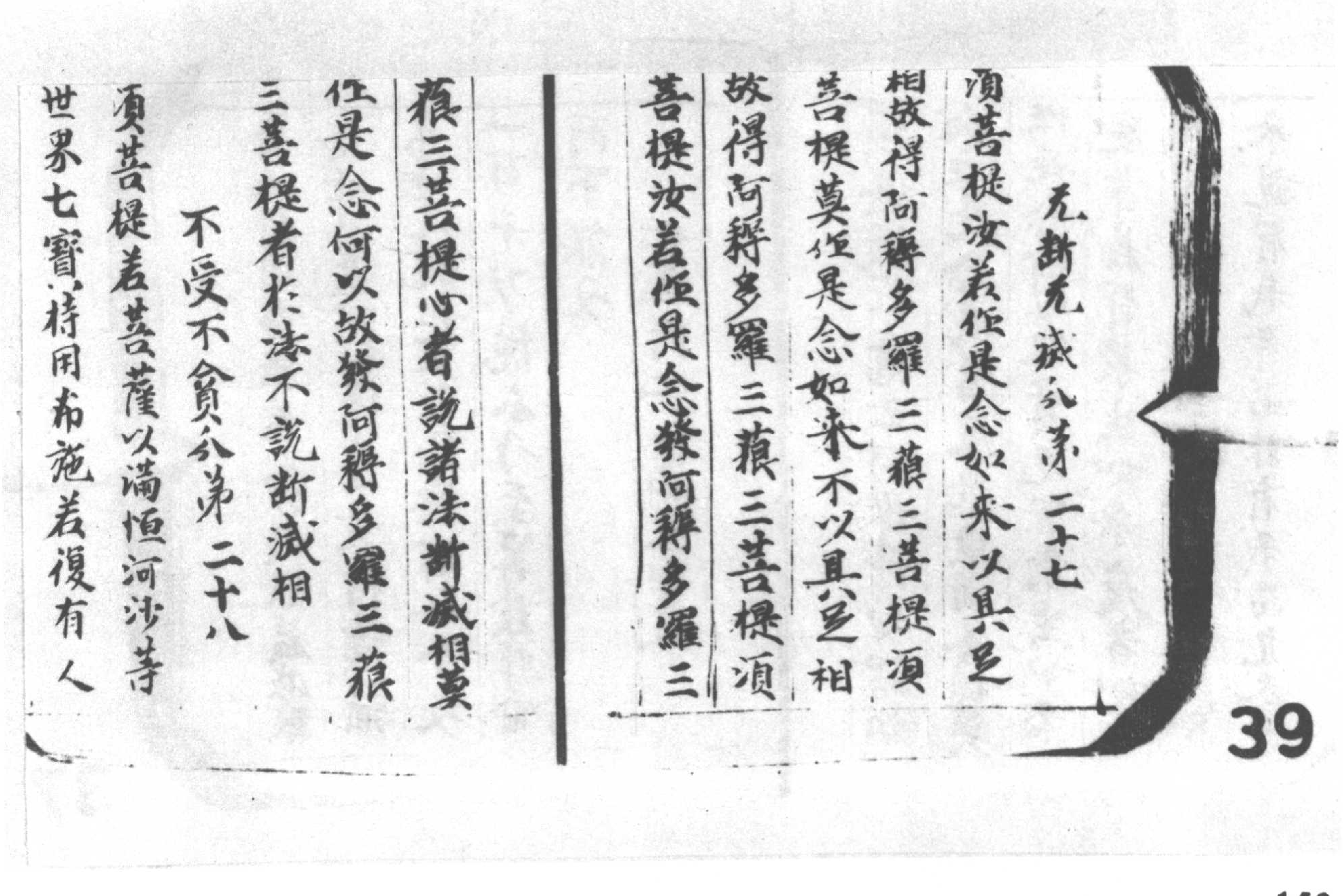
有人持用布施若人以此般若波羅
蜜經乃至四句偈等受持讀誦
爲他人說於前福德百分不及
一百千万億分乃至筭數譬喻
所不能及
化无所化分第二十五
須菩提於意云何汝等勿謂如
來作是念我當度衆生須菩提莫
作是念何以故實无有衆生如來
度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如
來說有我者則非有我而凡夫之

37



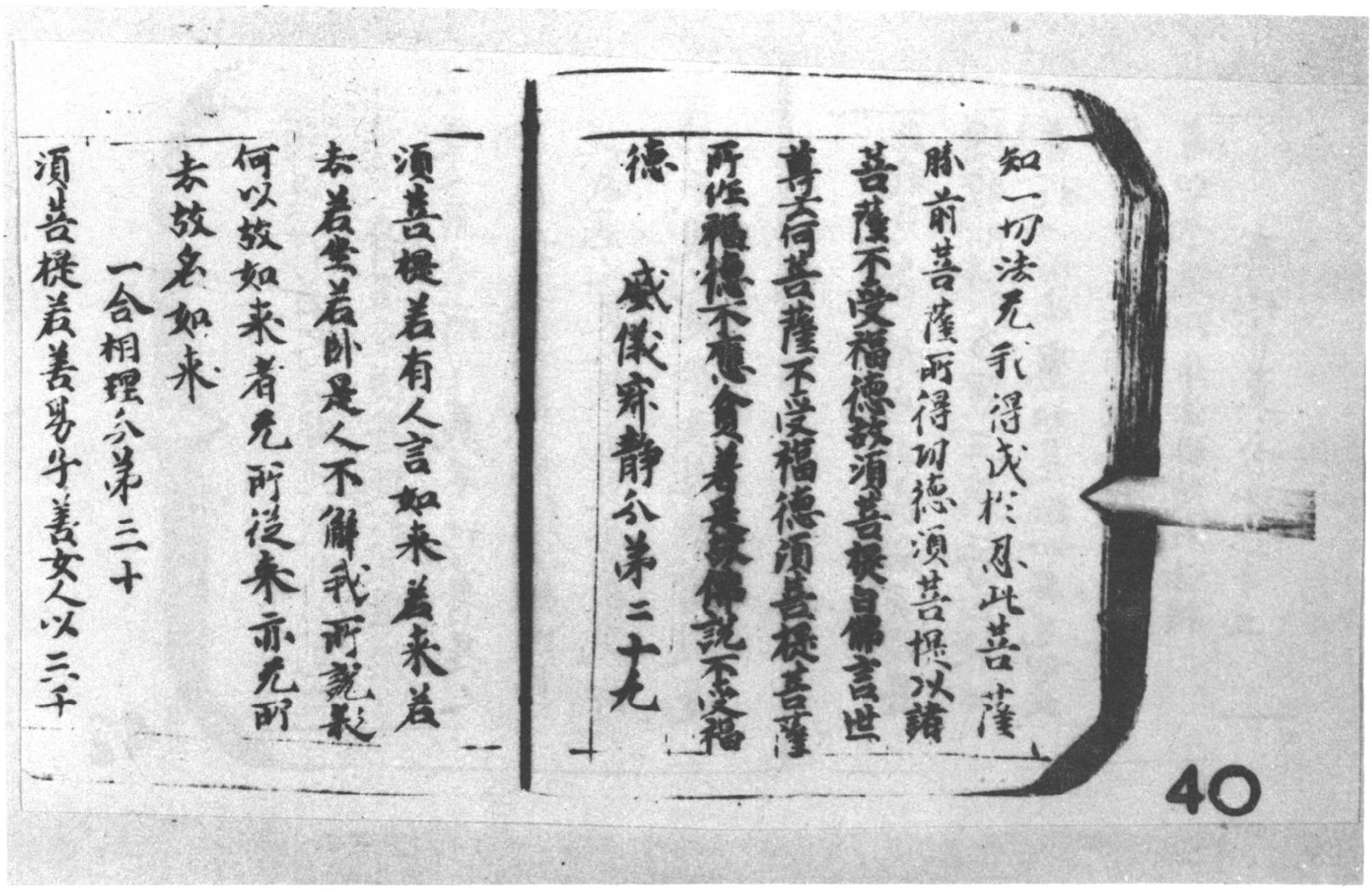
人以為有我須菩提凡夫者如來說
則非凡夫
法身非相分第二十六
須菩提於意云何可以三十二相觀
如來不須菩提言如是如是以三十二
相觀如來佛言須菩提若以三十
二相觀如來者轉輪聖王則是如
來須菩提白佛言世尊如我解佛所
說義不應以三十二相觀如來爾時
世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來

38



无斷无滅分第二十七
須菩提汝若作是念如來不以具足
相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提莫作是念如來不以具足相
故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三
藐三菩提心者說諸法斷滅相莫
作是念何以故發阿耨多羅三藐
三菩提者於法不說斷滅相
不受不貪分第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河沙等
世界七寶持用布施若復有人

39



知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

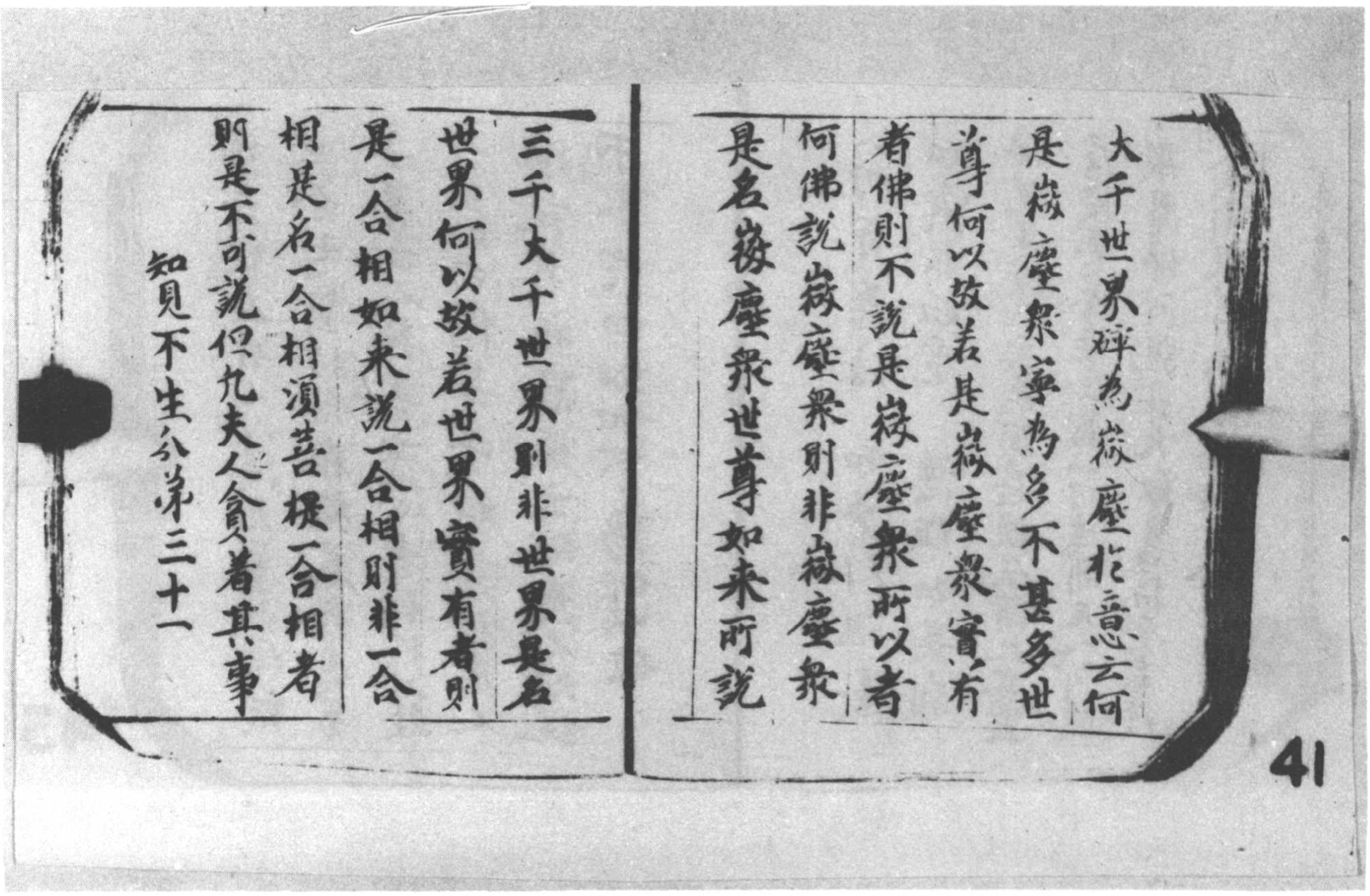
威儀寂靜分第二十九

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人以三千

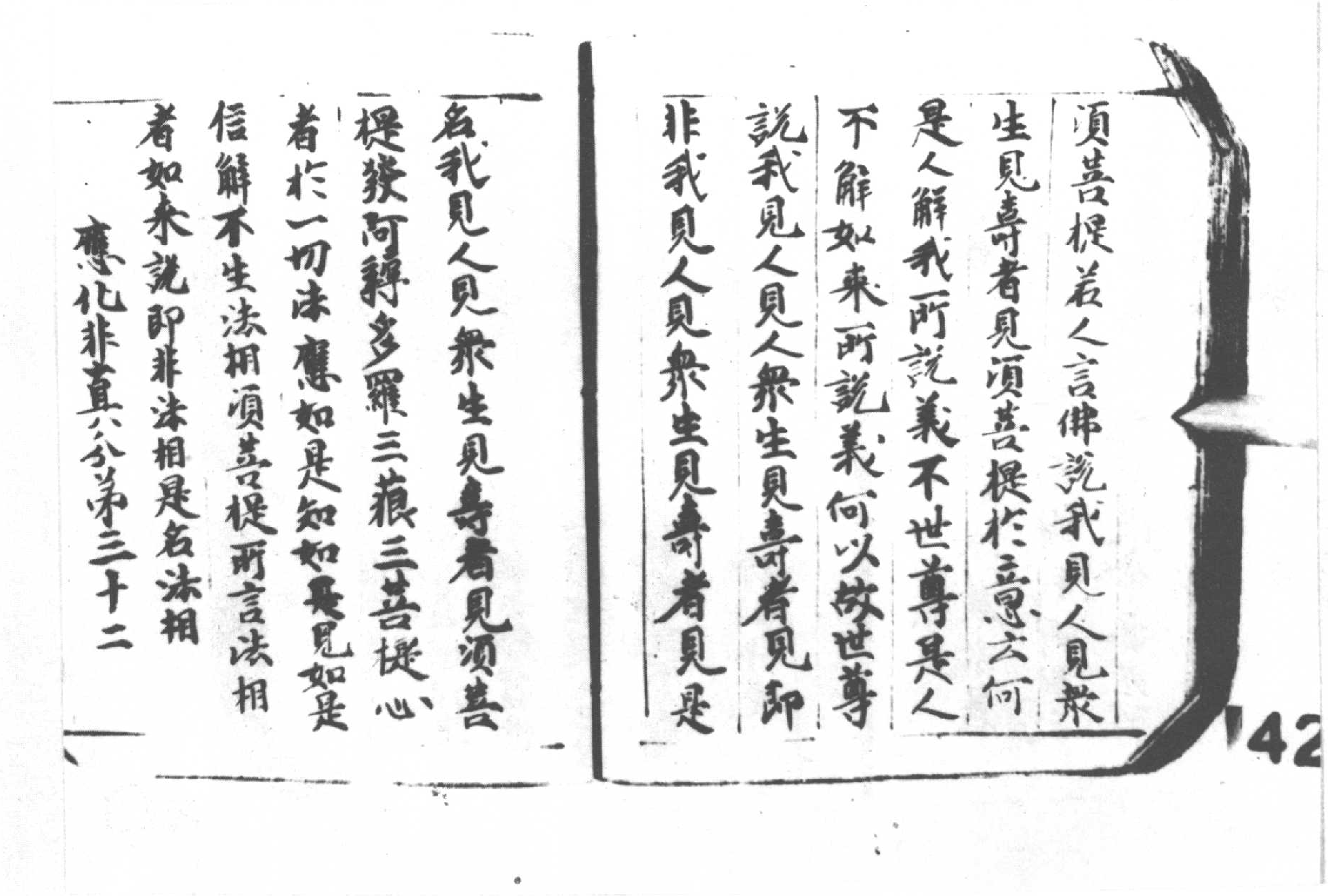
40



大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

知見不生分第三十一

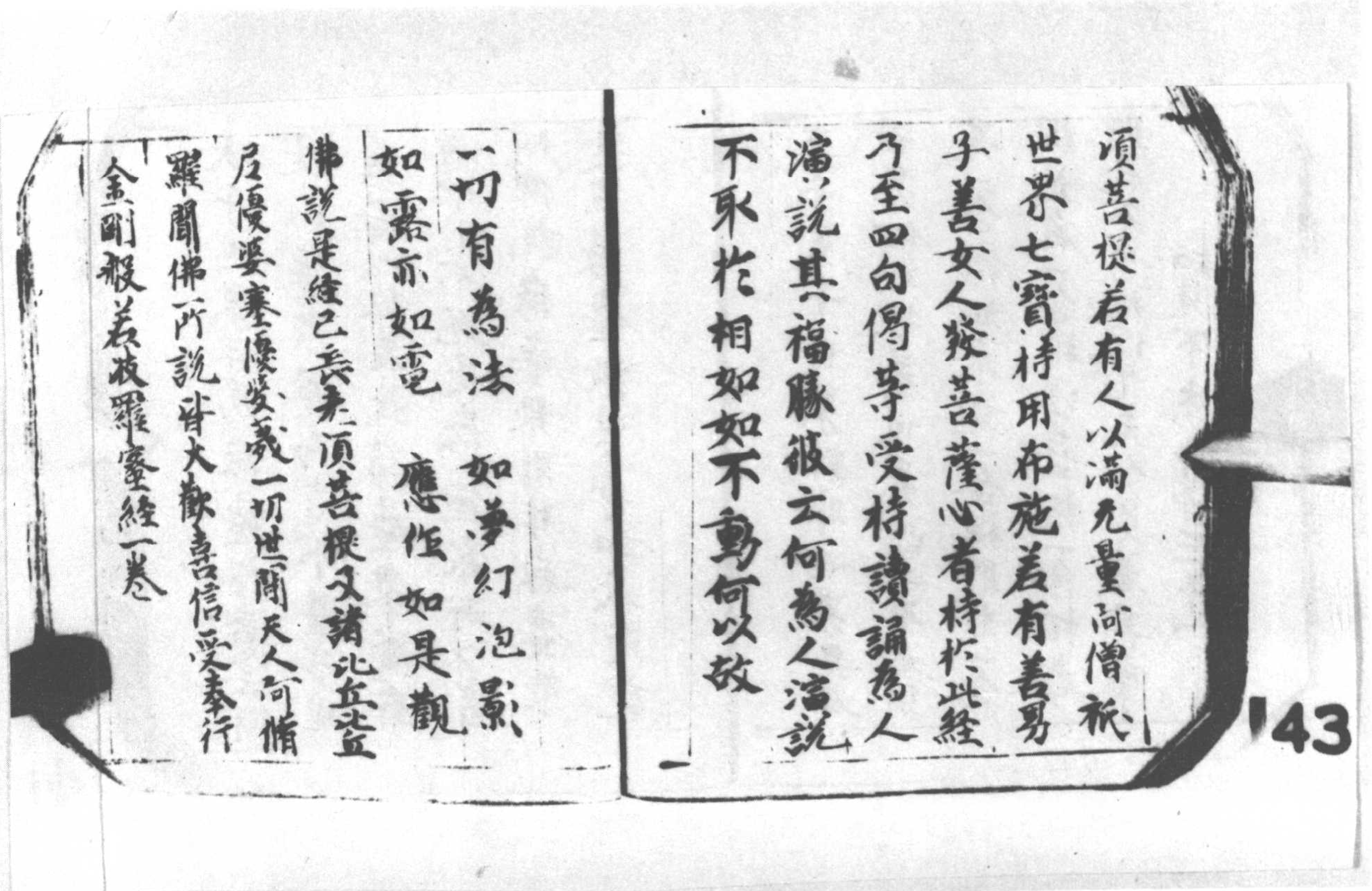
41



須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相

應化非真分第三十二

42



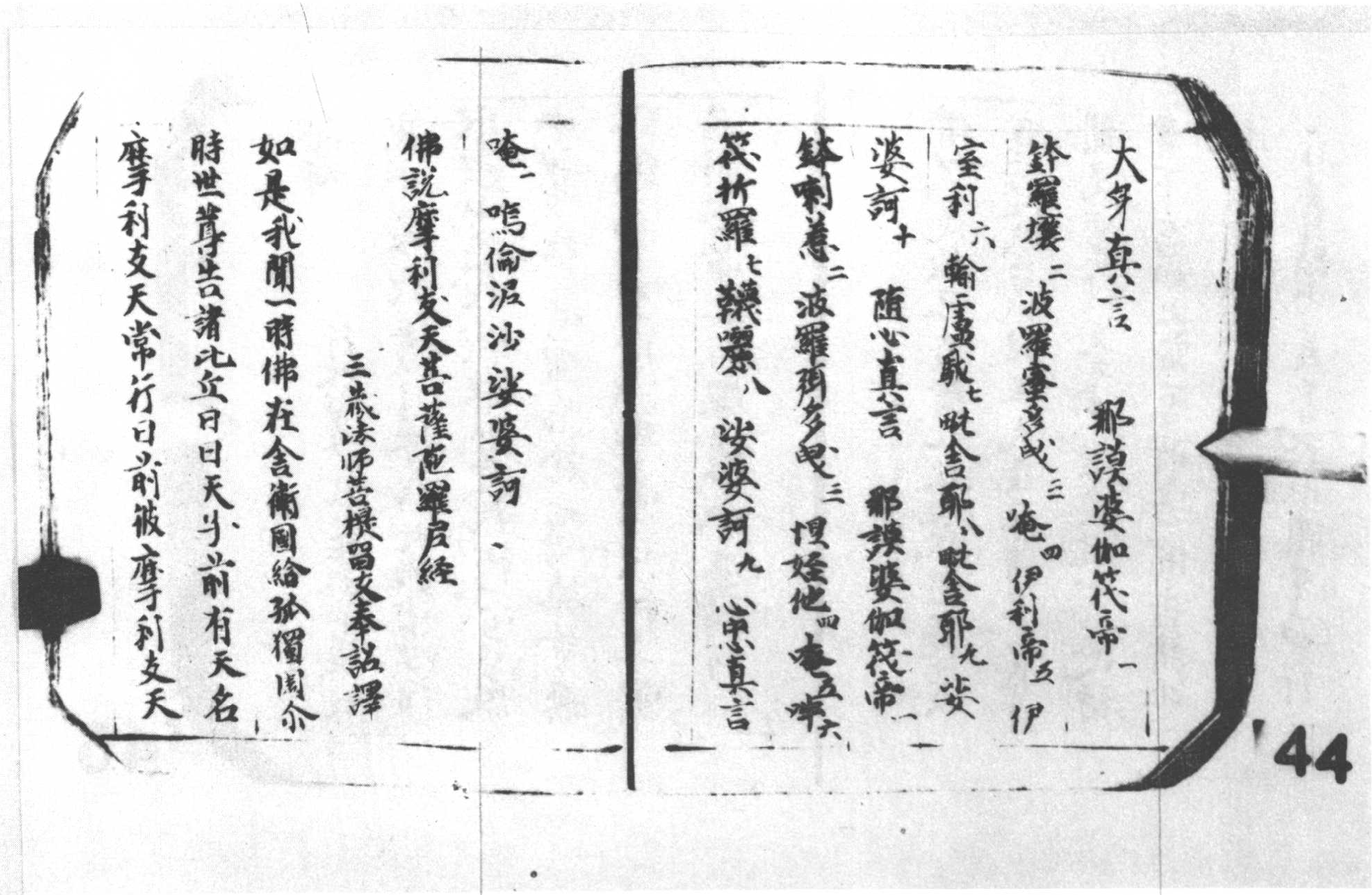
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經一卷

43

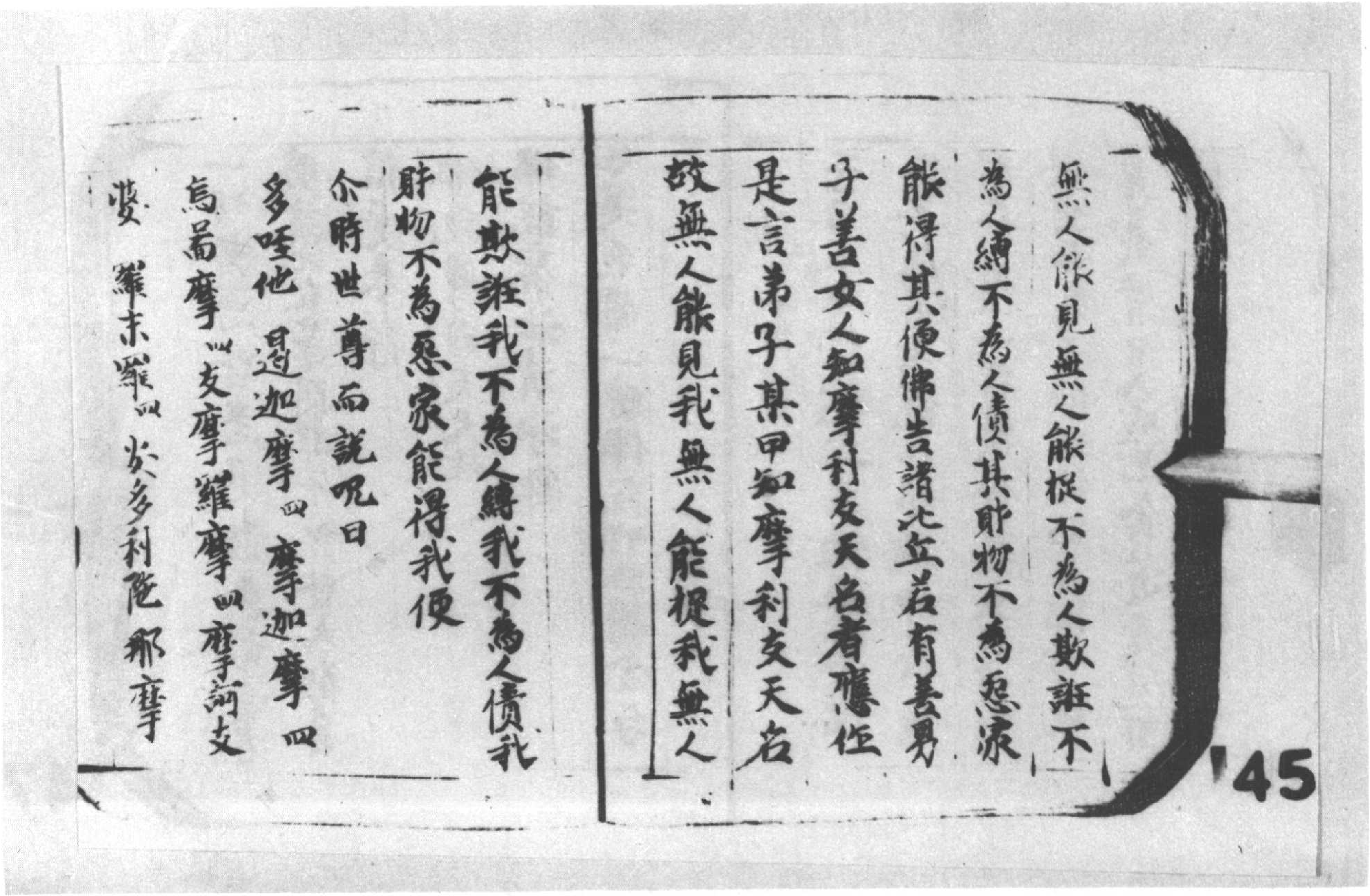


大身真言　那謨婆伽筏帝一
鉢羅壤二波羅蜜多曳三唵四伊利帝五伊
室利六輸盧馱七毗舍耶八毗舍耶九娑
婆訶十　隨心真言　那謨婆伽筏帝一
鉢喇惹二波羅弭多曳三怛姪他四唵五嗥六
筏折羅七韈嚟八娑婆訶九　心中心真言

唵一嗚倫泥沙娑婆訶
佛說摩利支天菩薩陀羅尼經
三藏法師菩提留支奉詔譯
如是我聞一時佛在舍衛國給孤獨園尒
時世尊告諸比丘曰日天子前有天名
摩利支天常行日前彼摩利支天

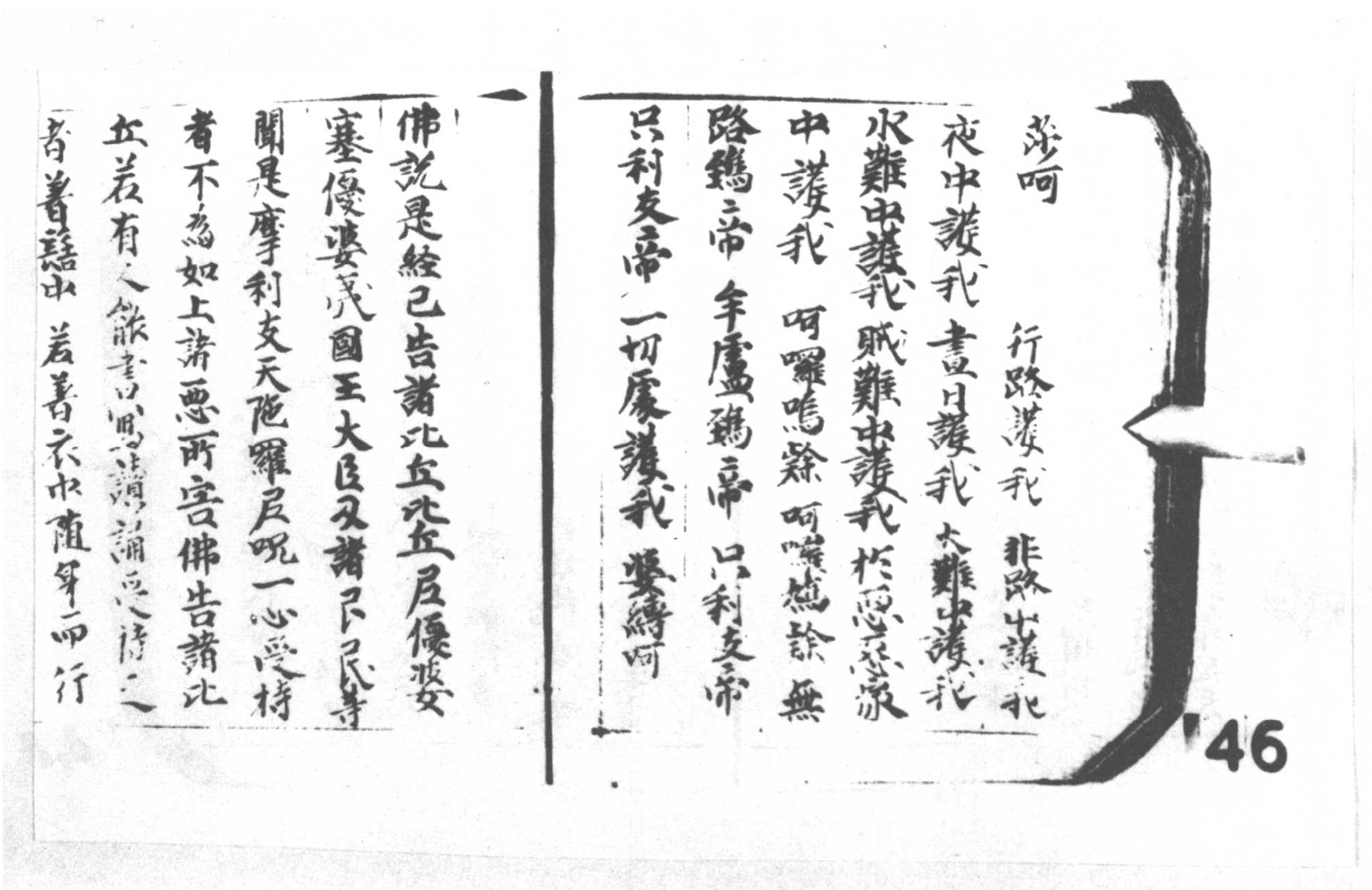
斯五六四六號　佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

比大正藏中所收不空譯，文字与此
經不同。



無人能見無人能捉不為人欺誑不
為人縛不為人債其財物不為惡家
能得其便佛告諸比丘若有善男
子善女人知摩利支天名者應作
是言弟子某甲知摩利支天名
故無人能見我無人能提我無人

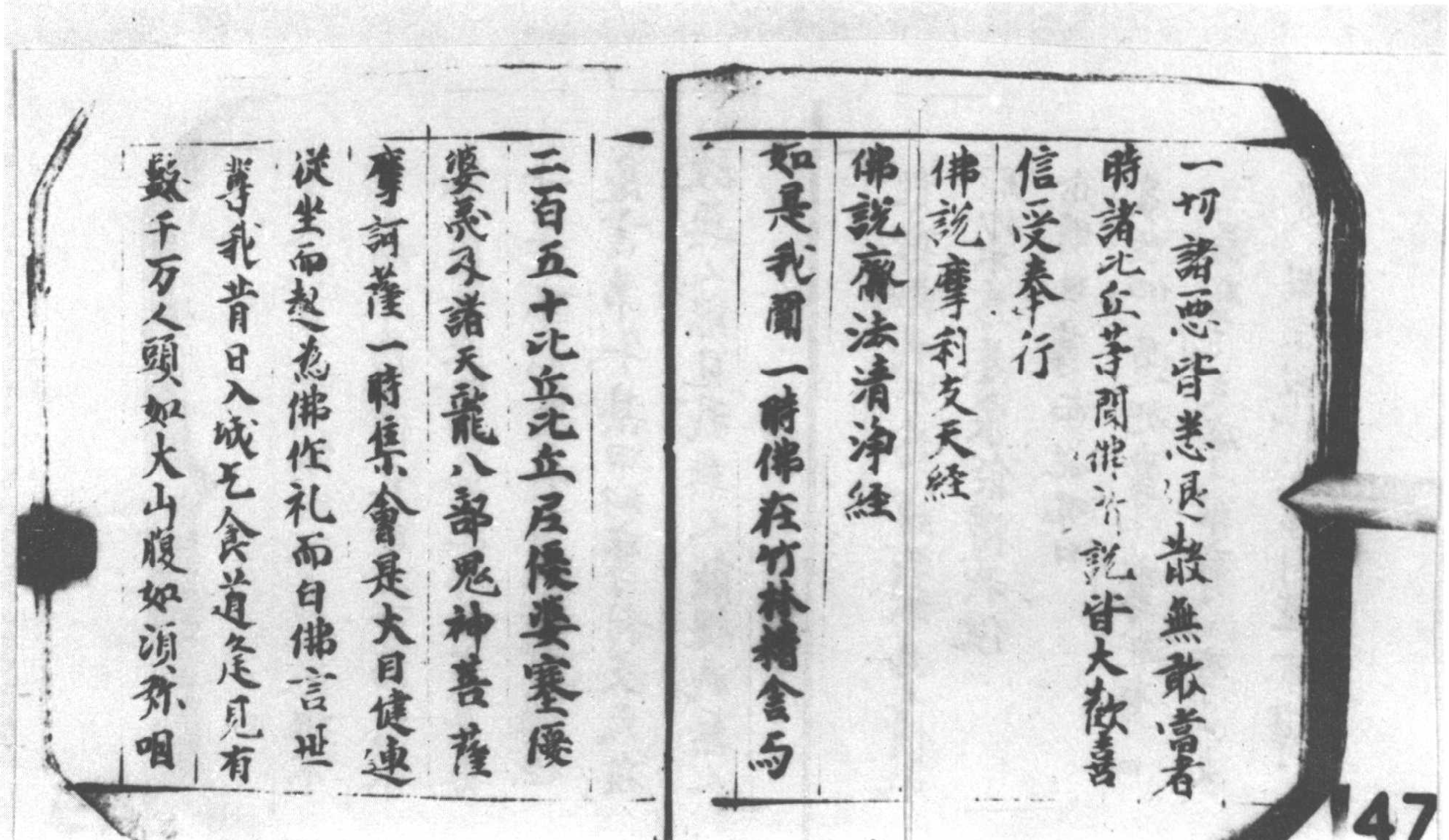
能欺誑我不為人縛我不為人債我
財物不為惡家能得我便
尒時世尊而說呪曰
多唖他　遏迦摩四　摩迦摩四
烏嵓摩四支摩羅摩四摩訶支
婆　羅末羅四　炎多利陀　那摩



娑呵
夜中護我　行路護我　非路中護我
晝日護我　大難中護我
水難中護我　賊難中護我　於惡惡家
中護我　呵囉嗚賒　呵嘍烏賒　無
路鷄〻帝　牟盧鷄〻帝　只利支〻帝
只利支〻帝　一切處護我　娑縛呵

佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷國王大臣及諸民等
聞是摩利支天陁羅尼呪一心受持
者不為如上諸惡所害佛告諸比
丘若有人能書寫讀誦受持之
者著髻中　若著衣中隨身而行

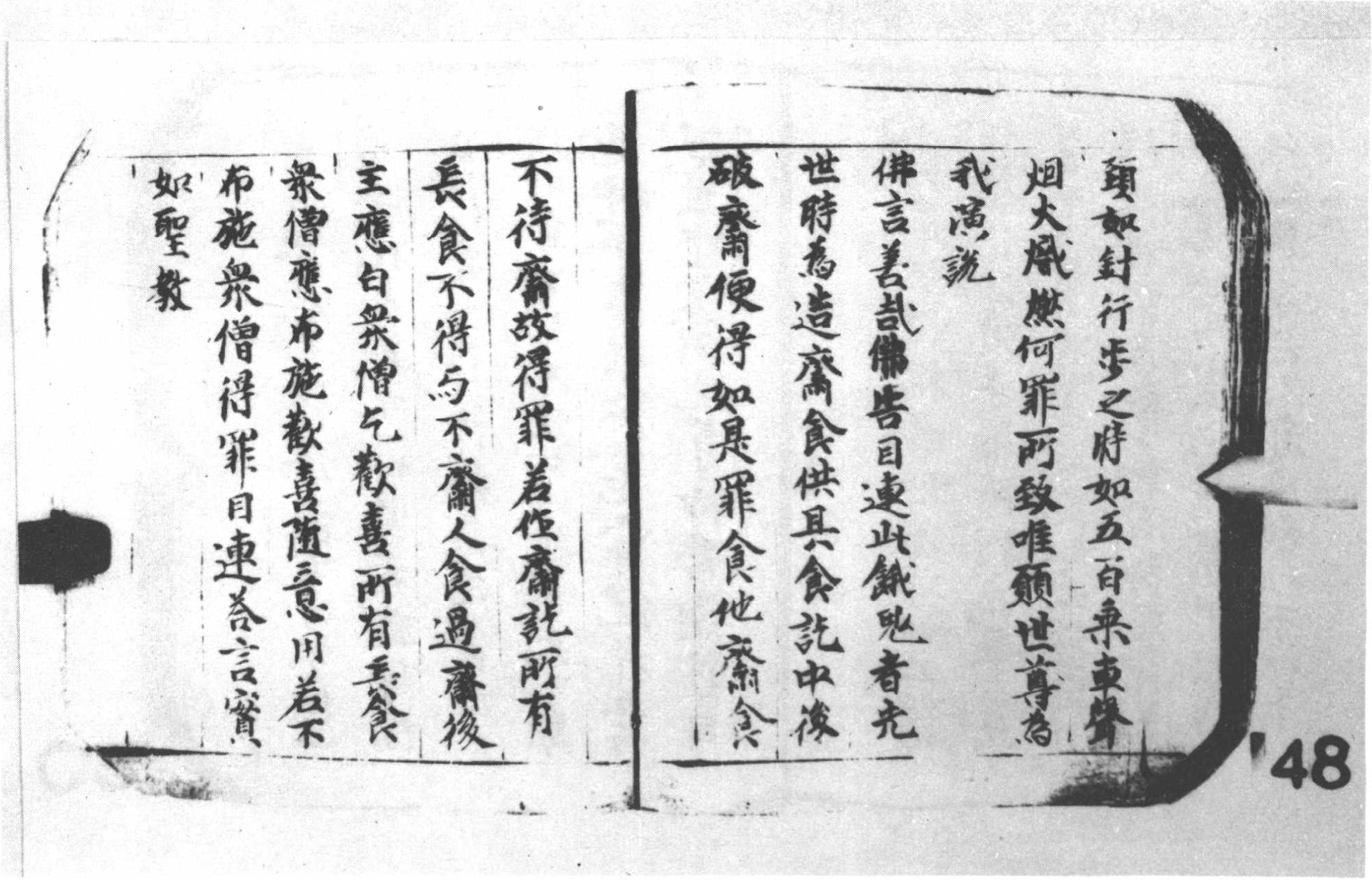
▼斯五六四六號　佛說齋法清淨經



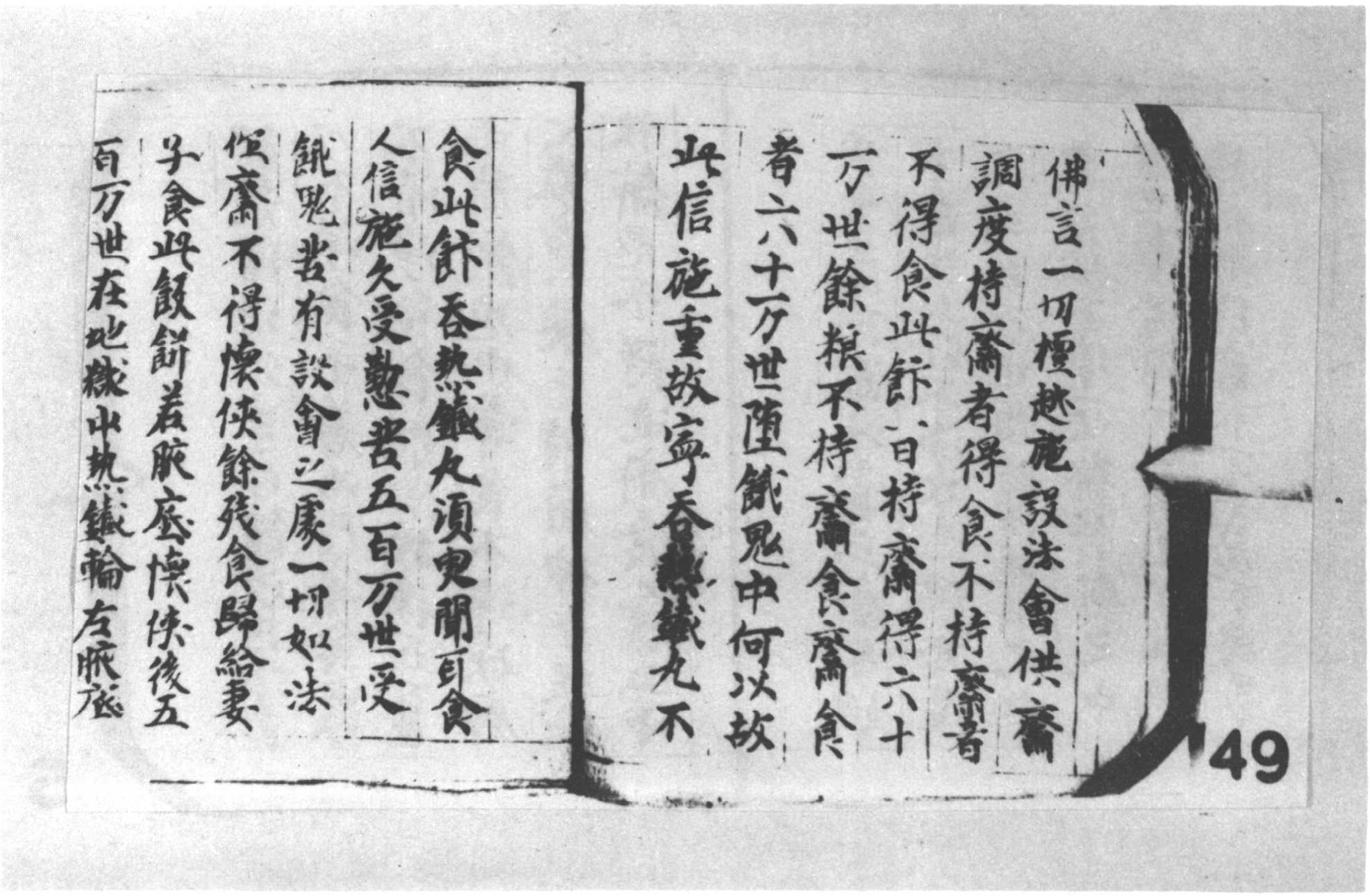
一切諸惡皆悉退散無敢當者
時諸比丘等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行
佛說摩利支天經

佛說齋法清淨經
如是我聞　一時佛在竹林精舍与
三百五十比丘比丘尼優婆塞優
婆夷及諸天龍八部鬼神菩薩
摩訶薩一時集會是大目揵連
從坐而起為佛作礼而白佛言世
尊我昔日入城乞食道邊見有
數千万人頭如大山腹如須彌咽

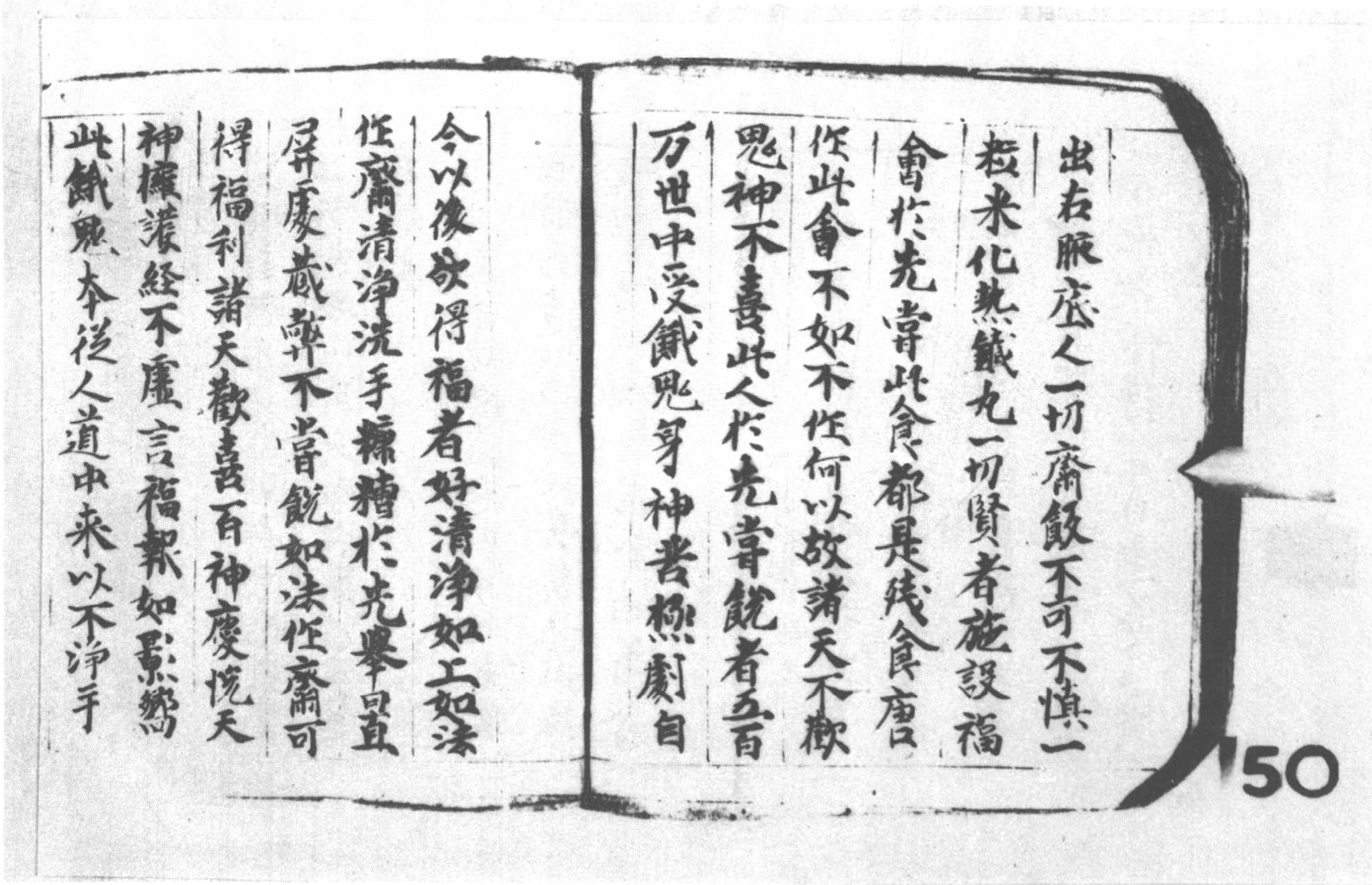
文字有差異　S→T2900　85/1431C1
N→　85/1432A23


48

頸如針行步之時如五百乘車聲
烟大熾燃何罪所致唯願世尊為
我演說
佛言善哉佛告目連此餓鬼者先
世時為造齋食供具食訖中後
破齋便得如是罪食他齋食
不持齋故得罪若作齋訖所有
長食不得与不齋人食過齋後
主應白衆僧乞歡喜所有長食
衆僧應布施歡喜隨意用若不
布施衆僧得罪目連答言實
如聖教


49

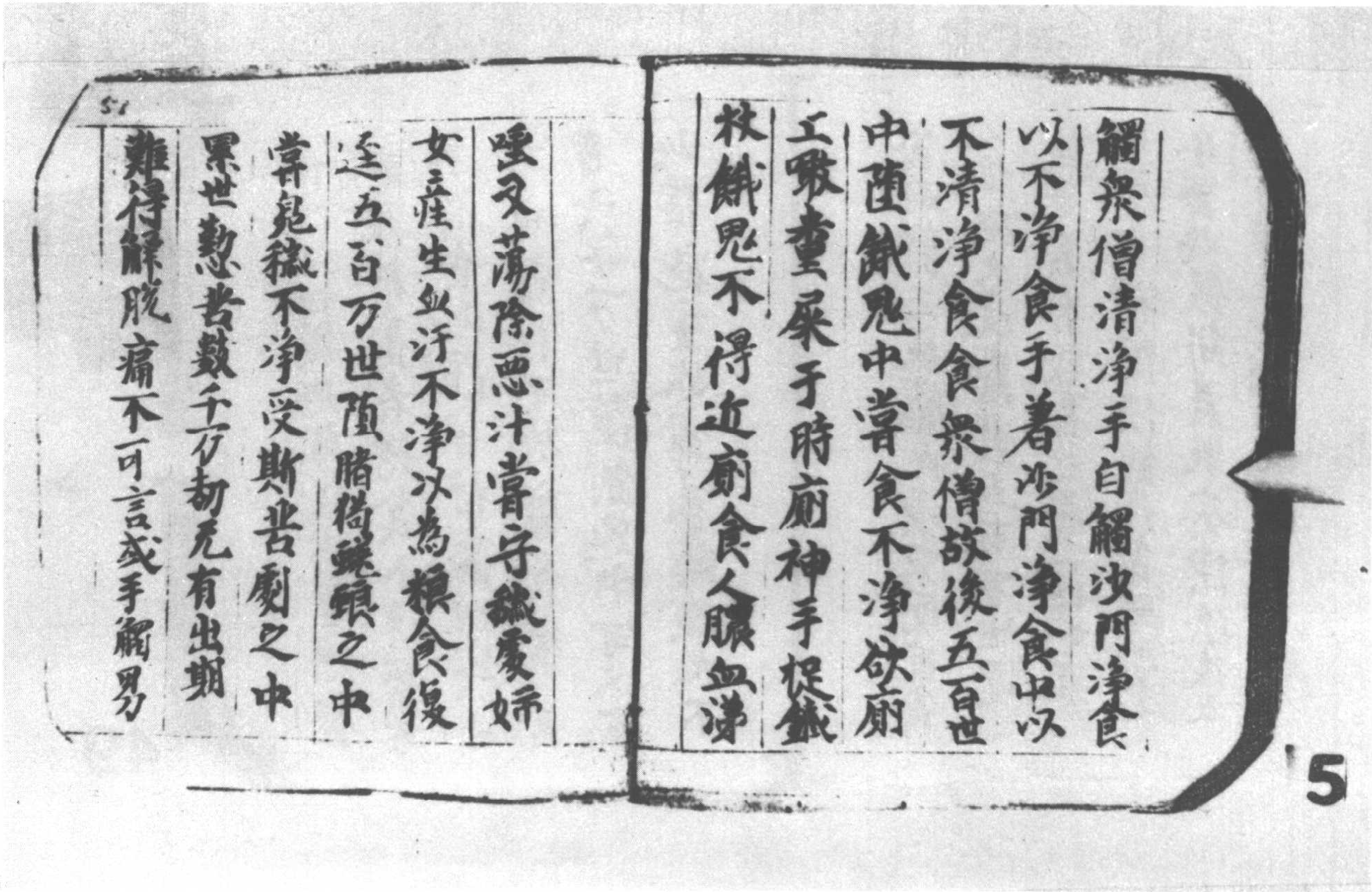
佛言一切檀越施設法會供齋
調度持齋者得食不持齋者
不得食此飰一日持齋得六十
万世餘粮不持齋食齋食
者六十万世墮餓鬼中何以故
此信施重故寧吞熱鐵丸不
食此飰呑熱鐵丸須臾間可食
人信施久受懃苦五百万世受
餓鬼苦有設會之處一切如法
作齋不得懐俠餘殘食歸給妻
子食此飯餅若脈底懐俠後五
百万世在地獄中熱鐵輪右脈底



出右脈座人一切齋飯不可不慎一
粒米化熱鐵丸一切賢者施設福
會於先嘗此食都是殘食唐
作此會不如不作何以故諸天不歡
鬼神不喜此人於先嘗饒者五百
万世中受餓鬼身神苦焚劇自

今以後欲得福者好清淨如工如法
作齋清淨洗手糠糟於先舉置
屛處藏弊不嘗饒如法作齋可
得福利諸天歡喜百神慶悅天
神擁護經不虛言福報如影響
此餓鬼、本從人道中來以不淨手

50

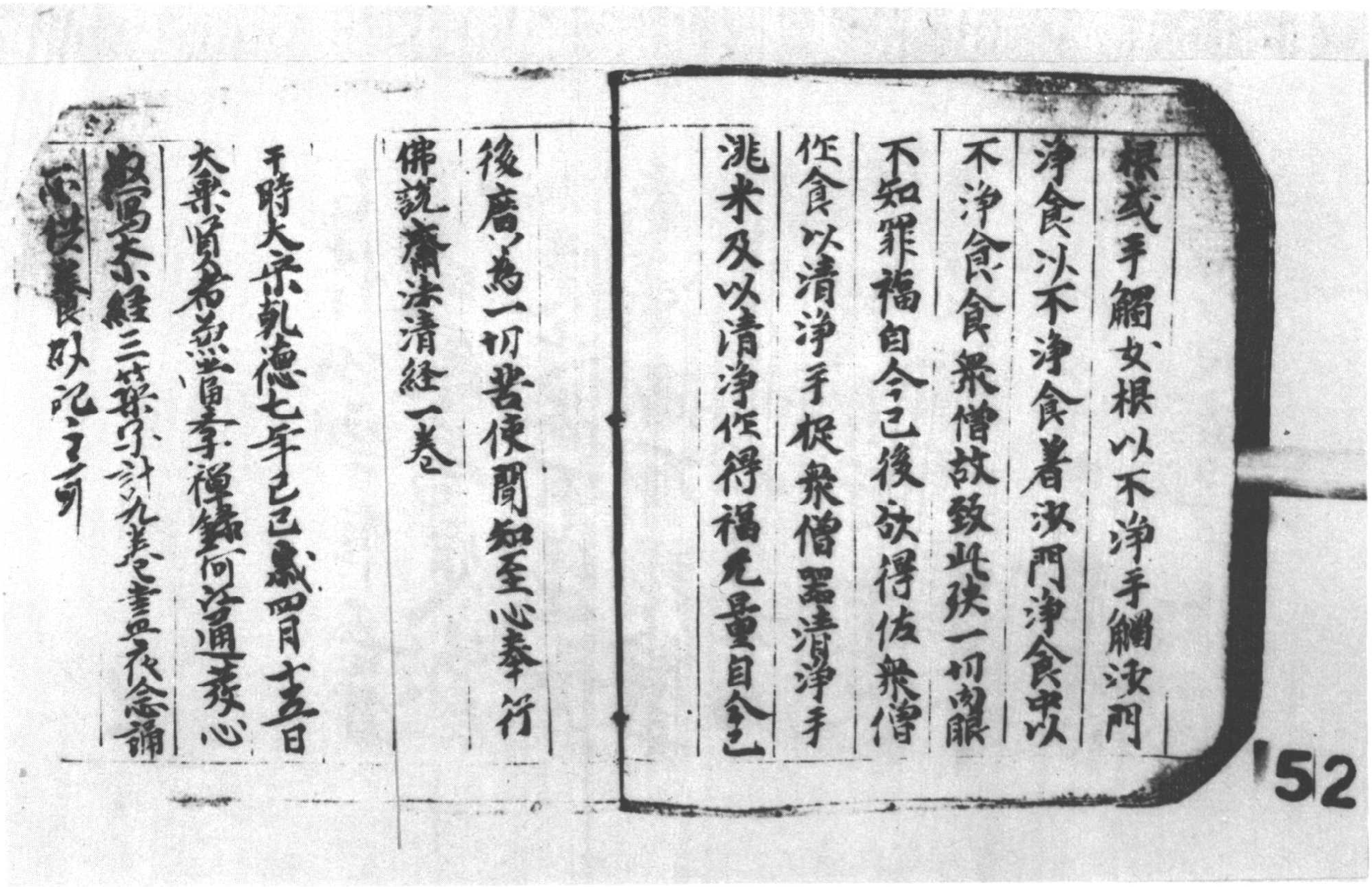


51

觸衆僧清淨手自觸沙門淨食
以不淨食手著沙門淨食中以
不清淨食食衆僧故後五百世
中墮餓鬼中嘗食不淨欲廁
工聚糞屎手時廁神手捉鐵
杖餓鬼不得近廁食人膿血涕

唾叉蕩除惡汁嘗守穢處婦
女産生血汙不淨以為糧食復
逕五百万世墮豬狗蛆蟲之中
嘗鬼穢不淨受斯苦劇之中
累世勤苦數千万劫无有出期
難得解脫痛不可言或手觸男

5

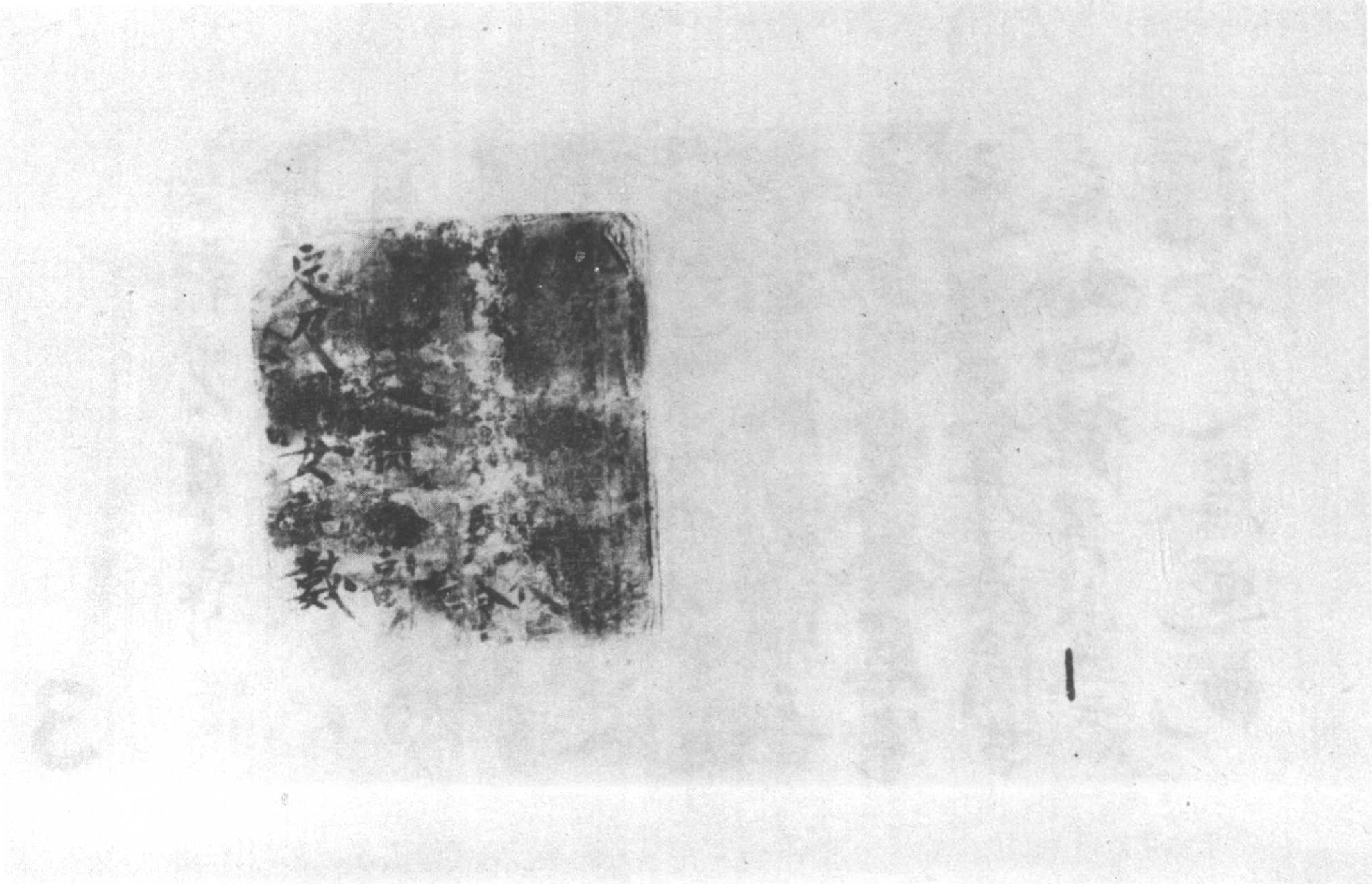


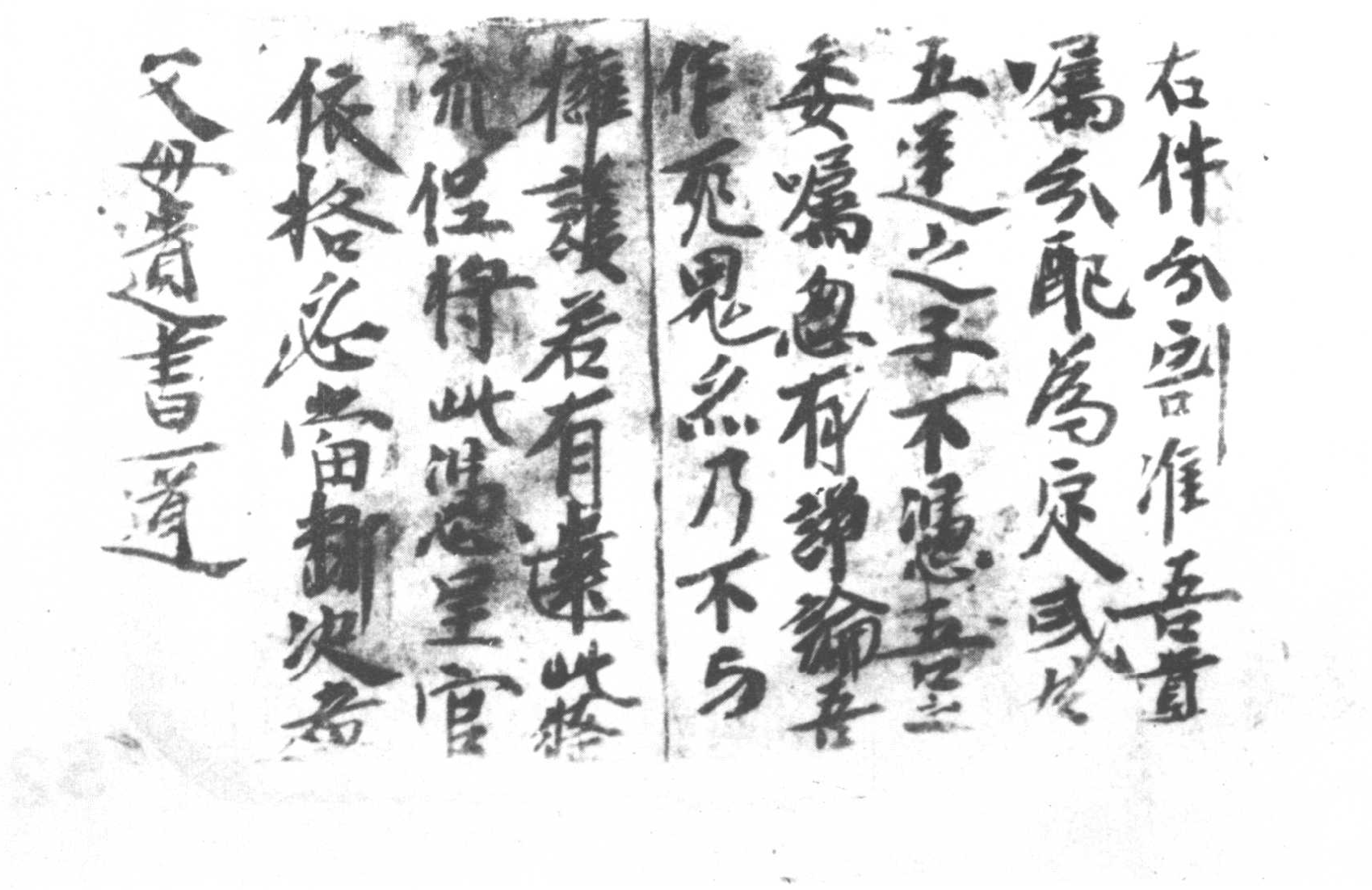
根或手觸女根以不淨手觸沙門
淨食以不淨食著沙門淨食中以
不淨食食衆僧故致此殃一切眼
不知罪福自今已後欲得佐衆僧
作食以清淨手捉衆僧器清淨手
洮米及以清淨作得福無量自念之
後唐〃為一切者使聞知至心奉行

佛說齋法清經一卷

于時大宋乾德七年己巳歲四月十五日
大乘賢者兼當學禪錄何江通發心
敬寫大乘經三策子計九卷已晝夜念誦
[illegible]伏養良奴記之耳

▼斯五六四七號　分家契

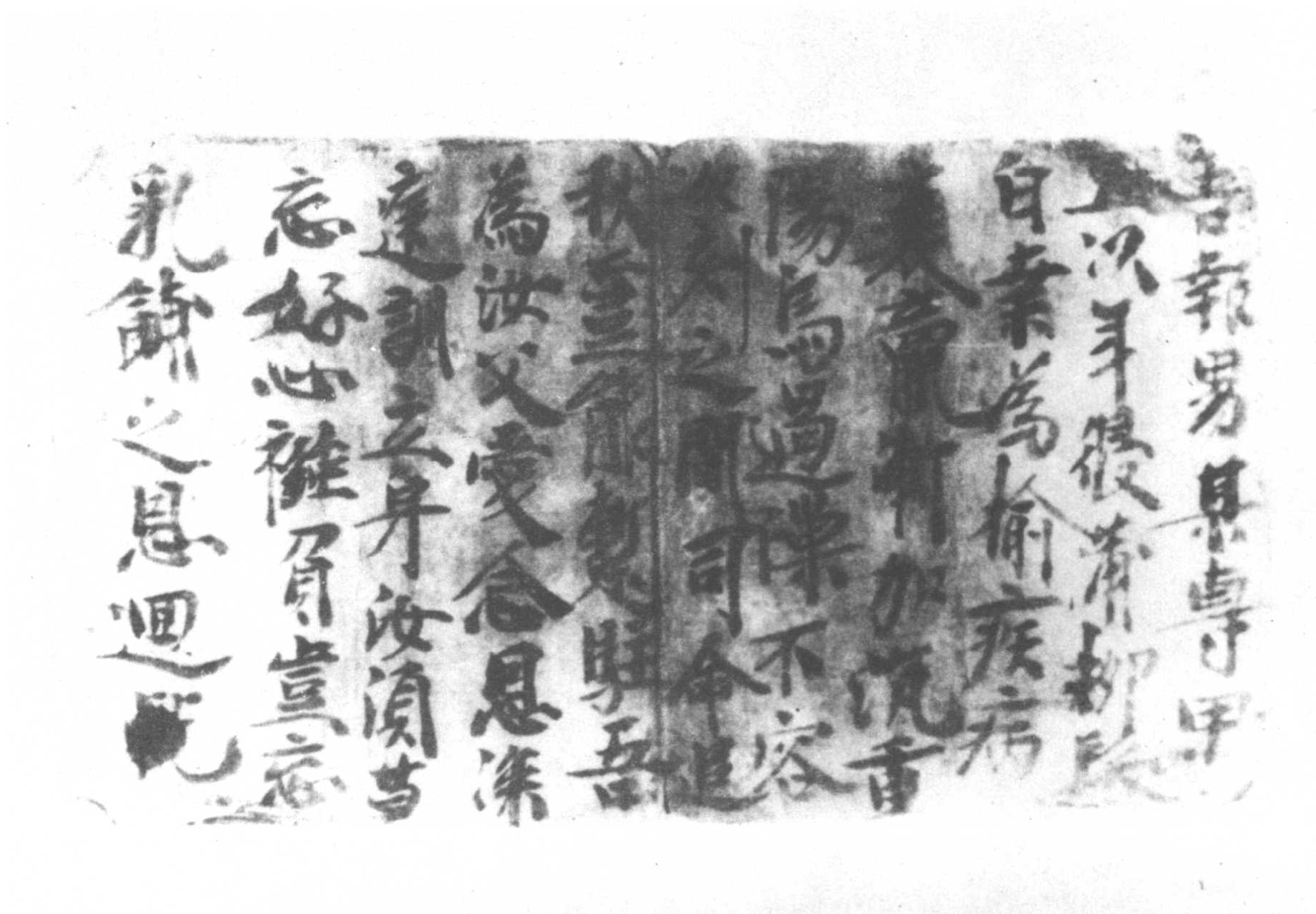




右件分割準吾遺
囑分配爲定或有
五逆之子不憑吾之
委囑忽有諍論吾
作死鬼亦乃不与
擁護若有違此格
流但將此憑呈官
依格必當斷決者
父母遺書一道

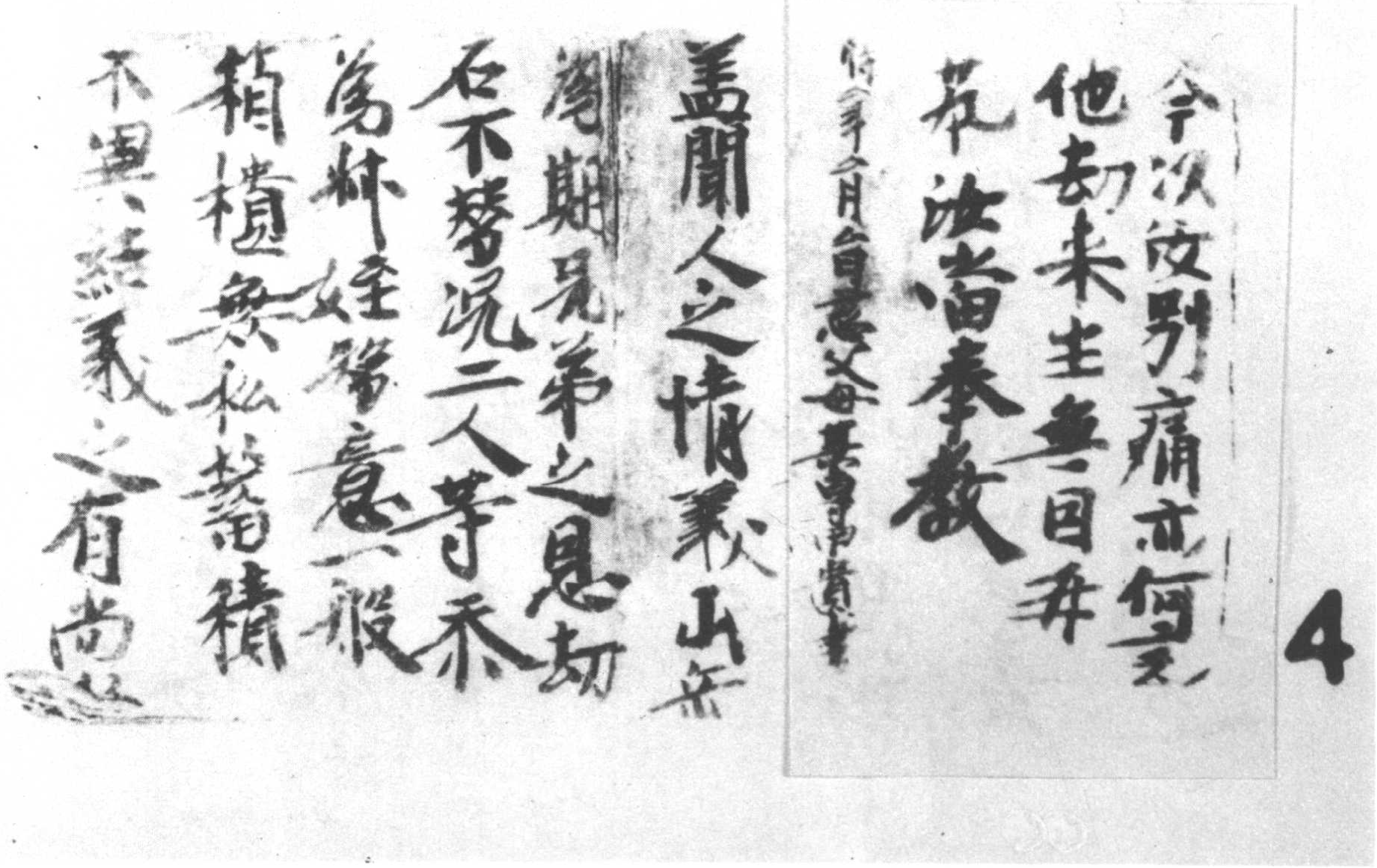
2

▼斯五六四七號　父母遺書一道



吾報男某甲
吾以年侵蒲柳[illegible]
日乘桑榆疾病
藥[illegible]有加減[illegible]
陽烏過隙不容
大[illegible]之間司命逼
秋[illegible]駛吾
爲汝父愛念恩深
遂訓立身汝須常
忘好心縱有豈忘
乳餔之恩迴[illegible]

3

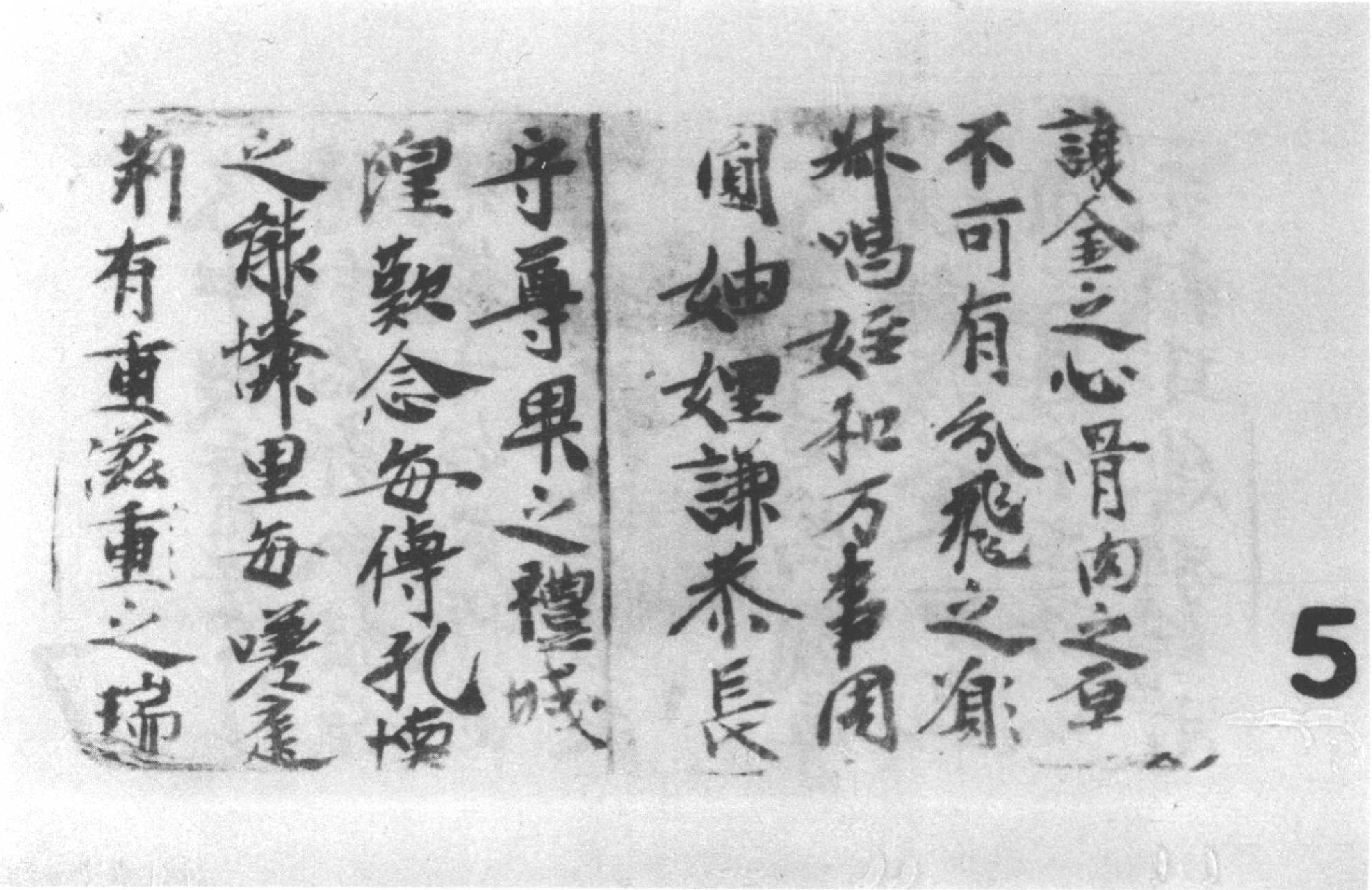


4

今次汝別痛亦何言
他劫來生無因再
覩汝當奉教
時〇年〇月〇日慈父母某甲遺書

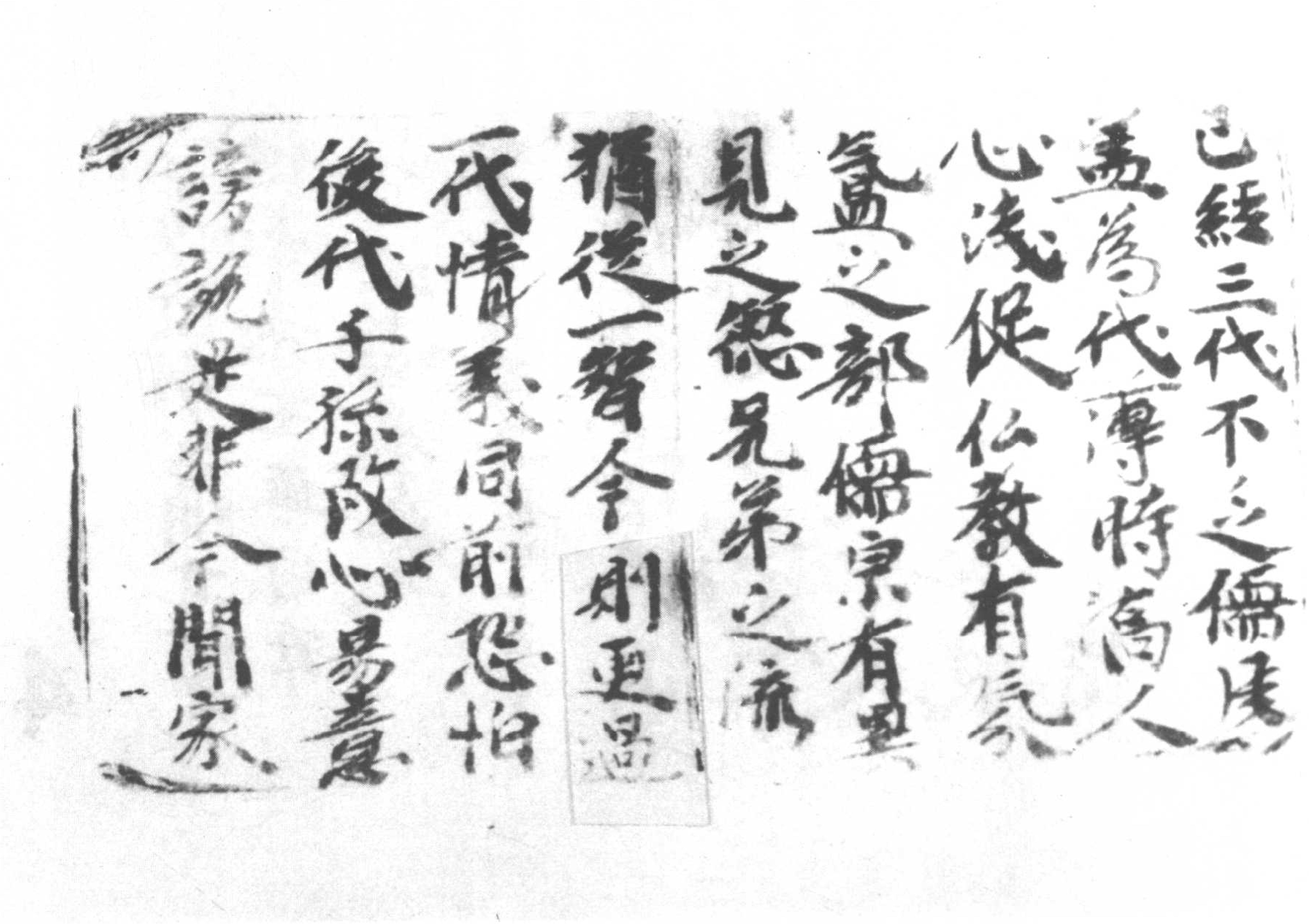
蓋聞人之情義山岳
爲期兄弟之恩劫
石不替況二人等忝
爲叔姪智意一般
箱櫃無私蓄積
不異結義之有尚

契家分　號七四六五斯



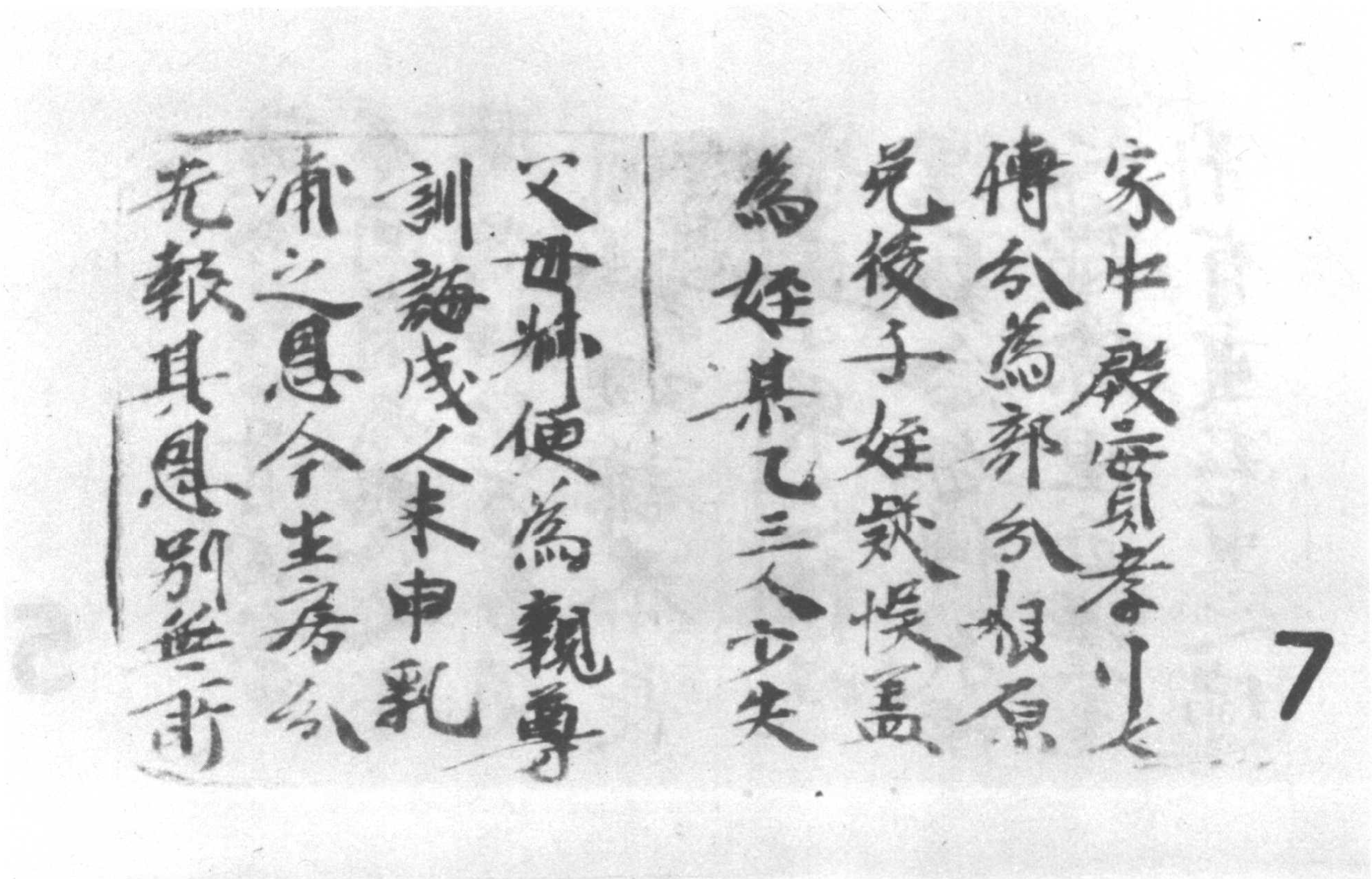
5

讓金之心骨肉之重
不可有分飛之願
叔鳴姪和万事周
圓妯娌謙恭長
守尊卑之禮賤
湟數念每傳孔懷
之能懷里每嗟遠
荊有重滋重之瑞



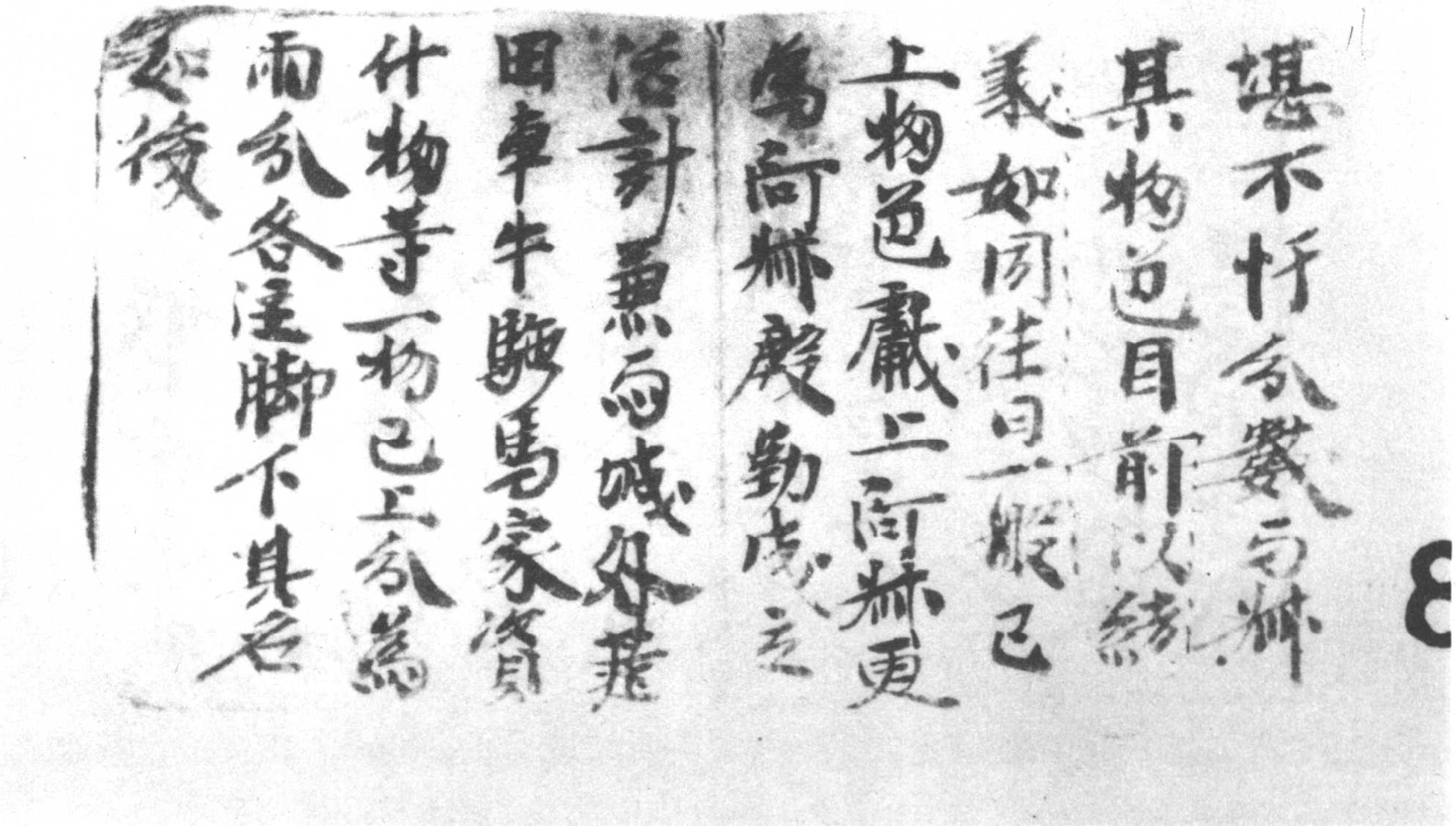
已經三代不之儒居
盡為代傳時為人
心淺促仙教有氣
盦之部儒宗有異
見之戀兄弟之流
猶從一習今則更显
一代情義同前恐怕
後代子孫啟心易意
讀說是非今聞家

6



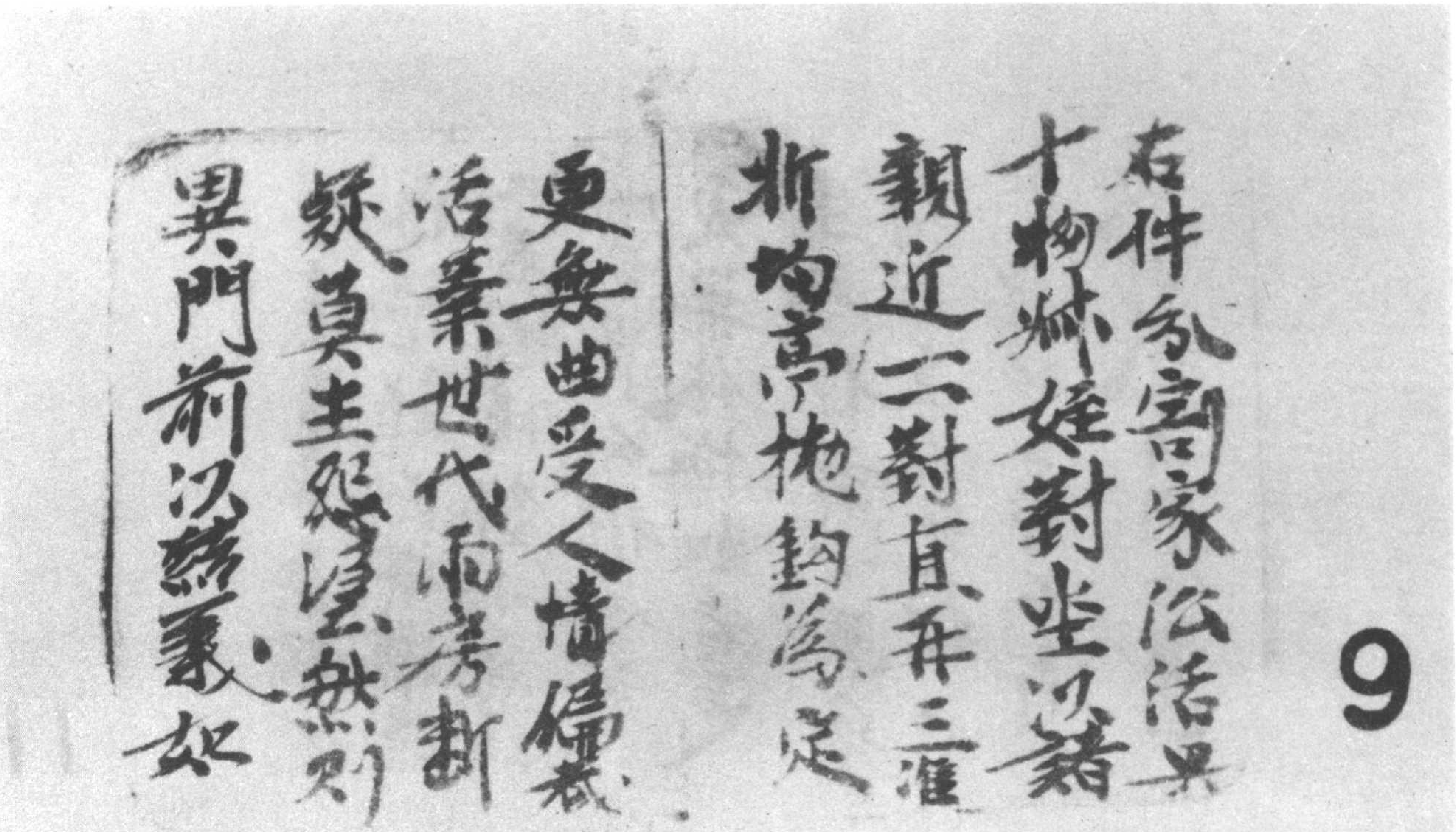
家中殷實孝小長
傳兮為部分根原
兄後子姪欺惧盡
為姪某乙三人亡失
父母姊便為親尊
訓誨成人來申乳
哺之恩今生房兮
未報其恩別無所

7



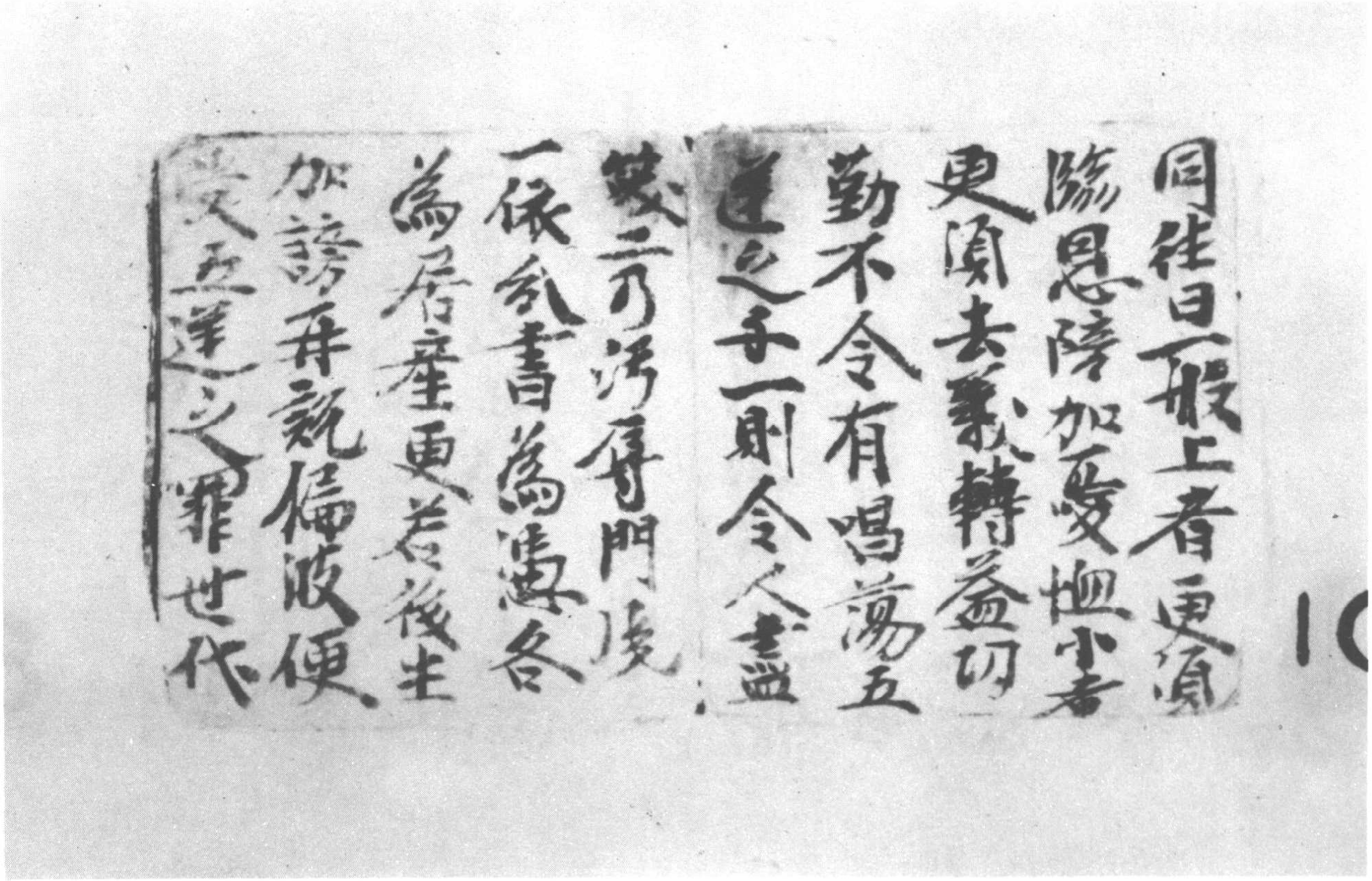
堪不忏乱饗乱㭗
其物迫目前以綫
義如同往日一般已
上物迫黿上向㭗更
烏向㭗殿勤虎之
活對熏乱喊外飛
田車牛驢馬家資
什物等一物已上乱爲
而乱各注脚下具名
如後

8

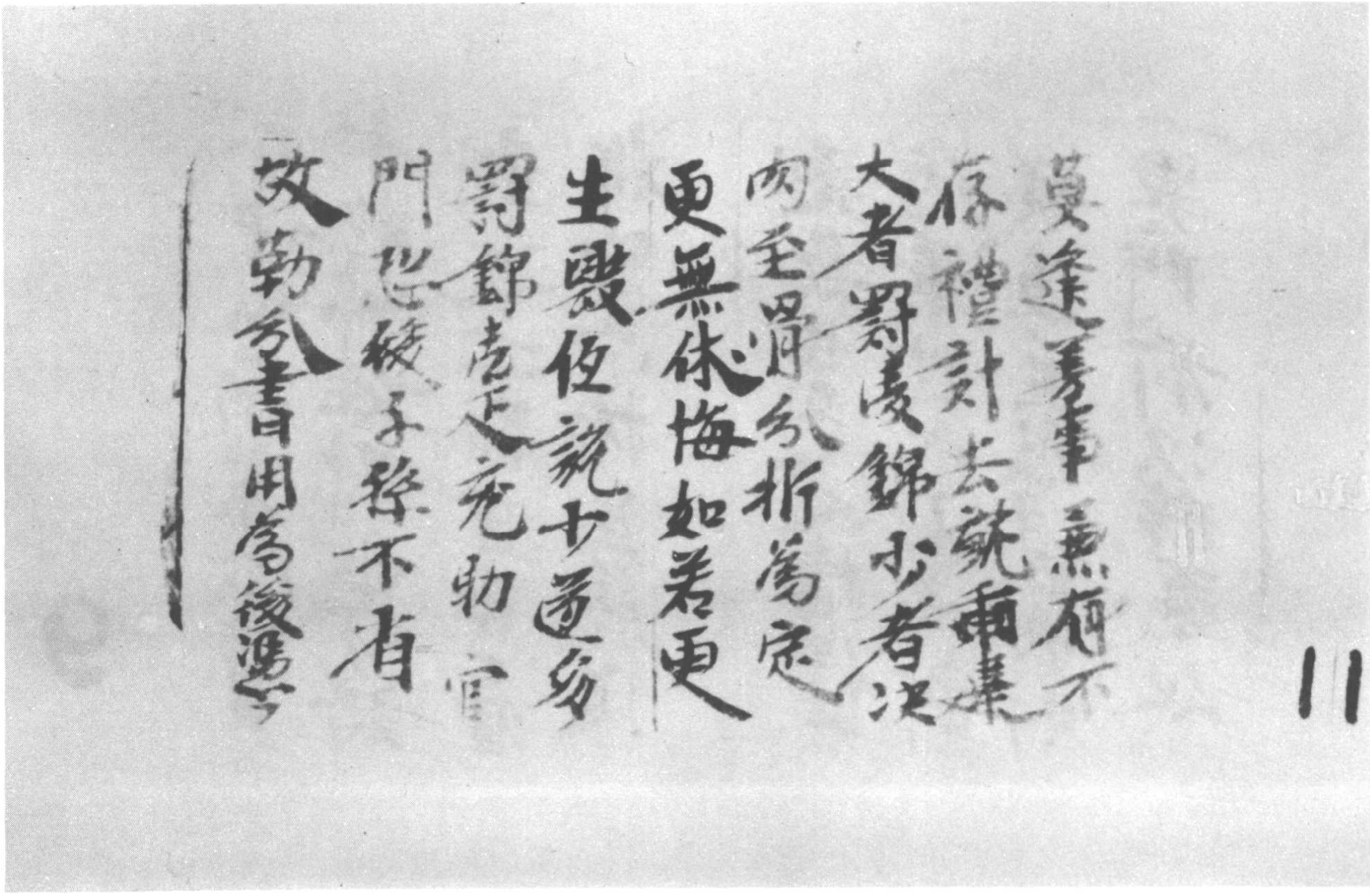


右件乱割家法活異
十物㭗姪對坐以豬
親近二對直再三淮
斯均亭摠鉤爲定
更無曲愛人情偏載
活業世代而考斷
疑莫生怨望無則
異門前以綫義
如

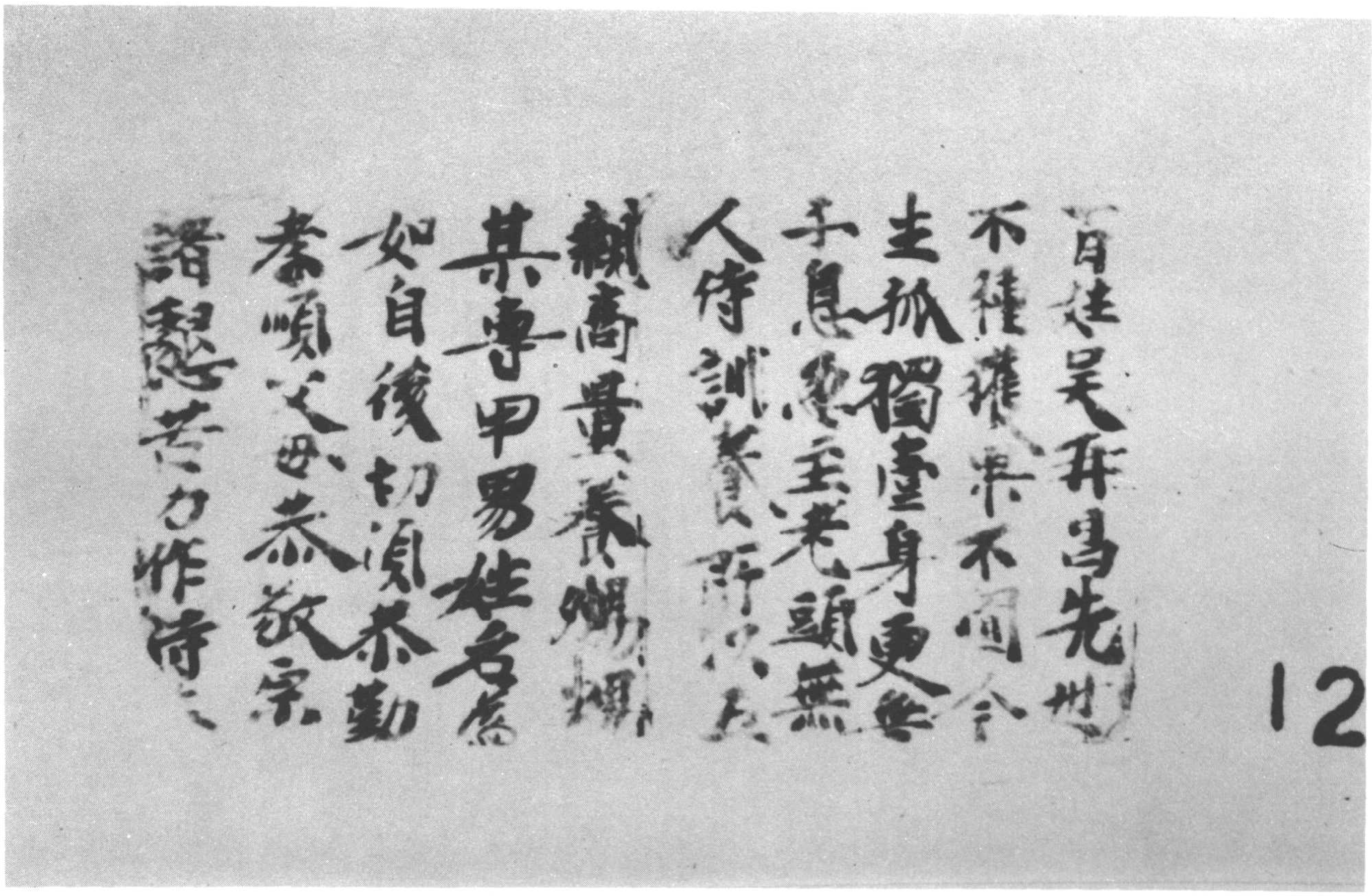
9


10

同往日一般上者更須
隊恩陪加愛恤小者
更須去就轉益切
勤不令有唱蕩五
逆之手一則令人盡
發言乃汚辱門陵
一依分書爲憑各
爲居產更若後生
加謗弄親偏波便
受五逆之罪世代


11

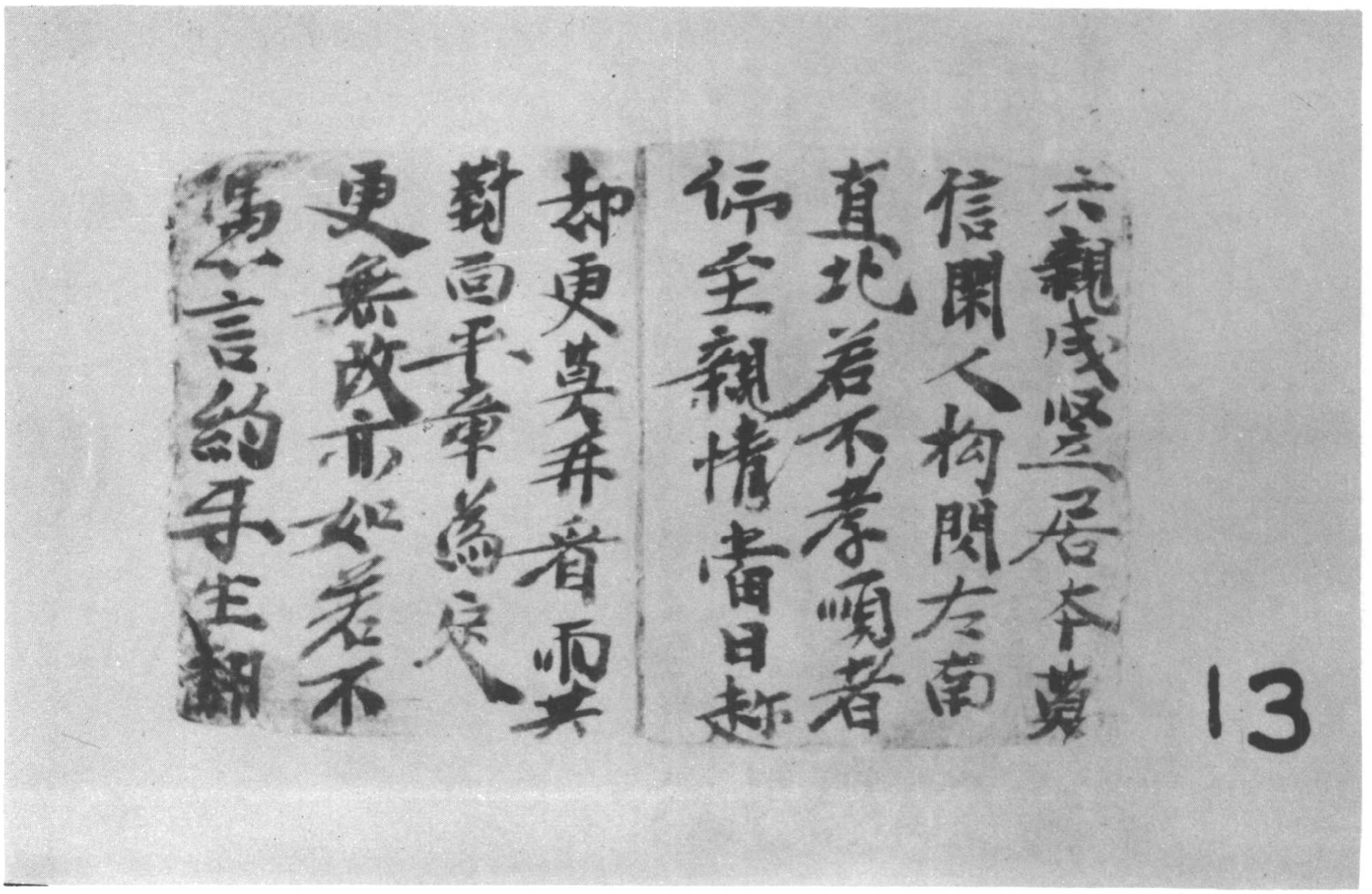
莫逐尋事無有不
存禮計去就兩集
大者罰淩錦小者況
內至骨分折爲定
更無休悔如若更
生毀侵親士道多
罰錦壹疋充助官
門然後子孫不肖
故勒分書用爲後憑



百姓吳再昌先世
不種獲果不圓今
生孤獨壹身更無
子息忽至老頭無
人侍訓養所以五
親商量養外甥
某專甲易姓名為
如自後切須恭勤
孝順父母恭敬宗
諸懇苦力作侍之

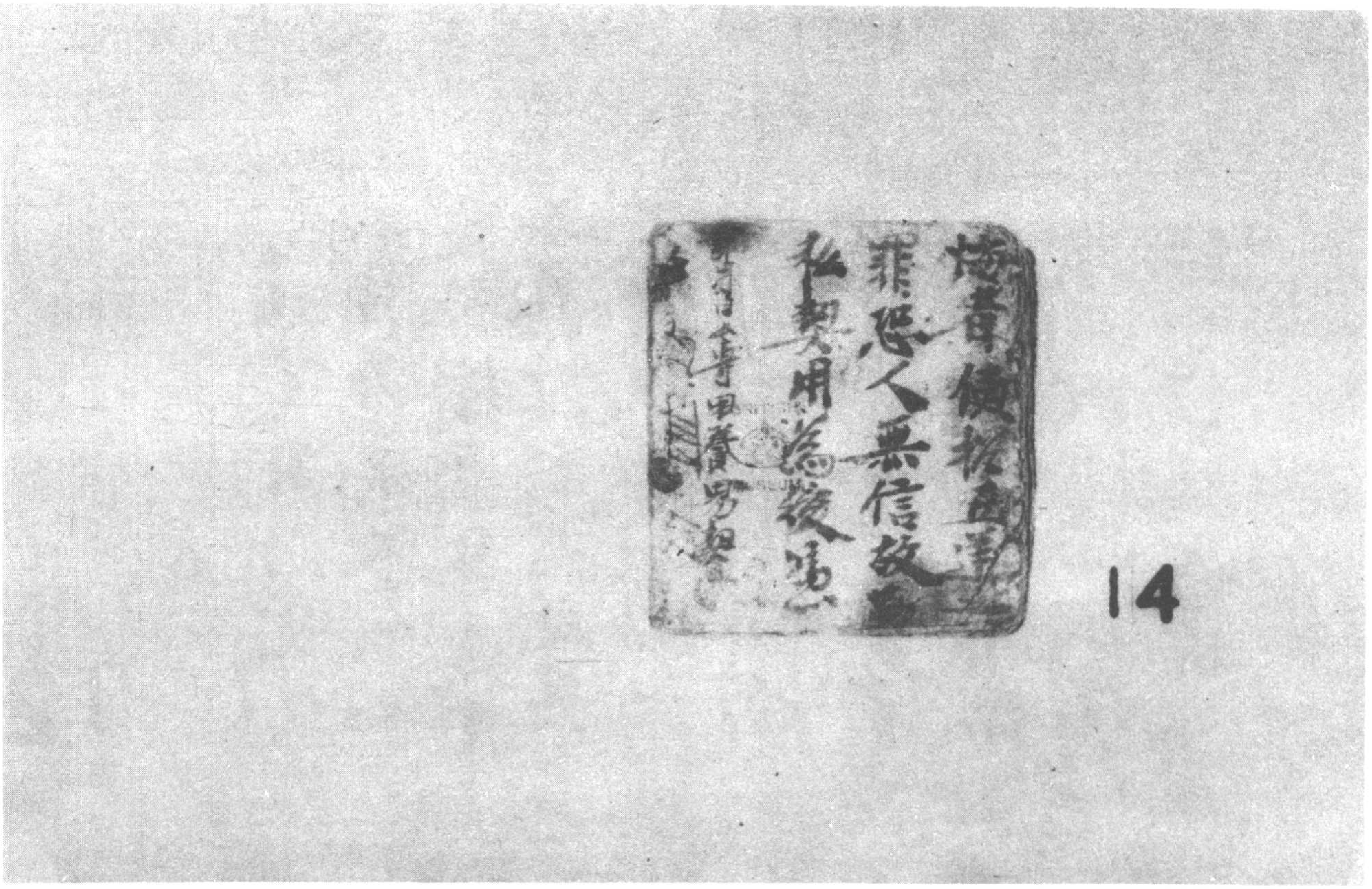
12

斯五六四七號　吳再昌收養外甥為嗣契



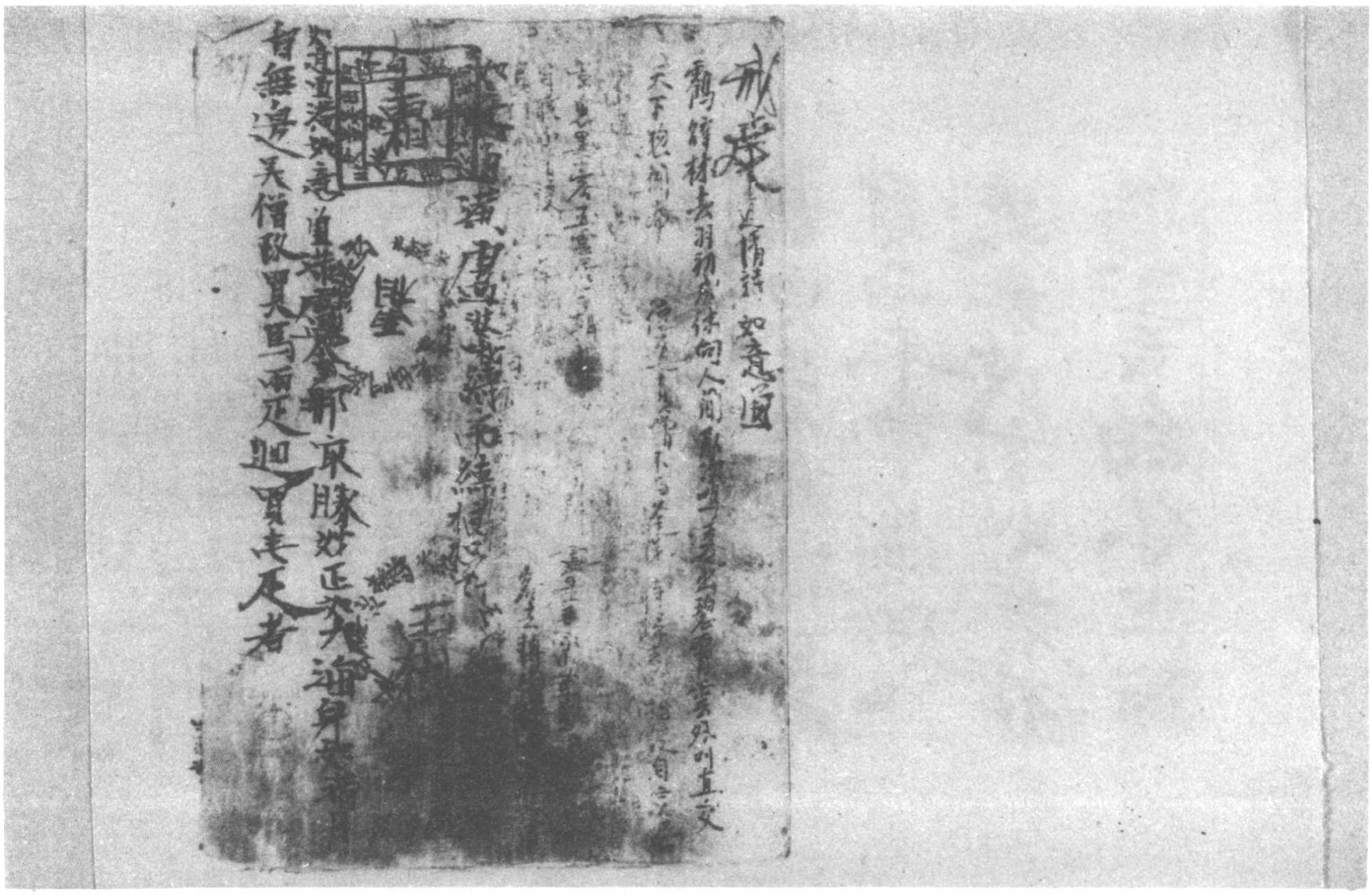
六親成豎居本貫
信聞人拘閑左南
直北若不孝順者
仍至親情當日趁
却更莫再看兩共
對面平章為定
更無改亦如若不
憑言約再生翻

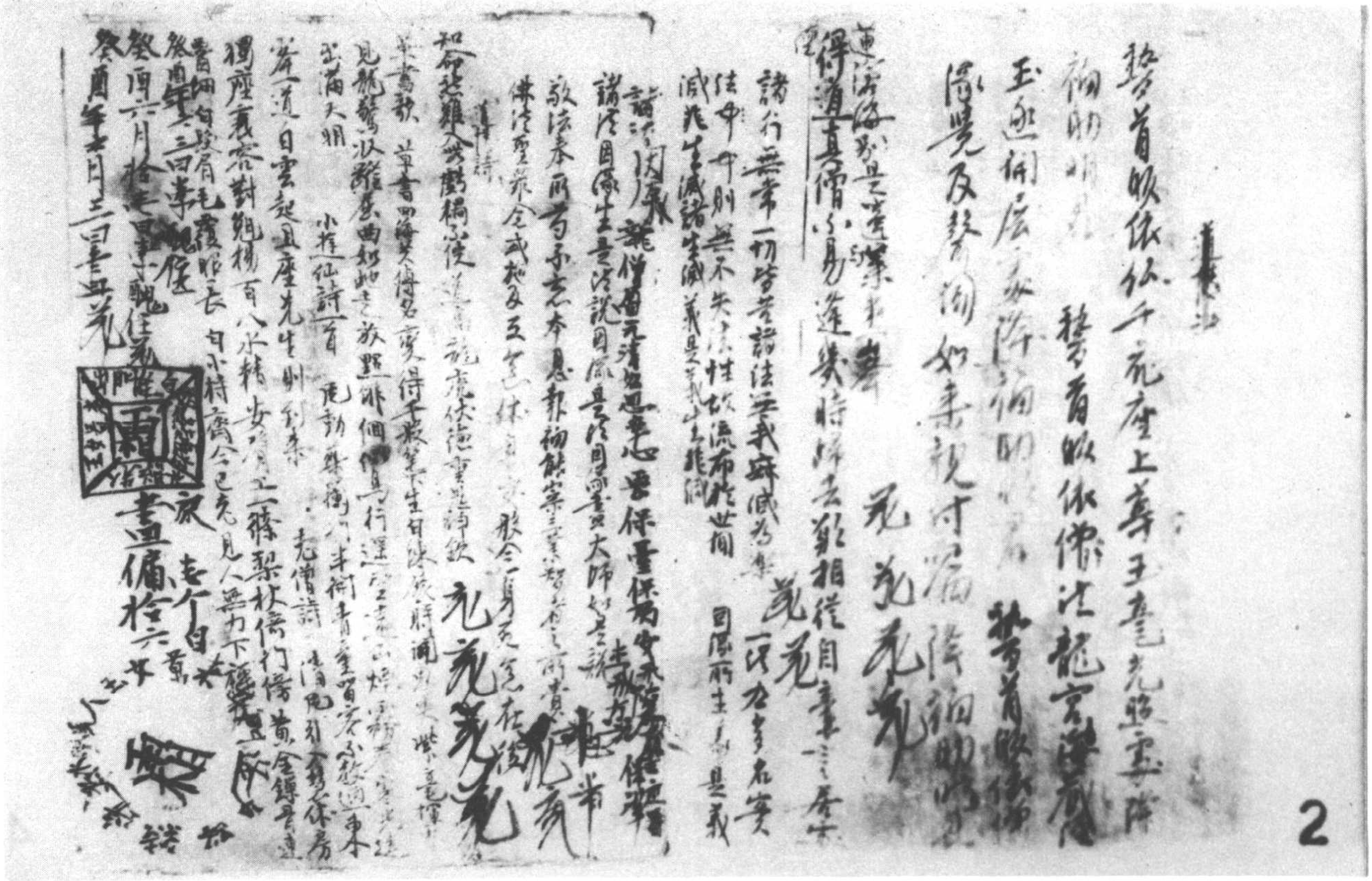
13



▼斯五六四八號　如意圜詩、「出門逢白霜、路結邊為霜、水照先人霜、玉女景來霜」

方形圓形詩各一首

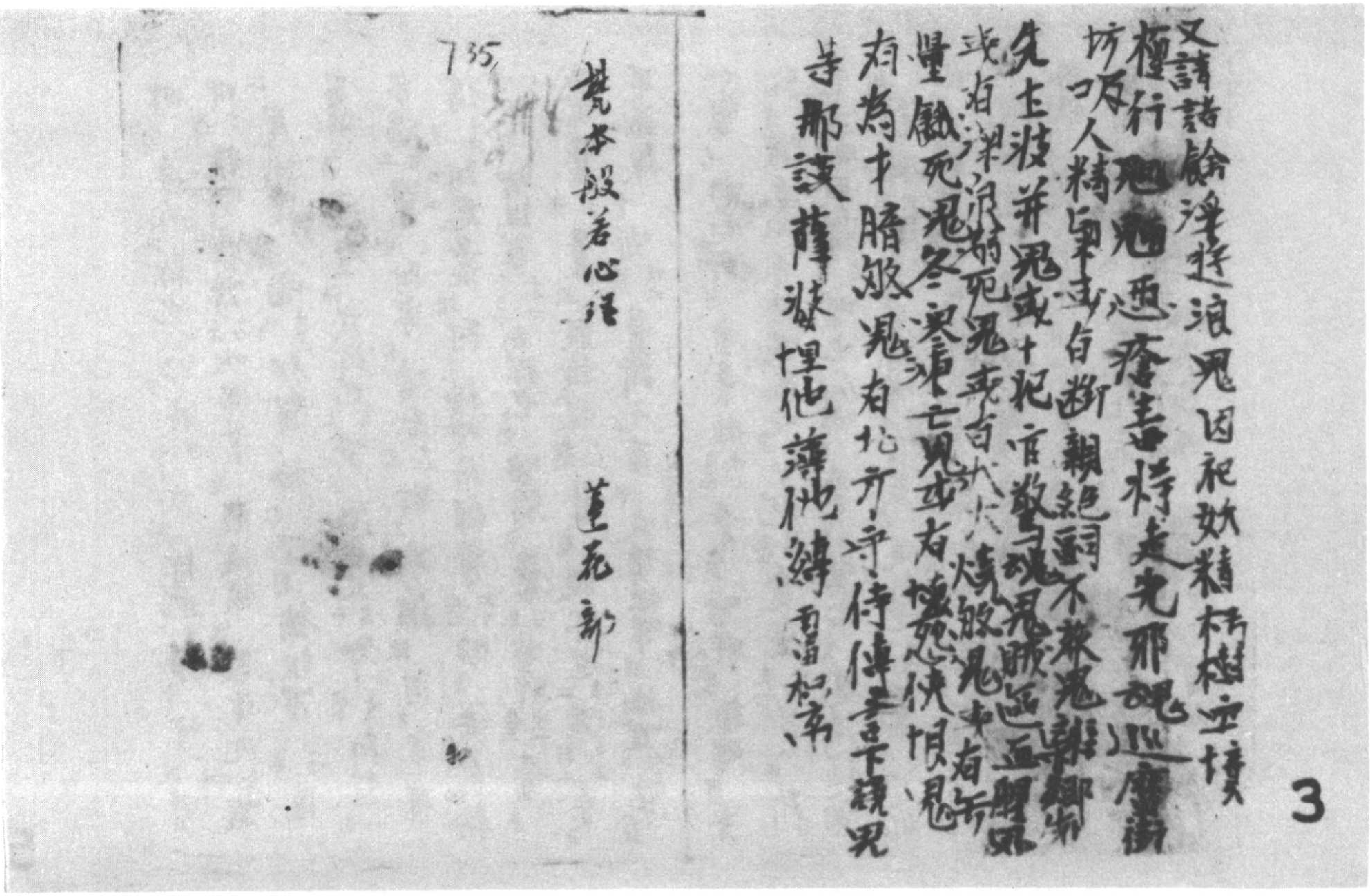




2

斯五六四八號　皈依三寶詩、得道真僧不易逢時、草書歌、小遊仙詩、老僧詩

▼斯五六四八號　詛鬼經

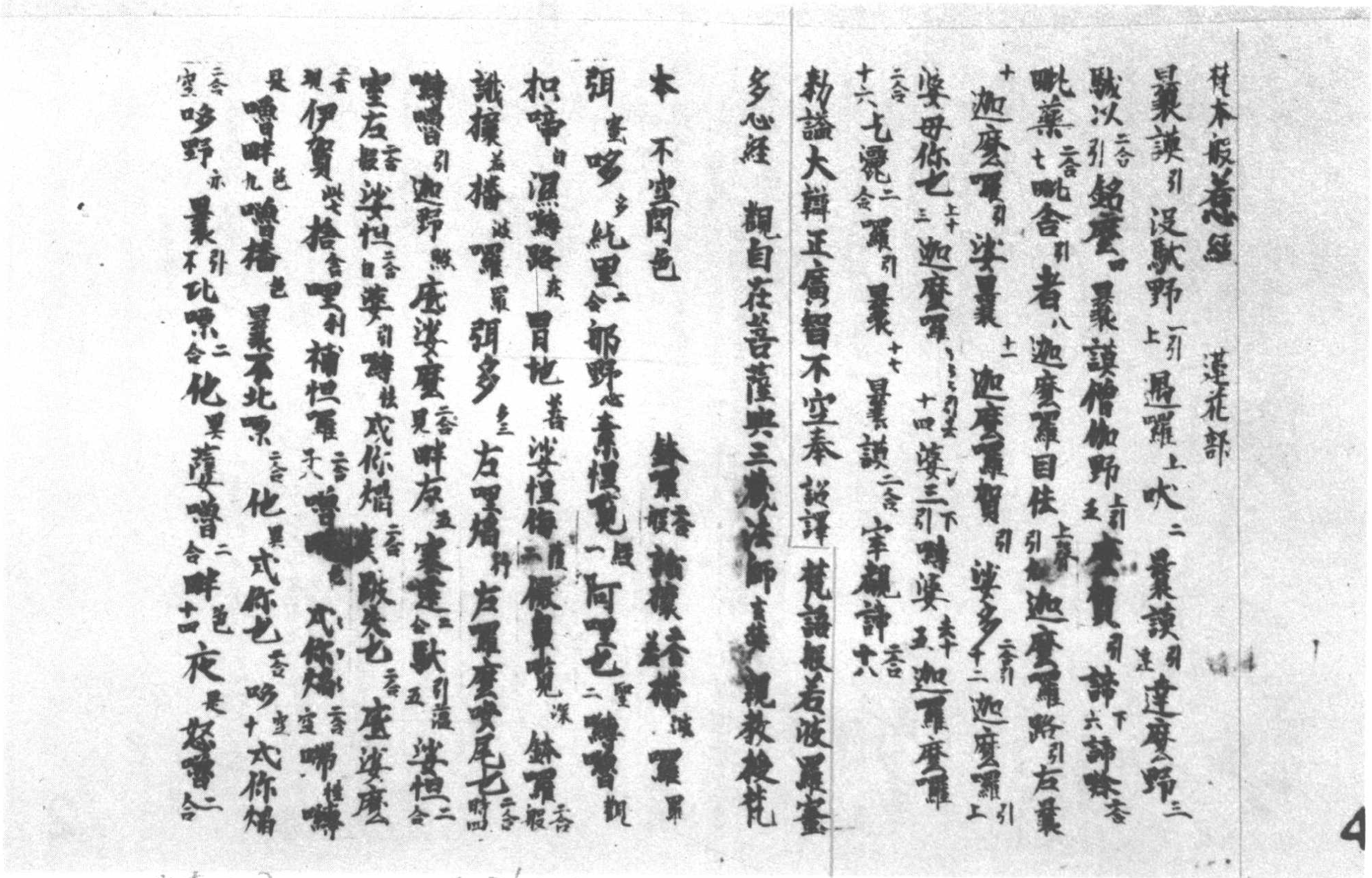


735

梵本般若心經

蓮花部

3



梵本般惹經　蓮花部

曩謨（引）沒馱野（上一引）遏囉（上）吠（二）曩謨（引）達（達）麼野（三）

馱汶（二合引）銘麼（四）曩謨僧伽野（五）（上引）阿貿（引）諦（下六）諦喀（二合）

毗藥（二合）七毗舍（引）者（八）迦麼囉目佉（引）（上聲）迦麼囉路（引）左曩

十迦麼囉（引）娑曩（十一）迦麼囉賀（引）娑多（二合引十二）迦麼囉（引上）

婆母你乜（上十三）迦麼囉（十四）婆三（引下）嚩婆（十五）迦囉麼囉

十六乜還（二合）囉（引）曩（十七）曩謨（二合）宰覩諦（二合）十八

勑諡大辯正廣智不空奉　詔譯　梵語般若波羅蜜

多心經　觀自在菩薩與三藏法師玄奘親教授梵

本　不空潤色　鉢囉（二合）（般）枳孃（若）播（波）囉（羅）

弭（蜜）哆（多）紇哩（二合）（心）那野（心）素怛覽（二合）（經）阿哩也（二合）（聖）嚩嚕（觀）

枳帝（自）濕嚩路（在）冒地（菩）娑怛嚩（二合）（薩）儼鼻囕（深）鉢囉（二合）（般）

誐孃（若）播（波）囉（羅）弭多（蜜多三）左哩焰（行）左囉麼嚩尾乜（時四）（二合）

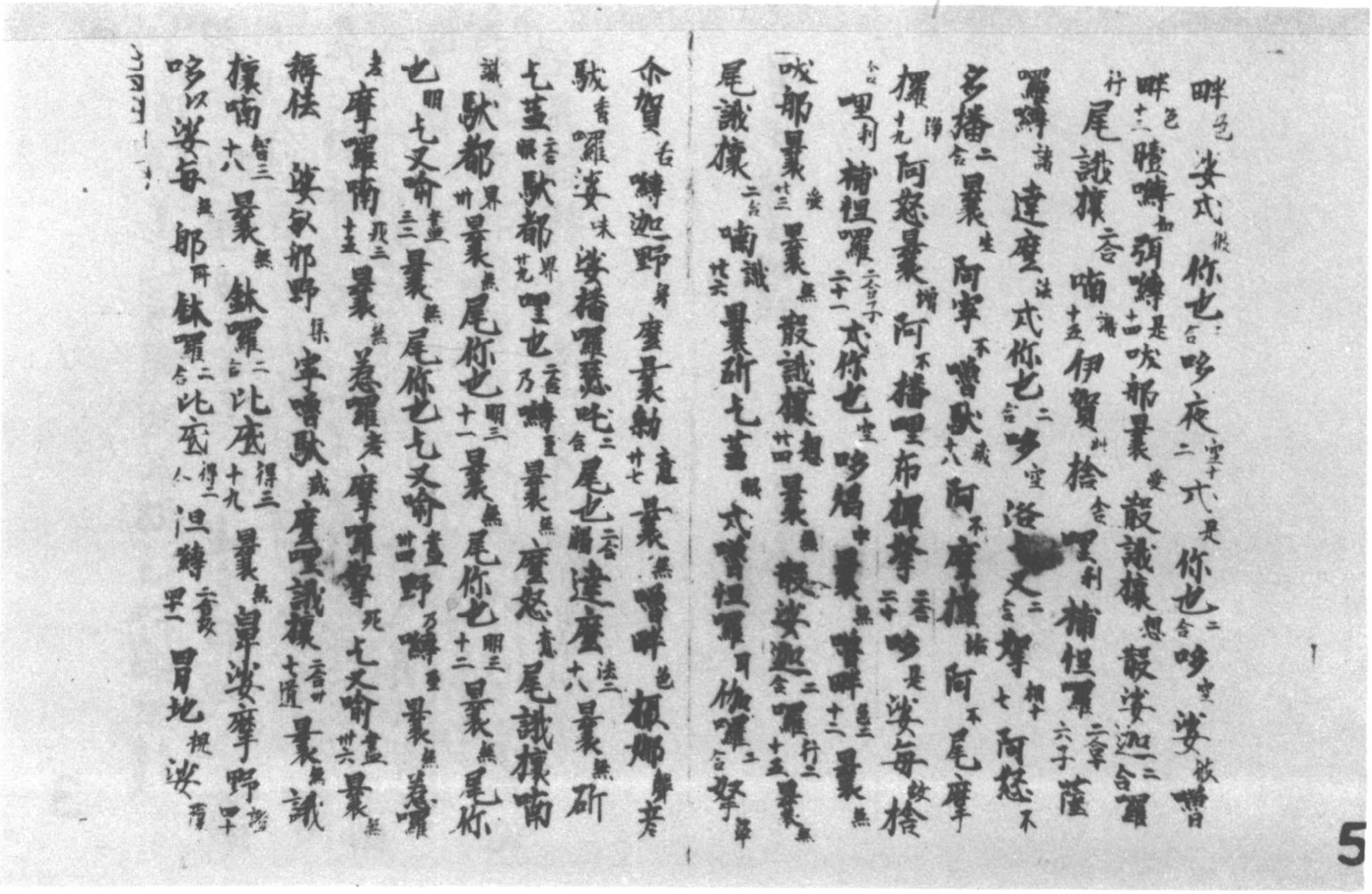
嚩嚕（引）迦野（照）底娑麼（二合）（見）畔左（五）塞建（二合）（蘊）馱（引）薩（五）娑怛（二合）

室左（二合）（皆）娑婆（引）嚩（性）戍你焰（二合）（空）跛失乜（二合）（見）麼娑麼

伊賀（此）捨（舍）哩（引）補怛囉（二合）（子）嚕（二合）（色）戍你焰（二合）（空）嚩（性）嚕

嚕畔（色）嚕播（色）曩（不）比栗（二合）他（異）戍你也（二合）（空）哆（十）戍你焰

（二合）（空）哆野（亦）曩（引）（不）比栗（二合）他（異）薩嚕（二合）畔（色）十四夜（是）娑嚕（二合）



畔（色）娑（彼）式你也（二合）哆夜（空十）式（是）你也（二合）哆（空）娑（彼）嚕

畔（色）十三曀嚩（如）弭嚩（是）十四吠那曩（受）散誐孃（想）散娑迦（二合）囉（行）

（行）尾誐孃（含）喃（識）十五伊賀（此）捨（舍）哩（引）補怛囉（二合）（六子）薩

嚩（諸）達麼（法）戍你也（二合）哆（空）洛乞叉（二合）拏（相十）七阿怒（不）

多播（二合）曩（生）阿寧（不）嚕馱（滅）十八阿（不）麼攞（垢）阿（不）尾麼（淨）

攞（淨）十九阿怒曩（增）阿（不）播哩布攞拏（二合）（減）二十哆（是）娑每（故）捨

（合）哩（引）補怛囉（二合子）二十一戍你也（空）哆焰（中）曩（無）嚕畔（色）二十二曩（無）

吠那曩（受）二十三曩（無）散誐孃（想）二十四曩（無）散娑迦（二合）囉（行二十五）曩（無）

尾誐孃（二合）喃（識）二十六曩（無）斫乞蒭（二合）（眼）式嚕怛囉（二合）（耳）伽囉（二合）拏（鼻）

介賀（舌）嚩迦野（身）麼曩（意）二十七曩（無）嚕畔（色）攝那（聲）彥

馱（香）囉娑（味）娑播囉瑟吒（二合）（觸）尾也（二合）（法）達麼（法）二十八曩（無）斫

乞蒭（二合）（眼）馱都（界）二十九哩也（乃）嚩（至）曩（無）麼怒（意）尾誐孃喃

（識）馱都（界）卅曩（無）尾你也（明）三十一曩（無）尾你也（明）三十二曩（無）尾你

也（明）乞叉喻（盡）三十三曩（無）尾你也乞叉喻（盡）三十四野（乃）嚩（至）曩（無）惹囉

（老）麼囉喃（死）三十五曩（無）惹囉（老）麼囉拏（死）乞叉喻（盡）三十六曩（無）

耨佉（苦）娑（集）那野（集）寧嚕馱（滅）麼哩誐（二合）（道）三十七曩（無）誐

孃喃（智）三十八曩（無）鉢囉（二合）比底（得）三十九曩（無）鼻娑麼（二合）野（故）四十

哆以（以）娑每（無）那（所）鉢囉（二合）比底（得）二十一怛嚩（二合）（故）四十一冒地（提）娑（薩）

斯五六四八號　梵本般若心經

小字有不同　S→T256 8/851B14

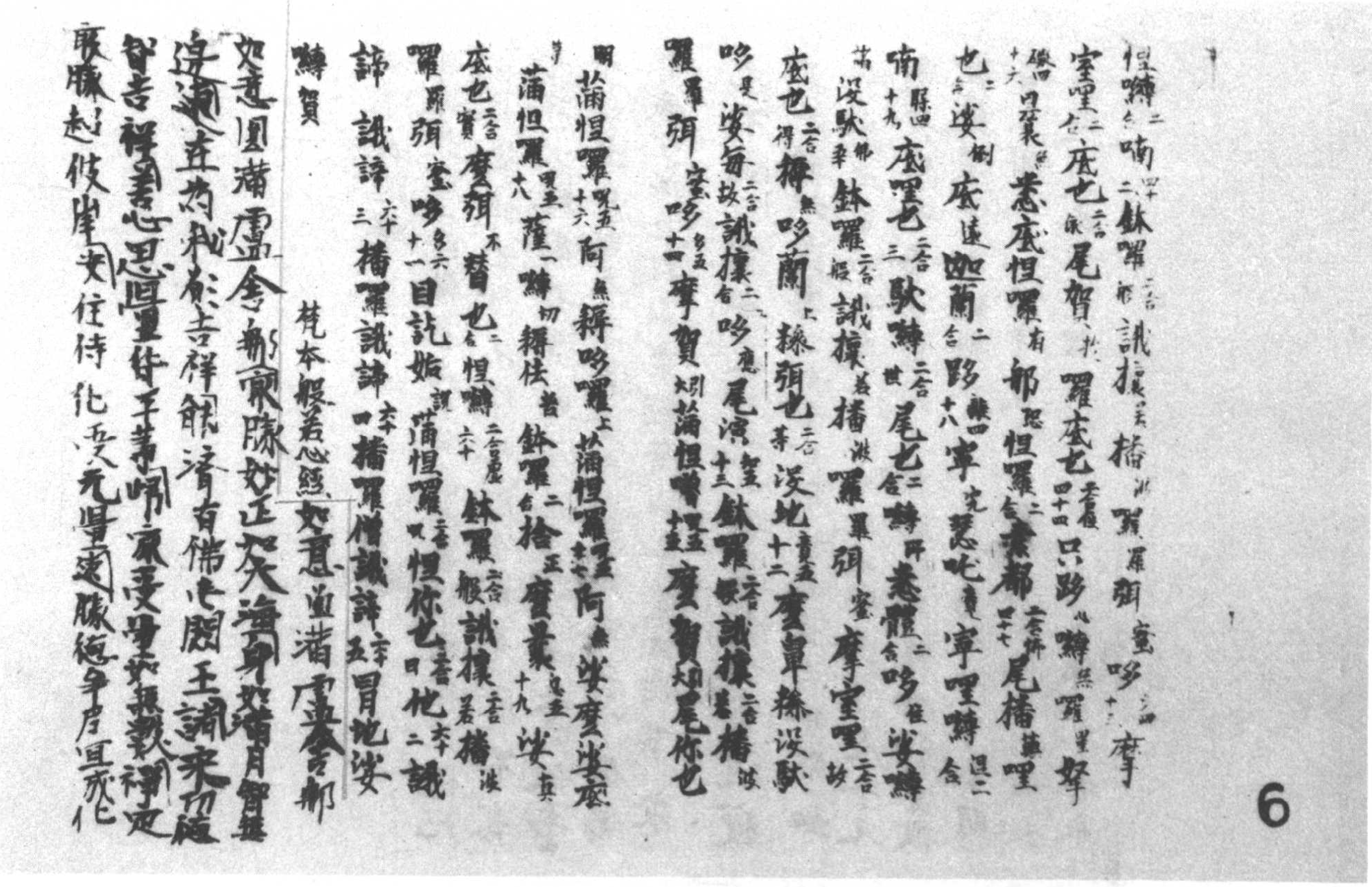
III→ 8/851A23

S→T256 8/851B5　尾題在此藏中為

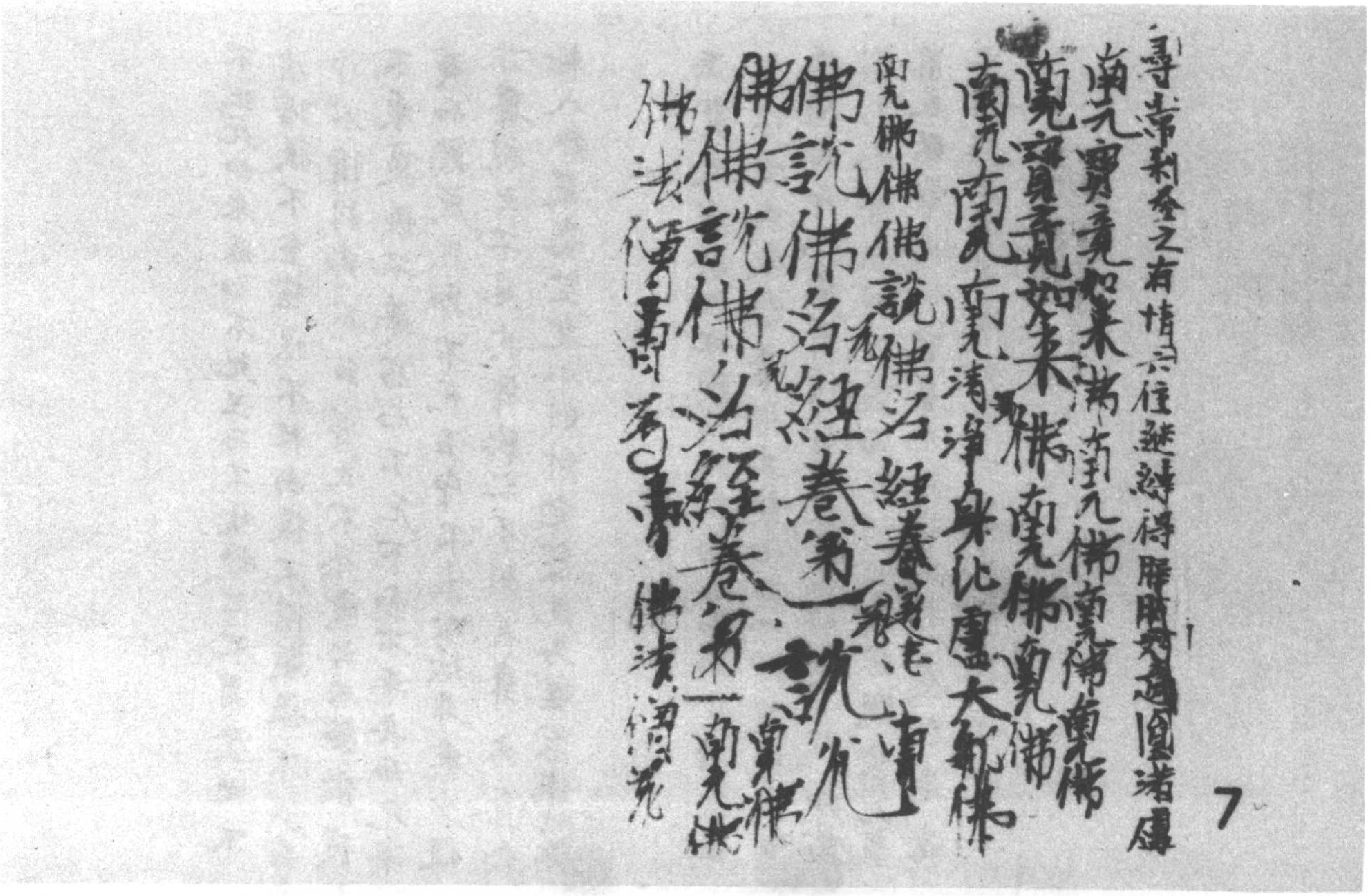
III→ 8/851B13　首題

㊹

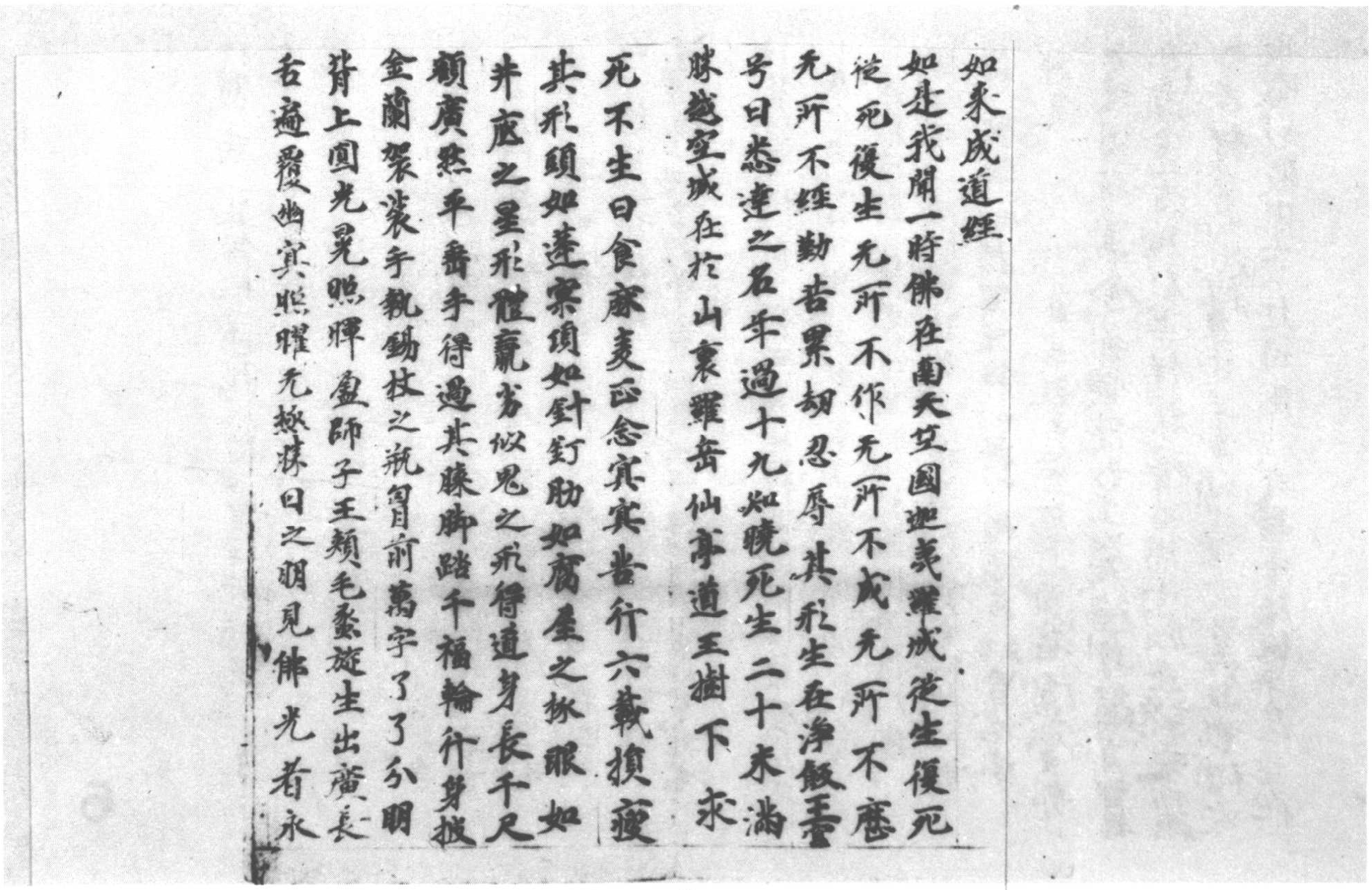
12



6



7

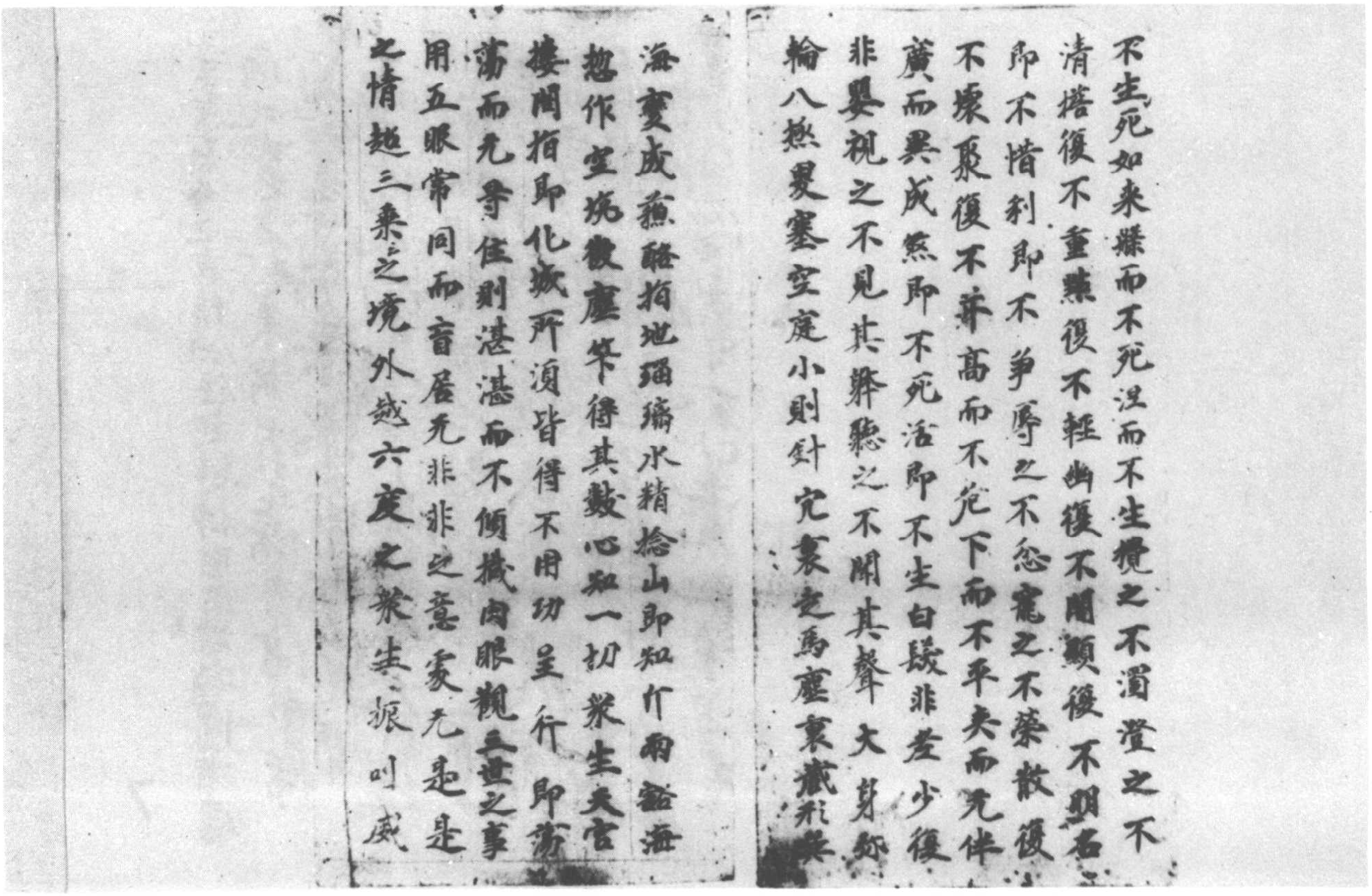


如來成道經

如是我聞一時佛在南天竺國迦羨羅城從生復死從死復生无所不作无所不成无所不歷无所不經勤苦累劫忍辱 其形生在淨飯王宮号曰悉達之名年過十九知曉死生二十未滿踰越宮城在於山裏羅岳仙亭道王樹下求死不生日食麻麦正念冥寞皆行六載損瘦其形頭如蓬累項如針釘肋如腐屋之椽眼如井底之星形體羸劣似鬼之形得道身長千尺額廣然平垂手得過其膝腳踏千福輪行身放金蘭裟裳手執錫杖之瓶胷前萬字了了分明背上圓光晃照暉盈師子王頰毛螺旋生出廣長舌遍覆幽冥照耀无數勝日之明見佛光者永

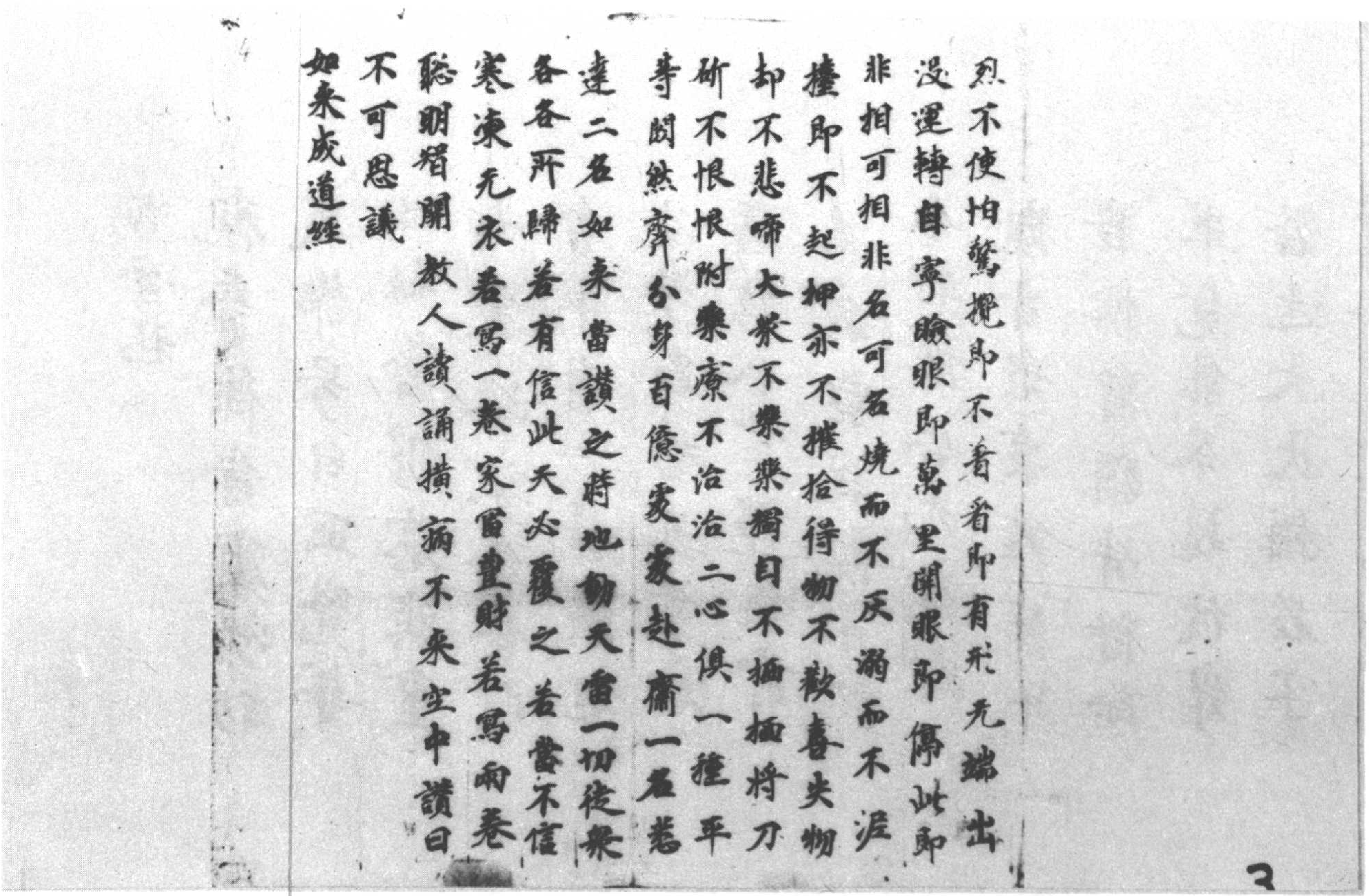
S→標1
W→標51

斯五六四九號　如來成道經



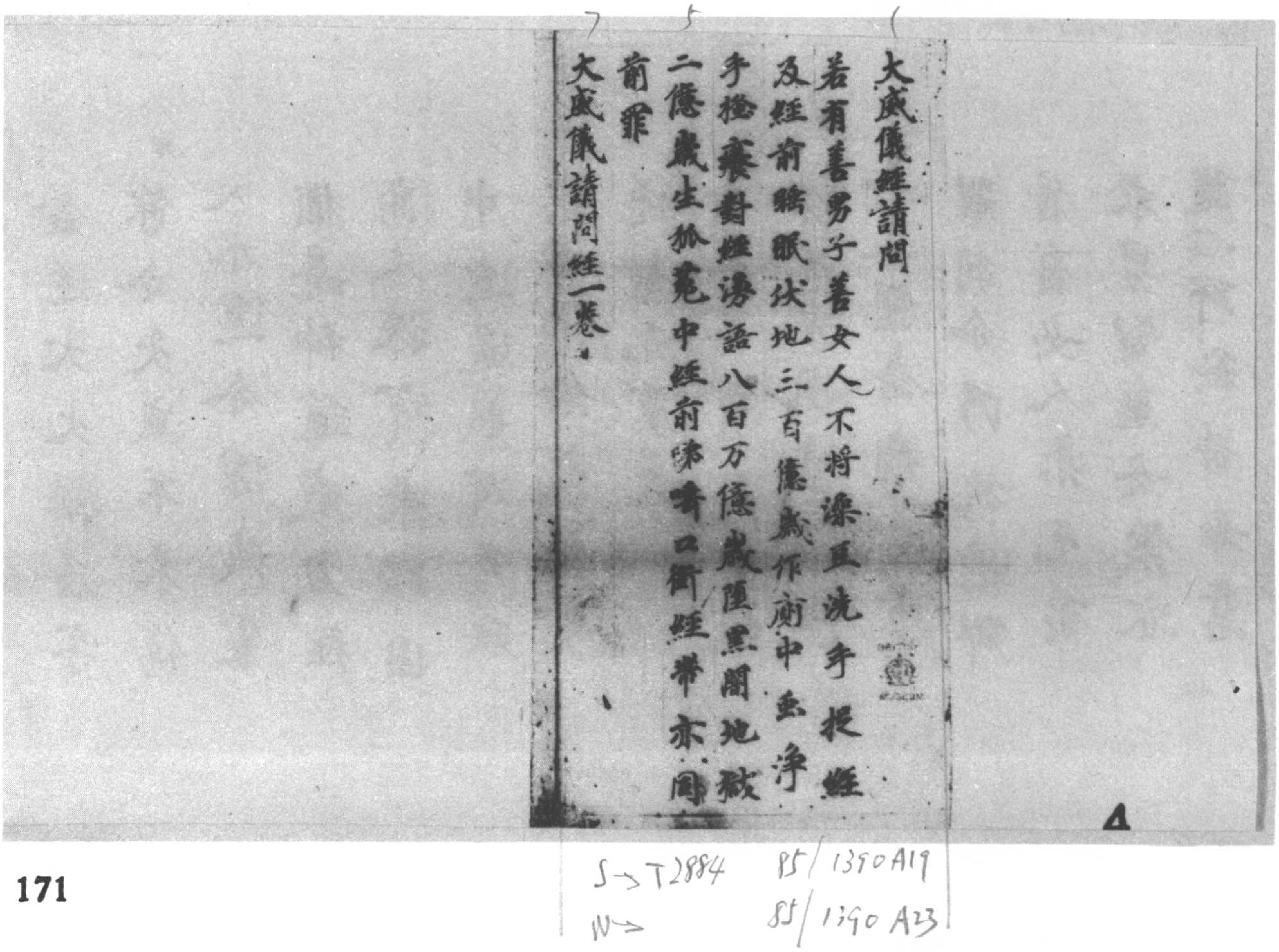
不生死如來勝而不死涅而不生覺之不濁澄之不清攪復不重糅復不輕幽復不闇顯復不明名即不增利即不爭辱之不忿寵之不榮散復不壞聚復不弃高而不危下而不平夾而无伴廣而異成然即不死活即不生白髮非老少復非嬰視之不見其躰聽之不聞其聲大身妙輪八極覆塞空庭小則針 穴裏走馬塵裏藏形

海變成蘇驅指地瑠璃水精捻山即知斤兩鑒海想作空境微塵筭得其數心知一切衆生天宮樓閣指即化成所須皆得不用功呈 行即蕩蕩而无礙住則湛湛而不傾藏肉眼觀三世之事用五眼常同而音居无非非之意豪无走是之情越三乘〻之境外越六度之衆生〻振吼威



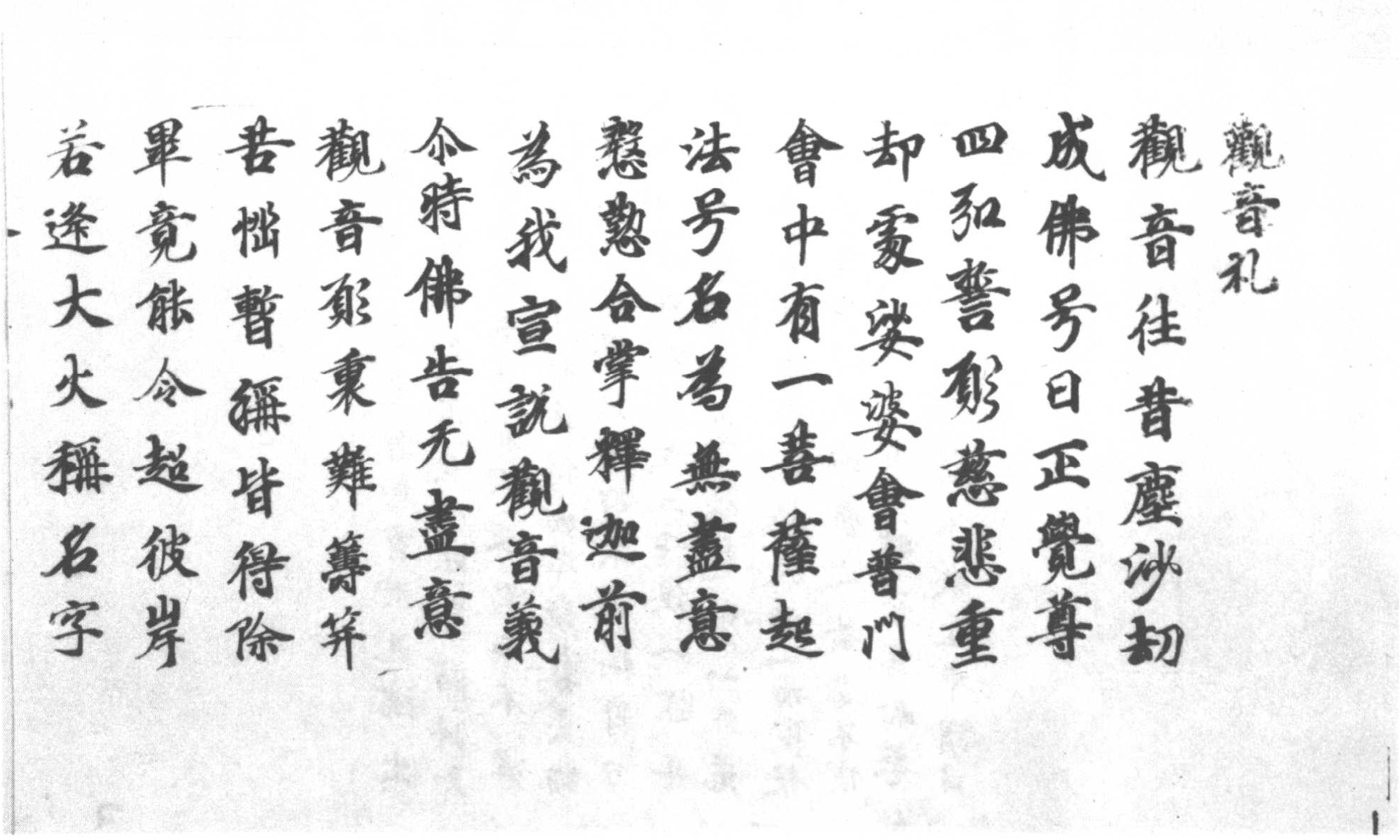
烈不使怕驚攪即不看看即有形无端出
没運轉自寧瞼眼即蔥里開眼即傳此即
非相可相非名可名燒而不厌溺而不涅
搓即不起抑亦不摧拾得物不歡喜失物
却不悲啼大笑不樂樂獨自不插插將刀
斫不恨恨附樂療不治治二心俱一種平
寺闃然齊分身百億處處赴齋一名慈
達二名如來當讚之時地動天雷一切徒衆
各各所歸若有信此天必覆之若當不信
寒凍无衣若寫一卷家富豐財若寫兩卷
聰明智開教人讀誦攢病不來空中讚曰
不可思議
如來成道經

▼斯五六四九號　大威儀請問經一卷



大威儀經請問
若有善男子善女人不將澡豆洗手捉經
及經前睡眠伏地三百億歲作廁中虫淨
手捲囊對經浪語八百万億歲墮黑闇地獄
二億歲生狐菟中經前涕唾口銜經帶亦同
前罪
大威儀請問經一卷

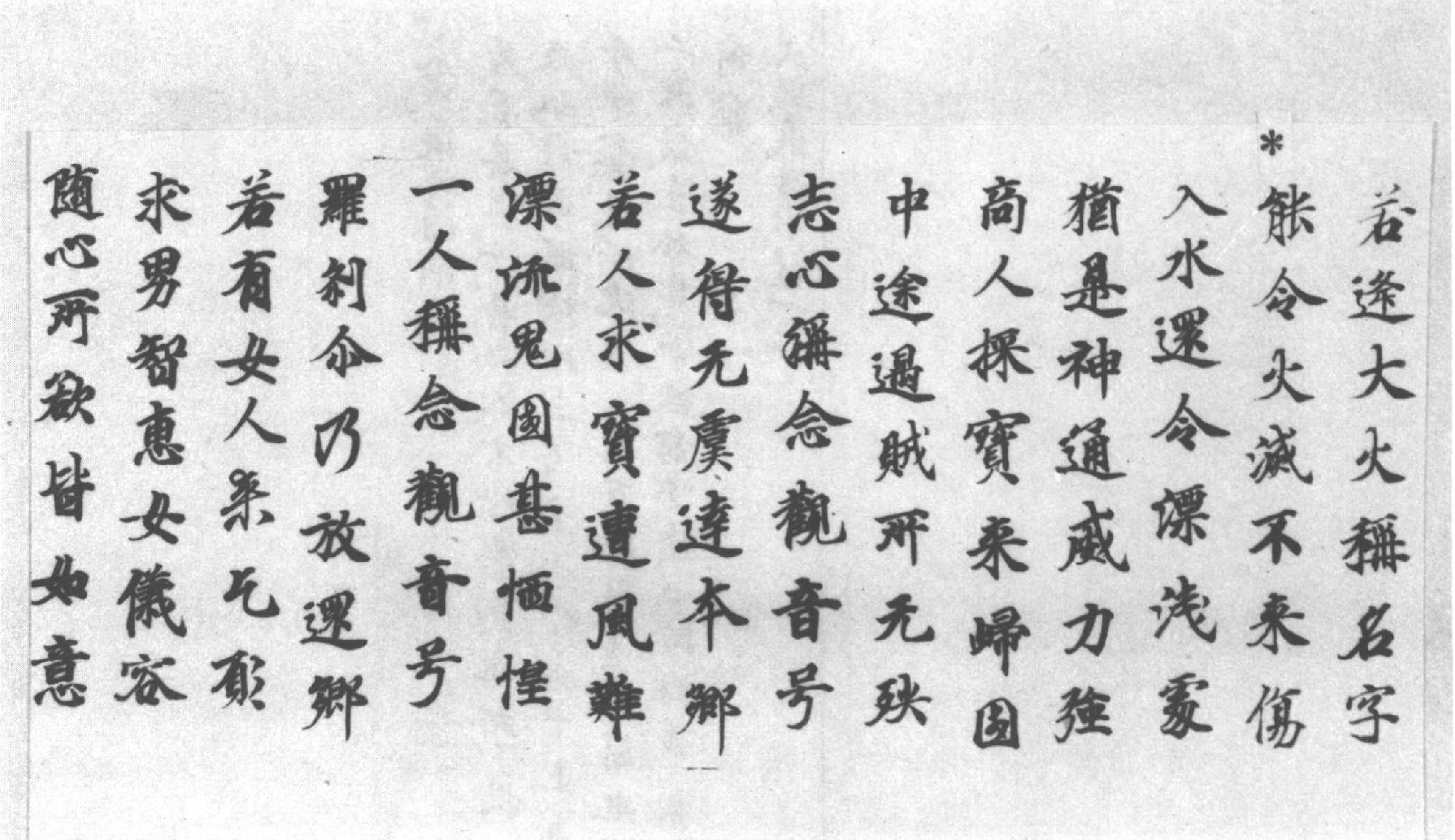
S → T2884　85/1390A19
W →　85/1390 A23



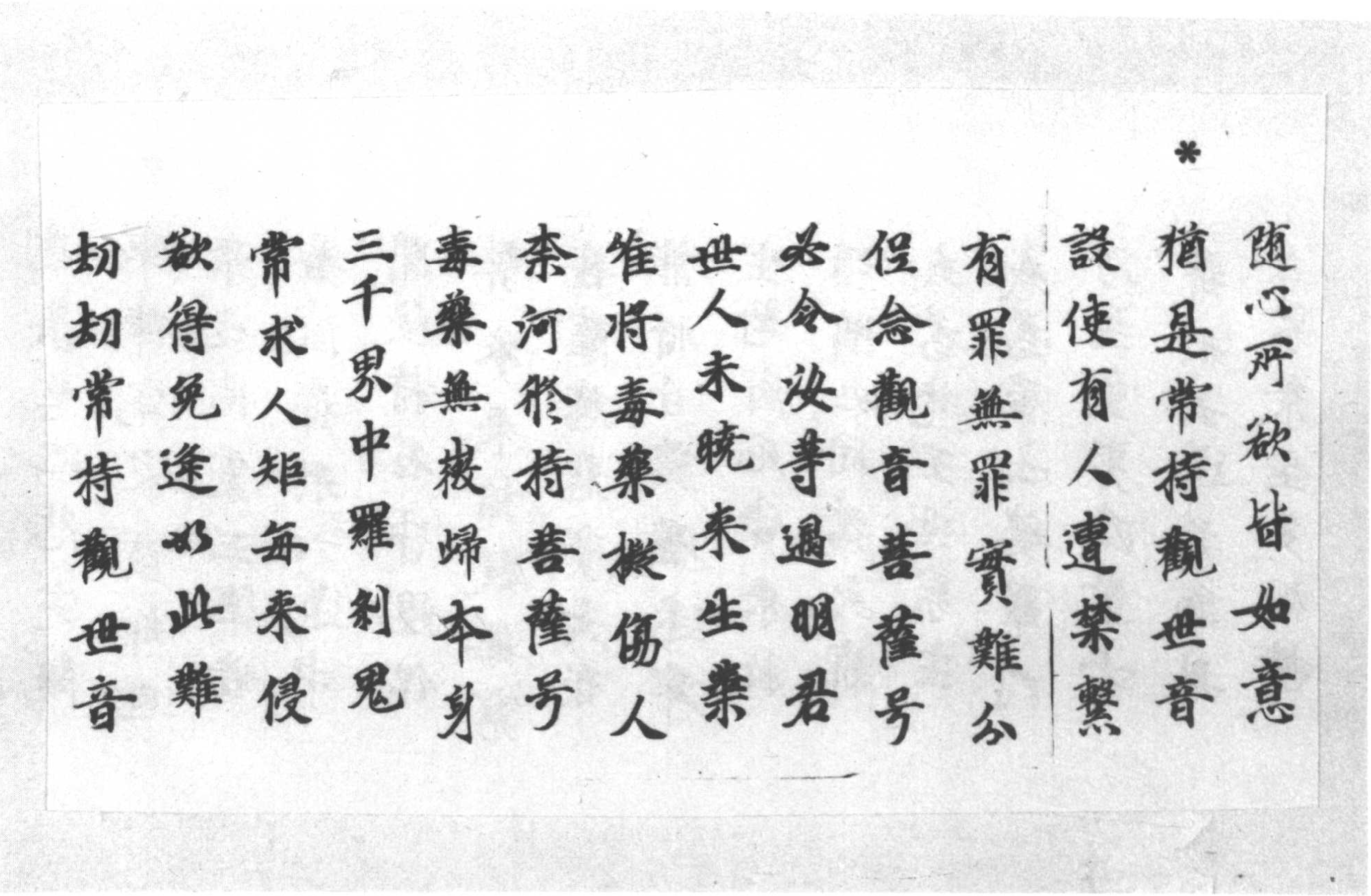
觀音礼

觀音往昔塵沙劫
成佛号曰正覺尊
四弘誓願慈悲重
却處娑婆會普門
會中有一菩薩起
法号名為無盡意
慇懃合掌釋迦前
為我宣說觀音義
尒時佛告无盡意
觀音願重難尋筭
苦惱暫稱皆得除
畢竟能令超彼岸
若逢大火稱名字

斯五六五〇號　觀音經

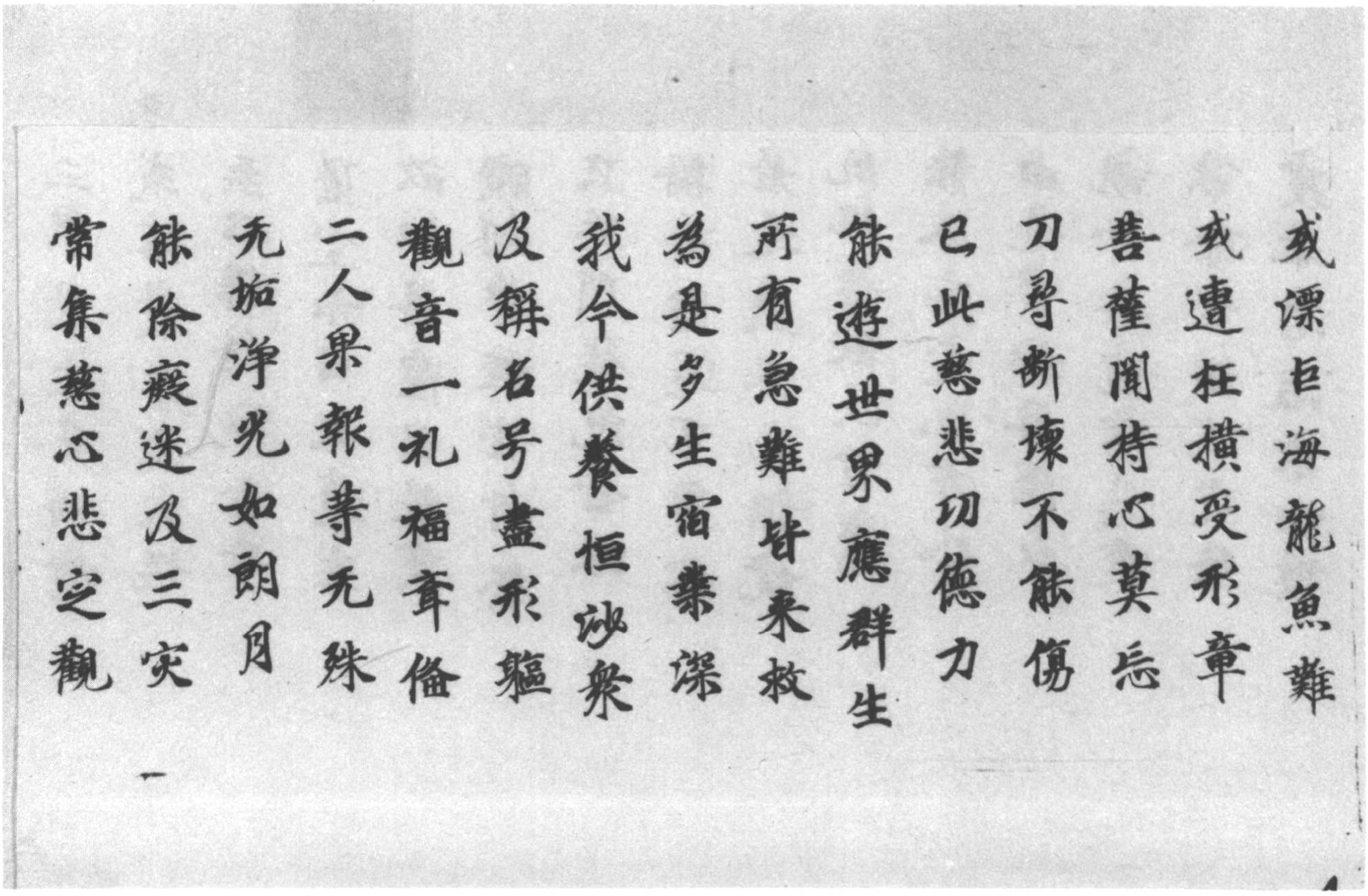


若逢大火稱名字
*能令火滅不來傷
入水還令深淺處
猶是神通威力強
商人採寶來歸國
中途過賊所无殃
志心稱念觀音号
遂得无虞達本鄉
若人求寶遭風難
漂流鬼國甚恓惶
一人稱念觀音号
羅剎尒乃放還鄉
若有女人來乞願
求男智惠女儀容
隨心所欲皆如意

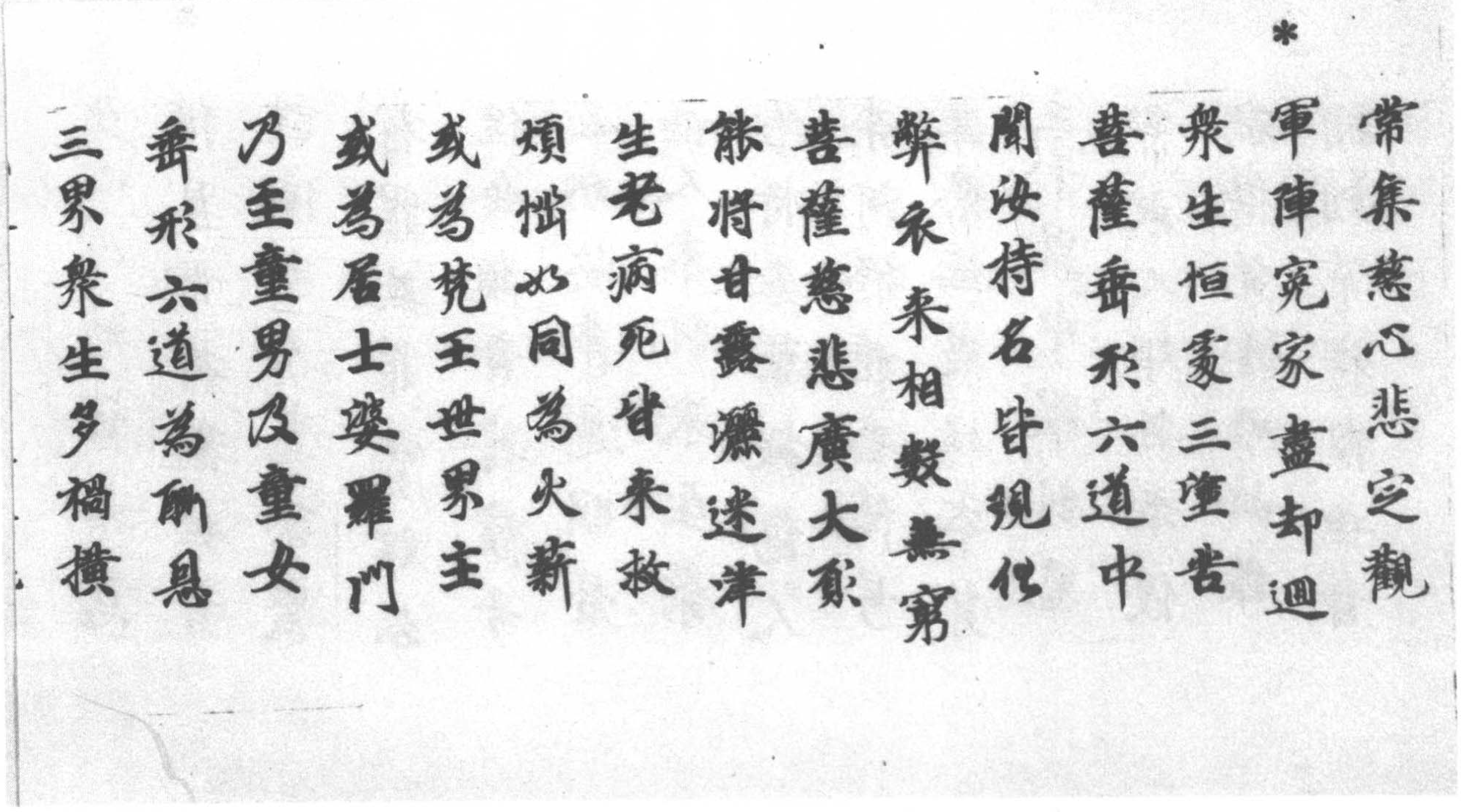


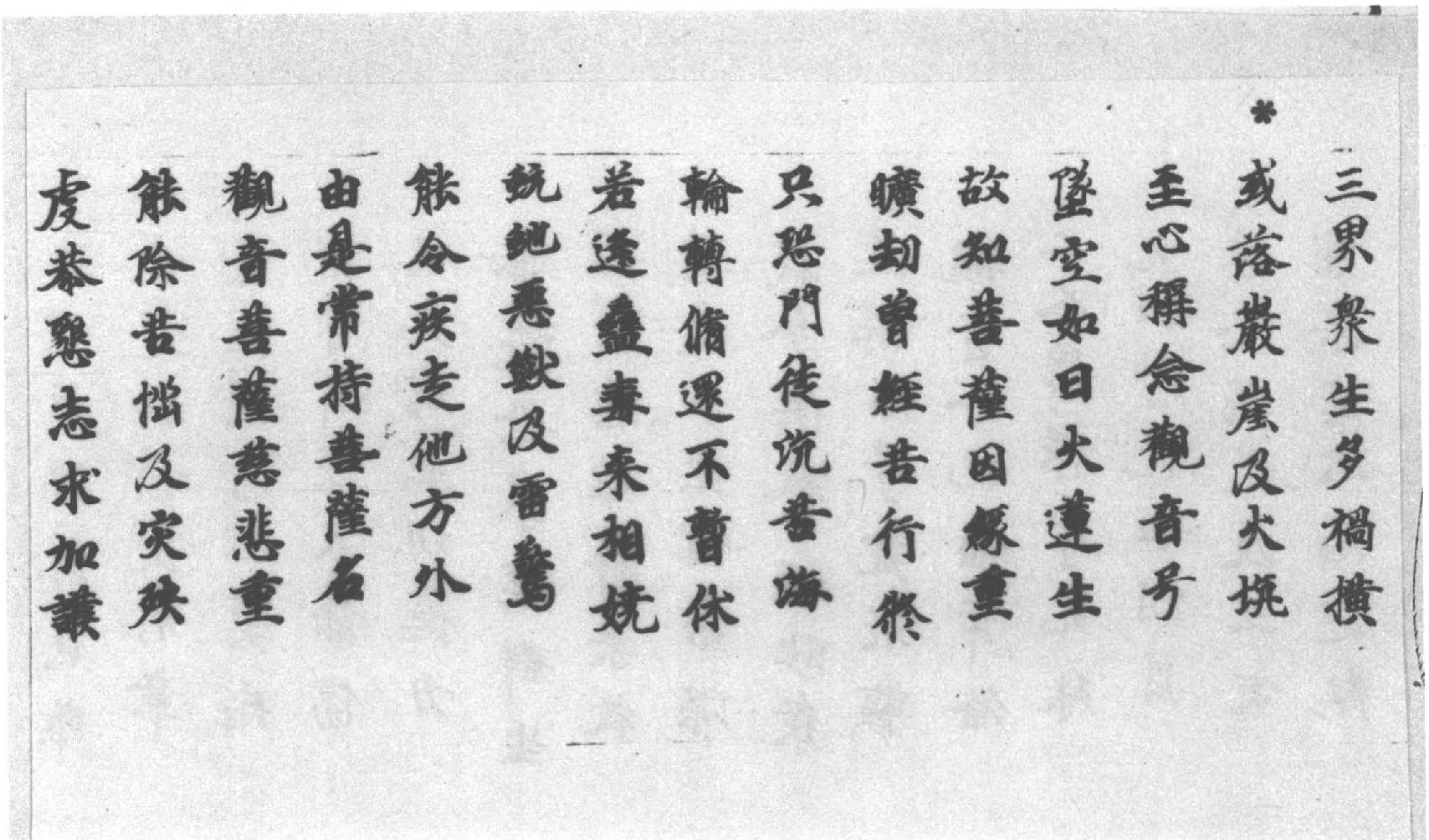
＊

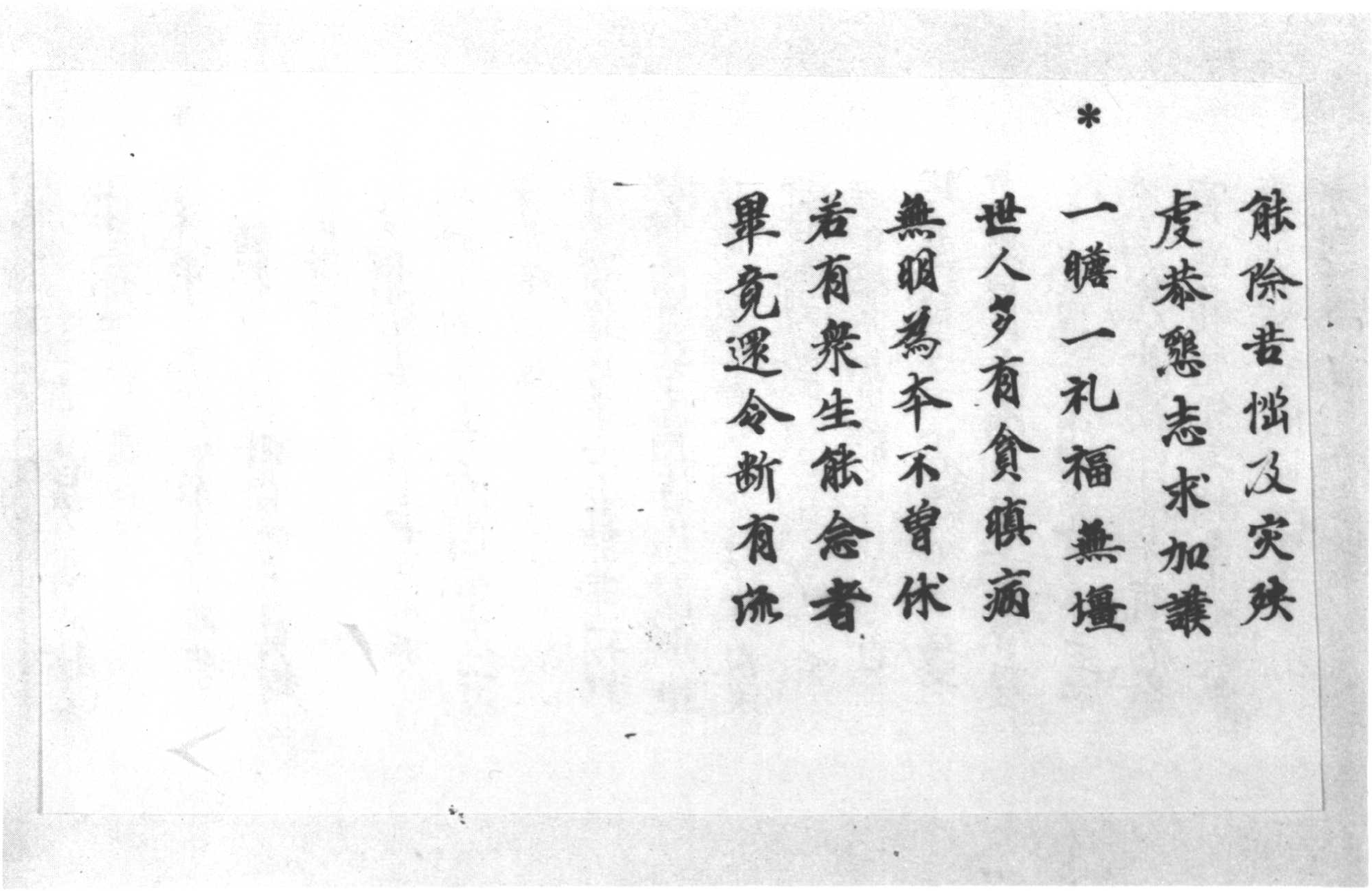
随心所欲皆如意
猶是常持觀世音
設使有人遭禁繫
有罪無罪實難分
但念觀音菩薩号
必令汝等遇明君
世人未曉來生業
隹将毒藥擬傷人
柰河修持菩薩号
毒藥無壞帰本身
三千界中羅刹鬼
常求人矩每來侵
欲得免逢如此難
刧刧常持觀世音



或漂巨海龍魚難
或遭枉横受刑章
菩薩聞持心莫忘
刀尋斷壞不能傷
已此慈悲功德力
能遊世界應群生
所有急難皆來救
為是多生宿業深
我今供養恒沙衆
及稱名号盡形軀
觀音一礼福齊倫
二人果報等无殊
无垢淨光如朗月
能除癡迷及三灾
常集慈心悲定觀


常集慈心悲定觀
*軍陣究家盡却迴
衆生恒處三塗苦
菩薩無形六道中
聞汝持名皆現化
弊衣來相數無窮
菩薩慈悲廣大願
能將甘露灑迷津
生老病死皆來救
煩惱如同爲火薪
或爲梵王世界主
或爲居士婆羅門
乃至童男及童女
無形六道爲所息
三界衆生多禍攢

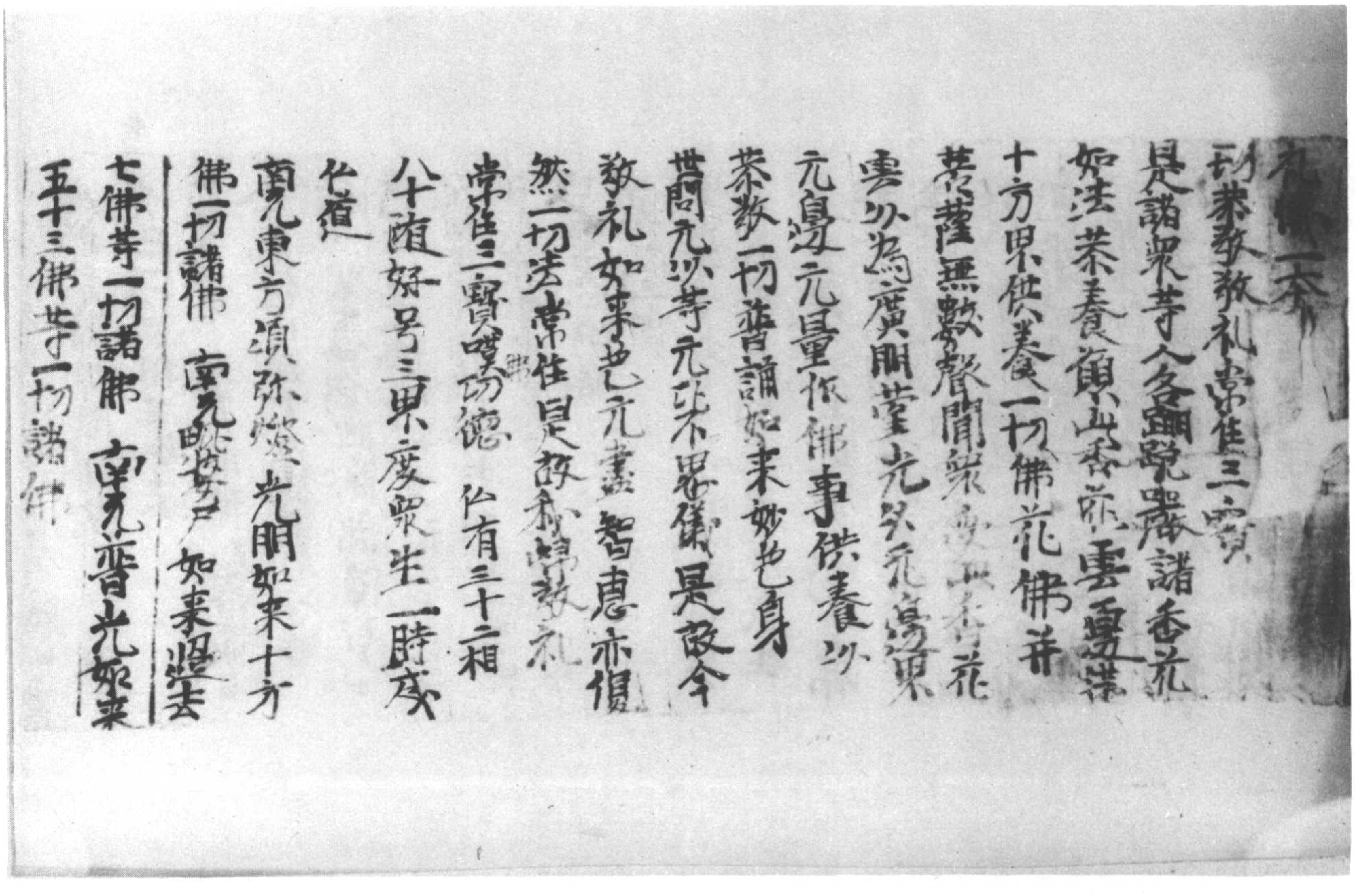

三界衆生多禍攢
*或落巖崖及火坑
至心稱念觀音号
墜空如日火蓮生
故知菩薩因緣重
曠劫曾經苦行修
只恐門徒沉苦海
輪轉循還不暫休
若逢蠱毒來相燒
蚖蛇惡獸及雷驚
能令疾走他方外
由是常持菩薩名
觀音菩薩慈悲重
能除苦惱及災殃
虔恭懇志求加護



*

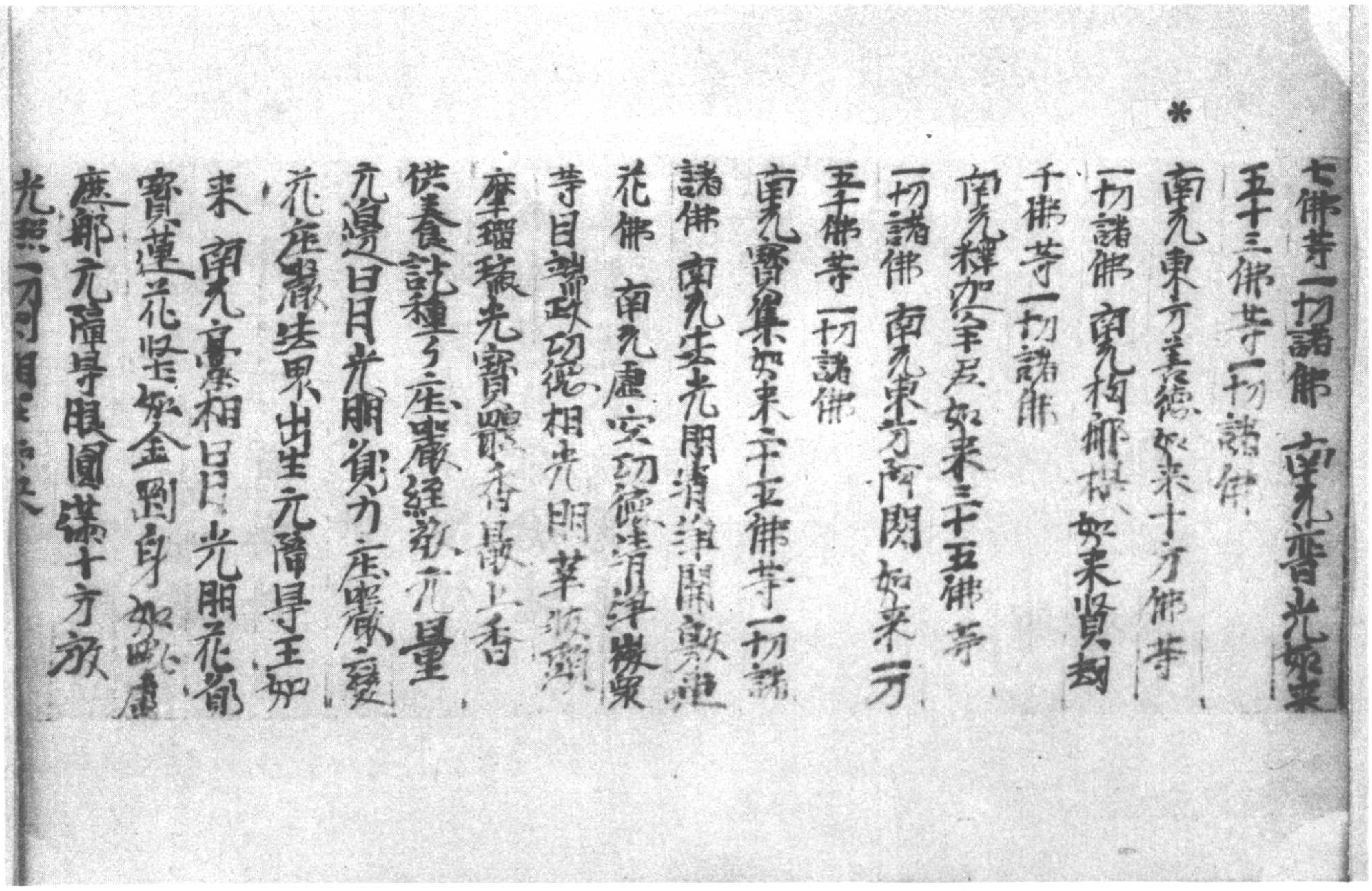
能除苦惱及災殃
虔恭懇志求加護
一瞻一礼福無邊
世人多有貪瞋病
無明為本不曾休
若有衆生能念者
畢竟還令斷有流

▼斯五六五一號　禮懺一本



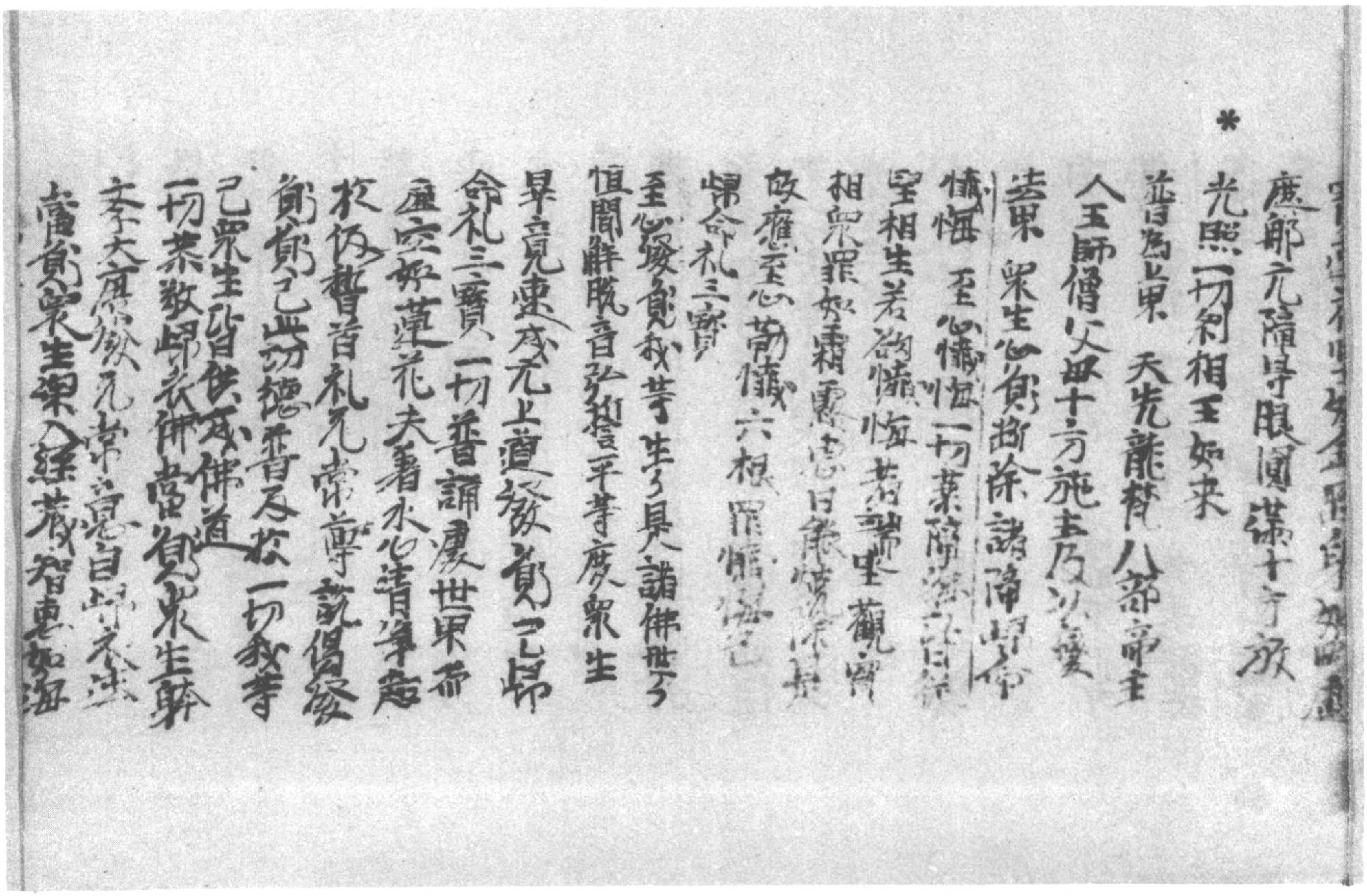
礼懺一本
一切恭敬敬礼常住三寶
是諸衆等人各𧪚跪嚴持香花
如法供養願此香花雲遍滿
十方界供養一切佛花佛并
菩薩無數聲聞衆受此香花
雲以為廣明臺光明無邊界
无邊无量作佛事供養以
恭敬一切普誦如来妙色身
世間无以等无比不思議是故今
敬礼如来色无盡智恵亦復
然一切法常住是故我歸敬礼
常住三寶歎佛功德　佛有三十二相
八十隨好号三界度衆生一時成
化道
南无東方須弥燈光明如来十方
佛一切諸佛　南无毗婆尸如来過去
七佛等一切諸佛　南无普光如来
五十三佛等一切諸佛

*

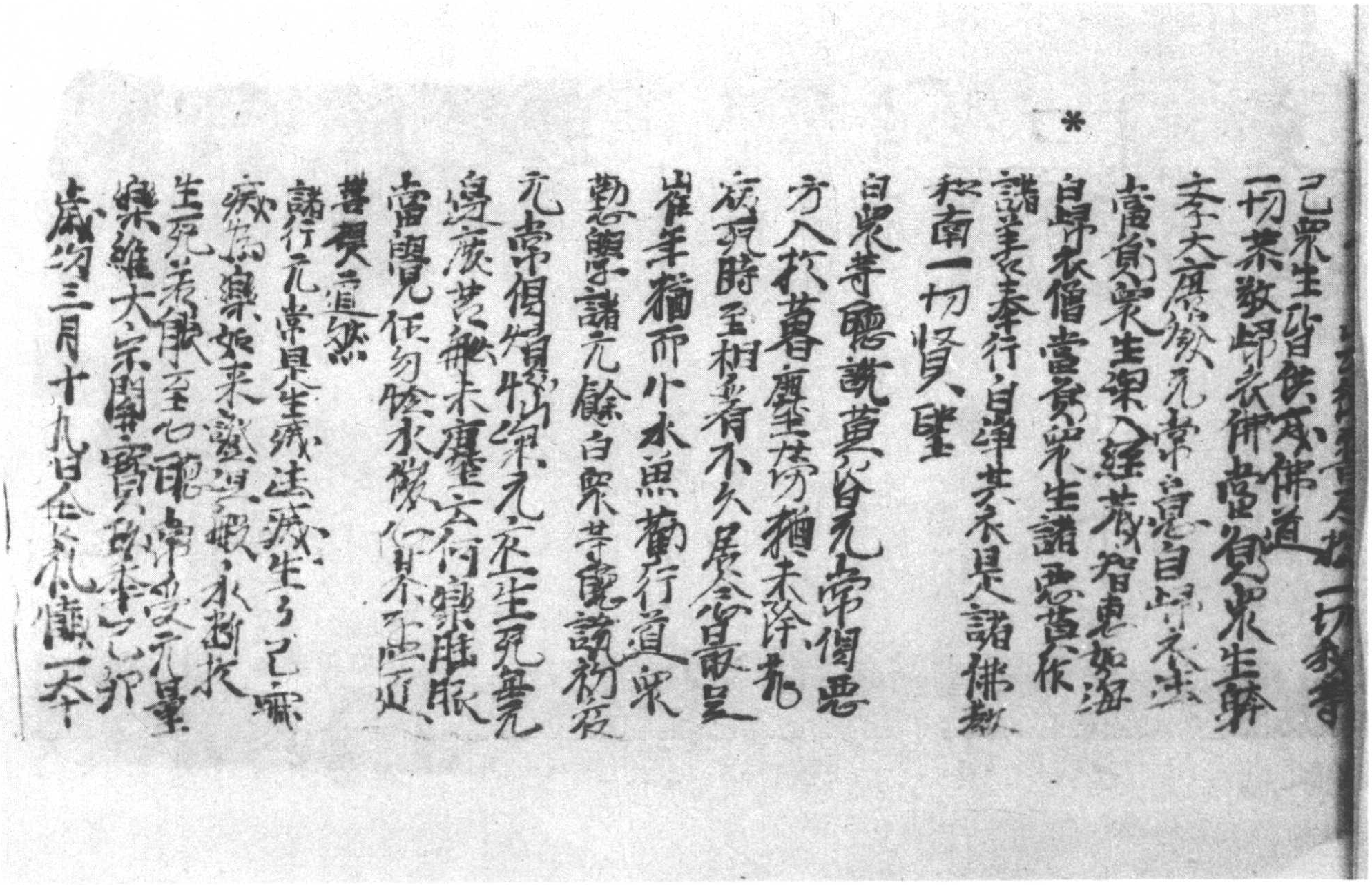


七佛等一切諸佛 南无普光如来
五十三佛等一切諸佛
南无東方善德如来十方佛等
一切諸佛 南无拘那提如来賢劫
千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如来三十五佛等
一切諸佛 南无東方阿閦如来十方
五十佛等一切諸佛
南无寶集如来二十五佛等一切諸
諸佛 南无宝光明清淨開敷蓮
花佛 南无盧安功德清淨莊嚴衆
等日燈明功德相光明華波頭
摩瑠璃光寶體香最上香
供養訖種種莊嚴頂髻无量
无邊日月光明願力莊嚴變
化莊嚴法界出生无障导王如
来 南无毫相日月光明花鄣
寶蓮花堅如金剛身毗盧
遮那无障导眼圓滿十方放
光照一切刹相王如来

*



遮那无障导眼圓滿十方放
光照一切刹相王如来
普為上界 天先龍梵八部帝主
人王師僧父母十方施主及以法
界 衆生心願斷除諸障歸命
懺悔 至心懺悔一切業障[illegible]
聖相生若欲懺悔 者端坐觀實
相衆罪如霜露惠日能消除
故應至心勤懺六根罪懺悔已
歸命礼三寶
至心發願我等生生具諸佛世尊
恒聞解脫音弘誓平等度衆生
畢竟速成无上道發願已歸
命礼三寶 一切普誦處世界
如虛空如蓮花不着水心清淨超
於彼稽首礼无上尊 說偈發
願願已 功德普及於一切我等
已衆生皆供成佛道
一切恭敬 歸依佛 當願衆生體
解大道發无上意 自歸依法
當願衆生深入經藏智慧如海

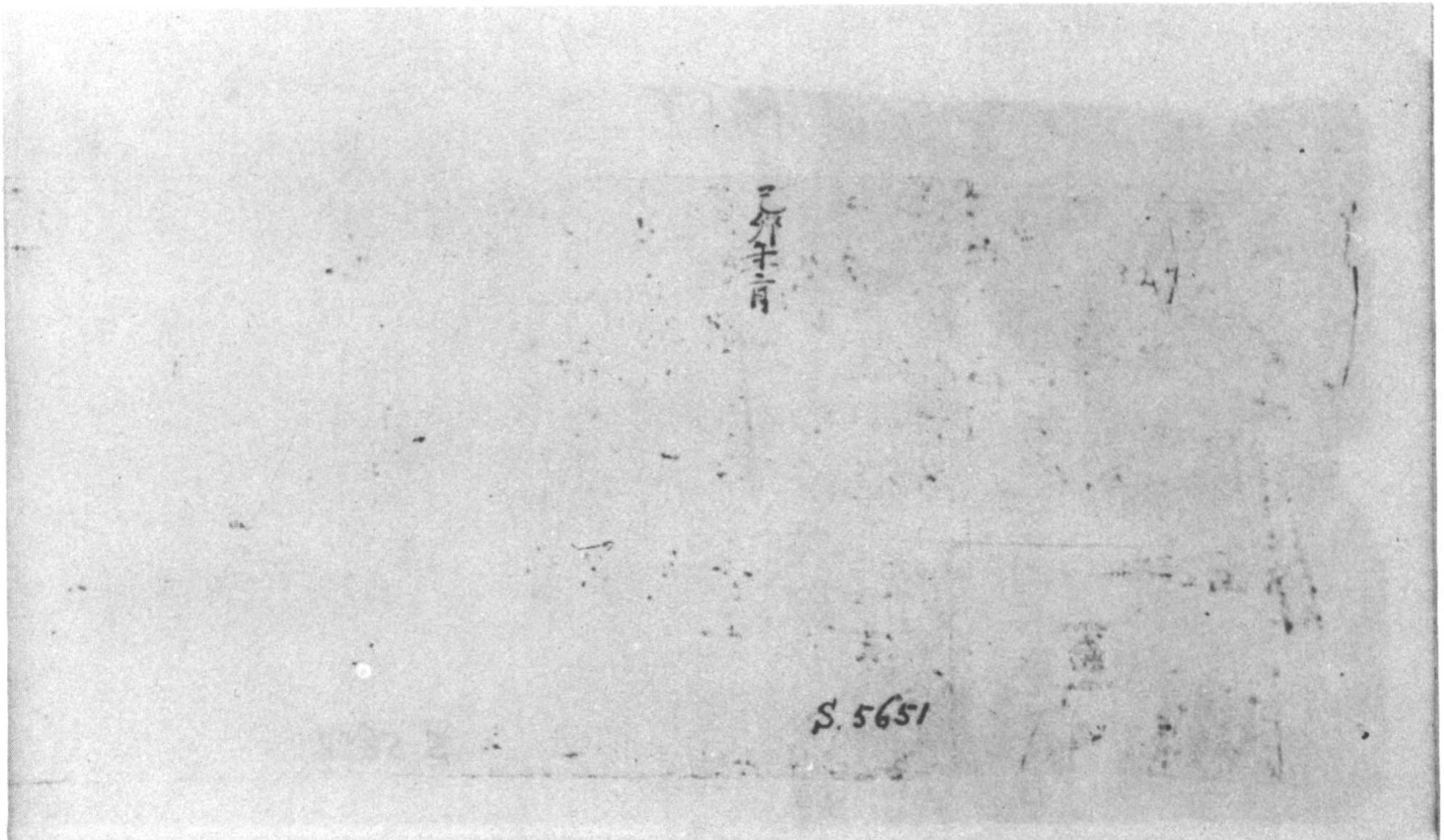


*

己衆生皆成佛道於一切我等一切恭敬歸依佛當願衆生體解大道發无上意自歸依法當願衆生深入經藏智惠如海自歸依僧當願衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教和南一切賢聖

白衆等聽說黃昏无常偈惡方入於暮塵勞猶未除无病死時至相看不久居命皆最呈崖年猶如少水魚勤行道衆懃懇學諸无餘白衆等聽說初夜无常偈煩惱深无底生死海无邊度苦船未建云何樂睡眠當勤覺任勿睡永寢但日不出道菩提大道然

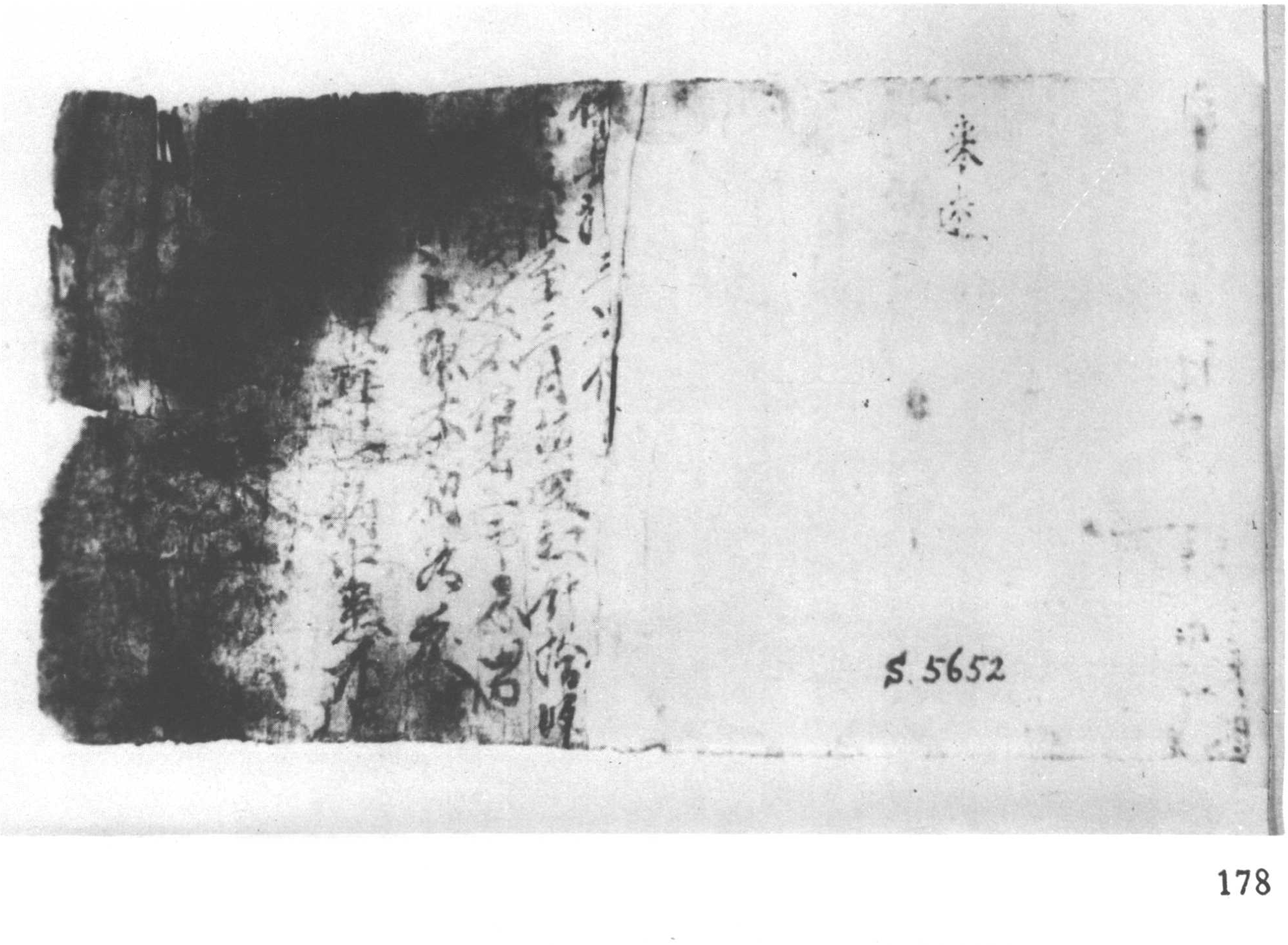
諸行无常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂如來證涅槃永斷於生死若能至心聽常得无量樂維大宋開寶貳年己卯歲次三月十九日在公禮懺一本

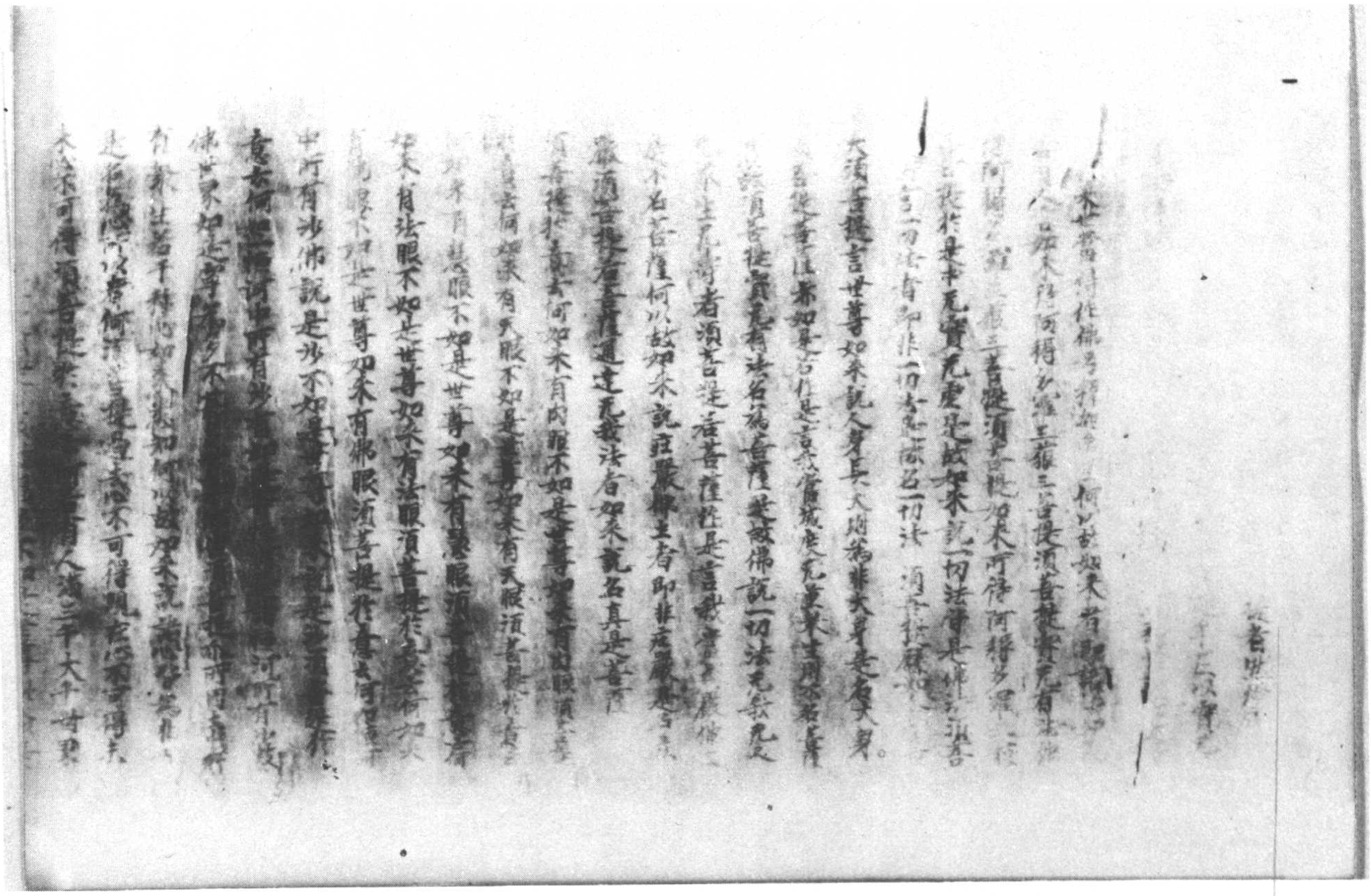


己卯年三月

S.5651

斯五六五二號　辭道場讚



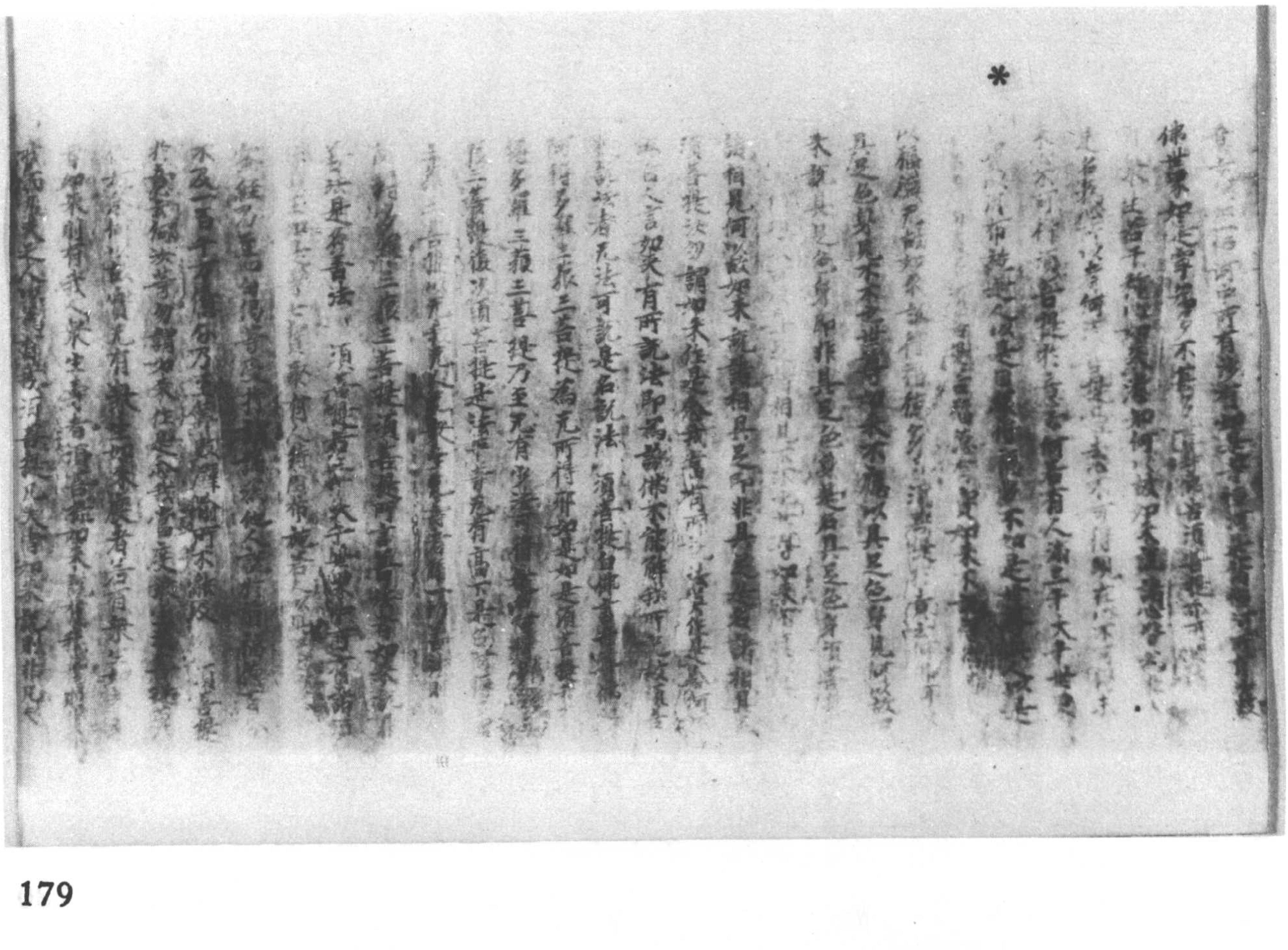


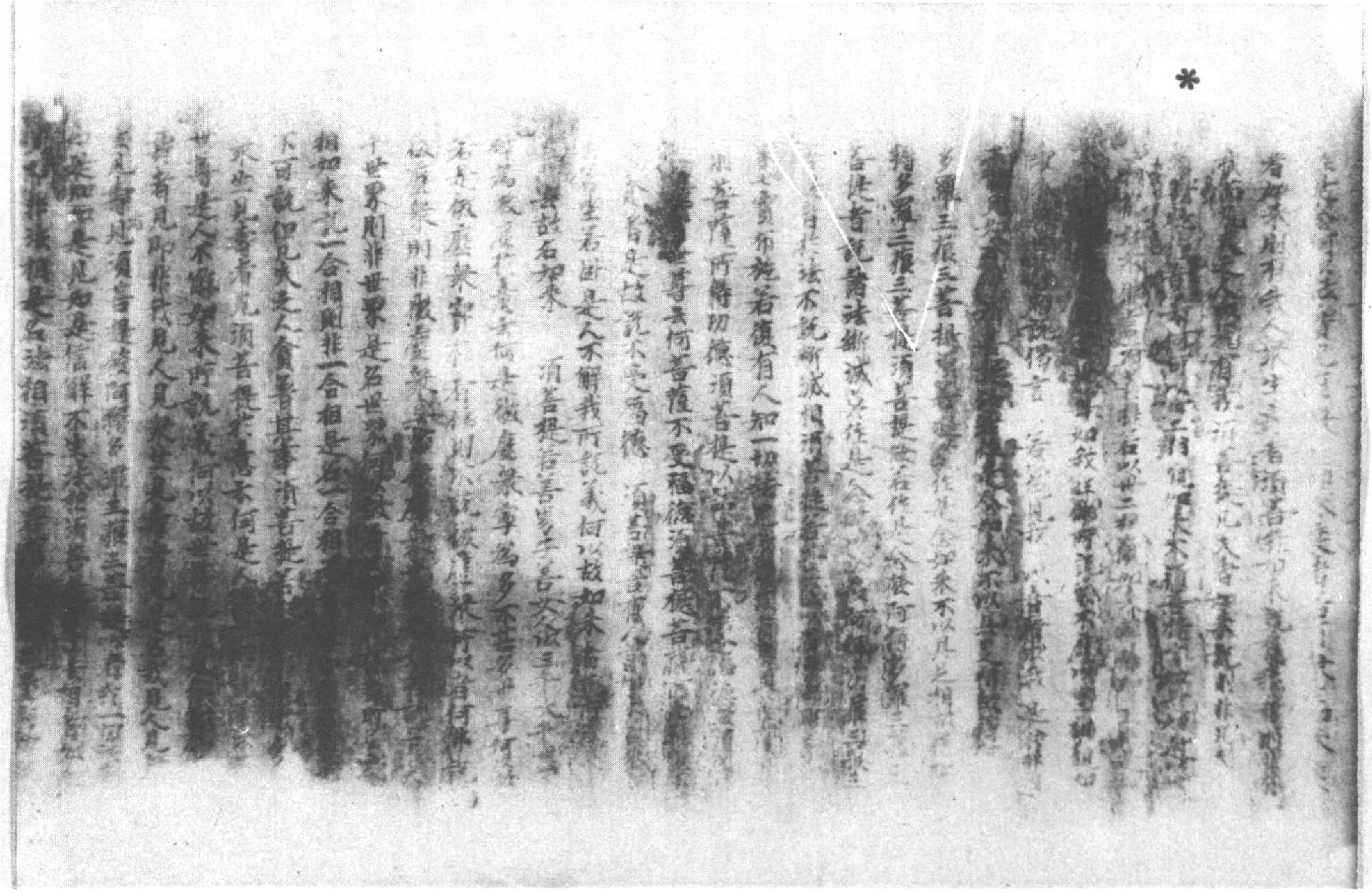
西方上件

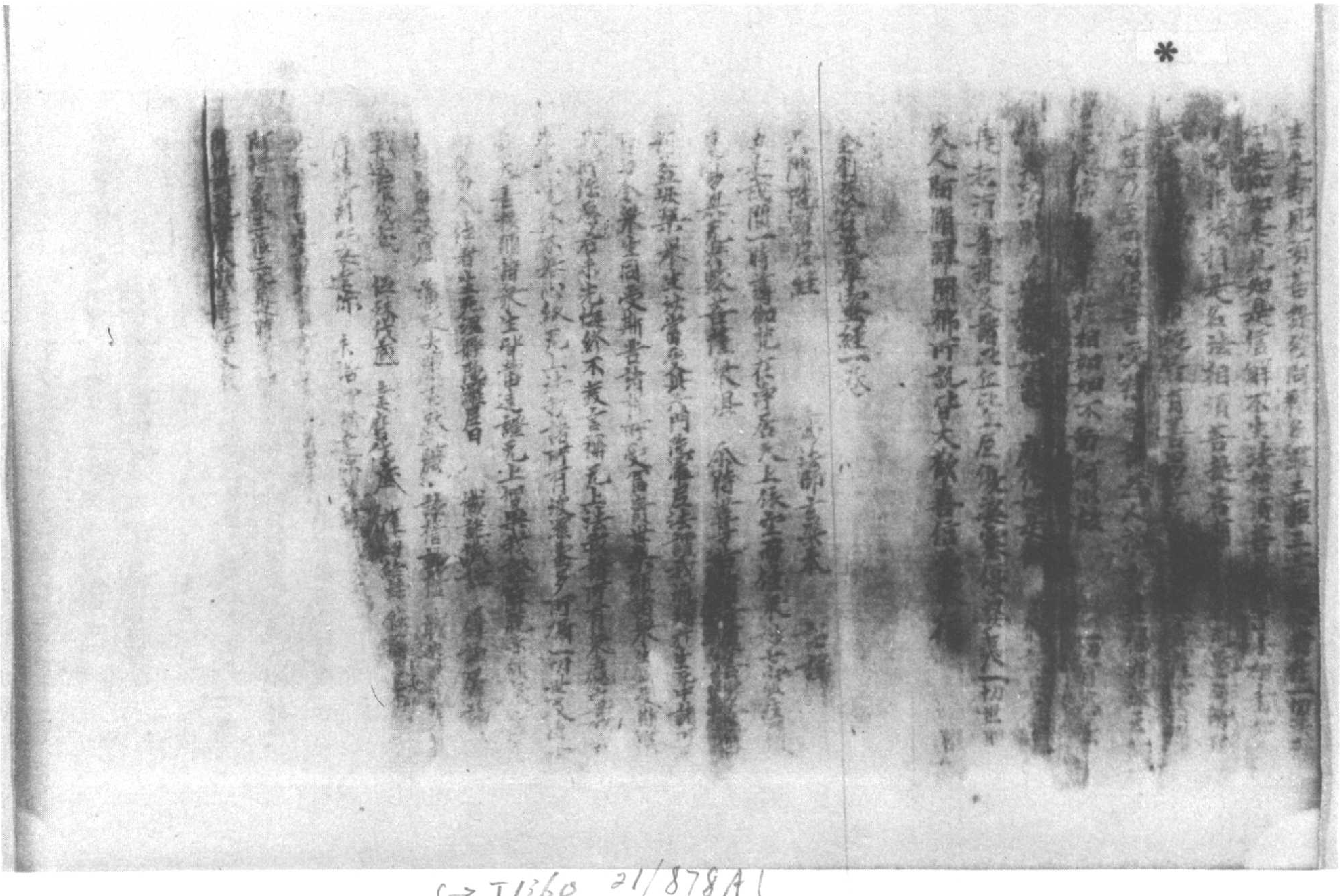
斯五六五三號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/751 A21~B4

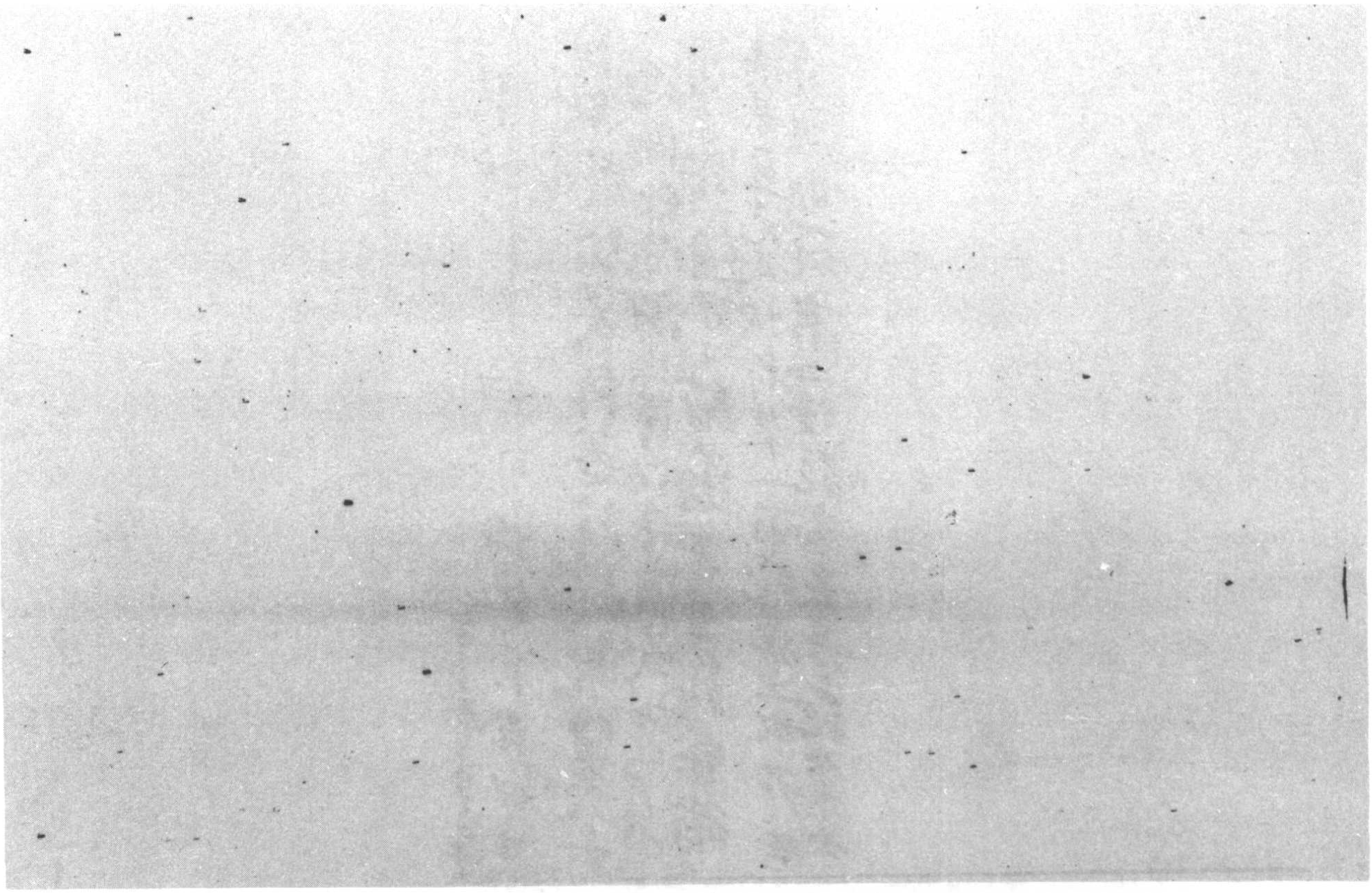
N→　8/752C3

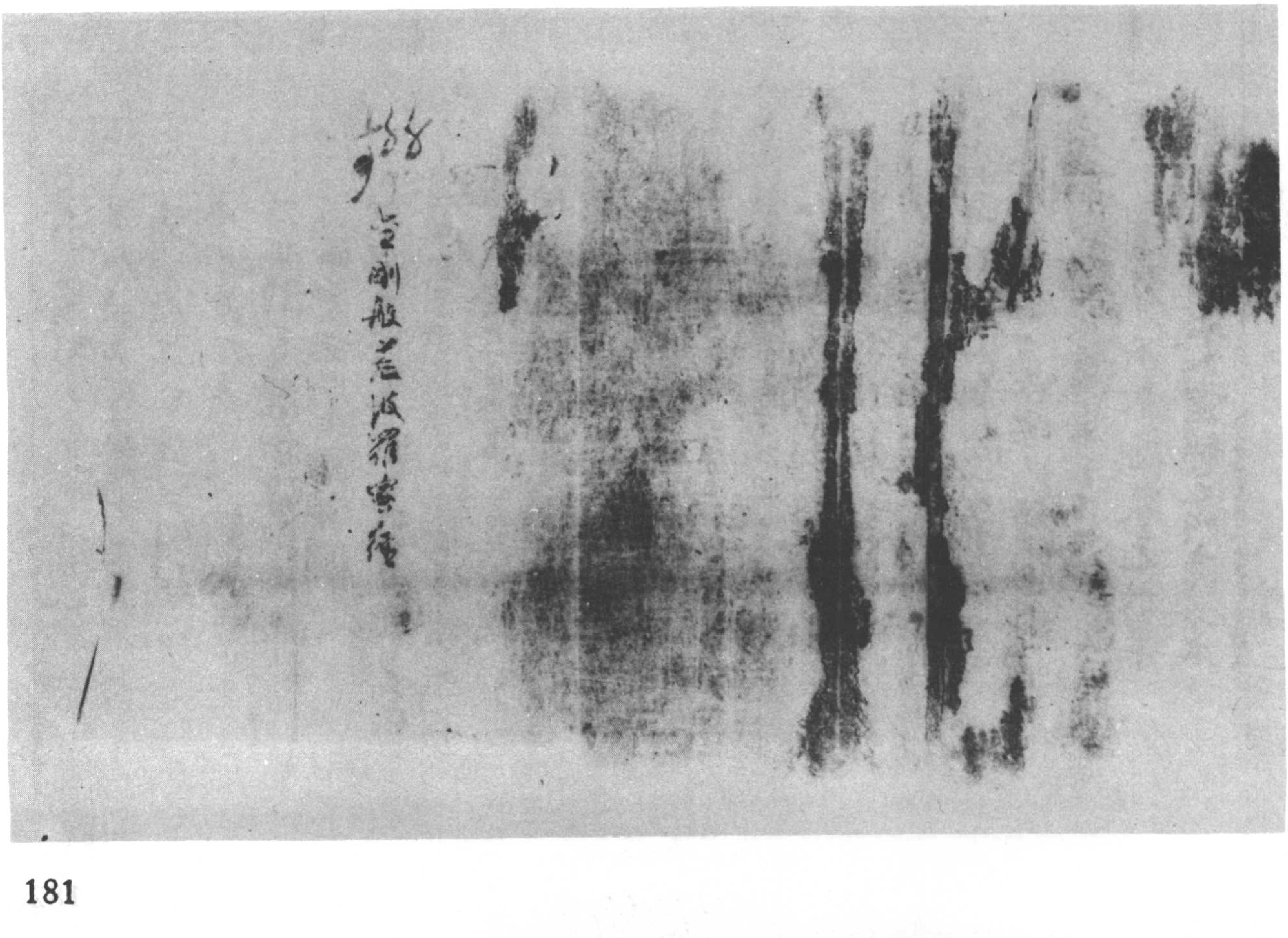




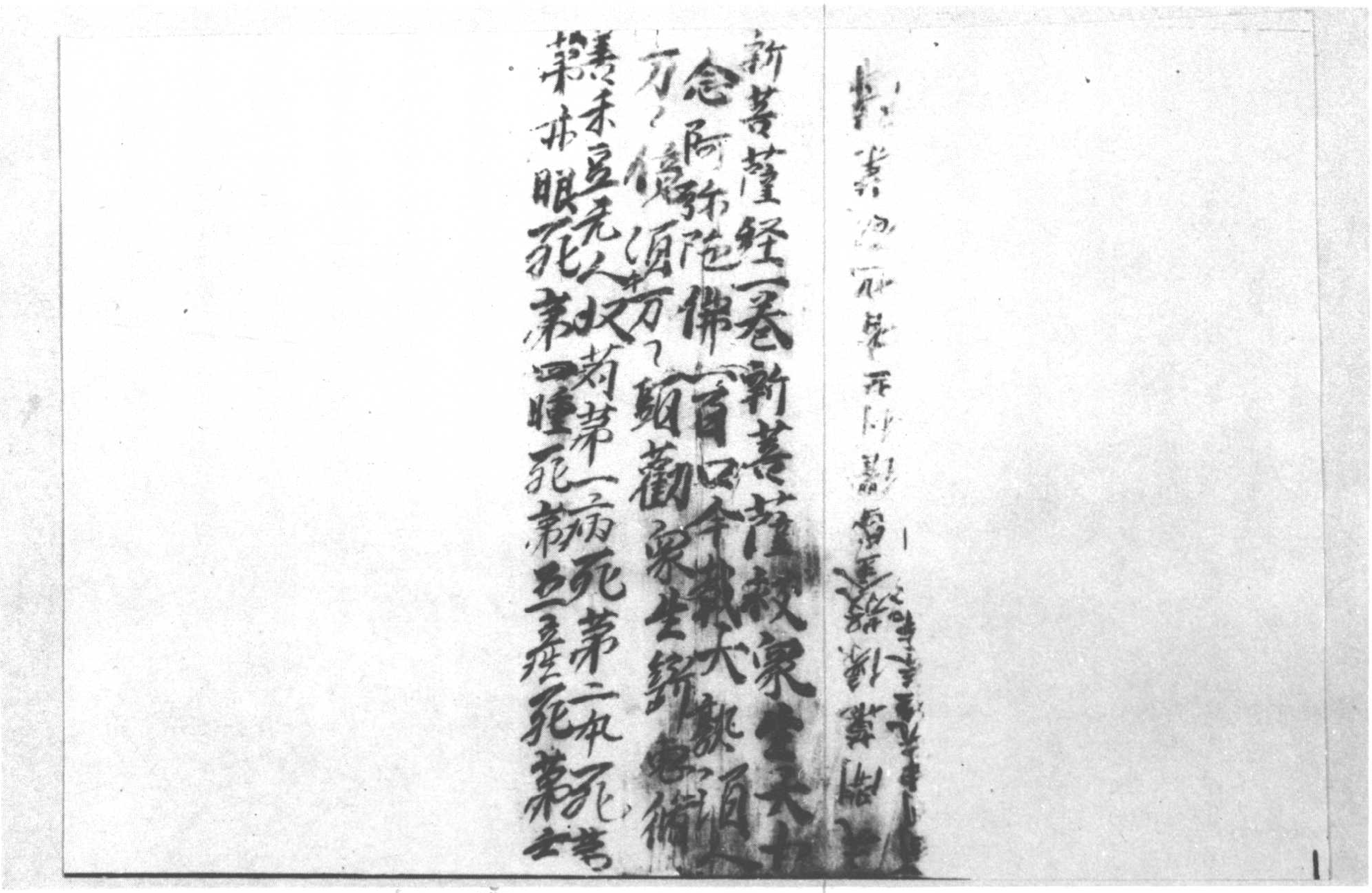


S→T1360 21/878A1
W→ 21/878A24





金剛般若波羅蜜經

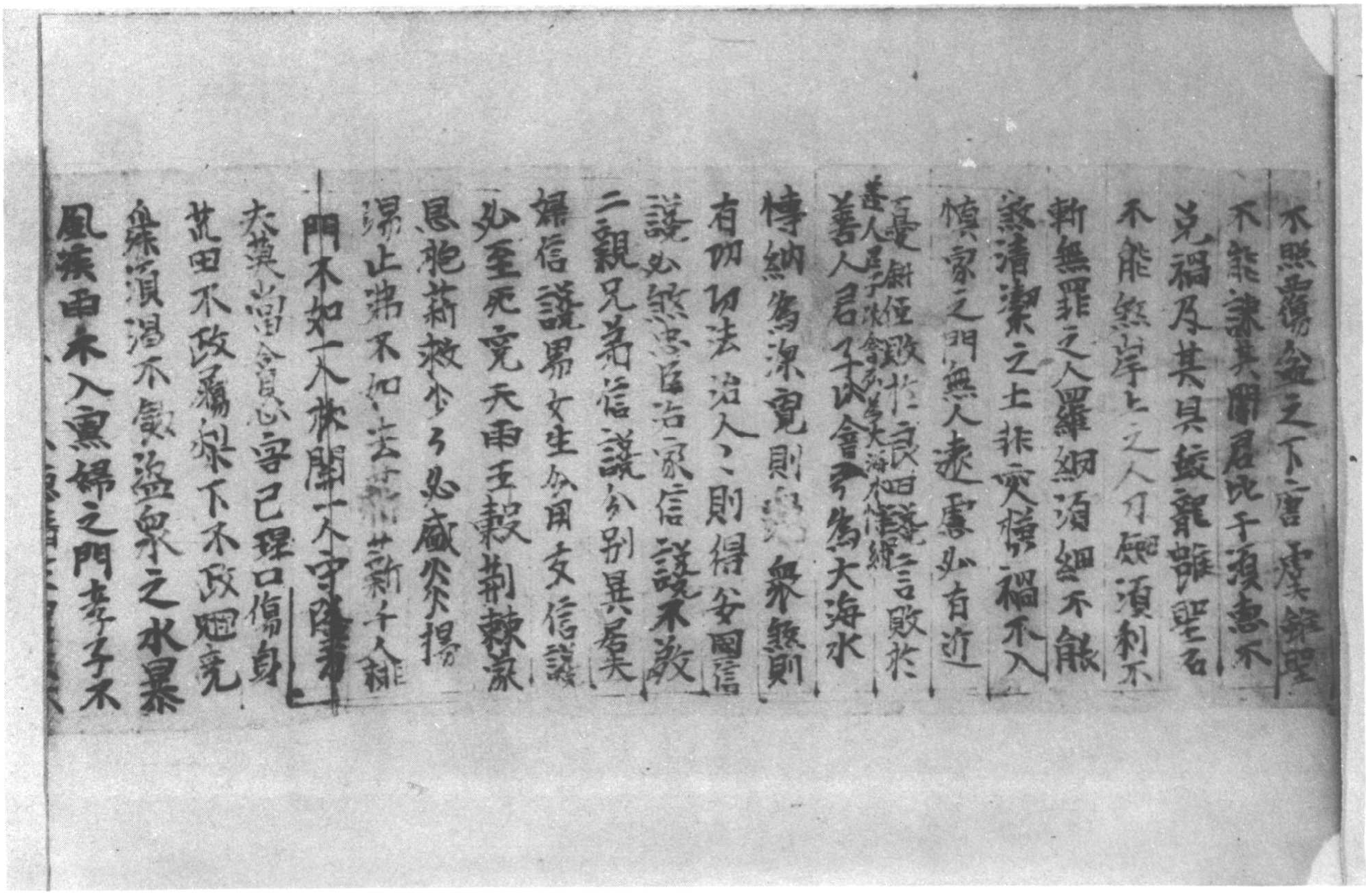


新菩薩經一卷　新菩薩教衆生天下
念阿彌陀佛（首口今歲大熟有
万〻億須萬〻頭勸衆生[illegible]
善禾豆無人收苅第一病死第二丸死
第三赤眼死第四腫死第五產死第[illegible]

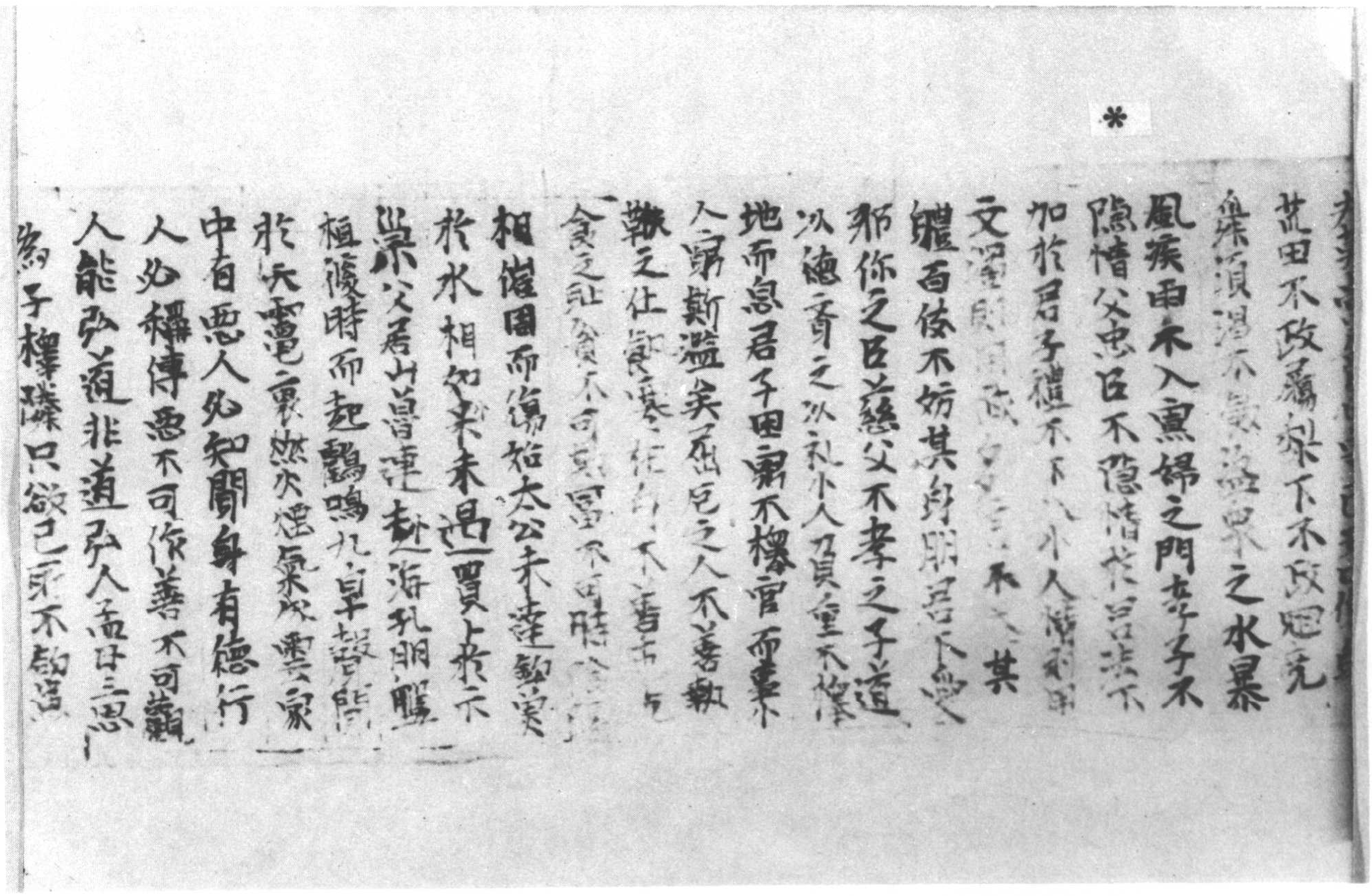
S→ 標 1
II→ 標]

斯五六五四號　新菩薩經一卷

▼斯五六五五號　太公家教一卷

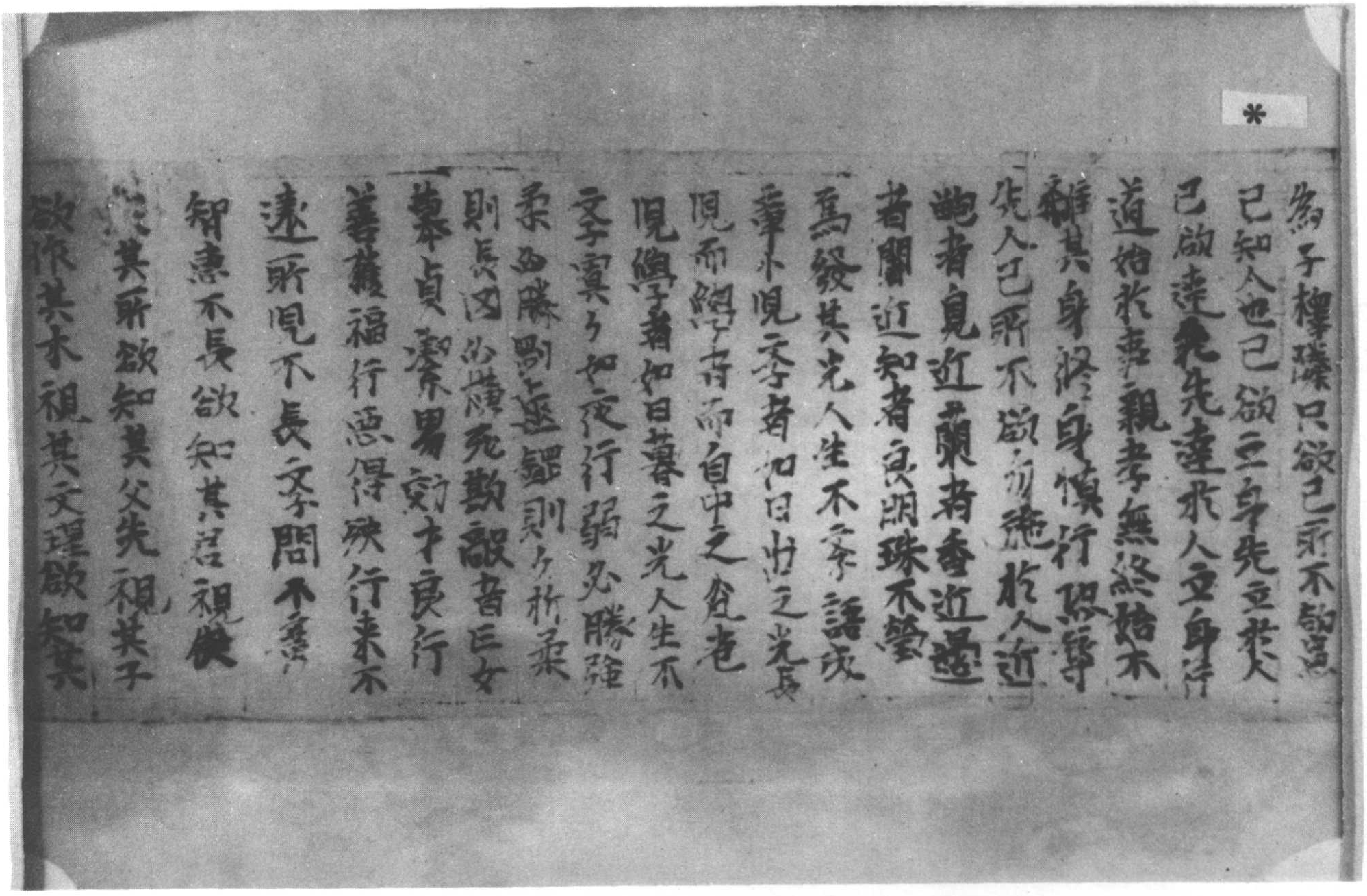


不照覆盆之下[illegible]
不能誅其閑居比干須惠不
免禍及其[illegible]
不能然岸上之人刀劍須利不
斬無罪之人羅網須細不能
煞清潔之士非災橫禍不入
慎家之門無人遠慮必有近
憂（[illegible]）善人君子必會為大海水
博納為深覓則[illegible]衆然則
有功切法治人〻則得安國信
讒必煞忠臣治家信讒不敬
二親兄弟信讒分別異居夫
婦信讒男女生分朋友信讒
必至死亮天雨五穀荊棘叢
恩飽苔救少〻必藏炎火揚
湯止沸不如去薪千人排
門不如一人拔關一人守隘萬
夫莫當[illegible]己理口傷身
荒田不[illegible]
[illegible]渴不飲盜泉之水暴
風疾雨不入寡婦之門孝子不



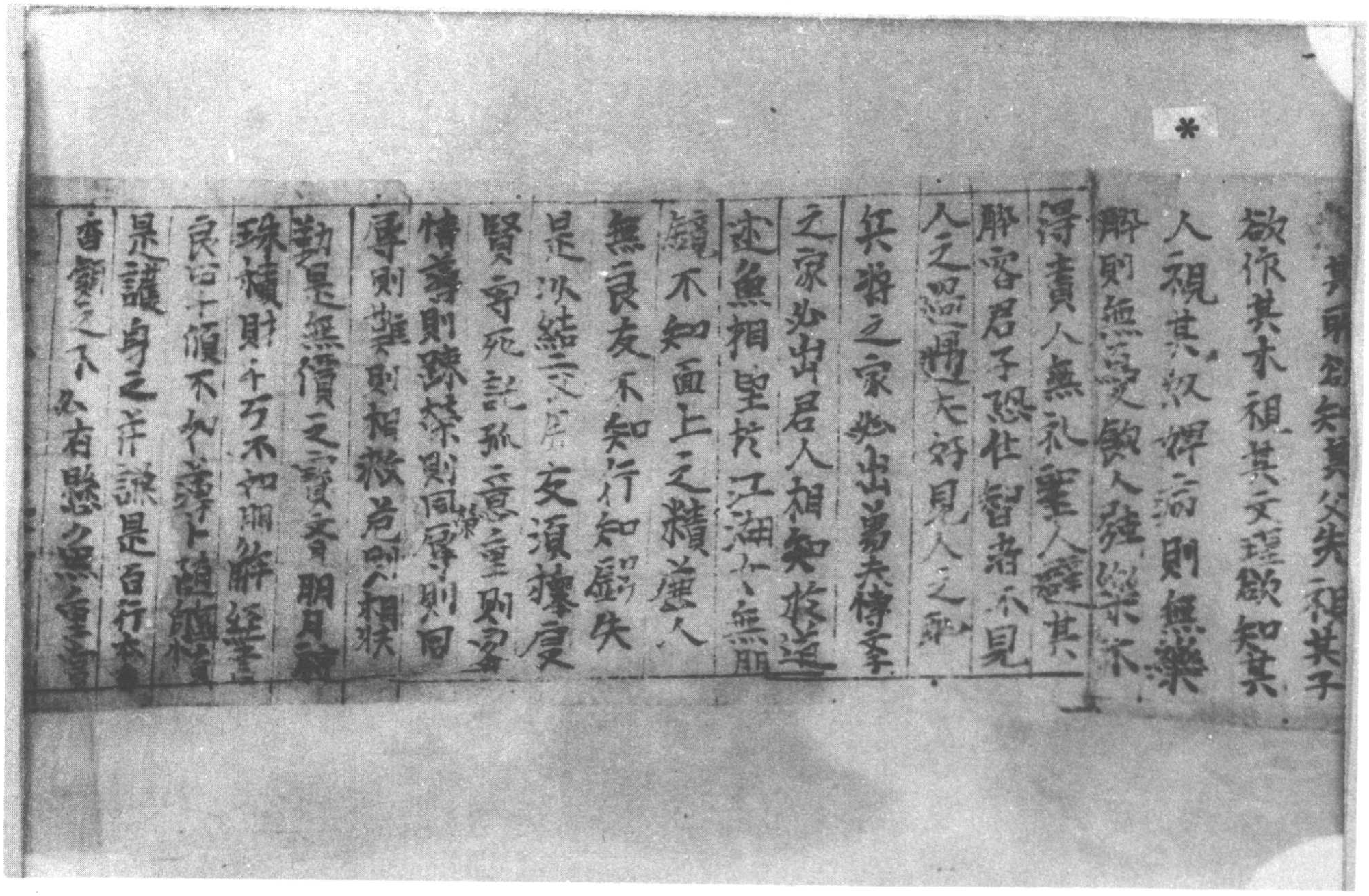
*

苽田不敢躡梨下不敢整冠
梟須渴不飲盜泉之水暴
風疾雨不入寡婦之門孝子不
隱情父忠臣不隱情於君法不
加於君子禮不下於小人[illegible]
文[illegible]其
體百依不妨其身明君不愛
邪佞之臣慈父不孝之子道
以德齊之以禮小人負重不擇
地而息君子固窮不擇官而事
人窮斯濫矣為臣之人不善敢
諫之仕[illegible]
食之祉[illegible]
相隨因而傷始太公未達釣魚
於水相如未遇賣卜於市
巢父居山魯連赴海孔明盤
桓俟時而起鶴鳴九皐聲聞
於天[illegible]雲家
中有惡人必知閒身有德行
人必稱傳惡不可作善不可翻
人能弘道非道弘人孟母三思
為子擇隣只欲己所不欲當

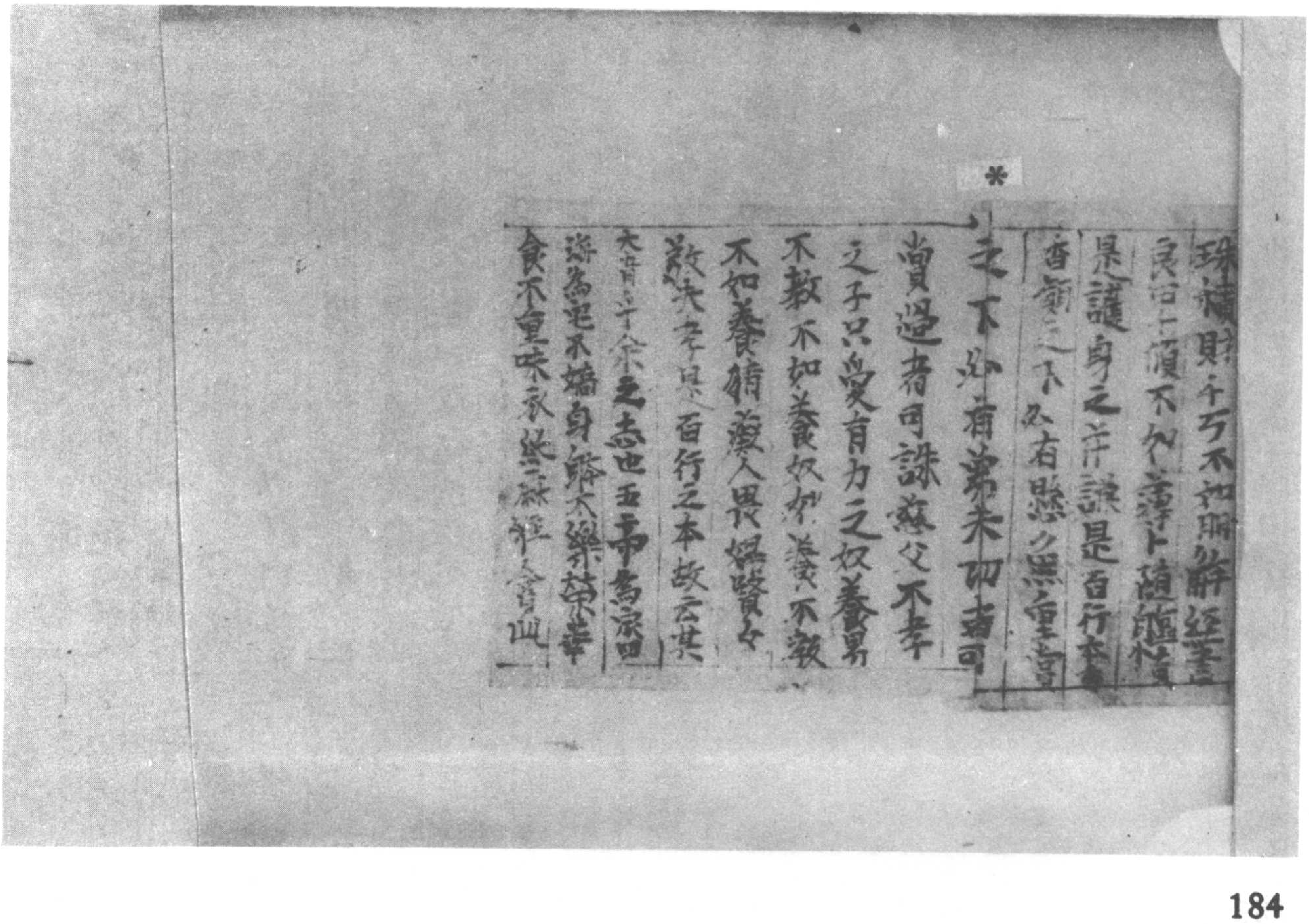


*

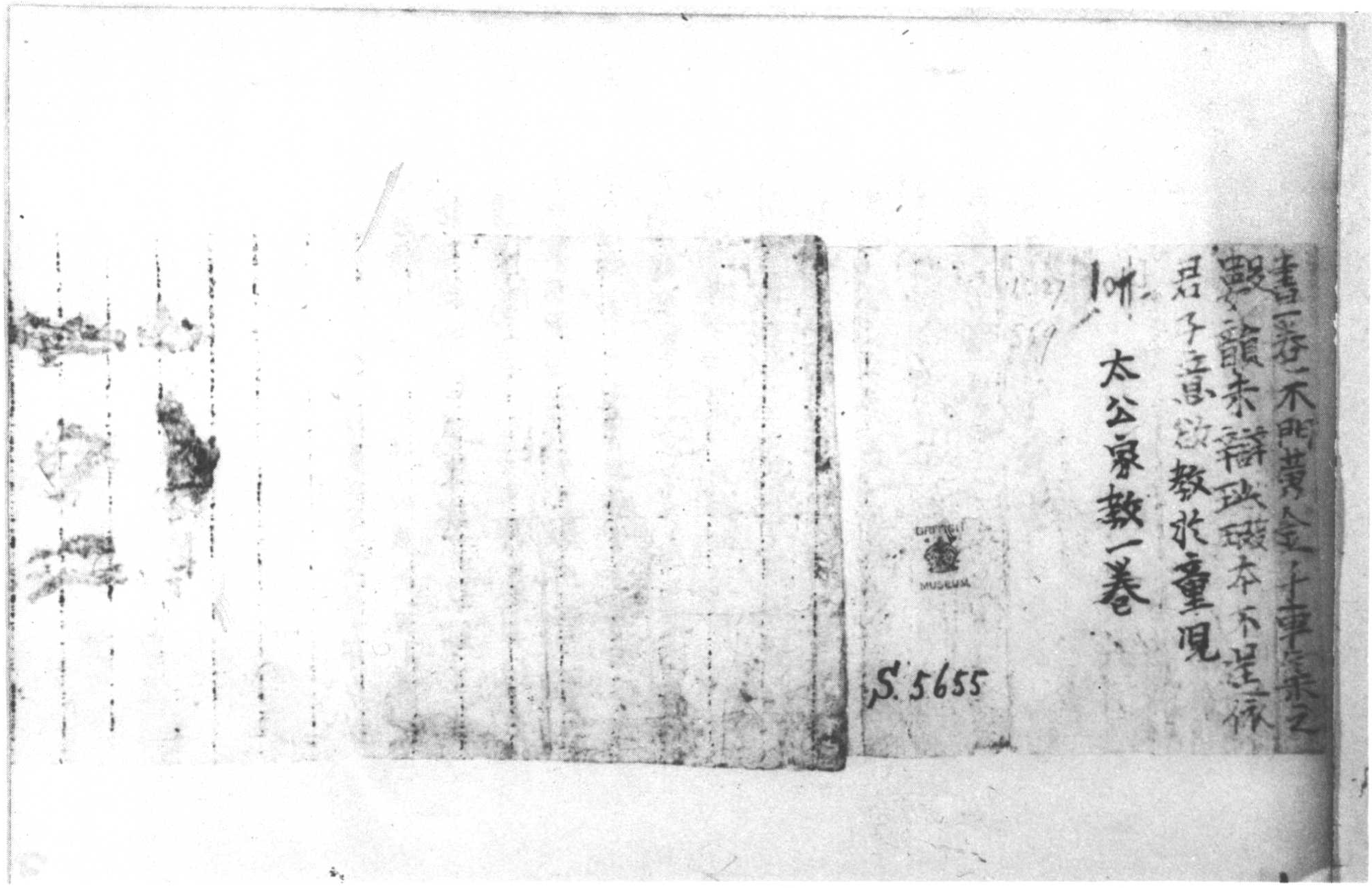
為子擇隣只欲己所不欲當
己知人也已欲立身先立於人
己欲達先達於人立身行
道始於事親孝無終始不
離其身修身慎行恐辱
先人己所不欲勿施於人近
鮑者臭近蘭者香近愚
者闇近知者良明珠不瑩
焉發其光人生不學語成
章小兒學者如日出之光長
而學者如日中之光老
而學者如日暮之光人生不
學冥々如夜行弱必勝強
柔必勝剛齶則々折柔
則長凶必禍死勤敵者臣女
慕貞潔男效才良行
善獲福行惡得殃行來不
遠所見不長文字問不會
智慮不長欲知其君視其使
[illegible]其所欲知其父先視其子
欲作其木視其文理欲知其



其所欲知其父先視其子
欲作其木視其文理欲知其
人視其奴婢病則無藥
辭則無憂歡人雖樂不
得責人無礼輩人辭其
聊容君子恐仕智者不見
人之惡過无好見人之恥
兵將之家必出勇夫博奕
之家必出君人相知於道
述魚相望於江湖人無朋
鏡不知面上之精麁人
無良友不知行知錯失
是冰結之交須擇良
賢守死託孤意重則客
情薄則疎榮則同辱則同
辱則難則相救危則相扶
勤是無價之寶學是明月神
珠積財千万不如明解經書
良田千頃不如薄藝隨軀
是護身之符謙是百行本
香餌之下必有懸魚重賞



珠積財千万不如明解經書
良田千頃不如薄藝隨軀
是護身之符謙是百行本
香餌之下必有懸魚重賞
之下必有勇夫功者可
賞過者可誅慈父不孝
之子只愛有力之奴養男
不教不如養奴養女不教
不如養猪痴人畏婦賢女
敬夫孝是百行之本故云其
大者乎子余之志也五帝為宗四
海為宅不婚身歸太樂榮華
食不重味家經[illegible]

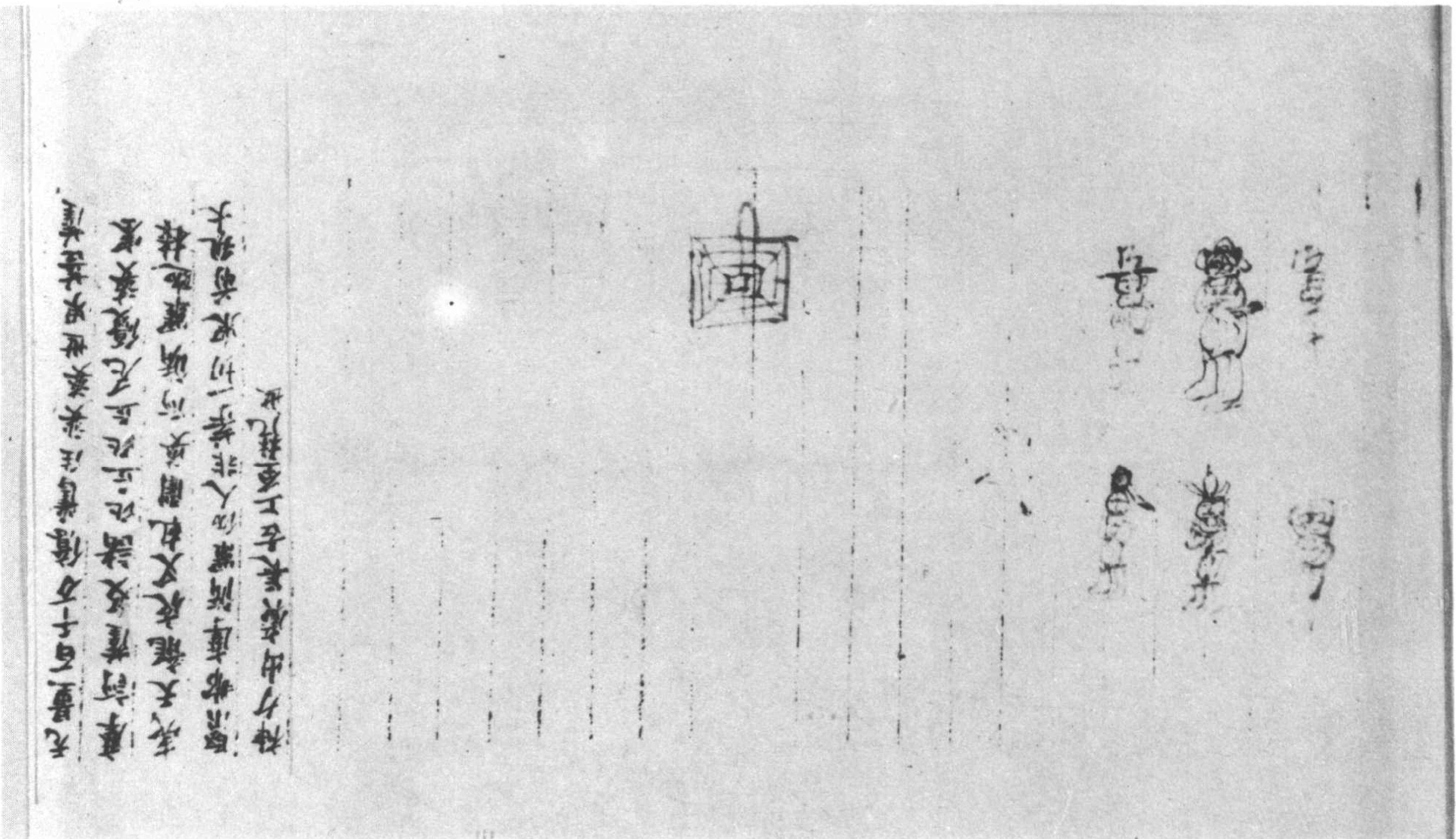


書卷〻不用黃金千車寶之
與龍來辯珠璣本不是流
君子意欲教於童兒

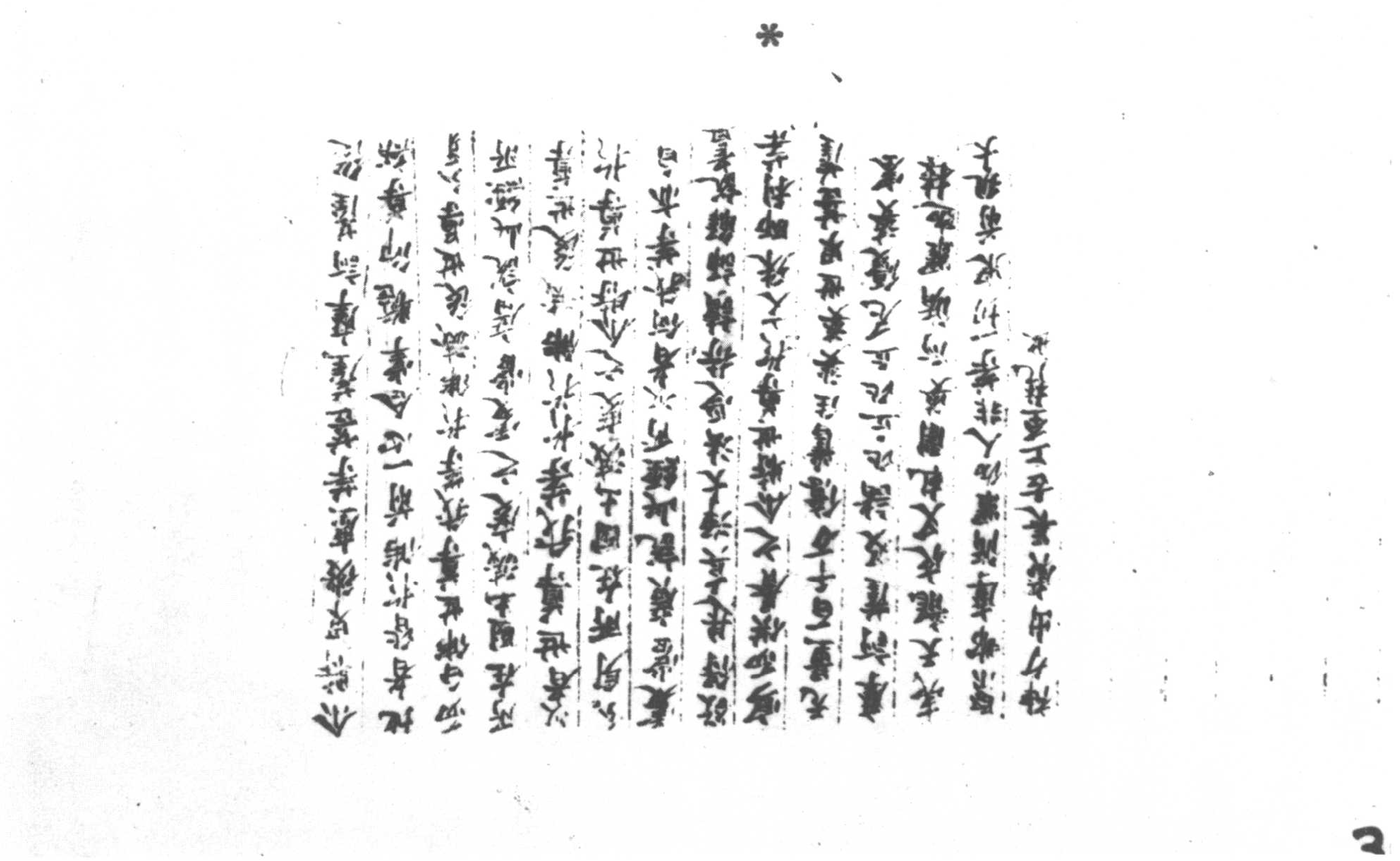
太公家教一卷

S.5655

▼斯五六五五號背面　妙法蓮華經卷六如來神力品第二十一（倒行）

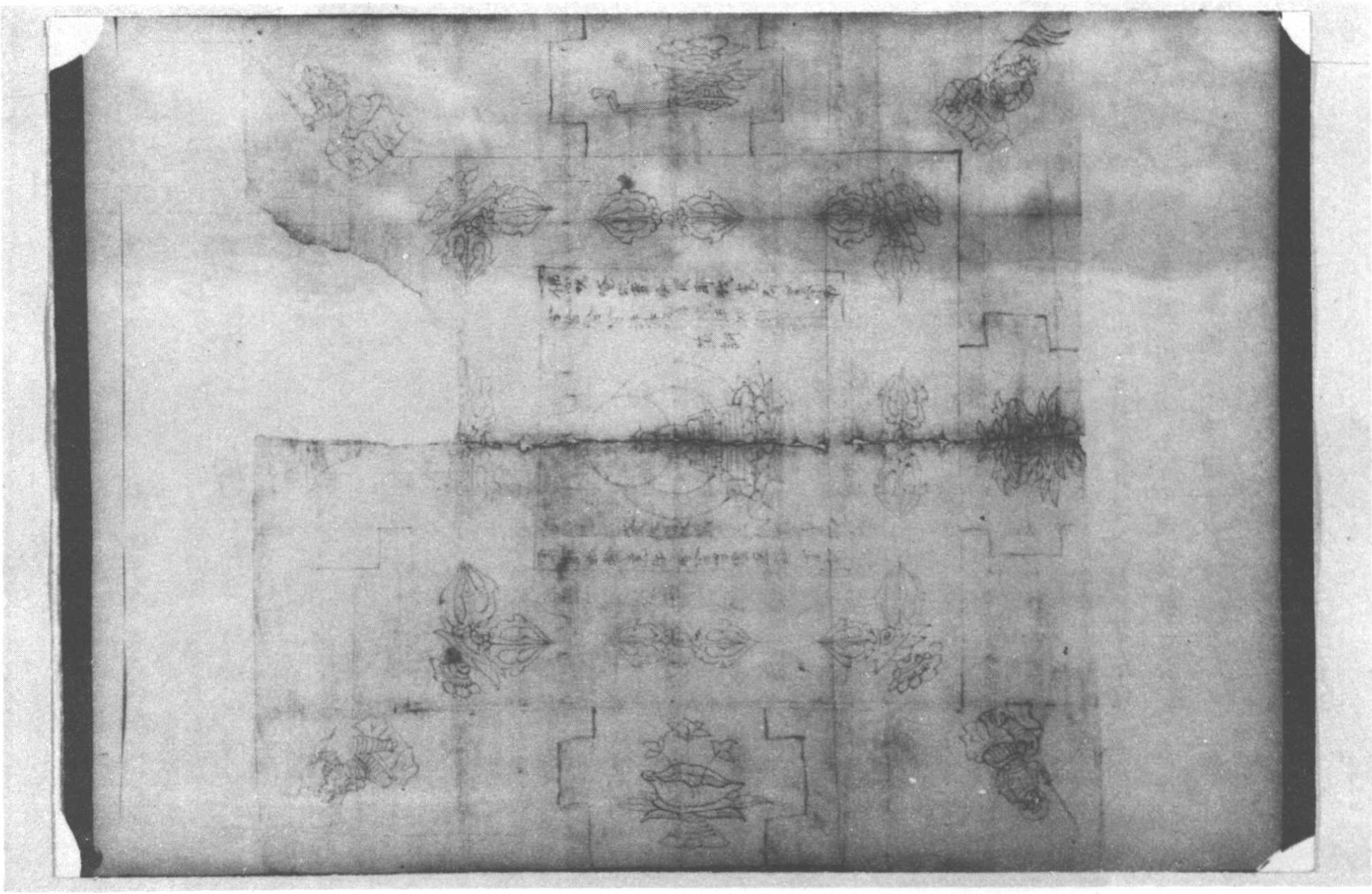


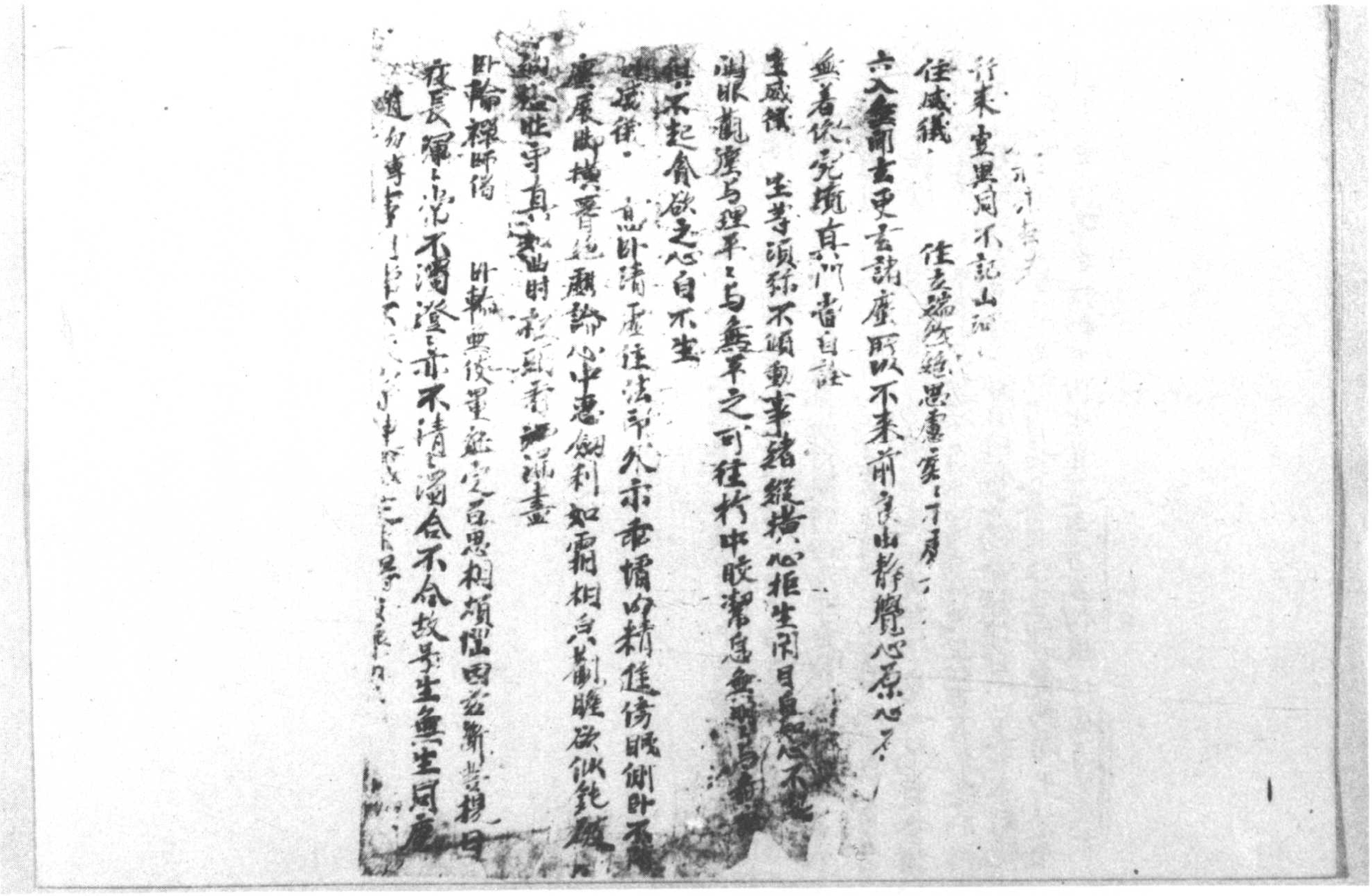
无量百千万億舊住娑婆世界菩薩
摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
緊那摩睺羅伽人非人等一切衆前現大
神力出廣長舌上至梵世



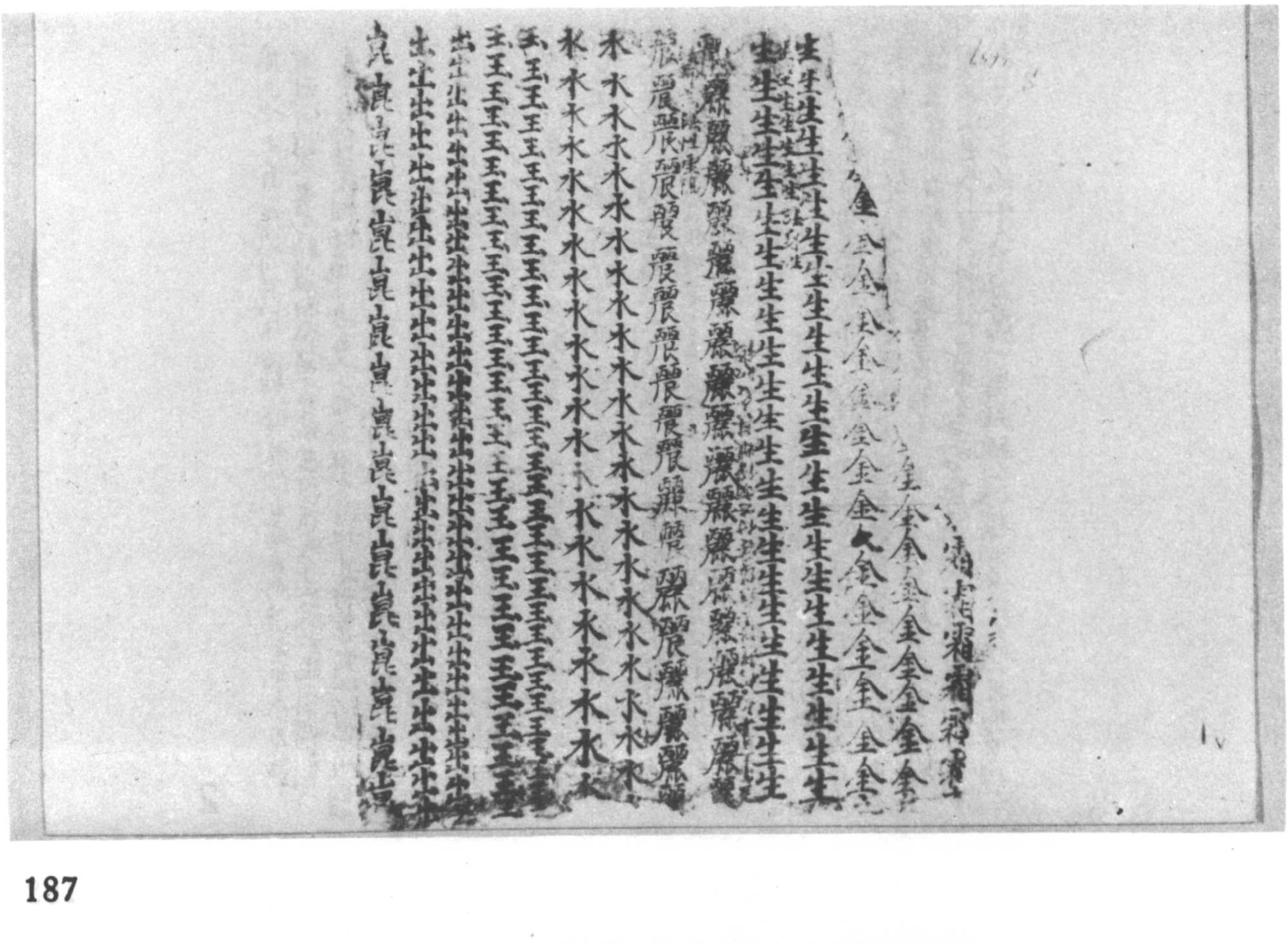
爾時界微塵等菩薩摩訶薩從
地者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏
而白佛世尊我等於佛滅後世尊分身
所在國土滅度之處當廣說此經所
以者世尊我等於於佛滅後世尊
分身所在國土滅度之爾時世尊於
處當廣說此經所以者何我等亦自
欲得是真淨大法受持讀誦解說書
寫而供養之爾時世尊於文殊師利等
無量百千万億舊住娑婆世界菩薩
摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆塞
夷天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓
緊那摩睺羅伽人非等一切衆前現大
神力出廣長舌上至梵世

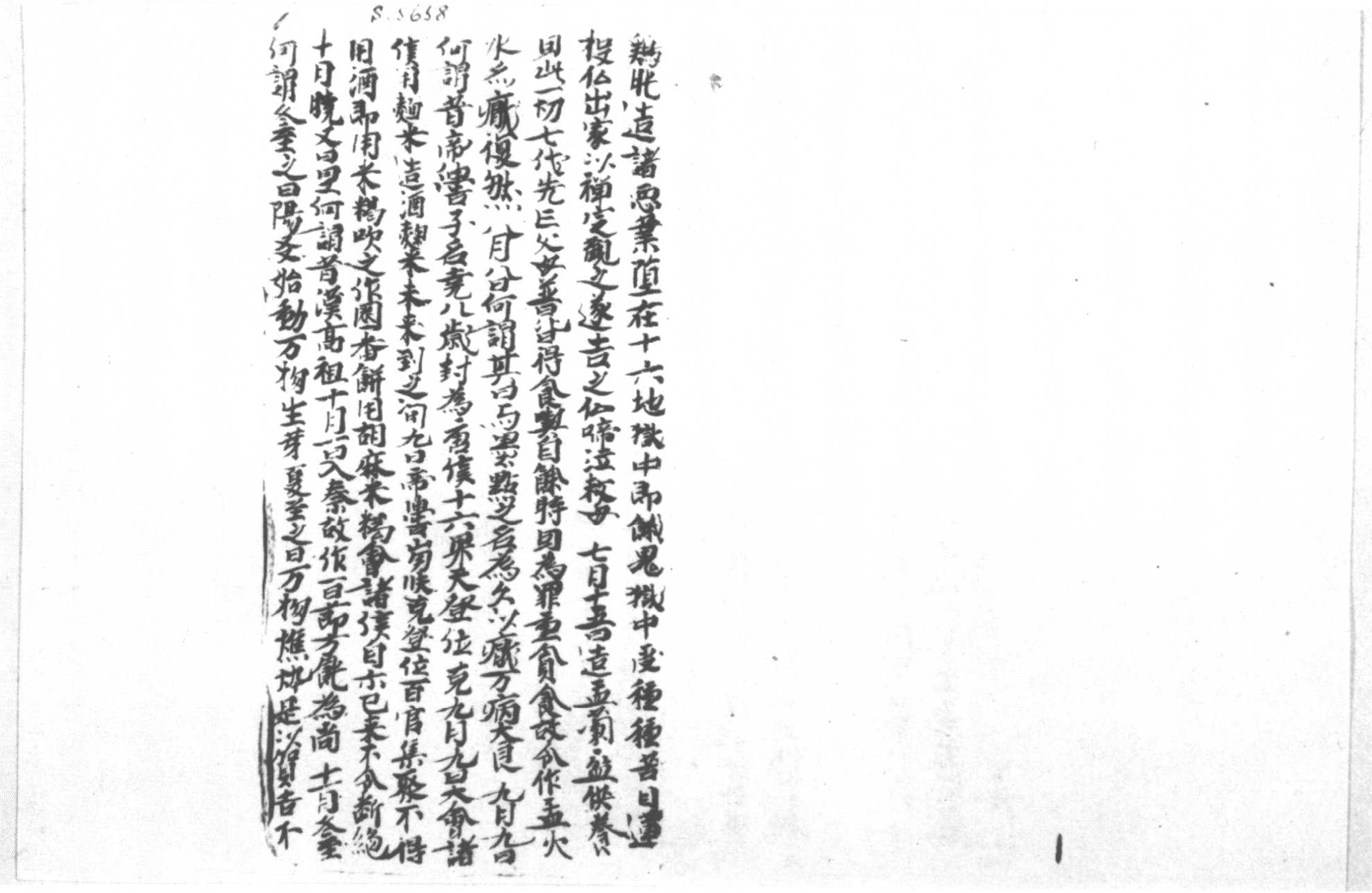
▼斯五六五六號　佛心咒





斯五六五七號　四威儀、臥輪禪師偈



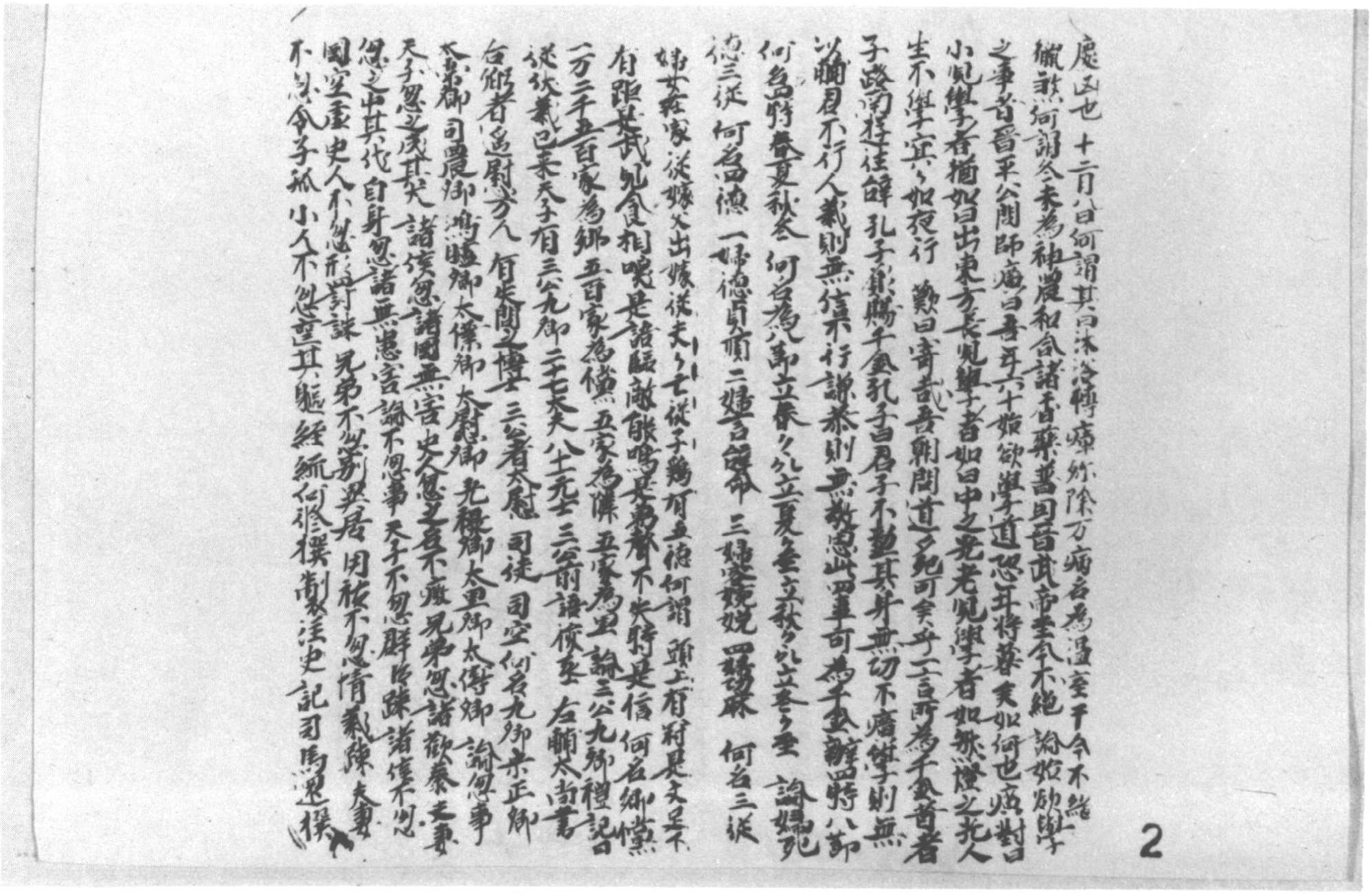


S.5658

鵜吒ヽ造諸惡業墮在十六地獄中即餓鬼獄中受種種苦目連投仏出家以禪定觀之遂告之仏啼泣救母　七月十五日造盂蘭盆供養ヽ因此一切七代先亡父母並皆得食數自餘時因為罪重貪食故化作孟火水無癥復然ヽ　八月一日何謂其日以墨點之名為炙以癥万病大良　九月九日何謂昔帝嚳子名堯八歲封為唐侯十六界天登位　堯九月九日大會諸侯因麴米造酒麴米未來到之間九日帝嚳崩俠堯登位百官集聚不得用酒即用米糕吹之作團香餅用胡麻米糕會諸侯自尔已來不令斷絕　十月曉又日旦何謂昔漢高祖十月一日入秦故作一日歲首為尚　十一月冬至何謂冬至之日陽氣始動万物生芽　夏至之日万物燋燥是以賀者不

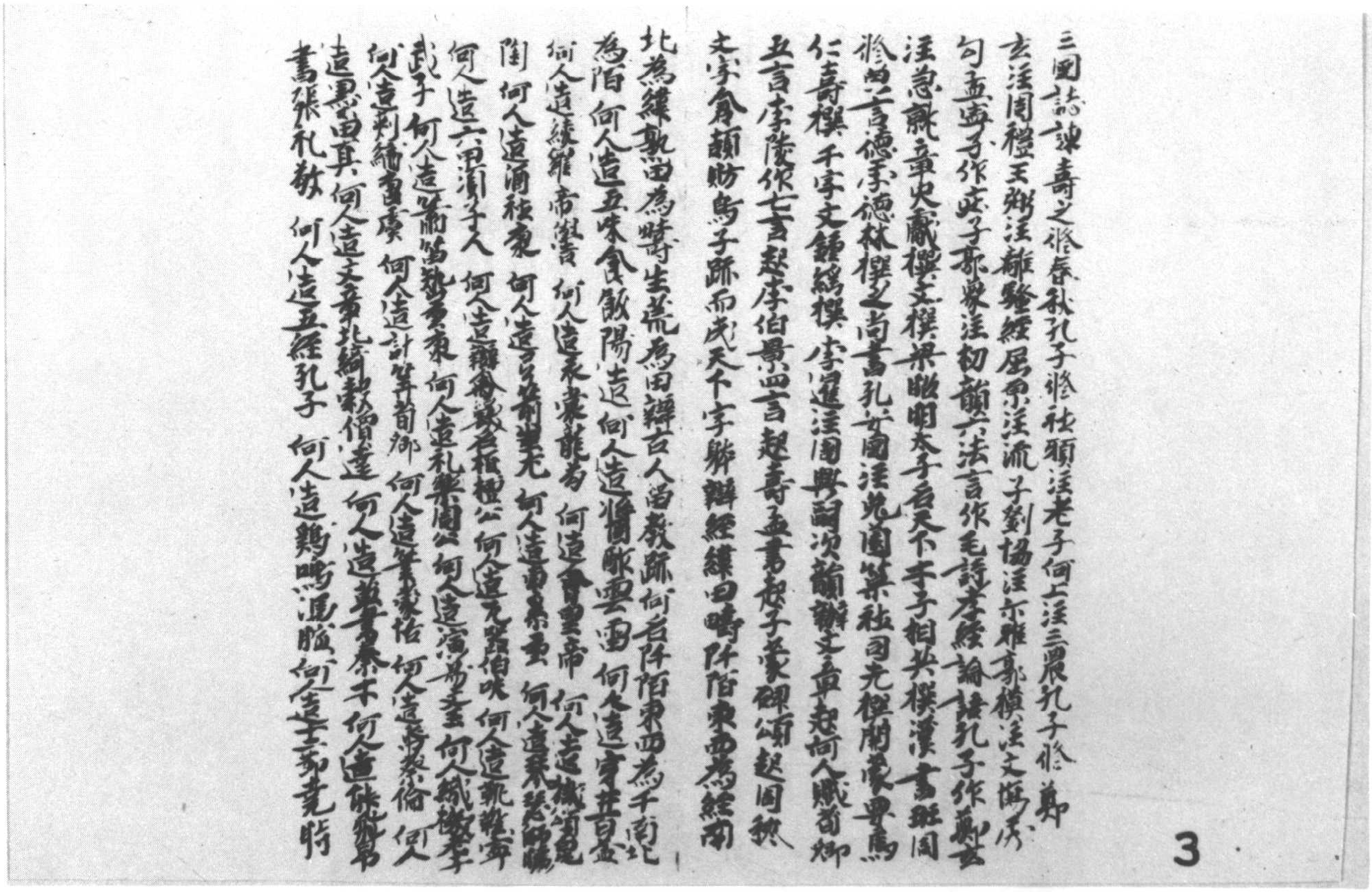
1

斯五六五八號　雜抄一卷（參見斯五七五五、斯四六六三號為古代常識書）



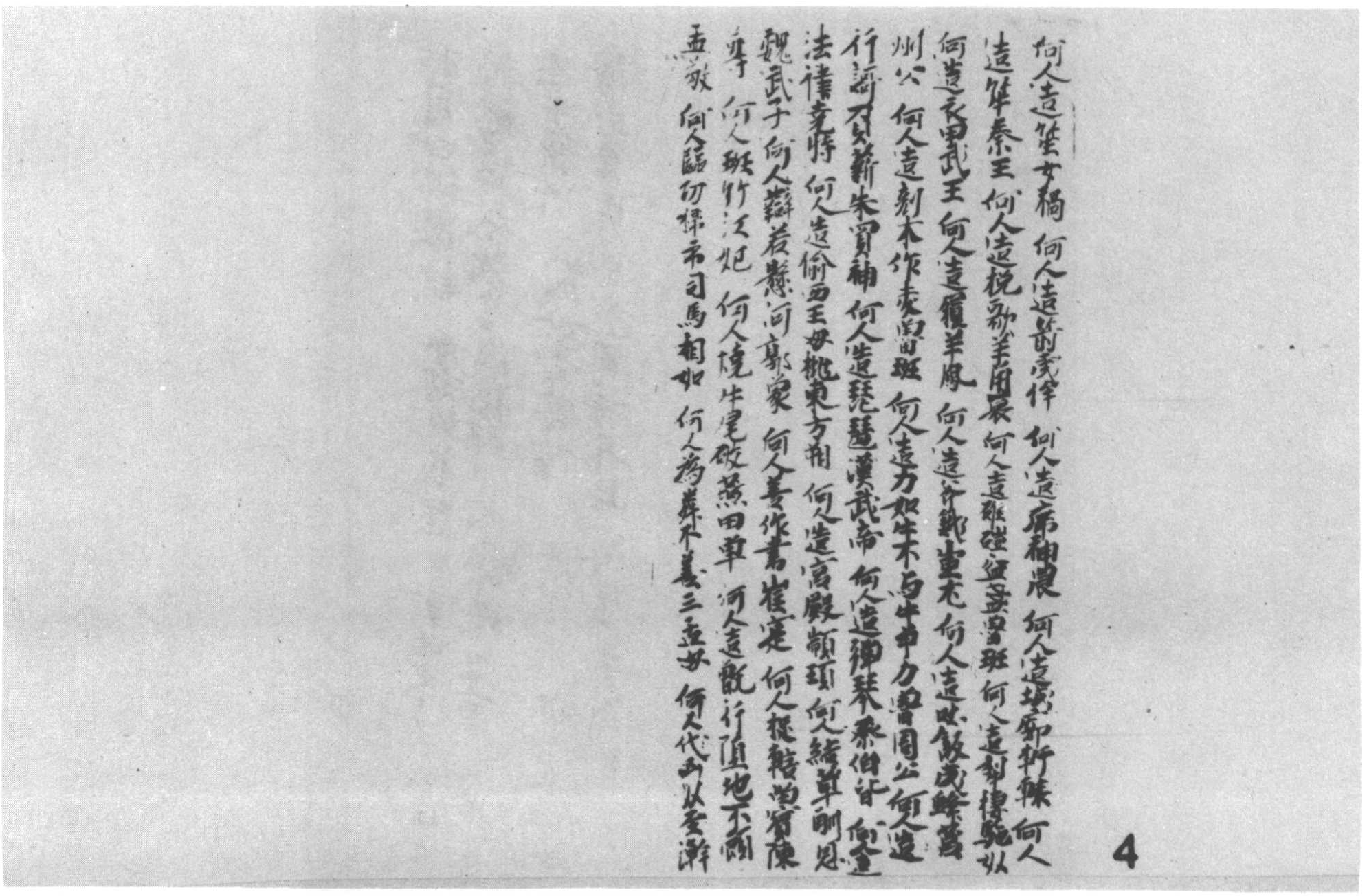
慶凶也　十二月八日何謂其日沐浴轉障除万病名為溫室于今不絕　儺歎ヽ何謂冬末為神農和合諸香藥畜因晉武帝至今不絕　論始勸學之事昔晉平公問師曠曰吾年六十始欲學道恐耳將暮矣如何也　師曠對曰小兒學者猶如日出東方　長兒學者如日中之光　老兒學者如秉燭之光人生不學冥冥如夜行　歎曰善哉吾聞道　夕死可矣　一言所為千金昔者子路問擇往辭　孔子曰贈子金　孔子曰君子不勤其身無功不庸　學則無以聰　君不行人義則無信　不行謙恭則無敬　思此四事可為千金辭　論四時八節　何名四時　春夏秋冬　何名為八節　立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至　論婦女德三從　何名四德　一婦德貞順　二婦言辭命　三婦容婉娩　四婦功絲麻　何名三從　婦女在家從父　出嫁從夫　夫亡從子　雞有五德何謂　頭上有冠是文　足不有距是武　見食相喚是仁　臨敵能鬥是勇　鳴不失時是信　何名鄉黨　一万二千五百家為鄉　五百家為黨　五家為鄰　五家為里　論三公九卿禮記　從伏羲已來天子有三公九卿　二十七大夫　八十一元士　三公前讀　後丞　左輔　太尚書　台鼎者　為尉方八　有朱門之博士　三公者太尉　司徒　司空　何名九卿　宗正卿　太常卿　司農卿　鴻臚卿　太僕卿　太尉卿　光祿卿　太理卿　太傅卿　論忍事　天子忍之成其大　諸侯忍之國無害　吏人忍之名不廢　兄弟忍之諸欲泰　夫妻忍之終其代　自身忍之無患害　論不忍事　天子不忍群臣誅　諸侯不忍國空虛　吏人不忍刑罰誅　兄弟不忍別異居　因被不忍情疏　夫妻不忍令子孤　小人不忍喪其軀　經紙何名撰制　注史記司馬遷撰

2



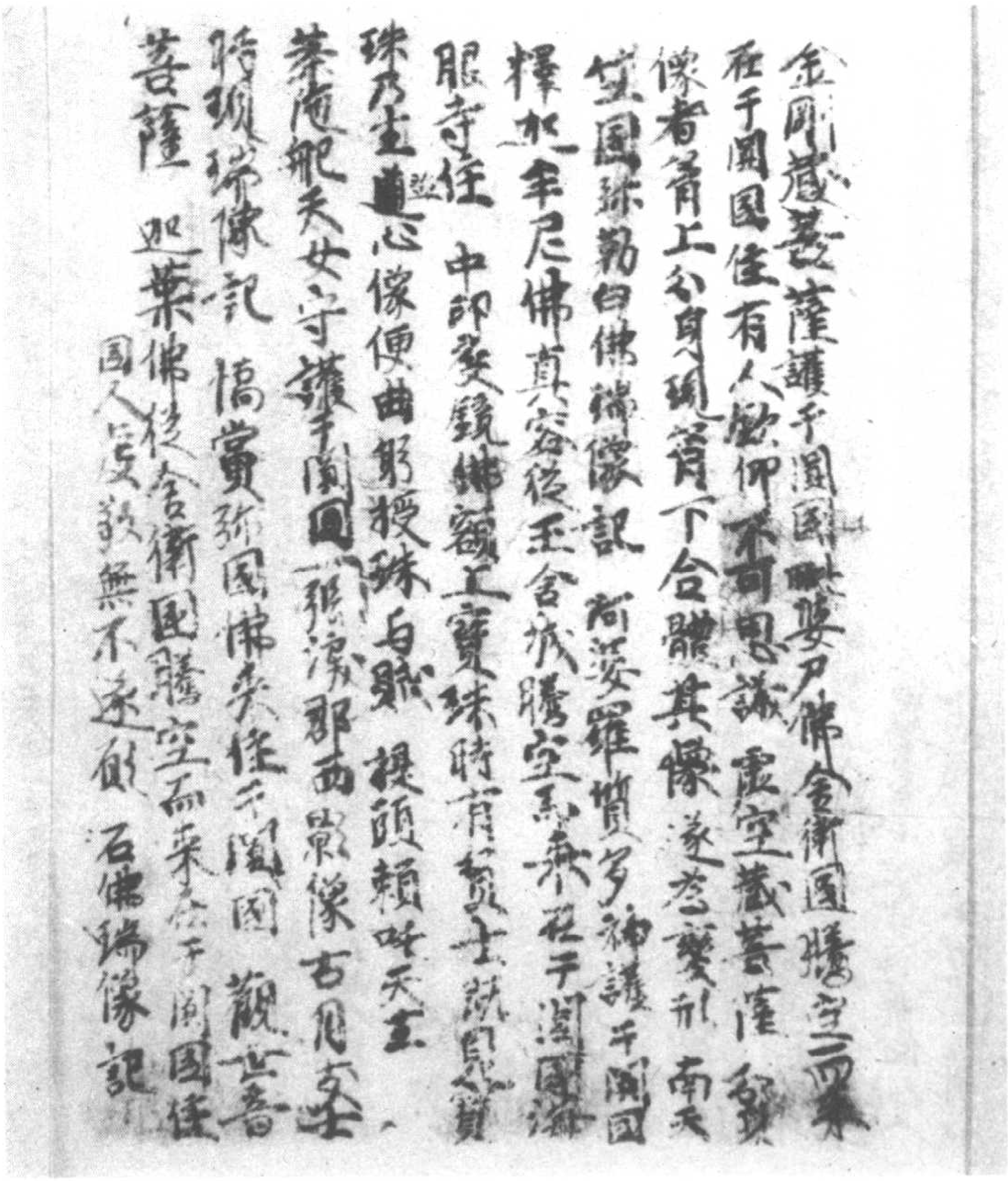
三國誌陳壽之脩春秋孔子脩杜預注老子河上注三畧孔子脩鄭
玄注周禮王弼注離騷經屈原注流子劉協注亦雅郭璞注文選虎
句孟晦子作莊子郭象注切韻六法言作毛詩孝經論語孔子作鄭玄
注急就章史游撰文選梁昭明太子召天下才子相共撰漢書班固
脩典二言德孝德林撰之尚書孔安國注兔園策杜嗣先撰開蒙要馬
仁壽撰千字文鍾繇撰李暹注周興嗣次韻辯文章起何人賦荀卿
五言李陵作七言起李伯陽四言起壽孟書起子蒙碑頌起周秋
文字倉頡眺鳥子跡而成天下字辯經緯田疇阡陌東西為經南
北為緯畝畝為疇生荒為田辯古人留教跡何名阡陌東西為千南北
為陌何人造五味食飯陽遣何人造醬酢雲雨何人造宮井皇盆
何人造綾羅帝嚳何人造衣裳龍為何造會皇帝何人造機順堯
陶何人造酒杜康何人造弓箭蚩尤何人造車奚仲何人造琴瑟伏羲
何人造六甲瀧子人何人造曆容成公何人造元賢伯咲何人造瓶雍寄
武子何人造筆蒙恬何人造禮樂周公何人造滿易孟何人織機拳
何人造刻漏昌褒何人造計算首卿何人造紙蔡倫何人
造墨田真何人造文章北欽僧達何人造弈秦王何人造餅翁帛
書張札敬何人造五經孔子何人造雞鳴渾脈何人造土郊竟將

3



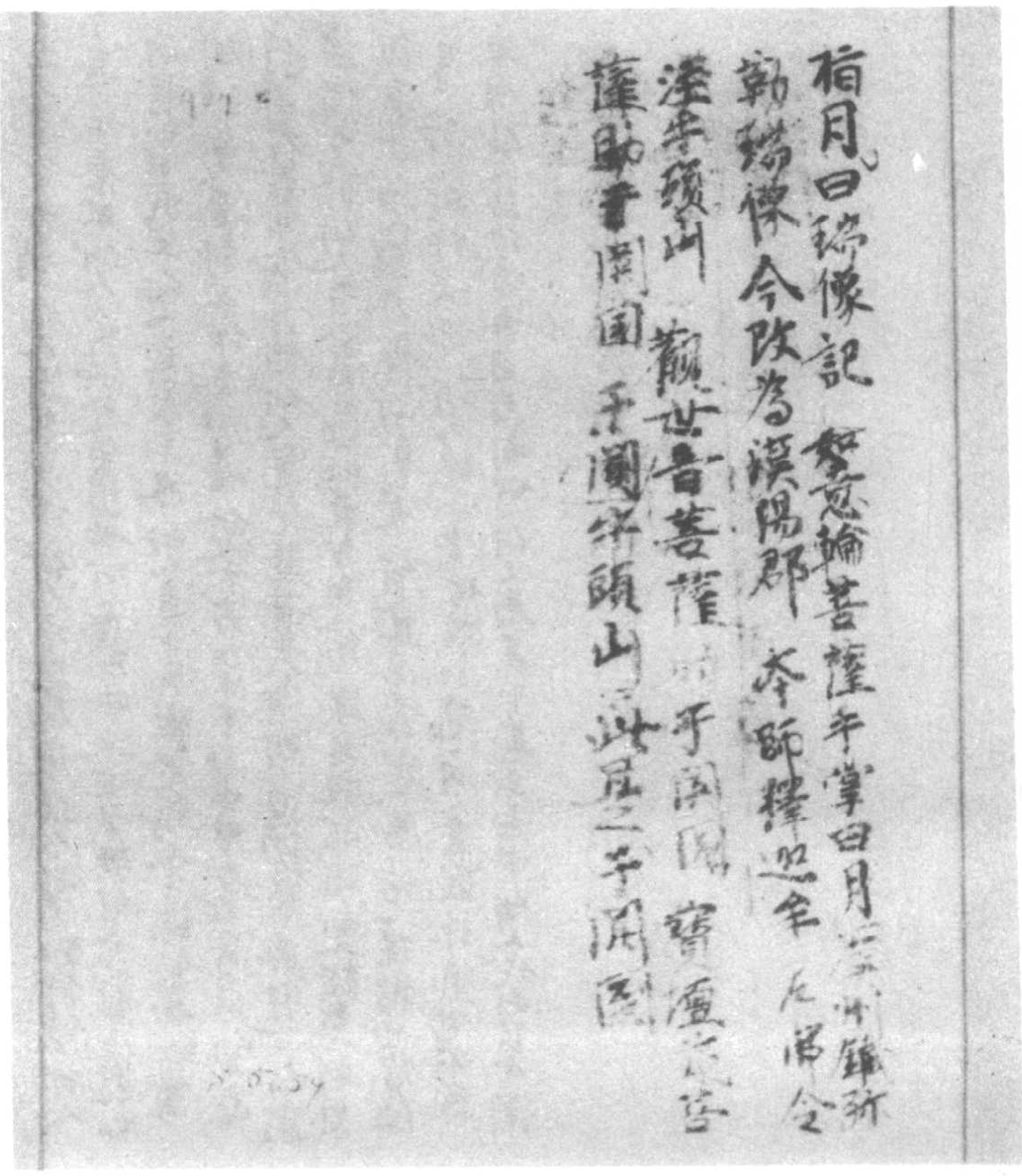
何人造笙女媧何人造箭羲俾何人造席神農何人造城郭軒轅何人
造筆秦王何人造枕勤羊角晨何人造碓磑魯班何人造劍傳馳以
何造衣冑武王何人造履羊廉何人造弩蚩尤何人造味飯歲鋒葛
州公何人造刻木作衣魯班何人造方如牛木與牛車力魯周公何人造
行論刀負薪朱買神何人造琵琶漢武帝何人造彈琴桑伯計何人造
法律竟將何人造偷西王母桃東方朔何人造宮殿顓頊何人結草酬恩
魏武子何人辯髮懸河郭象何人善作書崔寔何人提轄贈陳
專何人斑竹江妃何人燒牛尾破燕田單何人造飯行頭地不斷
孟敬何人臨邛標帝司馬相如何人為蘇不善三孟母何人代父從愛濟

4

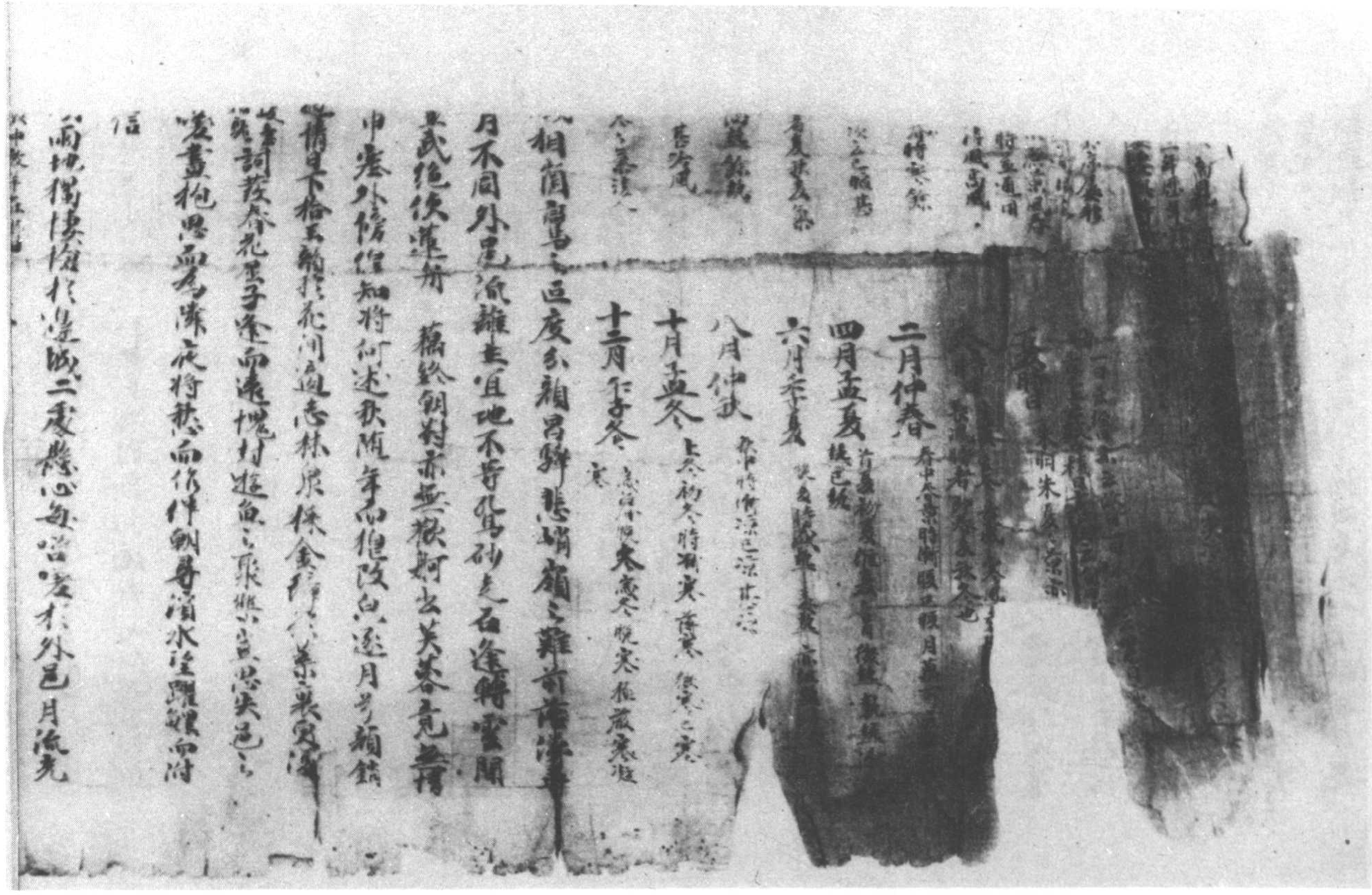


金剛藏菩薩護于闐國　毗婆尸佛從舍衛國騰空而來在于闐國住有人欽仰不可思議　虛空藏菩薩　鐵像者身上分身現身下合體其像遂爲變形　南天竺國弥勒白佛瑞像記　阿婆羅質多神護于闐國釋迦牟尼佛真容從王舍城騰空而來在于闐國海眼寺住　中印度境佛額上寶珠時有貧士欲盜寶珠乃生盜心像便曲躬授珠與賊　提頭賴吒天王業施毗天女守護于闐國　張掖郡西影像古月氏王時現瑞像記　憍賞弥國佛來住于闐國　觀世音菩薩　迦葉佛從舍衛國騰空而來在于闐國住國人受敬無不遂願　石佛瑞像記

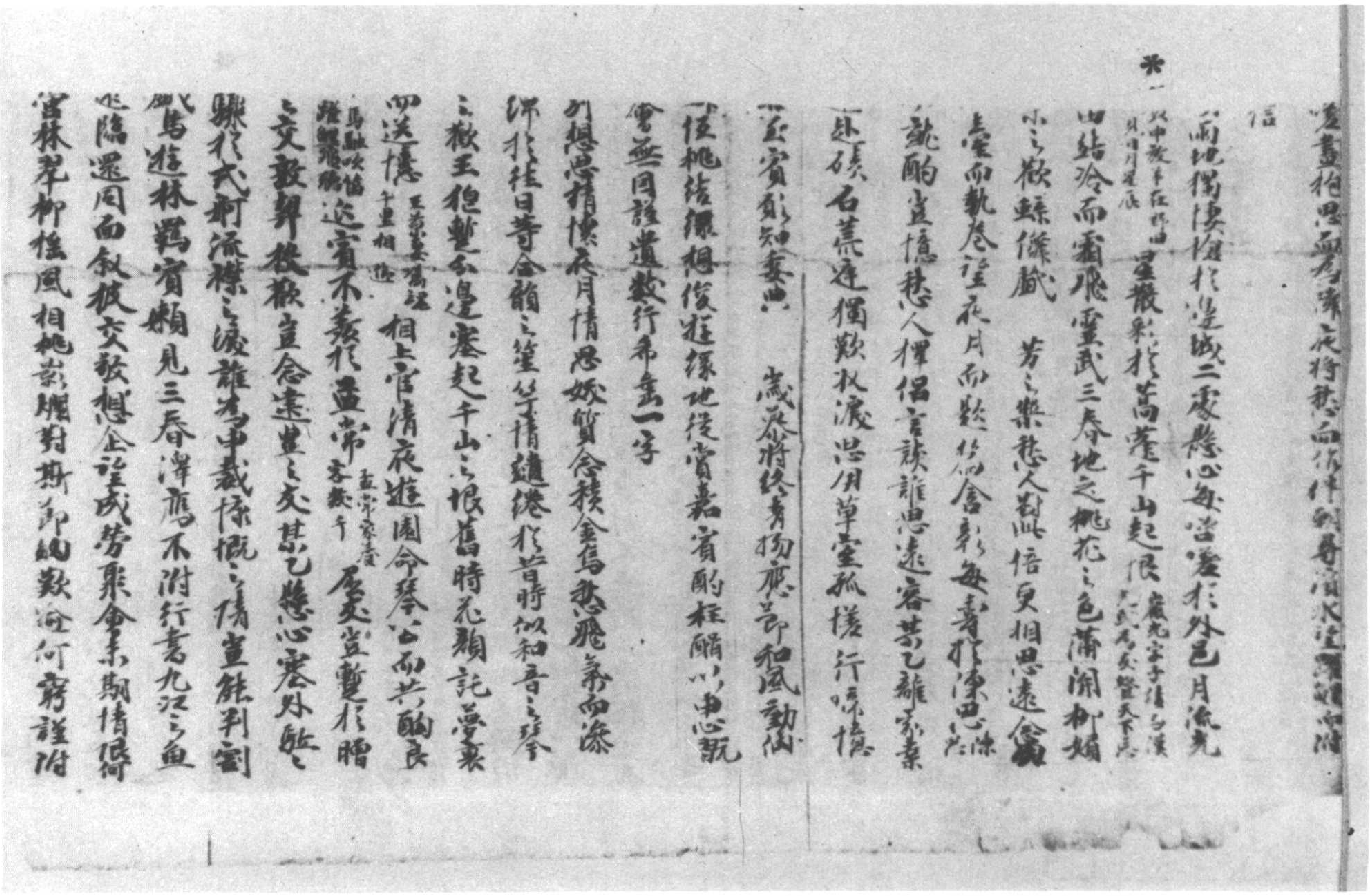
斯五六五九號　石佛瑞像記



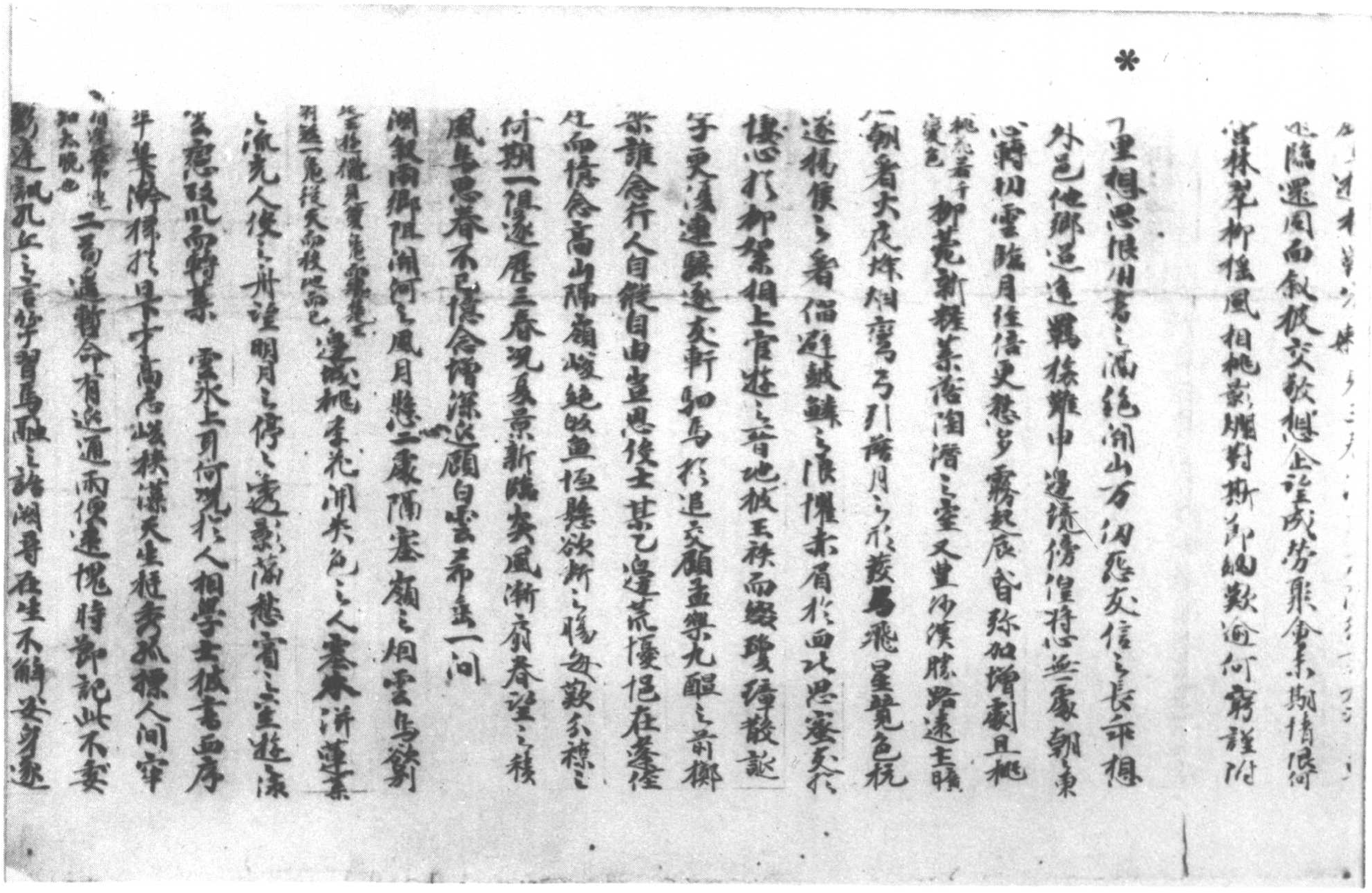
栢月氏曰瑞像記　如意輪菩薩手掌日月　州鎮新勒瑞像今改爲漢陽郡　本師釋迦牟尼佛令塗手頻山　觀世音菩薩　于闐國寶檀菩薩助于闐國　于闐牛頭山　坐在于闐國



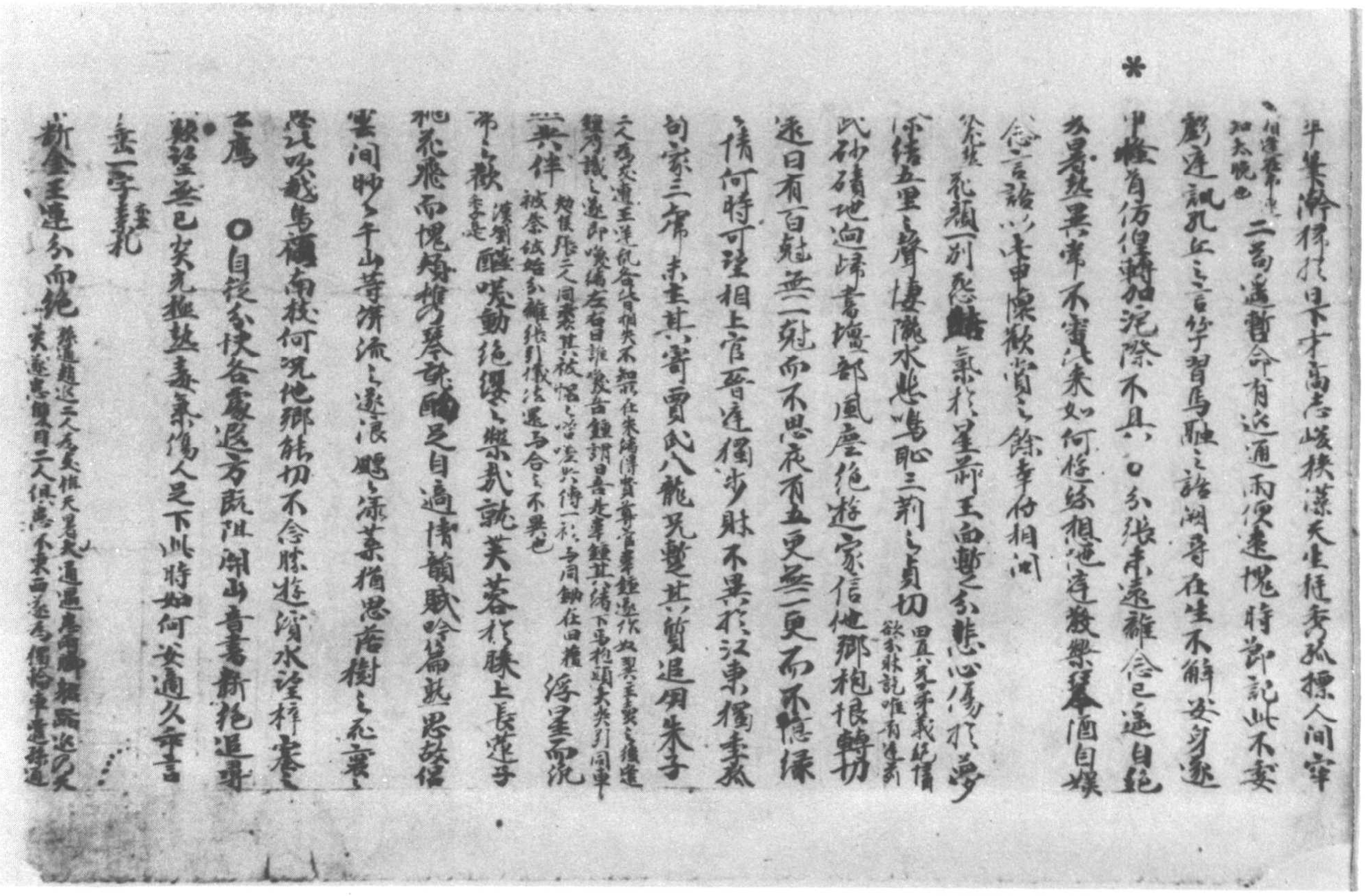
斯五六六〇號　駢文書信範例

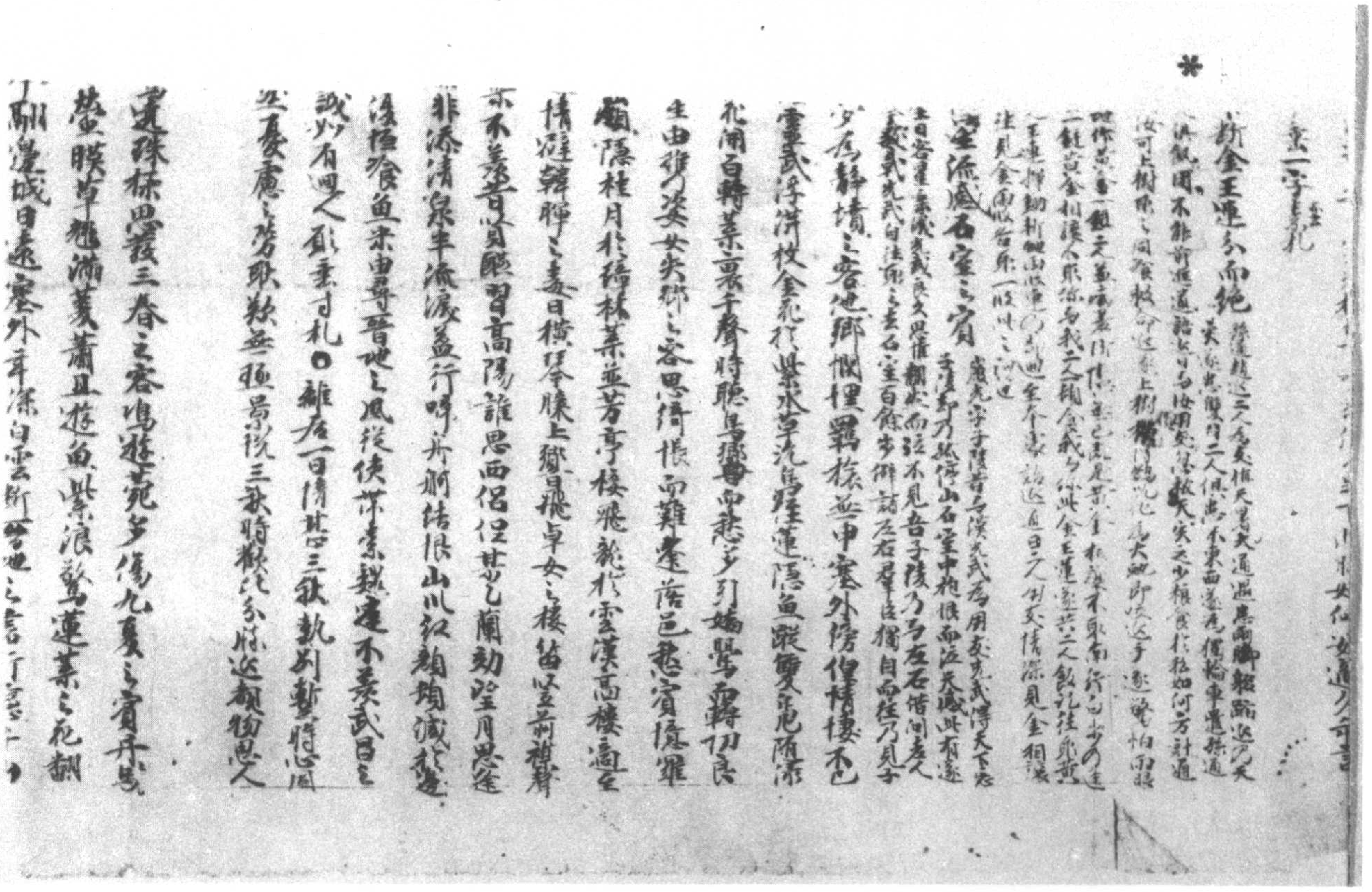


*



*





*

重一字[illegible]札

新金玉連分而絶

室流感石室之賓

少爲辭情之客他鄉懷俚羈旅無中塞外傍俾情悽不已

霊武浮槎枝金花於紫水草洗鳥隆蓮隱魚躍霧久花隨流

花開百轉葉裹千層時聽鳥聲而悲多引嬌鶯而轉切良

生由遊乃姿女尖鄉之客思傍悵而難逢落邑悲賓懷羅

蘭陽桂月於綺林葉並芳亭樓飛龍於雲漢高樓過空

情凝雜脾之嘉日横琴膝上獨見飛卓女之樓留空前禮聲

未不善音贈習高陽誰思西侶但甚乙蘭勤望月思逢

非添清泉半流淚益行呼共卿結恨山川紅顔瑣滅於遠

淚極飡魚末由尋晉地之風從使芳葉難逢不委武日之

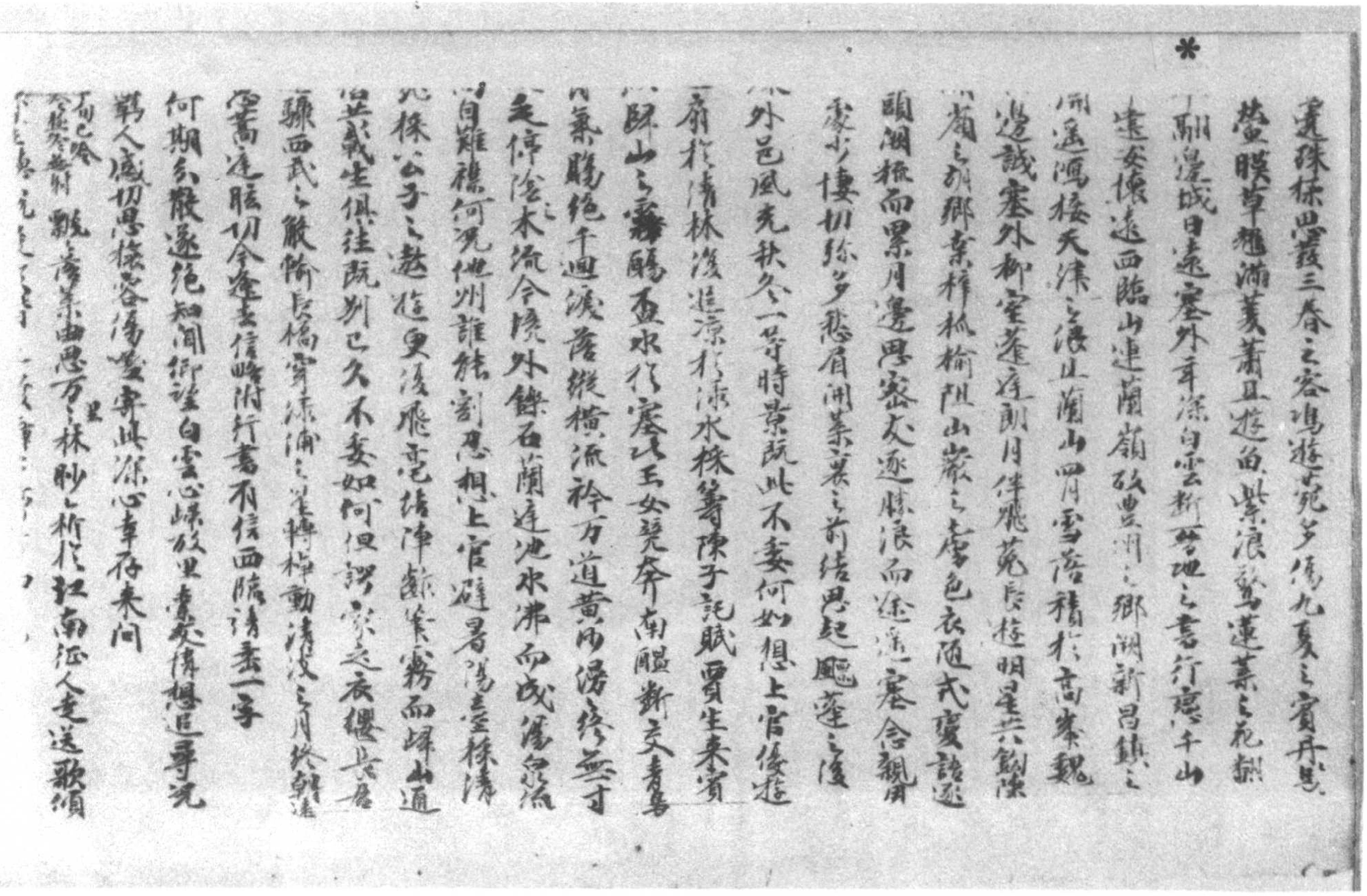
識少有迴人䚷垂寸札◉雜居一日情甚三秋執別暫時心風

至處處之芳歌歎無極景候三秋時歡於分別之遠賴物思人

虔殊株異發三春之容鳴遊苑多傷九夏之賓丹

螢睒草飛滿葉蕭且遊魚紫浪驚蓮葉之花擲

翮邊城日遠塞外年深白雲斷帶地之書行[illegible]



*

虔殊株異發三春之容鳴遊苑多傷九夏之賓丹

螢睒草飛滿葉蕭且遊魚紫浪驚蓮葉之花擲

翮邊城日遠塞外年深白雲斷帶地之書行應千山

遠安懷遠西臨山連蘭嶺玖豊洲之鄉湖新昌鎮之

開遙鴻接天津之浪止蘭山四月雪落積於高峯魏

邊識塞外柳室蓬庭朗月伴飛苑庭明星共斷陳

蘭之胡鄉棄梓枕榆阻山嶽之鄉色衣隨式變語迹

頭湖梳而累月邊思密太迹睇浪而遥遥塞合親舟

處少悽切絲多愁眉開葉葉之前結思起颾蓬之後

外邑風光秋冬一等時景既此不委何如想上官後遊

翁於清林後進涼於涼水株籌陳子託賦賈生來賓

歸山之[illegible]鳴查水於塞上玉女競奔南醞斷交青暮

氣騰絶千迴淺落縱横流衿方道黄雨湯終無寸

炙停陰木流令繞外餘石蘭庭池水沸而戚儀泉流

自難穰何況他州誰能割恩相上官避暑陽臺株清

株公子之遊遊更後飛亮結陣鼓衆霧而歸山道

共戴生俱往既別已久不委如何但謬[illegible]之衣纓長居

驟西武之嚴愉長橋宵添浦之花轉棹動清波之月終朝遠

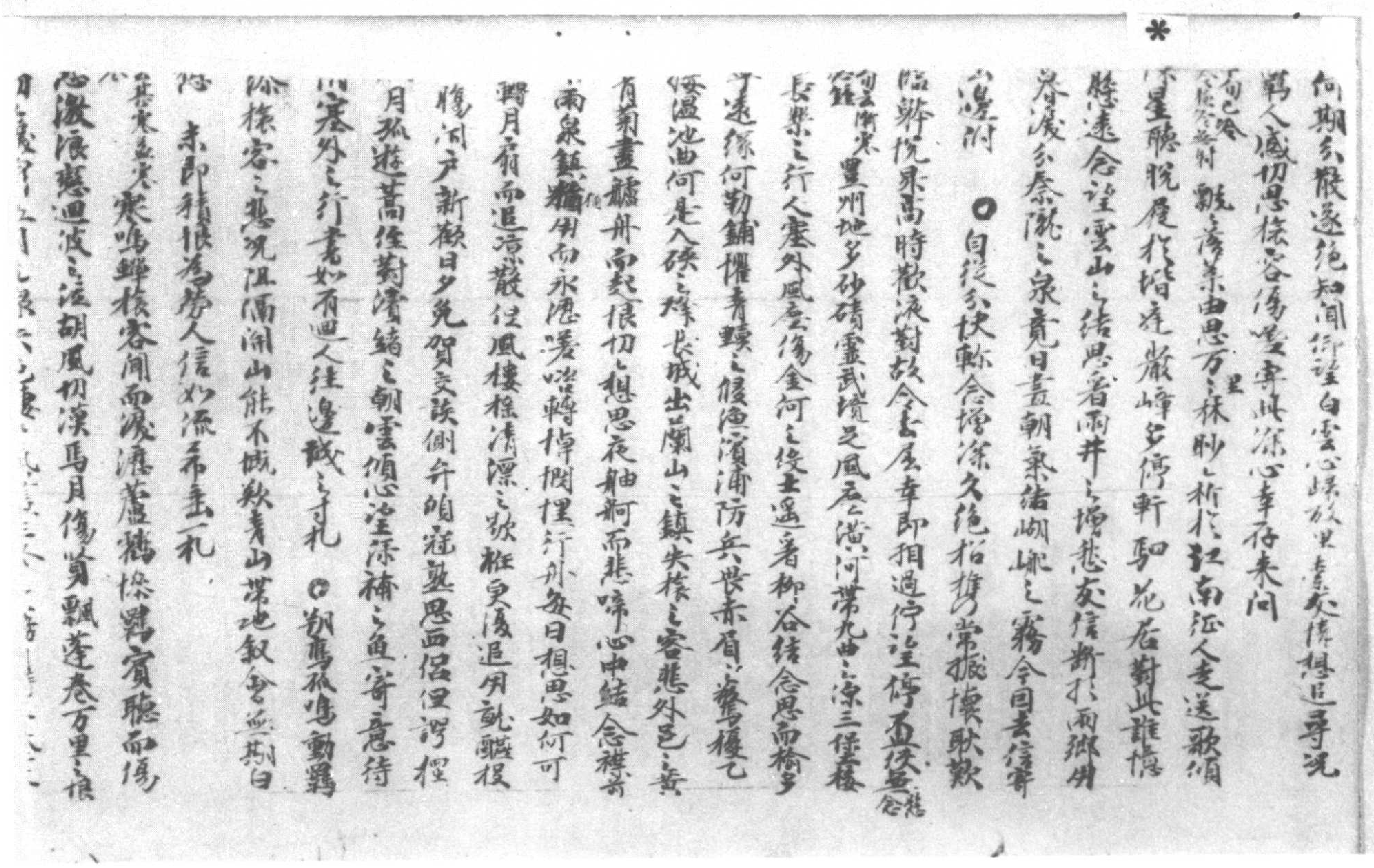
望[illegible]逢眩切今逢去信略附行書有信西臨請垂一字

何期分散遂絶知聞御望白雲心緒放思[illegible]懷想追尋況

羇人感切思緒客傷嗟寄興深心幸存來問

月已唸

數之[illegible]集由思万之林眇之析花紅南征人走送歌頌



何期分袂遂絕知聞佇望白雲心懸放思豈灰憑想追尋況

羈人感切愁條谷傷嗟寄此深心幸存來問

（寸句已冷 含悽令然對）蕭々落葉由思万々（里）林眇々析於江南征人走送歌須

寸星聽悅履於階庭嚴峰多停軒駟花落對此難憶

懸遠念望雲山々結思看雨井々增悲交信斷於兩鄉用

矜添淚分泰湍々之泉竟日盡朝氣結咽咽之霧今因去信寄

以遠懷 ○自從分袂動念增深久絕招攜常懷耿歎

臨歧悅袂高時觀淚對故今春屋幸即相過佇望停盃後無（悲念）

（自去衛東 答錘）豐州地多砂磧靈武境乏風光潘河帶九曲之涼三侯積

長樂之行人塞外風雲傷金河之後土遙看柳谷結念恩而橋多

寸遠條何勒鋪欄青蘋之候漁濱浦防兵世赤眉之駿雉樓乙

煙溫池曲何是入磧之烽長城出蘭山之鎮失榛之客悲外邑之黃

有菊畫鵝舟而起恨切々想思夜袖洞而悲啼心中結念襟前

（兩）雨泉鎮嬀（但）月而永愁淺唱轉悼攬裡行舟每日想思如何可

鬢月前而退涼散往風樓條清漂々歎雁更落追月就雖根

隴河戶新歡日夕免賀交談側弁頗凝聚思面侶但謂惺

月孤遊舊條對濱緒々朝雲須心望添補之魚寄意待

川塞外之行書如有迴人往邊識之寸札 ○朔雁孤鳴動羈

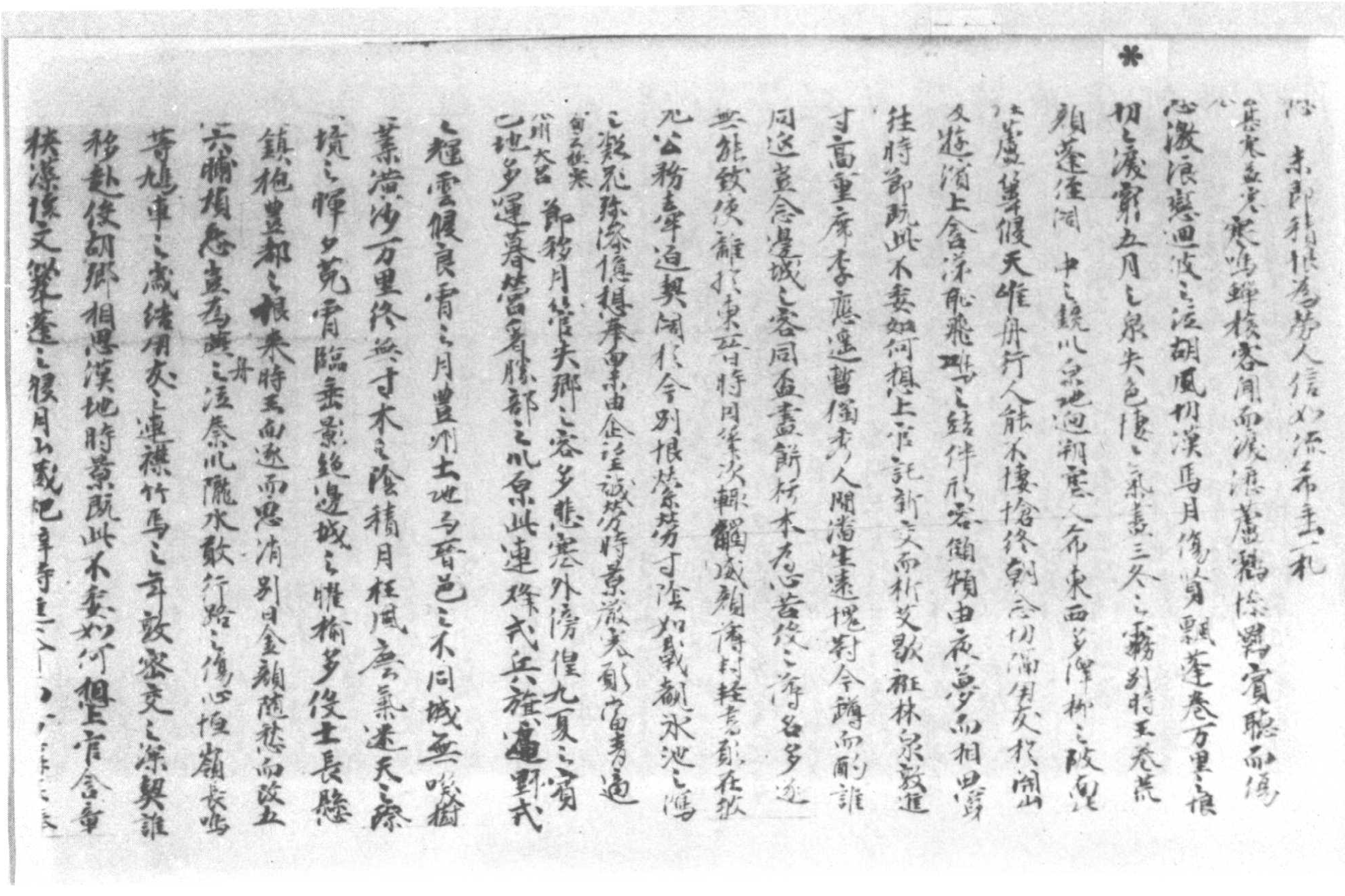
旅條客之悲況阻隔關山能不慨歎青山帶地叙會無期白

陪 未即積恨為勞人信如流希垂一札

（舊寒氣）寒鳴蟬棲客聞而淚濺蘆鶴愁羈賓聽而傷

心激浪懸迴波々泣胡風切漢馬月傷蓬飄蓬卷万里之恨

月[illegible]



陪 未即積恨為勞人信如流希垂一札

（舊寒氣）寒鳴蟬棲客聞而淚濺蘆鶴愁羈賓聽而傷

心激浪懸迴波々泣胡風切漢馬月傷蓬飄蓬卷万里之恨

切々淚窮五月々泉失色懷々氣盡三冬々霧別時玉巷荒

殞蓬往閑 中々鏡川泉地迴朔塞人希東西多陣柳々陂兒

（出）蘆葉假天唯舟行人能不懷愴終朝念切滿用交於關山

文遊消上含深恥飛（雁）之結伴形容銷類由夜夢而相思

往時節既此不委如何想上宜託新交而析艾歌雉林泉敬進

寸高重席李應遙暫偶高人間濫生速愧對今蹲而顧誰

同返豈念邊城之客同盃盡歡於木老心苦從之濟名多逝

無能致使離於東丘日時同策次輯鞭緘顏膺封輕書顧在於

九公務寧迫契闊於今別恨於朱芳寸陰如歲觀冰池之渦

之凝花殊添傷想春由企望誠於時景嚴寒蔚富青通

（自去秋來 八州大呂）節移月管失鄉之客多悲塞外傍偟九夏之霸

己地多運暮營看勝部之川泉此連烽式兵旌邊野式

之蘊雲假良宵之月豐州土地多晉邑之不同城無喉樹

葉嶺沙万里終無寸木之陰積月狂風雲氣迷天之際

境之慘多苑霄臨垂影絕邊城之雉樹多後土長懸

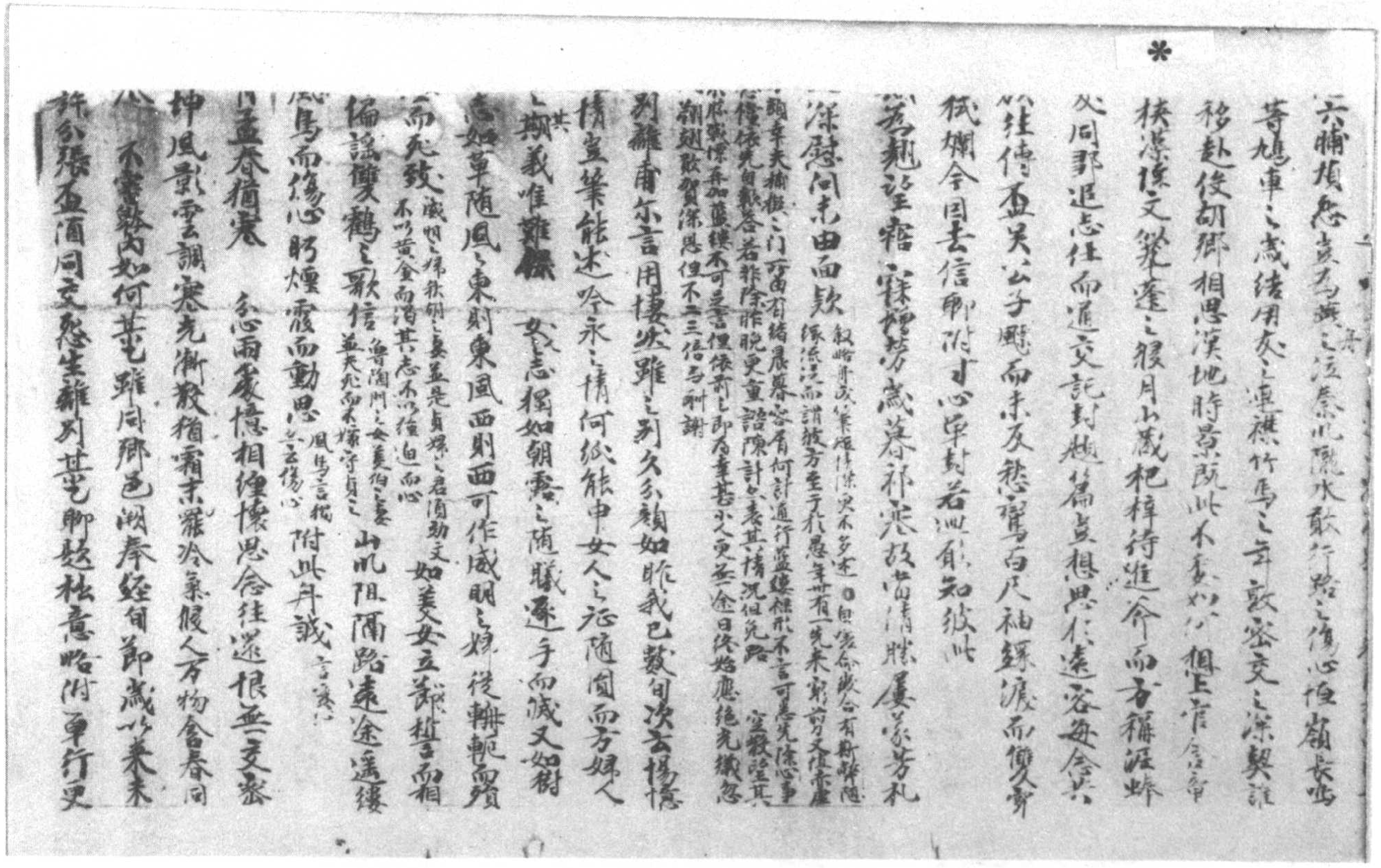
鎮抱豐都之根來時五面迷而思消別日金顏隨愁而改五

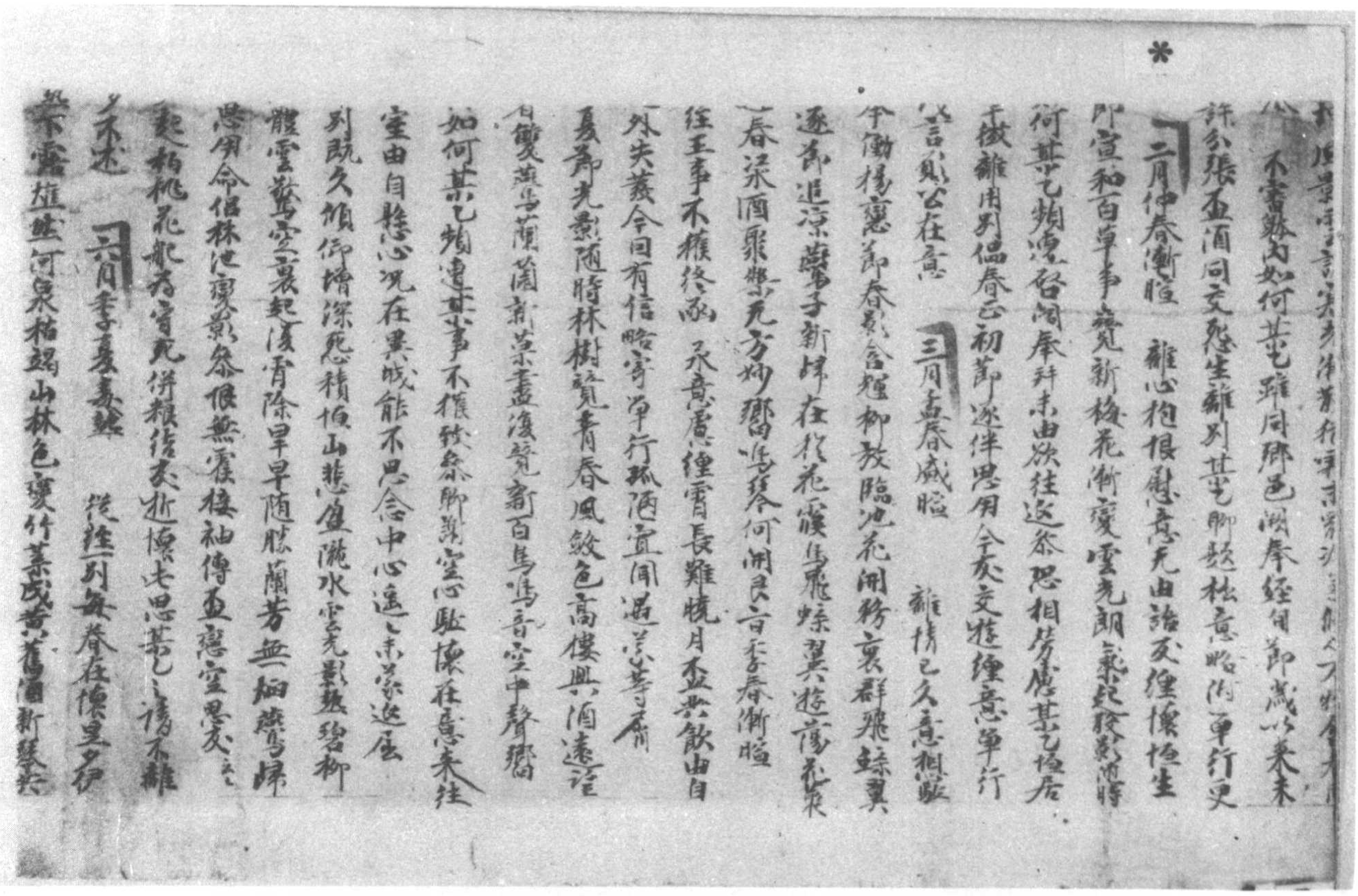
六輔頻愁盡為滿之泣泰川隴水歎行路之傷心恆嶺長鳴

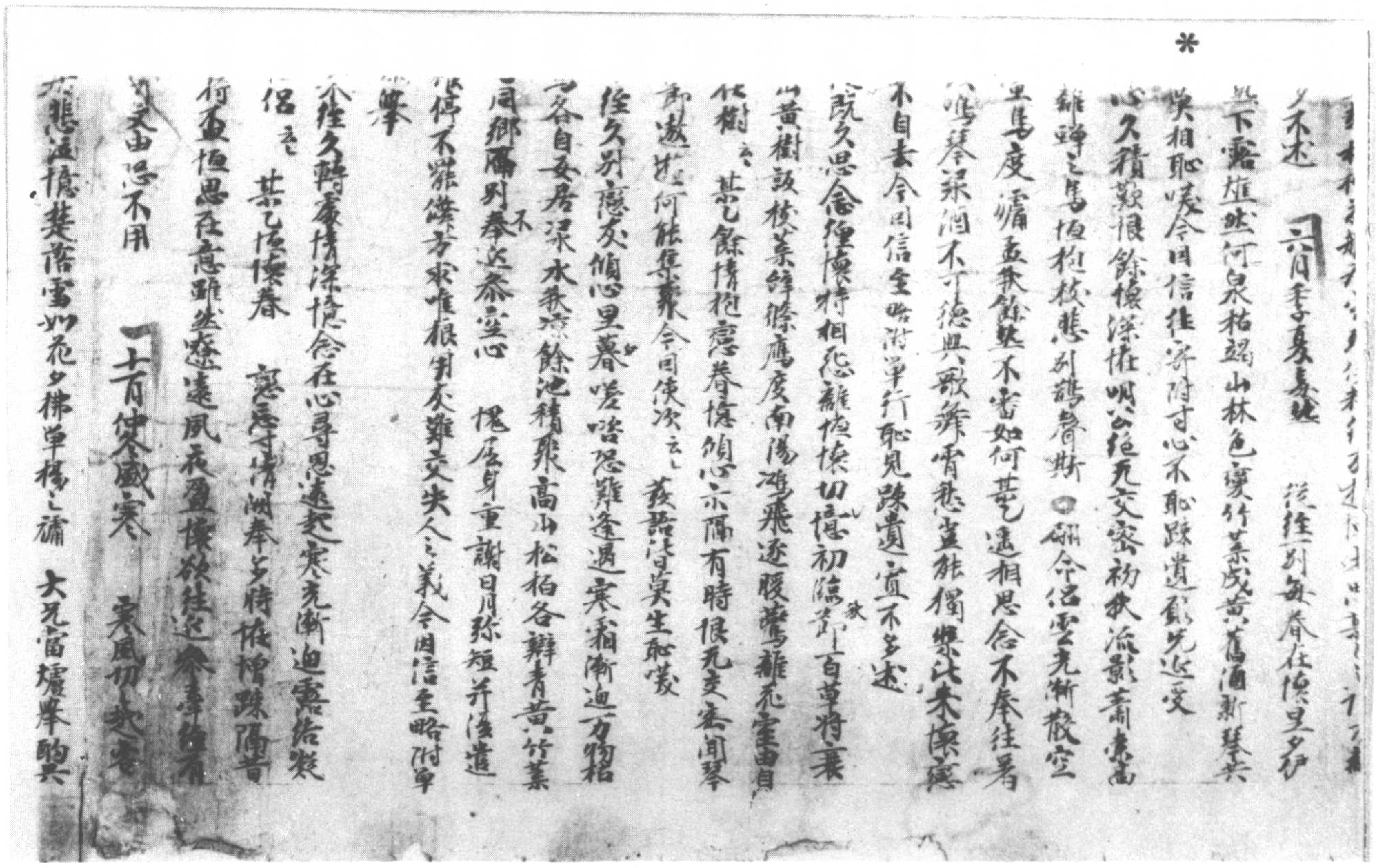
寄雁車之歲結朋友之連襟竹馬之年敦密交之深契誰

移赴從胡鄉相思漢地時景既此不委如何想上官含章

秩深綠文幾蓬之根月乃數吧年寺[illegible]







*

多不述　六月季夏甚熱　從經一別每春在懷星夕伊

然下露雄然何泉枯竭山林色變竹葉成黃舊酒新琴共

歡相恥嗟今因信往寄附寸心不恥跡遺顏先返受

心久積歎恨餘懷深推明公絕無交密初秋流影蕭條高

離蟬々鳴恒抱枝悲別鵠聲嘶　孤子侶雲兄漸微空

里鳥度瀟孟秋餘熱不當如何某乙遠相思念不奉往屠

八鳩琴渠酒不可德興歌舞胥愁室能獨樂比來懷慼

不自去今因信奉略附單行恥見跡遺實不多述

心既久思念經懷特相思離恨懷切憶初涼秋氣瑟白草將衰

山黃樹頭枝葉錚條鷹度南陽鴻飛邊塞驚離花室曲自

秋樹々　某乙餘情抱戀眷懷傾心亦隔有時恨無交塞聞琴

節邀遊何能集聚今因使次云々　葳蕤潛莫生恥嘆

經久別戀交傾心里暮嗟嗟恩難逢遇寒霜漸迫方物招

今各自安居渠水秋涼餘池積聚高山松柏各辯青黃竹葉

同鄉隔別奉見不參空心　愧居身重謝日月殊短并後遺

悵停不羅嫌方來唯恨男交雖交失人之義今因信奉略附單

筆

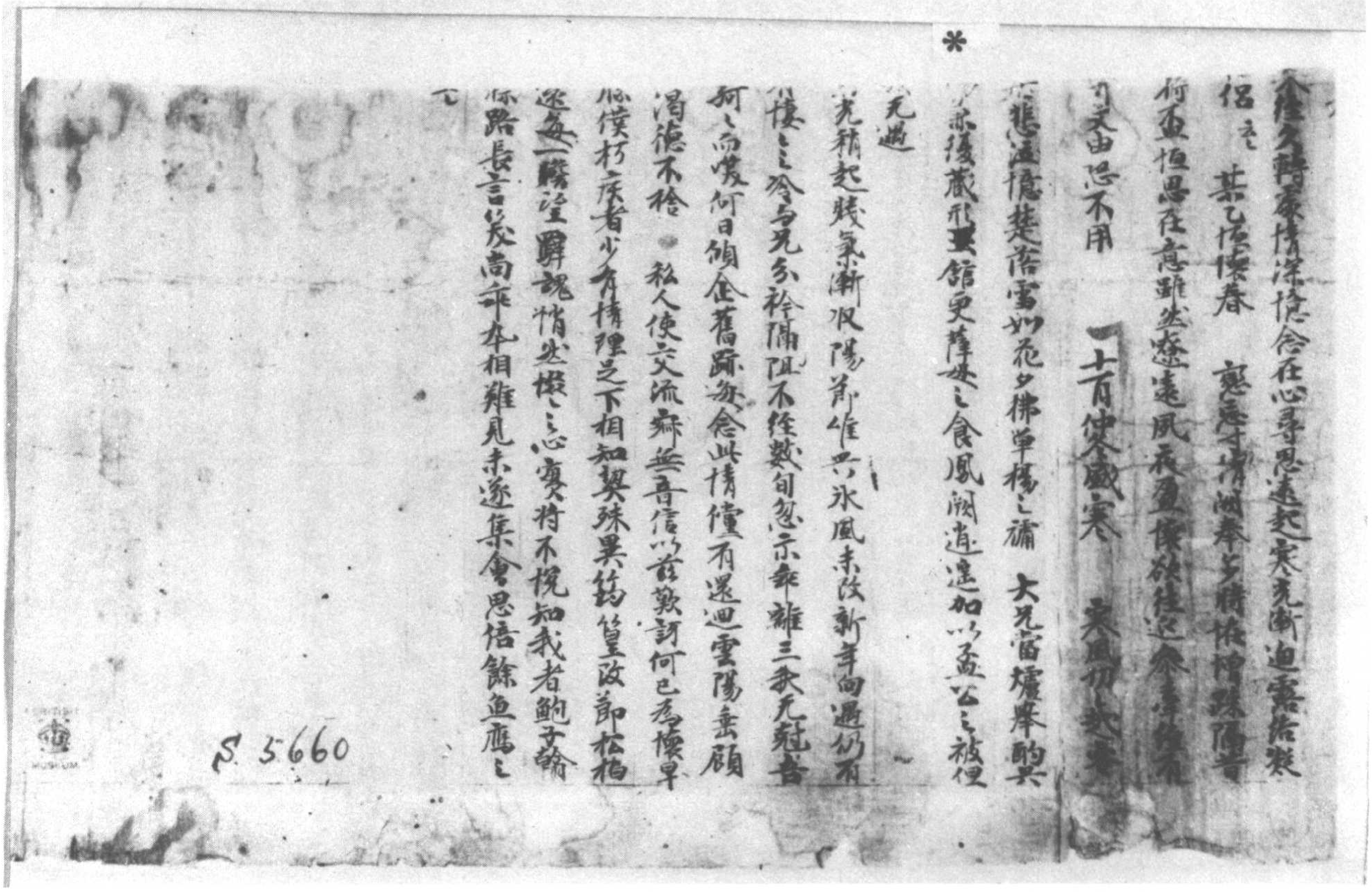
今經久轉展情深憶念在心尋思遠契寒光漸迫雲結凝

侶之　某乙恒懷眷　窮途寸情淵奉多時依增殊陽晉

何面恒思在意雖然遼遠風衣盈懷欲往返參晉後有

文由忌不用　十一月仲冬嚴寒　寒風切々歲暮

悲温憶楚落雪如花夕拂單穆之痛　大兄當壚畢酌共



*

今經久轉展情深憶念在心尋思遠契寒光漸迫雲結凝

侶之　某乙恒懷眷　窮途寸情淵奉多時依增殊陽晉

何面恒思在意雖然遼遠風衣盈懷欲往返參晉後有

文由忌不用　十一月仲冬嚴寒　寒風切々歲暮

悲温憶楚落雪如花夕拂單穆之痛　大兄當壚畢酌共

亦後藏形異館更薄母之食風飆遠邊加以孟公之被但

兄過

兄積起賤氣漸収陽前惟共氷風未改新年向過仍有

懷々之冷与兄分襟隔阻不經數旬忽示兼離三秋兄魁音

阿々而嘆何日傾企舊蹤每念此情憧有還迴雲陽垂顧

渴德不捨　私人使交流無音信以茲歎訝何已為懷早

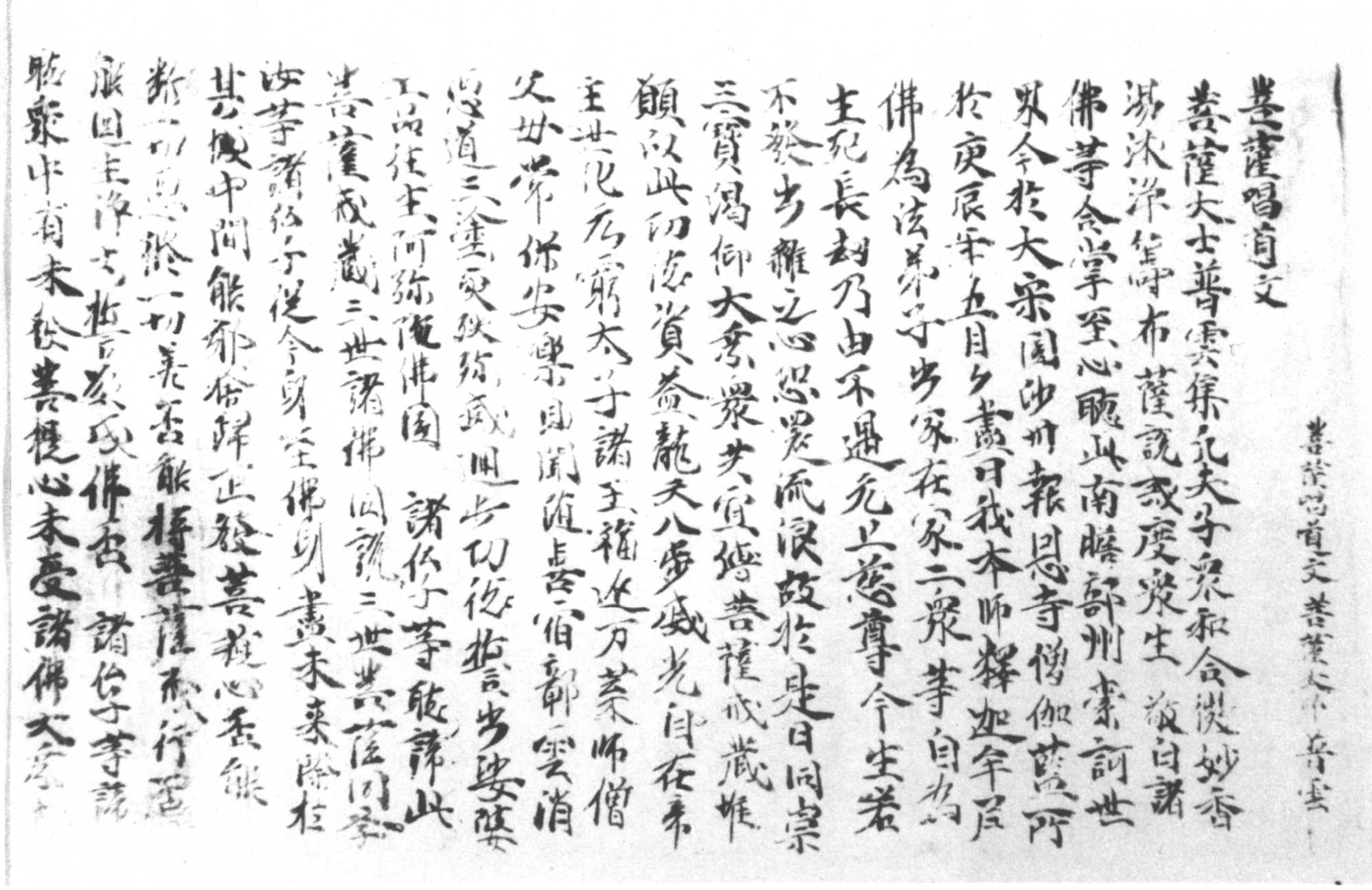
將僕朽疾者少有情理之下相知契殊異篤望改節松柏

逐每一蹤望聯魂悄然々々之心實將不悅知我者鮑子餘

除路長言後尚平本相難見未遂集會思悟餘魚雁之

之

S. 5660

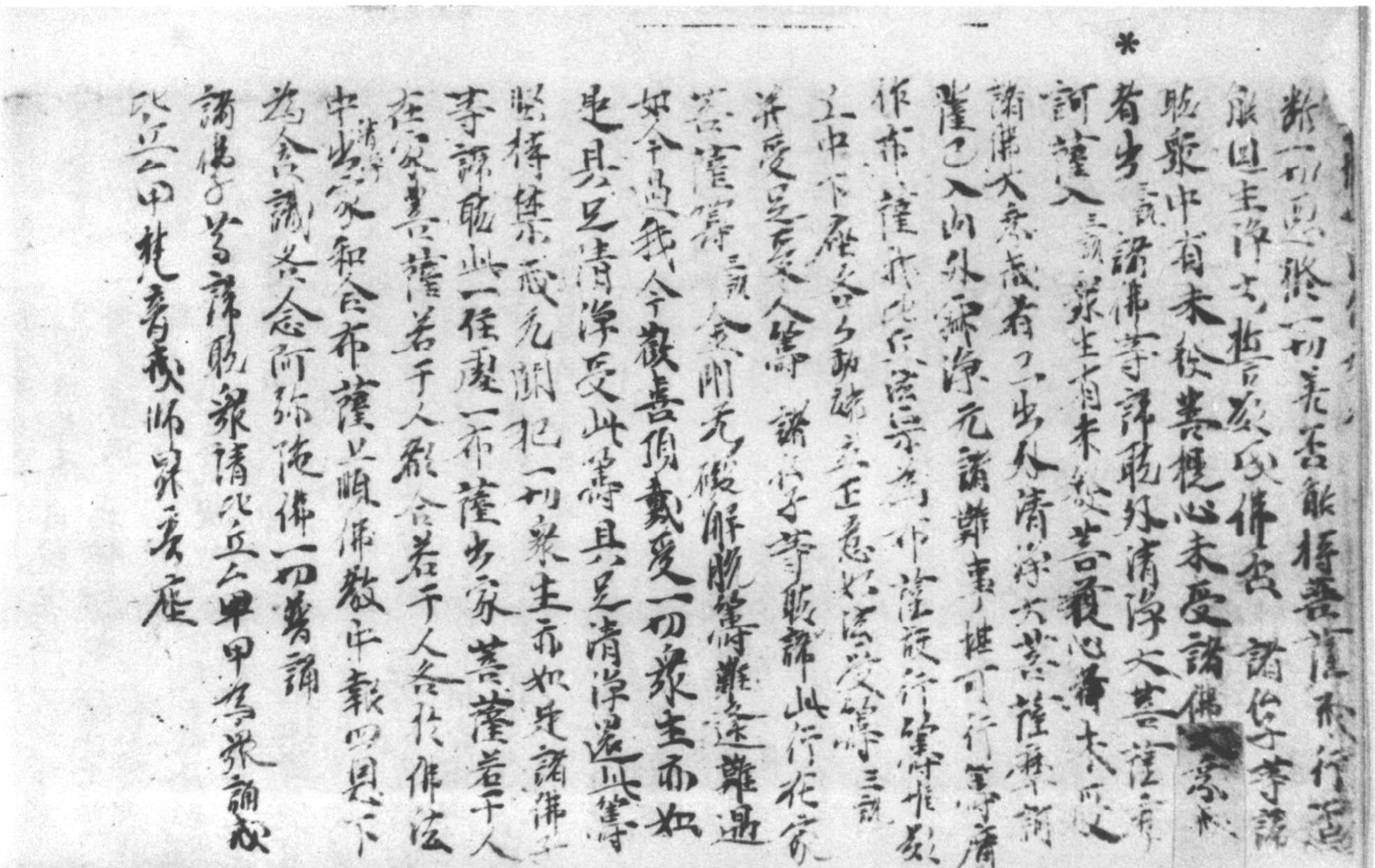


菩薩唱道文　菩薩大士普雲

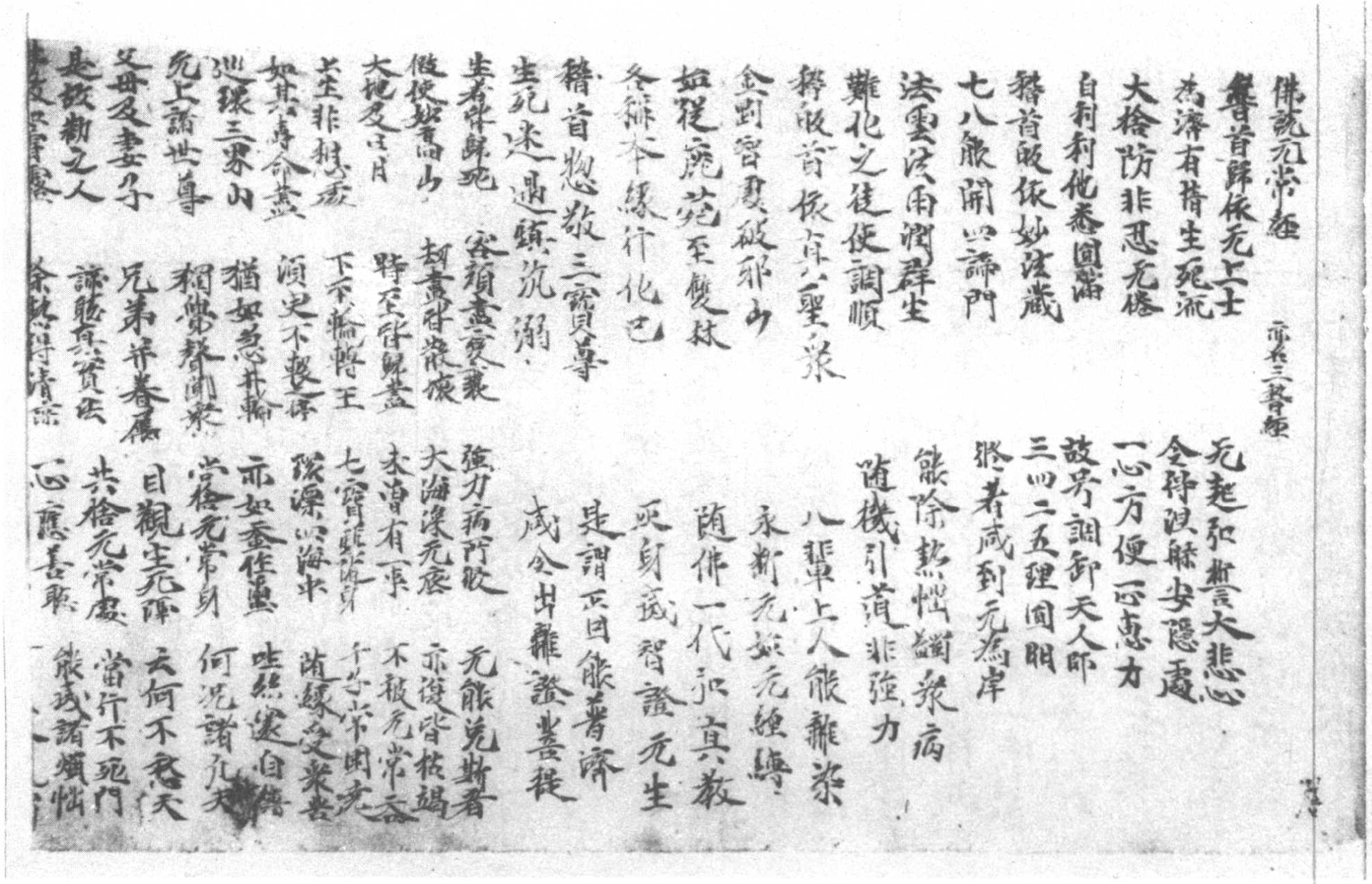
菩薩唱道文

菩薩大士普雲集凡夫子衆和合微妙香
湯沐浴[illegible]時布薩說戒度衆生　敬白諸
佛菩薩合掌至心聽此南贍部州索訶世
界今於大宋國沙州報恩寺僧伽藍所
於庚辰年五月夕盡日我本師釋迦牟尼
佛為法弟子出家在家二衆等自為
生死長劫乃由不遇无上慈尊今生若
不發出離之心恐[illegible]流浪故於是日同崇
三寶渴仰大乘衆共宜修菩薩戒藏唯
願以此功德資益龍天八部威光自在帝
主世化无窮太子諸王福延万葉師僧
父母常保安樂見聞隨喜[illegible]鄣雲消
惡道三途[illegible][illegible]殄滅迴此功德出娑婆
上品往生阿彌陀佛國　諸佛子等能諦此
菩薩戒藏三世諸佛同說三世菩薩同學
汝等諸佛子從今身至佛身盡未來際於
其中間能邪捨歸正發菩提心否能
斷一切惡修一切善否能持菩薩戒行否
願因生淨土莊嚴成佛否　諸佛子等諦
聽衆中有未發菩提心未受諸佛大戒

斯五六六〇號背面　菩薩唱道文



斷一切惡修一切善否能持菩薩戒行否
願因生淨土莊嚴成佛否　諸佛子等諦
聽衆中有未發菩提心未受諸佛大戒
者出（三說）諸佛等諦聽外清淨大菩薩戒
訶薩人（三說）衆生有未發菩提心者未受
諸佛大乘戒者已出外清淨大菩薩摩訶
薩已入內外清淨无諸難事堪可行等廣
作布薩[illegible]
上中下座各[illegible]正意[illegible]（三說）
淨受足受人籌　諸佛子等聽諦此行[illegible]
菩薩籌（三說）金剛无礙解脫籌難遇難遇
如今遇我今歡喜頂戴受一切衆生亦如
是具足清淨受此籌具足清淨還此籌
堅持禁戒无闕犯一切衆生亦如是諸佛子
等諦聽此一住處一布薩出家菩薩若干人
在家菩薩若干人都合若干人各於佛法
中出家（清淨）和合布薩具順佛教奉報四恩下
為含識各念阿彌陀佛一切普誦
諸佛子等諦聽衆請比丘ム甲甲為衆誦戒
比丘ム甲[illegible]座



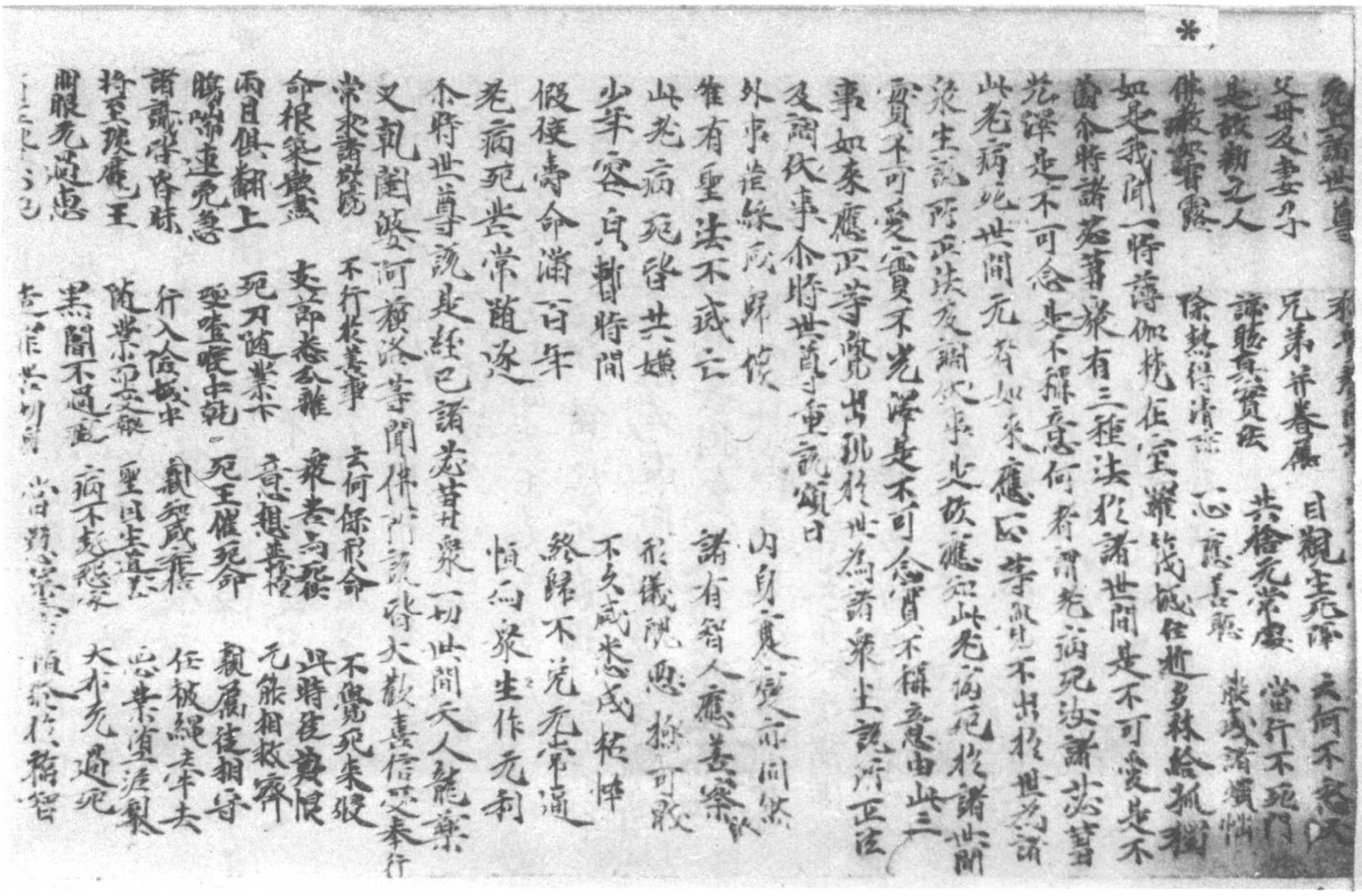
佛說无常經　　亦名三啓經

稽首歸依无上士　无起弘誓大悲心
為濟有情生死流　令得涅槃安隱處
大捨防非忍无倦　一心方便正慧力
自利利他悉圓滿　故號調御天人師
稽首歸依妙法藏　三四二五理圓明
七八能開四諦門　修者咸到无為岸
法雲法雨潤群生　能除熱惱蠲眾病
難化之徒使調順　隨機引導非強力
稽首歸依真聖眾　八輩上人能離染
金剛智杵破邪山　永斷无始相纏縛
始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘真教
各稱本緣行化已　灰身滅智證无生
稽首總敬三寶尊　是謂正因能普濟
生死迷愚鎮沈溺　咸令出離證菩提

生者皆歸死　容顏盡變衰　強力病所侵　无能免斯者
假使妙高山　劫盡皆壞散　大海深无底　亦復皆枯竭
大地及日月　時至皆歸盡　未曾有一事　不被无常吞
上至非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身　千子常圍遶
如其壽命盡　須臾不暫停　還漂死海中　隨緣受眾苦
循環三界內　猶如汲井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自縛
无上諸世尊　獨覺聲聞眾　尚捨无常身　何況諸凡夫
父母及妻子　兄弟并眷屬　目觀生死隔　云何不愁天
是故勸之人　諦聽真實法　共捨无常處　當行不死門
除熱得清涼　一心應善聽

斯五六六〇號背面　佛說無常經

J→T801　17/745B4
W→　17/746B8



*

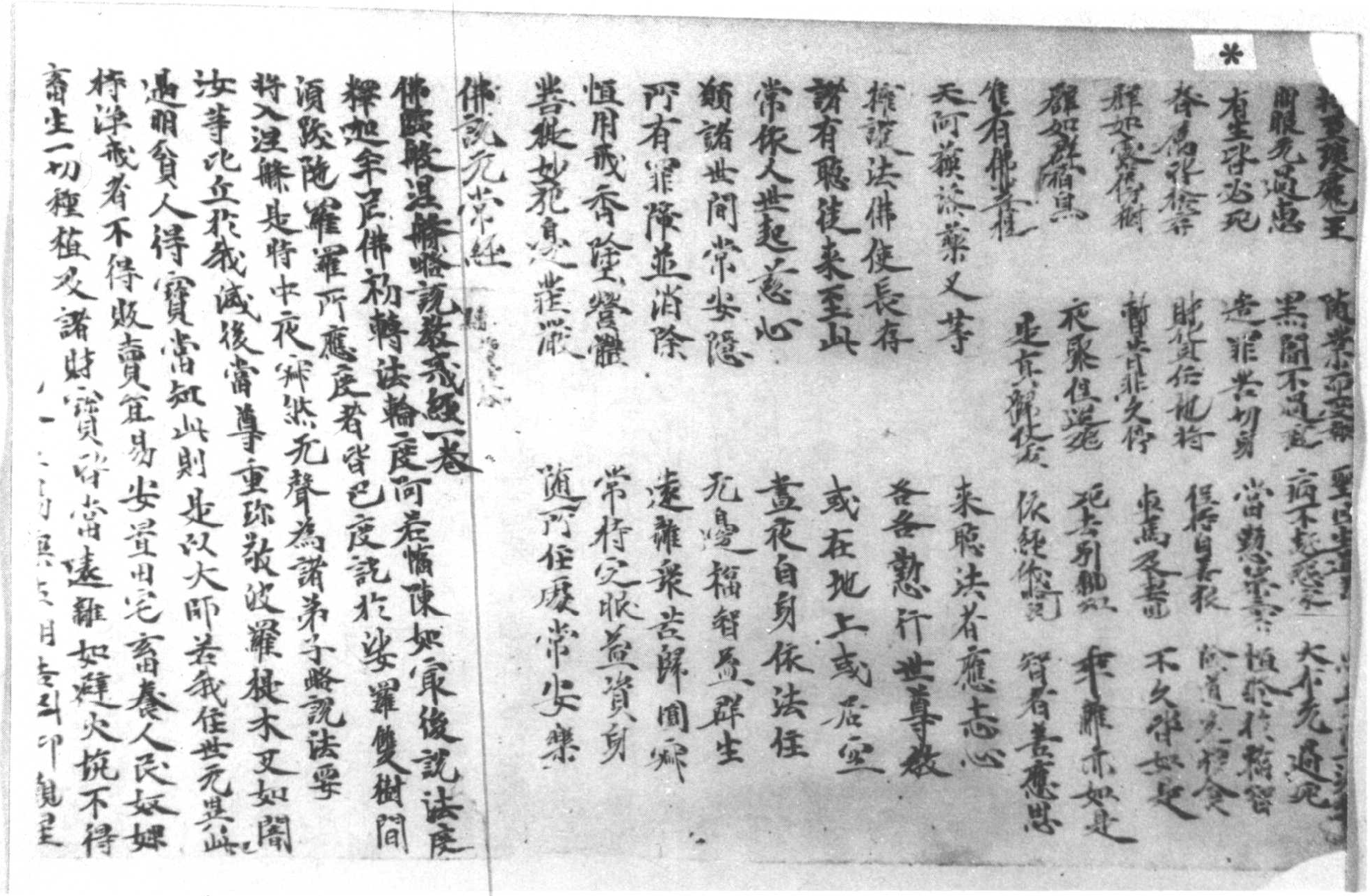
无上諸世尊　[illegible]　目觀生死隔　云何不愁天
父母及妻子　兄弟并眷屬　共捨无常處　當行不死門
是故勸之人　諦聽真實法　一心應善聽　能滅諸煩惱
佛教如甘露　除熱得清涼

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨
園爾時佛告諸苾蒭眾有三種法於諸世間是不可愛是不
光澤是不可念是不稱意何者謂老病死汝諸苾蒭
此老病死世間无者如來應正等覺不出於世為諸
眾生說所證法及調伏事是故應知此老病死於諸世間
實不可愛實不光澤是不可念實不稱意由此三
事如來應正等覺出現於世為諸眾生說所證法
及調伏事爾時世尊重說頌曰

外事莊綵咸歸壞　內身衰變亦同然
唯有聖法不滅亡　諸有智人應善察
此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可厭
少年容貌暫時間　不久咸悉成枯悴
假使壽命滿百年　終歸不免无常逼
老病死苦常隨逐　恒與眾生作无利

爾時世尊說是經已諸苾蒭眾一切世間天人龍藥
叉乾闥婆阿蘇羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

常求諸欲境　不行於善事　云何保形命　不覺死來侵
命根氣欲盡　支節悉分離　眾苦與死俱　此時徒歎恨
兩目俱翻上　死刀隨業下　意想並慞惶　无能相救濟
長喘連胸急　短氣喉中乾　死王催伺命　親屬徒相守
諸識皆昏昧　行入險城中　親知咸棄捨　任彼繩牽去
將至琰魔王　隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犁
明眼无過慧　黑闇不過癡　病不越怨家　大怖无過死
有生皆必死　造罪苦切身　當勤策三業　恒修於福智



將至琰魔王　隨業而受報　勝因生善道　[illegible]
明眼无過慧　黑闇不過癡　病不越怨家　大怖无過死
有生皆必死　造罪苦切身　當勤策三業　恒於修福智
眷屬皆捨去　財貨任他將　但持自善根　險道充糧食
辟如路傍樹　暫息非久停　車馬及妻兒　不久皆如是
辟如群宿鳥　夜聚旦還飛　死去別親知　乖離亦如是
唯有佛菩提　是真歸仗處　依經我略說　智者善應思
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應志心
擁護佛法使長存　各各懃行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常依人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世間常安隱　无邊福智益群生
所有罪障並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服益資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

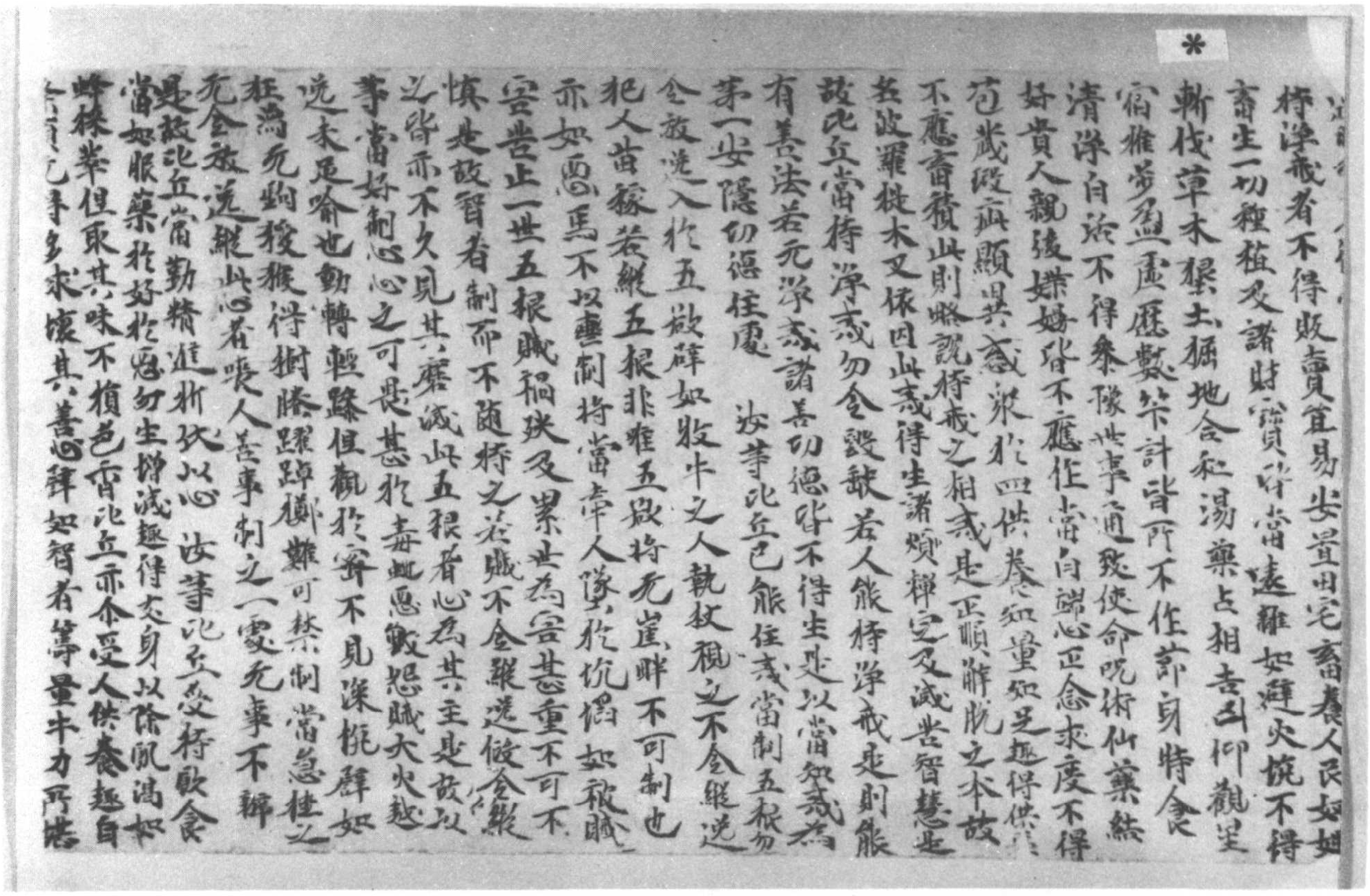
佛說无常經一卷

佛臨般涅槃略說教戒經一卷

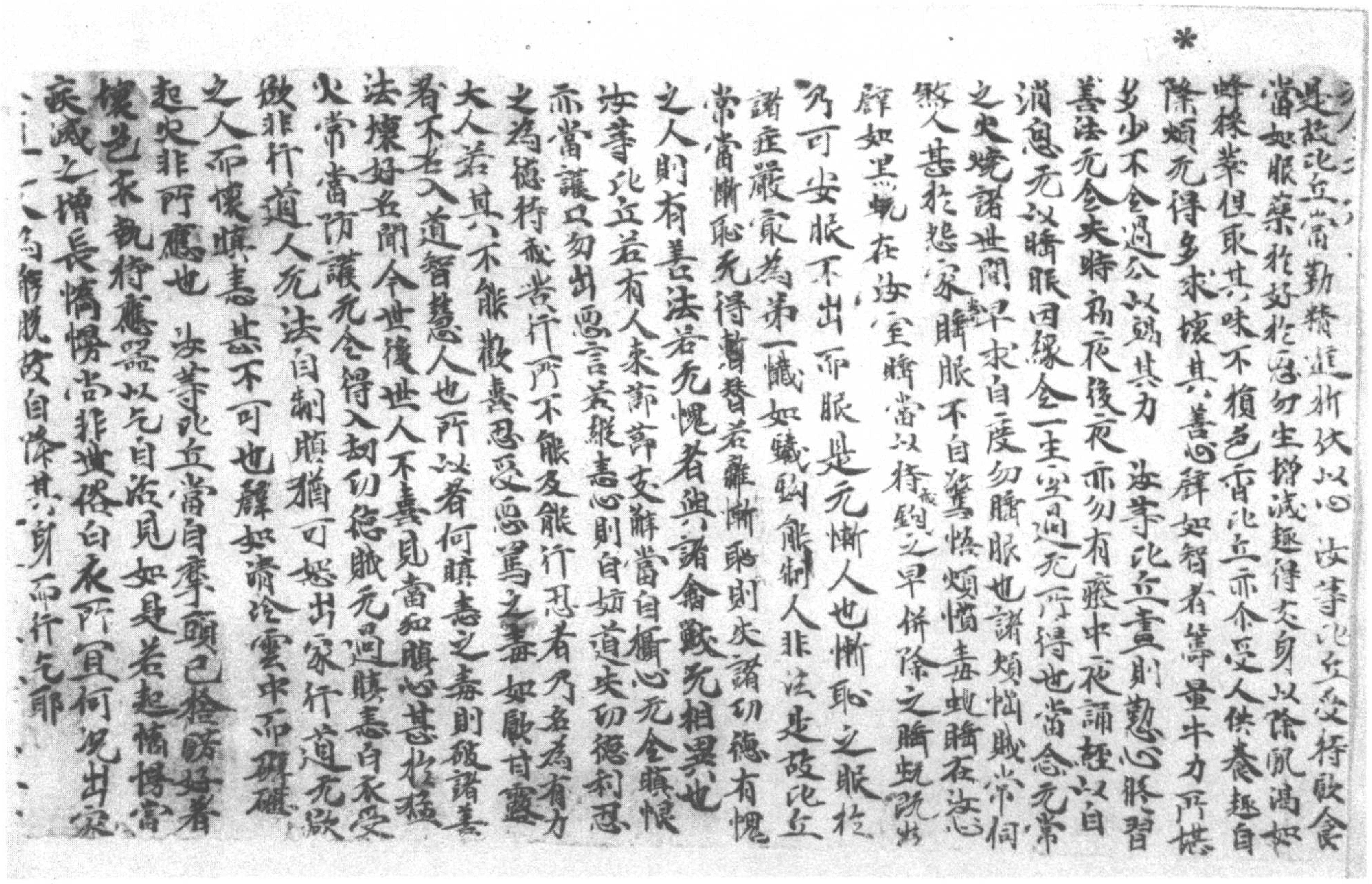
釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳如最後說法度
須跋陀羅所應度者皆已度訖於娑羅雙樹間
將入涅槃是時中夜寂然无聲為諸弟子略說法要
汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如闇
遇明貧人得寶當知此則是汝大師若我住世无異此也
持淨戒者不得販賣貿易安置田宅畜養人民奴婢
畜生一切種植及諸財寶皆當遠離如避火坑不得
[illegible]

斯五六六〇號背面　佛臨般涅槃略說教戒經一卷

S→T389　12/1110c10
W→　12/1112b22

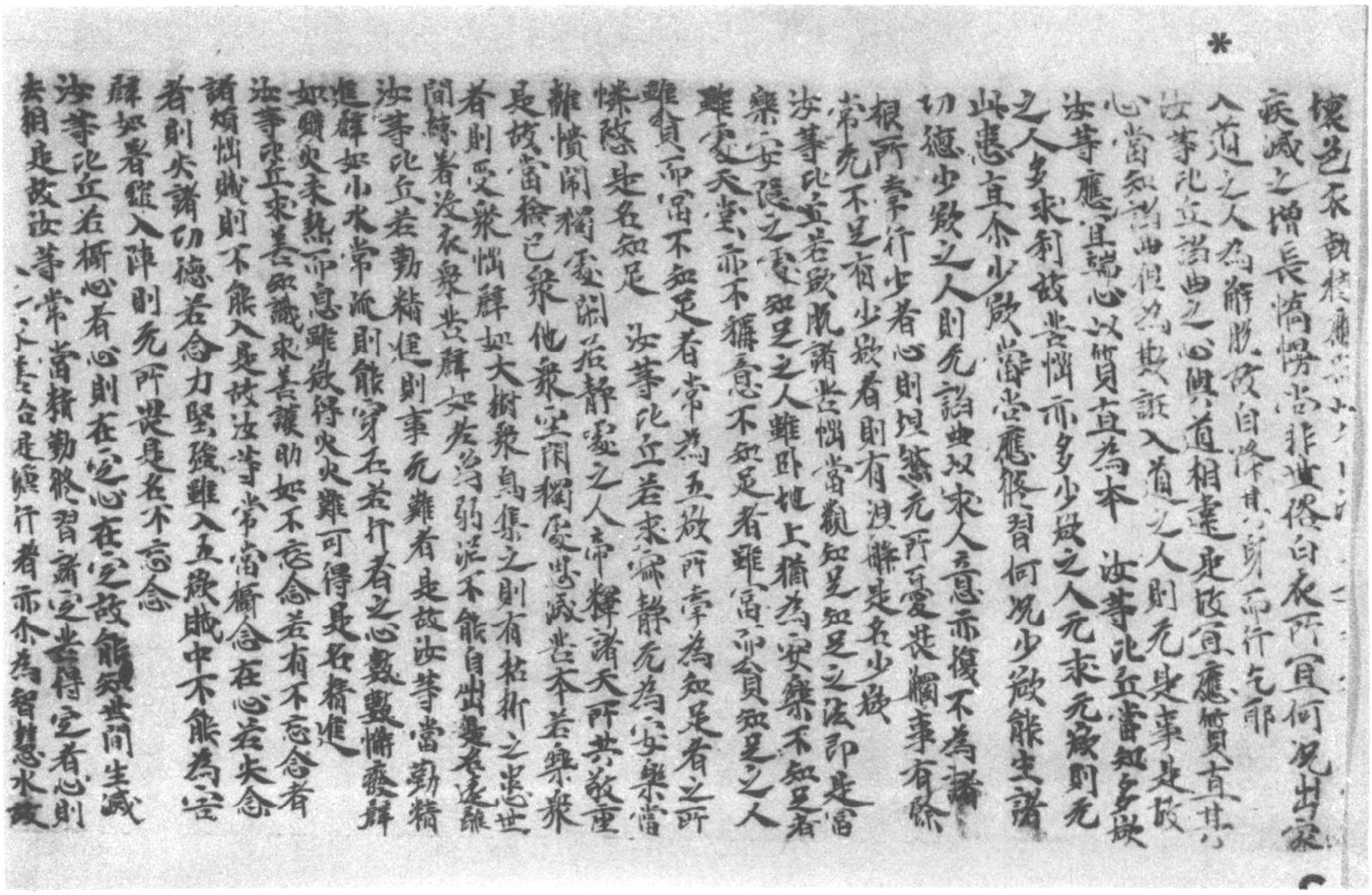


[illegible]
持淨戒者不得販賣貿易安置田宅畜養人民奴婢
畜生一切種植及諸財寶皆當遠離如避火坑不得
斬伐草木墾土掘地合和湯藥占相吉凶仰觀星
宿推步盈虛歷數筭計皆所不作節身時食
清淨自活不得參預世事通致使命呪術仙藥結
好貴人親厚媟嫚皆不應作當自端心正念求度不得
苞藏瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得供事
不應畜積此則略說持戒之相戒是正順解脫之本故
名波羅提木叉依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是
故比丘當持淨戒勿令毀缺若人能持淨戒是則能
有善法若无淨戒諸善功德皆不得生是以當知戒為
第一安隱功德住處　汝等比丘已能住戒當制五根勿
令放逸入於五欲辟如牧牛之人執杖視之不令縱逸
犯人苗稼若縱五根非唯五欲將无崖畔不可制也
亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑陷如被賊
害苦止一世五根賊禍殃及累世為害甚重不可不
慎是故智者制而不隨持之如賊不令縱逸假令縱
之皆亦不久見其磨滅此五根者心為其主是故汝
等當好制心心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越
逸未足喻也動轉輕躁但觀於蜜不見深坑辟如
狂象无鉤猨猴得樹騰躍踔躑難可禁制當急挫之
无令放逸縱此心者喪人善事制之一處无事不辦
是故比丘當勤精進折伏汝心　汝等比丘受持飲食
當如服藥於好於惡勿生增減趣得支身以除飢渴如
蜂採花但取其味不損色香比丘亦尒受人供養趣自
除惱无得多求壞其善心辟如智者籌量牛力所堪



*

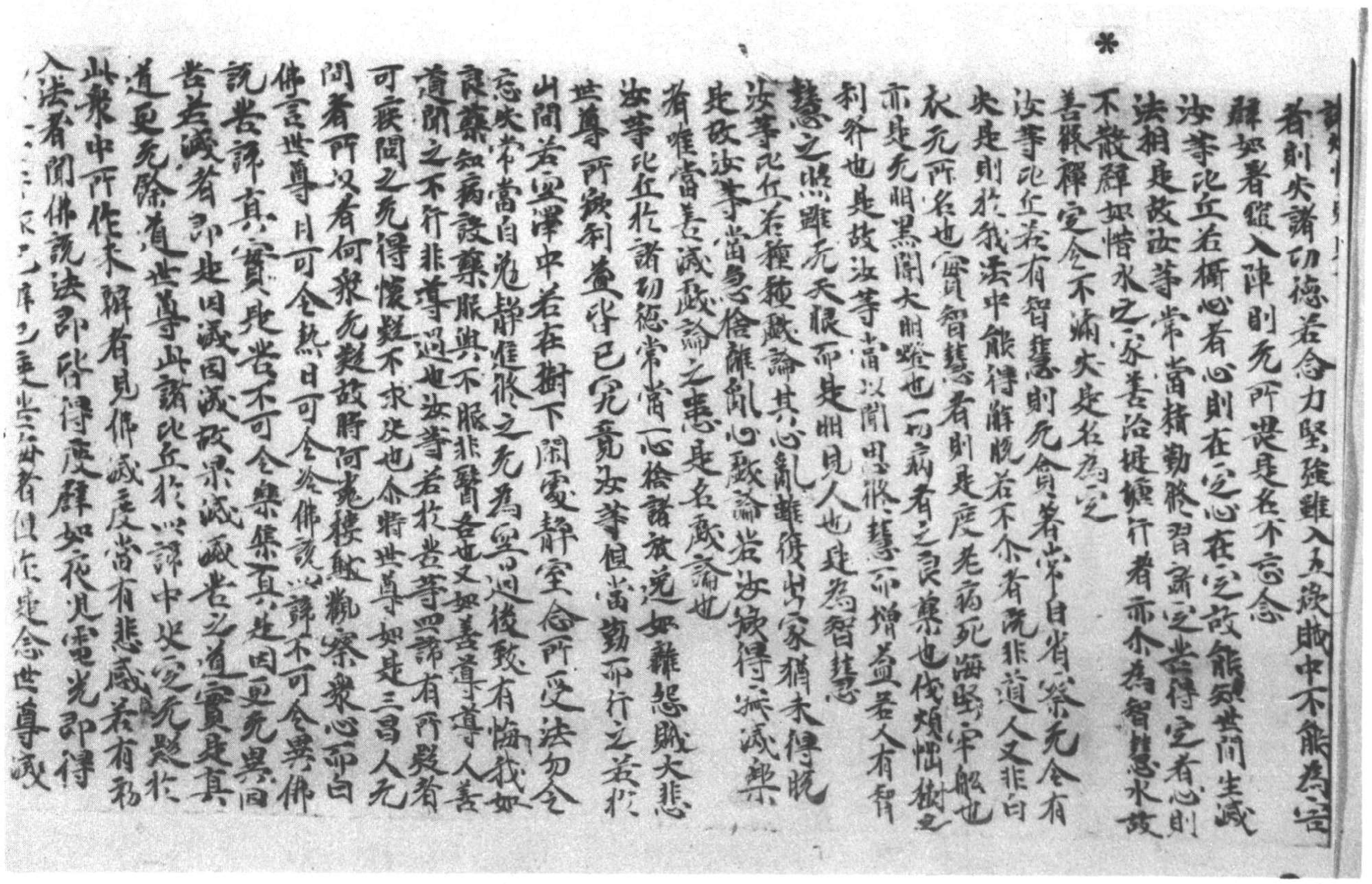
是故比丘當勤精進折伏以心 汝等比丘受持飲食
當如服藥於好於惡勿生增減趣得支身以除飢渴如
蜂採華但取其味不損色香比丘亦尒受人供養趣自
除煩无得多求壞其善心辟如智者籌量牛力所堪
多少不令過分以竭其力 汝等比丘晝則懃心脩習
善法无令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自
消息无以睡眠因緣令一生空過无所得也當念无常
之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱賊常伺
煞人甚於怨家睡眠不自驚悟煩惱毒蛇睡在汝心
辟如黑蚖在汝室睡當以持戒鉤之早併除之睡蛇既出
乃可安眠不出而眠是无慚人也慚恥之服於
諸莊嚴最為第一慚如鐵鉤能制人非法是故比丘
常當慚恥无得暫替若離慚恥則失諸功德有愧
之人則有善法若无愧者與諸禽獸无相異也
汝等比丘若有人來節節支解當自攝心无令瞋恨
亦當護口勿出惡言若縱恚心則自妨道失功德利忍
之為德持戒苦行所不能及能行忍者乃名為有力
大人若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露
者不名入道智慧人也所以者何瞋恚之毒則破諸善
法壞好名聞今世後世人不喜見當知瞋心甚於猛
火常當防護无令得入劫功德賊无過瞋恚白衣受
欲非行道人无法自制瞋猶可恕出家行道无欲
之人而懷瞋恚甚不可也辟如清冷雲中而霹礰
起火非所應也 汝等比丘當自摩頭已捨飾好著
壞色衣執持應器以乞自活見如是若起憍慢當
疾滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家
為解脫故自降其身而行乞耶



*

壞色衣執持應器以乞自活見如是若起憍慢當
疾滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家
入道之人為解脫故自降其身而行乞耶
汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質直其
心當知諂曲但為欺誑入道之人則无是事是故
汝等應當端心以質直為本 汝等比丘當知多欲
之人多求利故苦惱亦多少欲之人无求无欲則无
此患直尒少欲尚宜脩習何況少欲能生諸
功德少欲之人則无諂曲以求人意亦復不為諸
根所牽行少欲者心則坦然无所憂畏觸事有餘
常无不足有少欲者則有涅槃是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富
樂安隱之處知足之人雖臥地上猶為安樂不知足者
雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人
雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知足者之所
憐愍是名知足 汝等比丘若求寂靜无為安樂當
離憒鬧獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重
是故當捨己眾他眾空閑獨處思滅苦本若樂眾
者則受眾惱辟如大樹眾鳥集之則有枯折之患世
間縛著沒於眾苦辟如老象溺泥不能自出是名遠離
汝等比丘若勤精進則事无難者是故汝等當勤精
進辟如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢辟
如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進
汝等比丘求善知識求善護助无如不忘念若有不忘念者
諸煩惱賊則不能入是故汝等常當攝念在心若失念
者則失諸功德若念力堅強雖入五欲賊中不為所害
辟如著鎧入陣則无所畏是名不忘念
汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅
法相是故汝等常當精勤脩習諸定若得定者心則
善治堤塘行者亦尒為智慧水故

*



者則失諸功德若念力堅強雖入五欲賊中不能為害辟如著鎧入陣則无所畏是名不忘念

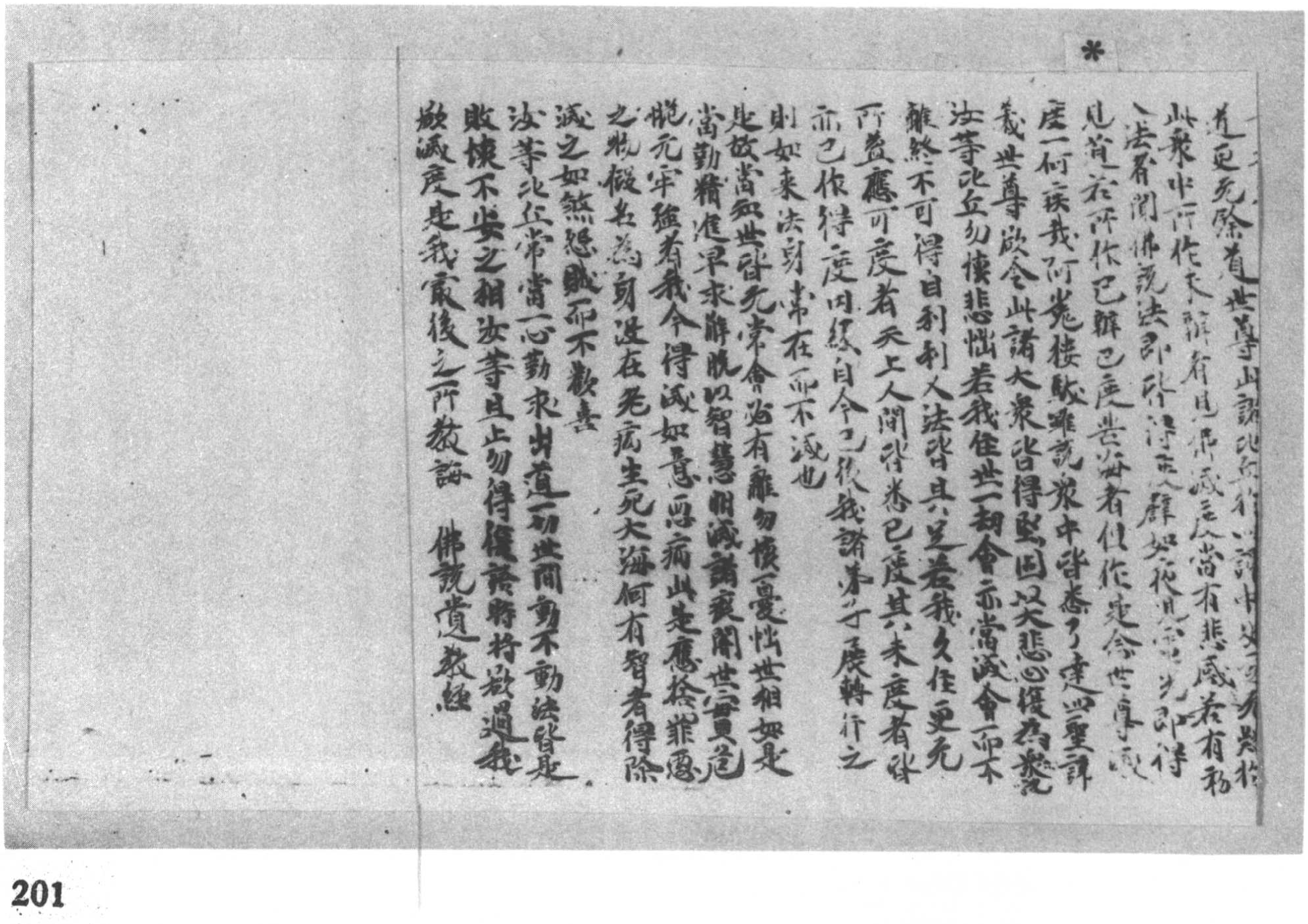
汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常當精勤脩習諸定若得定者心則不散辟如惜水之家善治堤塘行者亦尒為智慧水故善脩禪定令不漏失是名為定

汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察无令有失是則於我法中能得解脫若不尒者既非道人又非白衣无所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是无明黑闇大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思脩慧而自增益若人有智慧之照雖无天眼而是明見人也是為智慧

汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故汝等當急捨離亂心戲論若汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊大悲世尊所說利益皆已究竟汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉精進脩之无為空死後致有悔我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善道聞之不行非導過也汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之无得懷疑不求決也尒時世尊如是三唱人无問者所以者何衆无疑故時阿㝹樓馱觀察衆心而白佛言世尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集真是因更无異因苦若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是真道更无餘道世尊是諸比丘於四諦中決定无疑於此衆中所作未辦者見佛滅度當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得度辟如夜見電光即得見道若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅

*

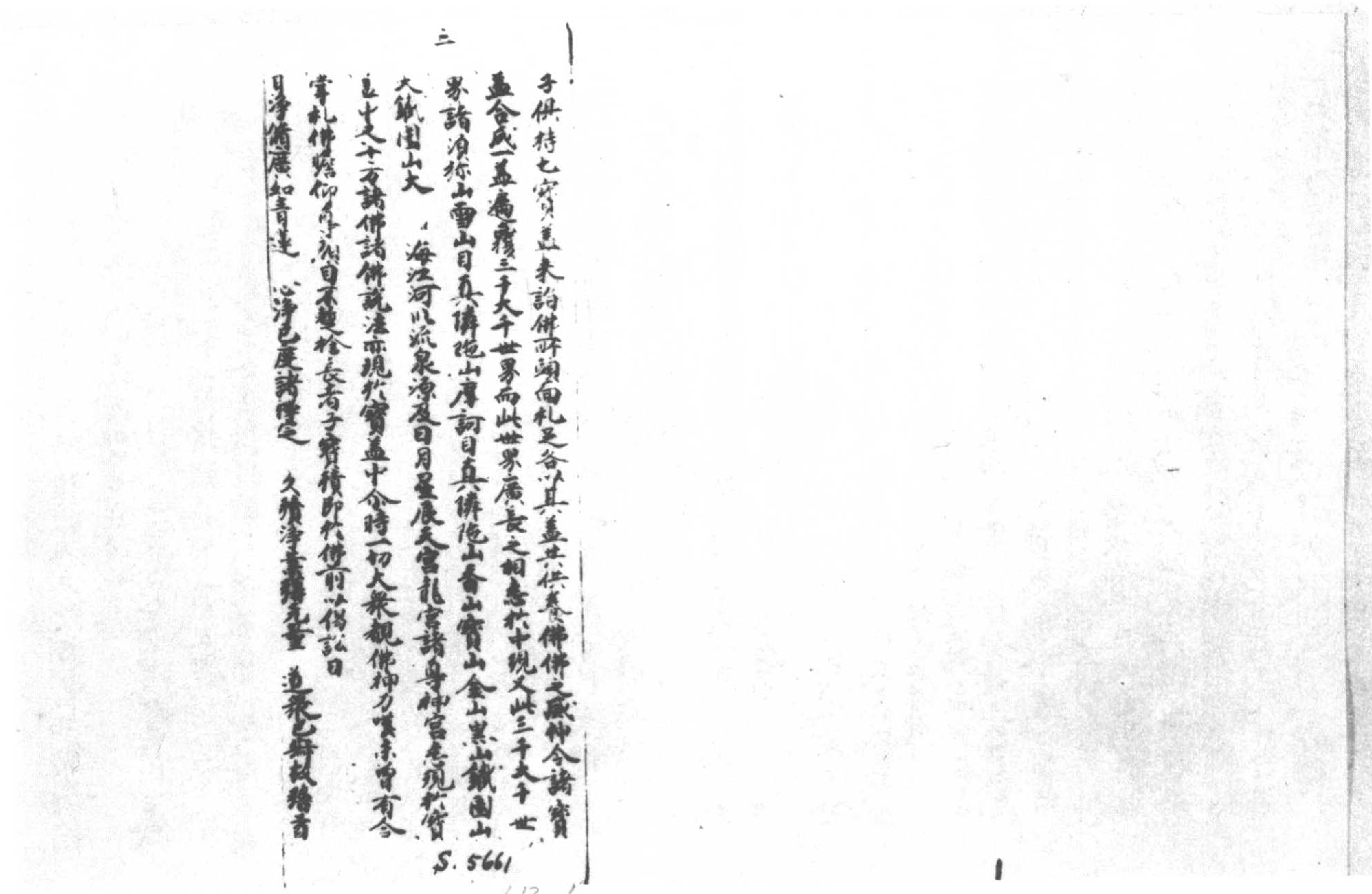


道更无餘道世尊是諸比丘於四諦中決定无疑於此衆中所作未辦者見佛滅度當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得度辟如夜見電光即得見道若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉阿㝹樓馱雖說此語衆中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復為衆說

汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得自利利人法皆具足若我久住更无所益應可度者天上人間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自今已後我諸弟子展轉行之則如來法身常在而不滅也

是故當知世皆无常會必有離勿懷憂惱世相如是當勤精進早求解脫以智慧明滅諸癡闇世實危脆无牢強者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名為身沒在老病生死大海何有智者得除滅之如殺怨賊而不歡喜

汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動不動法皆是敗壞不安之相汝等且止勿得復語時將欲過我欲滅度是我最後之所教誨　佛說遺教經



三

子俱持七寶蓋來詣佛所頭面禮足各以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶

蓋合成一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之相悉於中現又此三千大千世

界諸須彌山雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶山金山黑山鐵圍山

大鐵圍山大　海江河川流泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶

蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中爾時一切大眾覩佛神力歎未曾有合

掌禮佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積即於佛前以偈頌曰

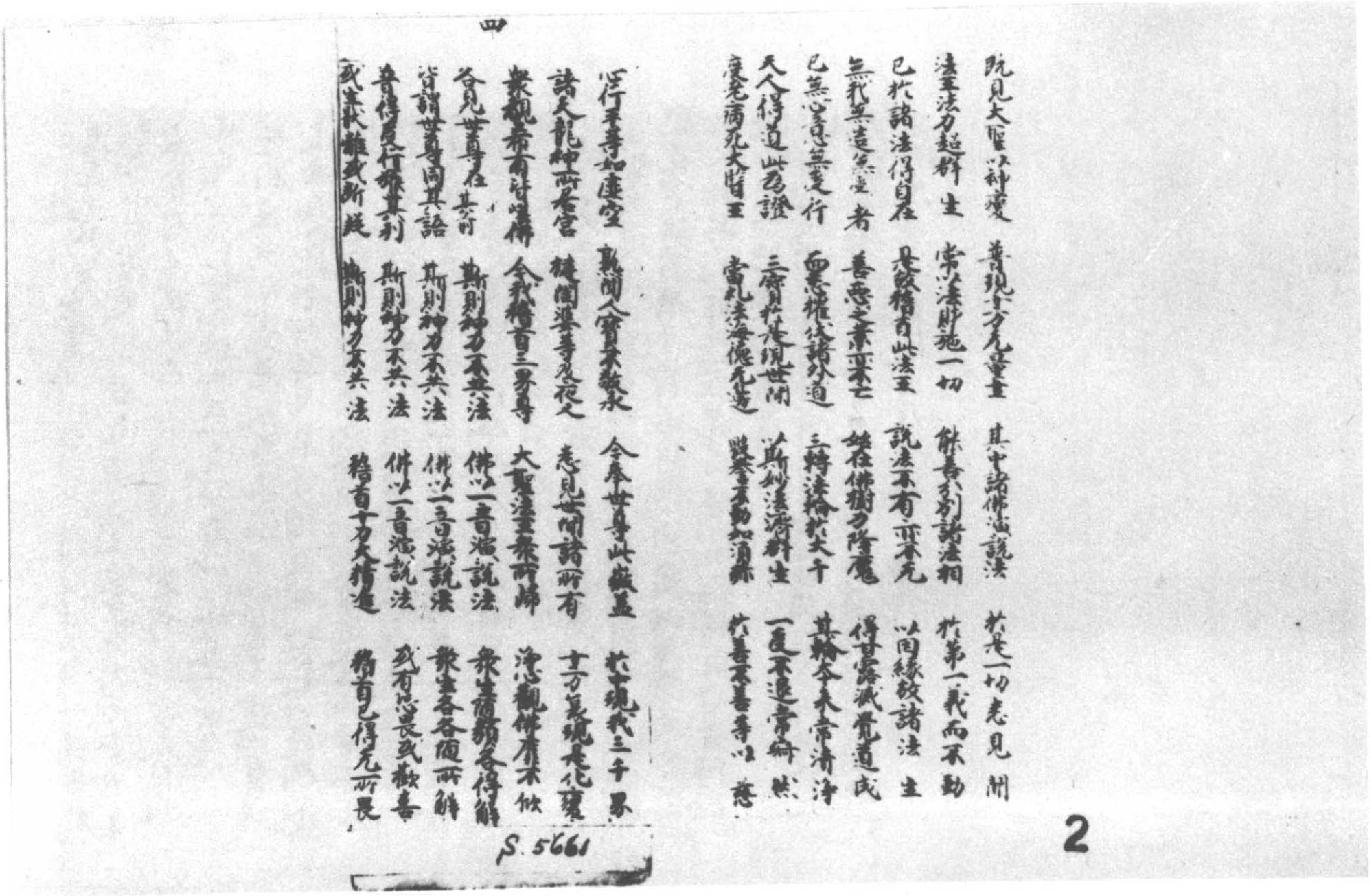
目淨修廣如青蓮　心淨已度諸禪定　久積淨業稱无量　導眾以寂故稽首

S. 5661

S→T475　14/1326

1

斯五六六一號　維摩詰經上、中、下卷



既見大聖以神變　普現十方无量土　其中諸佛演說法　於是一切悉見聞

法王法力超群生　常以法財施一切　能善分別諸法相　於第一義而不動

已於諸法得自在　是故稽首此法王　說法不有亦不无　以因緣故諸法生

無我無造無受者　善惡之業亦不亡　始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成

已無心意無受行　而悉摧伏諸外道　三轉法輪於大千　其輪本來常清淨

天人得道此為證　三寶於是現世間　以斯妙法濟群生　一受不退常寂然

度老病死大醫王　當禮法海德无邊　毀譽不動如須彌　於善不善等以慈

四

心行平等如虛空　孰聞人寶不敬承　今奉世尊此微蓋　於中現我三千界

諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉　悉見世間諸所有　十力哀現是化變

眾覩希有皆歎佛　今我稽首三界尊　大聖法王眾所歸　淨心觀佛靡不欣

各見世尊在其前　斯則神力不共法　佛以一音演說法　眾生隨類各得解

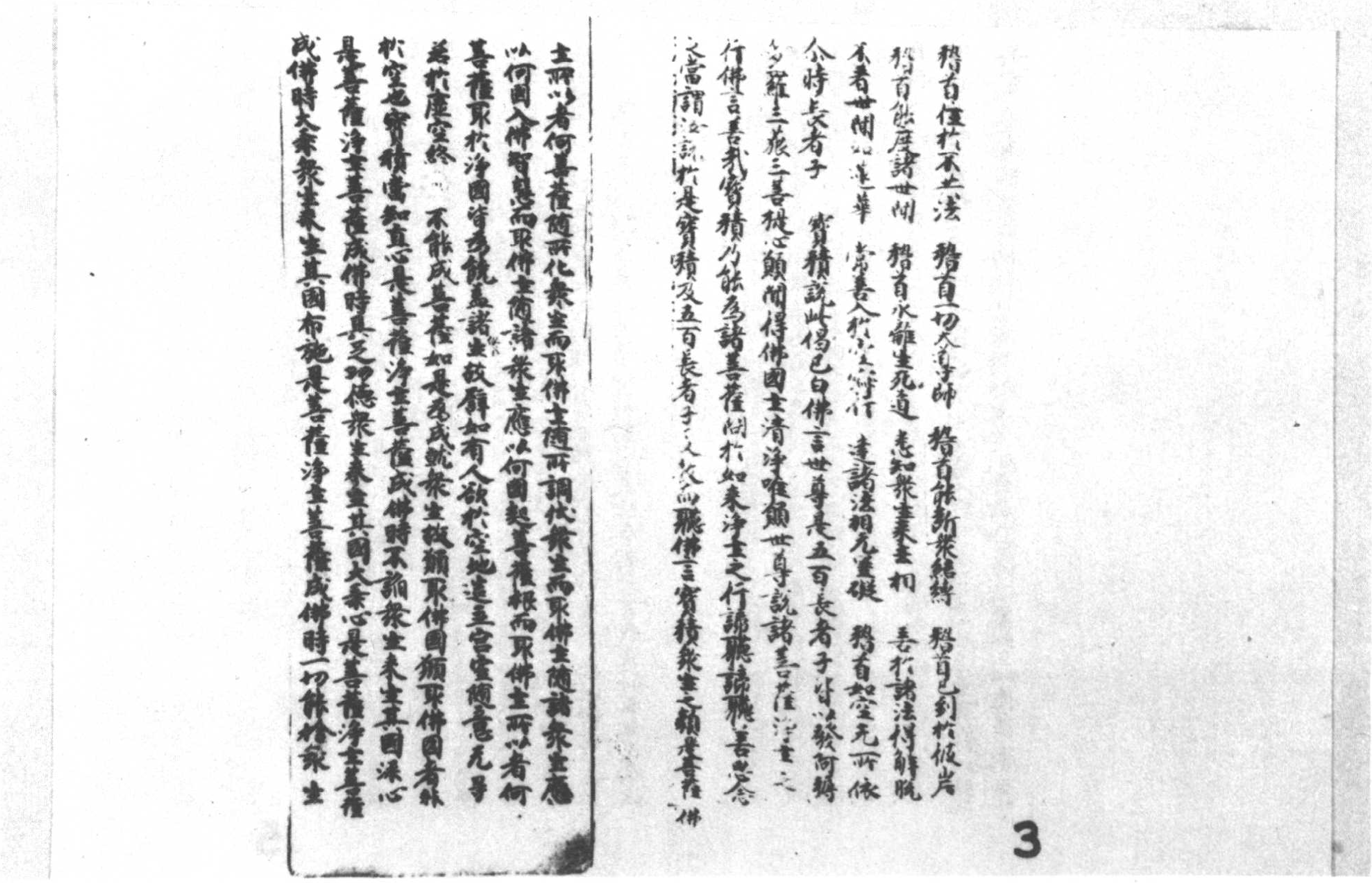
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法　佛以一音演說法　眾生各各隨所解

普得受行獲其利　斯則神力不共法　佛以一音演說法　或有恐畏或歡喜

或生厭離或斷疑　斯則神力不共法　稽首十力大精進　稽首已得无所畏

S. 5661

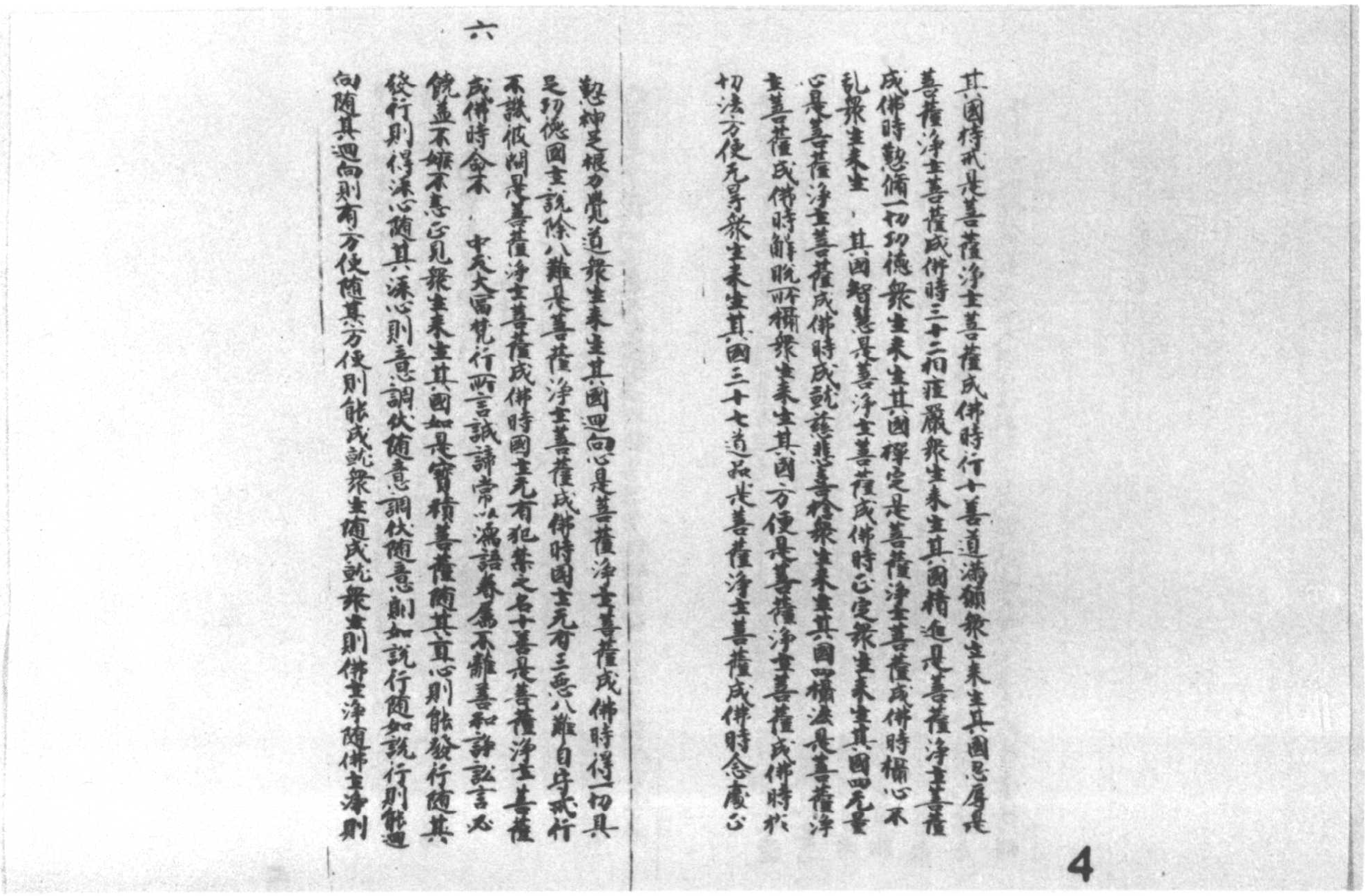
2



稽首住於不共法　稽首一切大導師　稽首能斷衆結縛　稽首已到於彼岸
稽首能度諸世間　稽首永離生死道　悉知衆生來去相　善於諸法得解脫
不著世間如蓮華　常善入於空寂行　達諸法相无罣礙　稽首如空无所依
尒時長者子　寶積說此偈已白佛言世尊是五百長者子皆已發阿耨
多羅三藐三菩提心願聞得佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩淨土之
行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念
之當為汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛言寶積衆生之類是菩薩佛

土所以者何菩薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而取佛土隨諸衆生應
以何國入佛智慧而取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土所以者何
菩薩取於淨國皆為饒益諸衆生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无导
若於虛空終　不能成菩薩如是為成就衆生故願取佛國願取佛國者非
於空也寶積當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國深心
是菩薩淨土菩薩成佛時具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨土菩薩
成佛時大乘衆生來生其國布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生

3

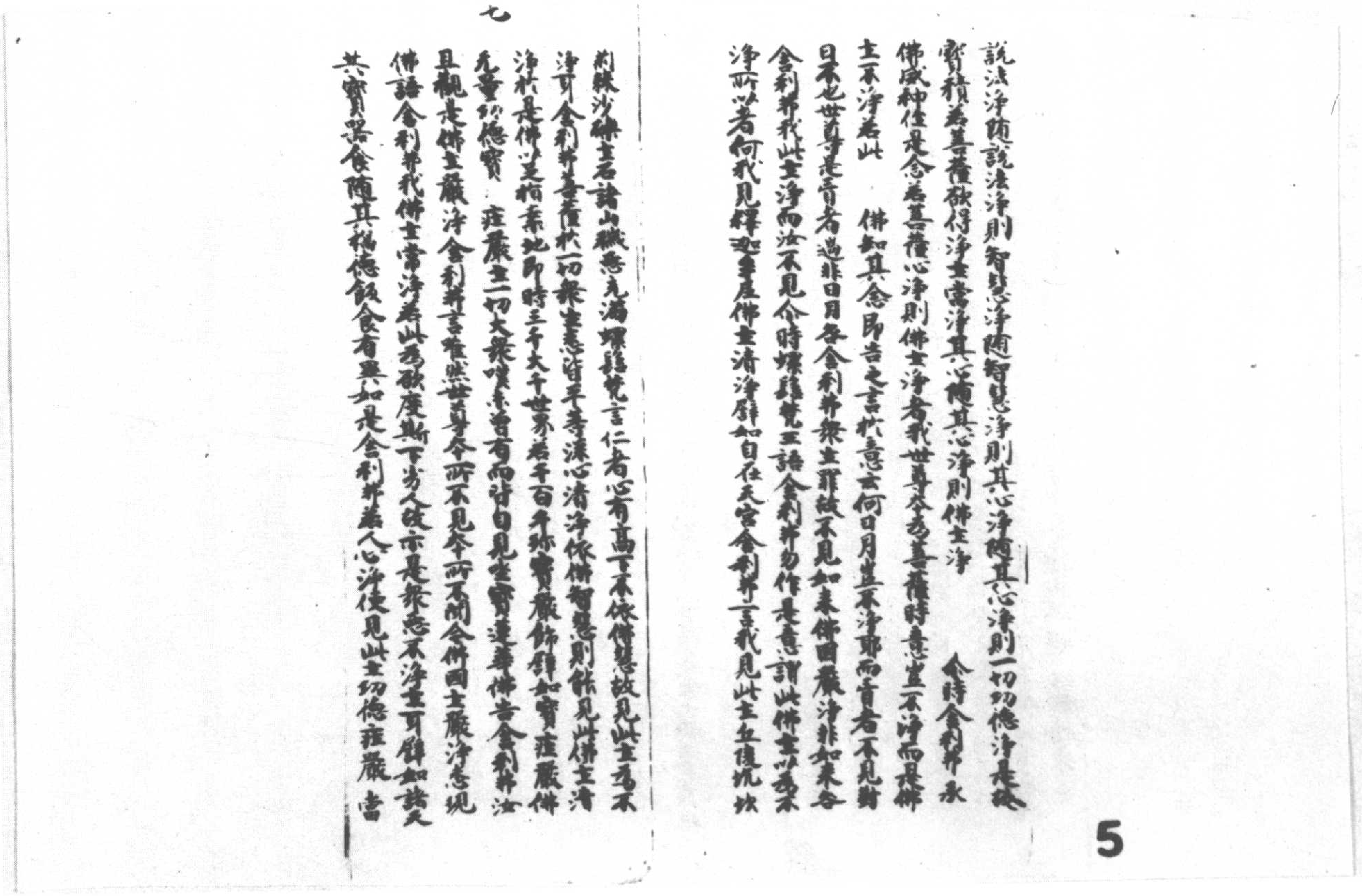


其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善道滿願衆生來生其國忍辱是
菩薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國精進是菩薩淨土菩薩
成佛時懃脩一切功德衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不
亂衆生來生　其國智慧是菩薩淨土菩薩成佛時正定衆生來生其國四无量
心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆生來生其國四攝法是菩薩淨
土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩淨土菩薩成佛時於
一切法方便无导衆生來生其國三十七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正

六

懃神足根力覺道衆生來生其國迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切具
足功德國土說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有三惡八難自守戒行
不譏彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁之名十善是菩薩淨土菩薩
成佛時命不　中夭大富梵行所言誠諦常以濡語眷屬不離善和諍訟言必
饒益不嫉不恚正見衆生來生其國如是寶積菩薩隨其直心則能發行隨其
發行則得深心隨其深心則意調伏隨意調伏則如說行隨如說行則能迴
向隨其迴向則有方便隨其方便則能成就衆生隨成就衆生則佛土淨隨佛土淨則

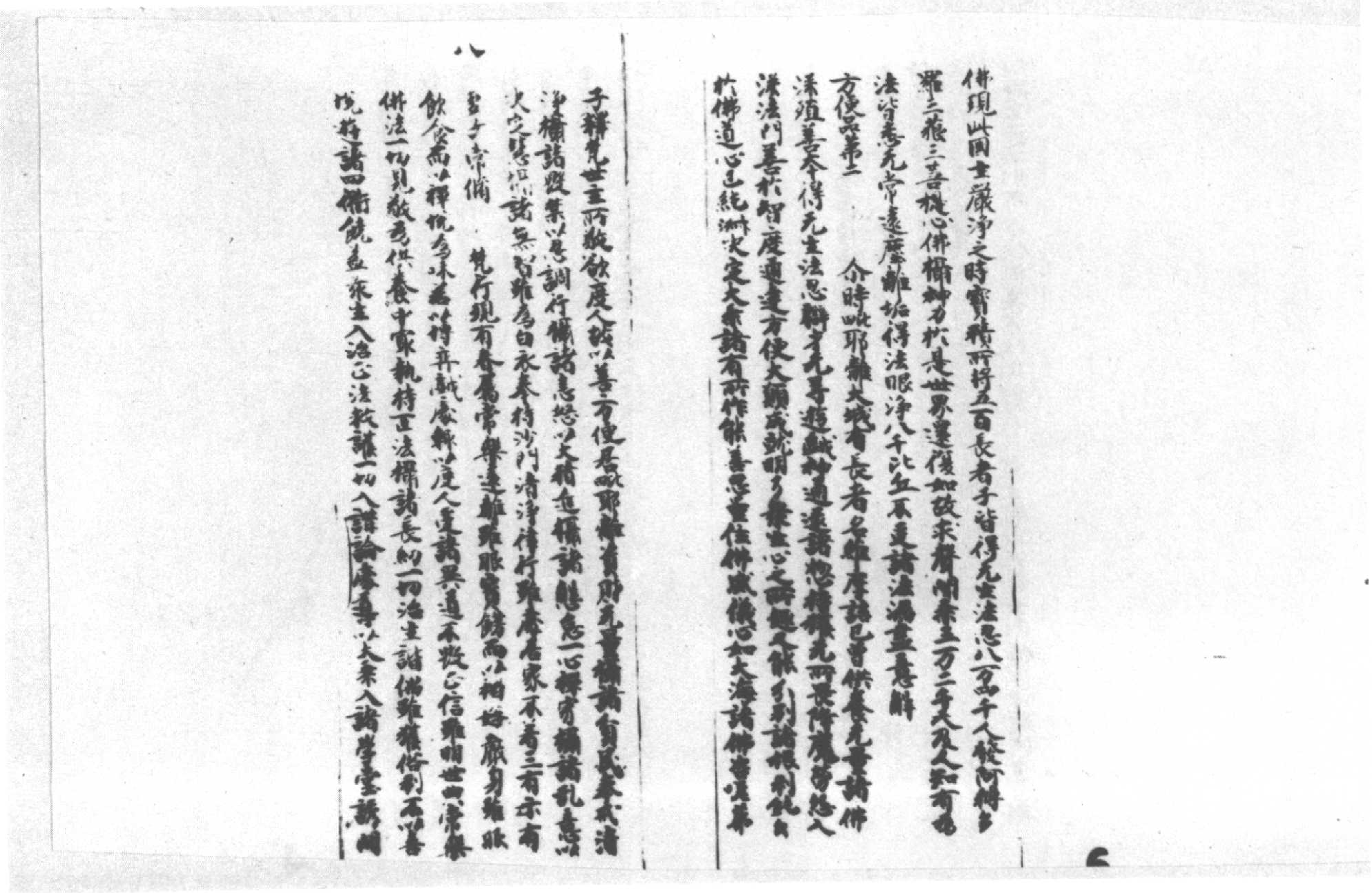
4



說法淨隨說法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨則一切功德淨是故
寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨　爾時舍利弗承
佛威神作是念若菩薩心淨則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨而是佛
土不淨若此　佛知其念即告之言於意云何日月豈不淨耶而盲者不見對
曰不也世尊是盲者過非日月咎舍利弗眾生罪故不見如來佛國嚴淨非如來咎
舍利弗我此土淨而汝不見爾時螺髻梵王語舍利弗勿作是意謂此佛土以為不
淨所以者何我見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言我見此土丘陵坑坎

七

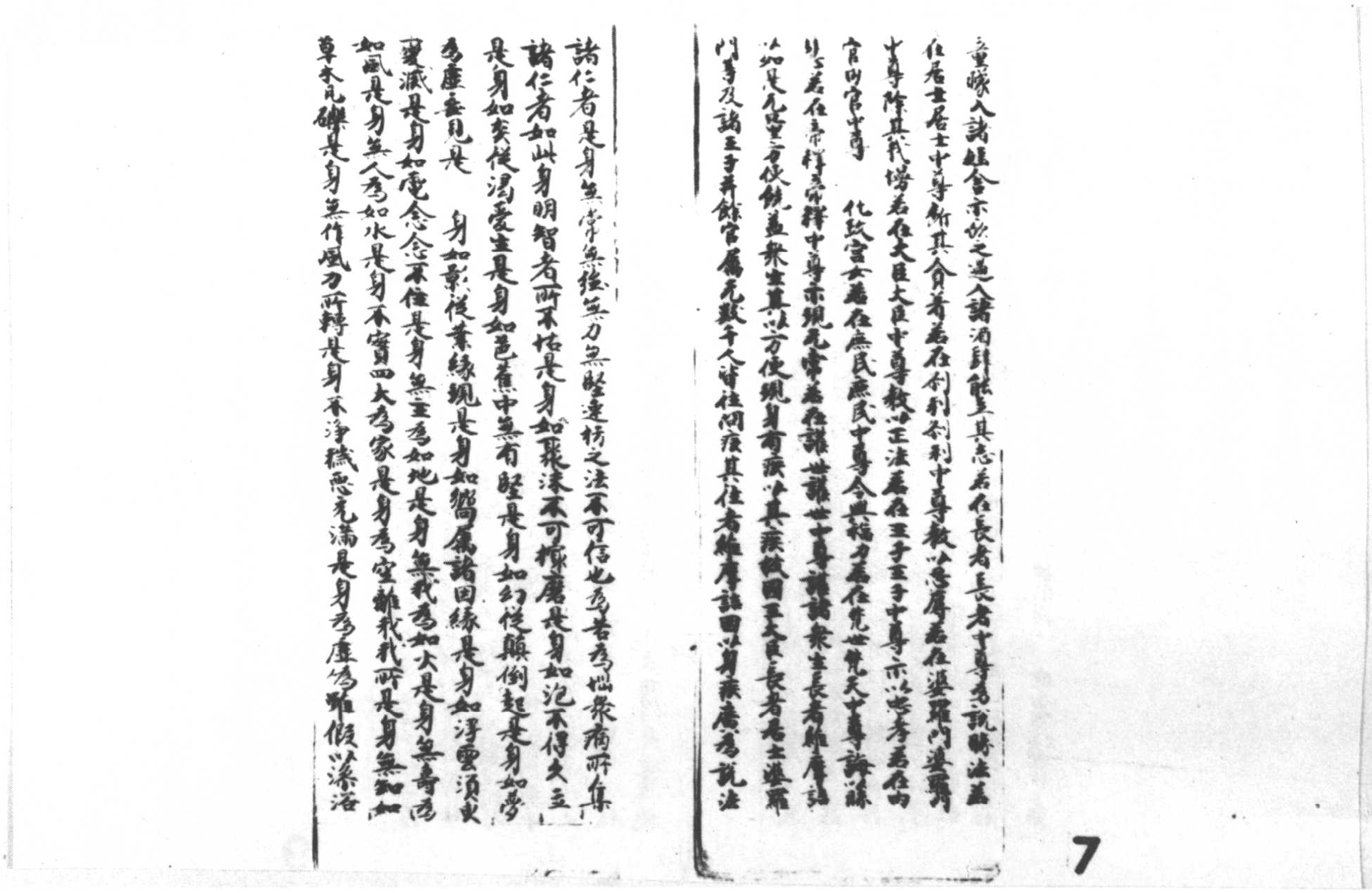
荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛慧故見此土為不
淨耳舍利弗菩薩於一切眾生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清
淨於是佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛
无量功德寶　莊嚴土一切大眾歎未曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝
且觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴淨悉現
佛語舍利弗我佛土常淨若此為欲度斯下劣人故示是眾惡不淨土耳譬如諸天
共寶器食隨其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴　當



佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得无生法忍八万四千人發阿耨多
羅三藐三菩提心佛攝神力於是世界還復如故求聲聞乘三万二千天及人知有為
法皆悉无常遠塵離垢得法眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解
方便品第二　爾時毗耶離大城有長者名維摩詰已曾供養无量諸佛
深殖善本得无生法忍辯才无碍遊戲神通逮諸總持獲无所畏降魔勞怨入
深法門善於智度通達方便大願成就明了眾生心之所趣又能分別諸根利鈍久
於佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量住佛威儀心大如海諸佛咨嗟

八

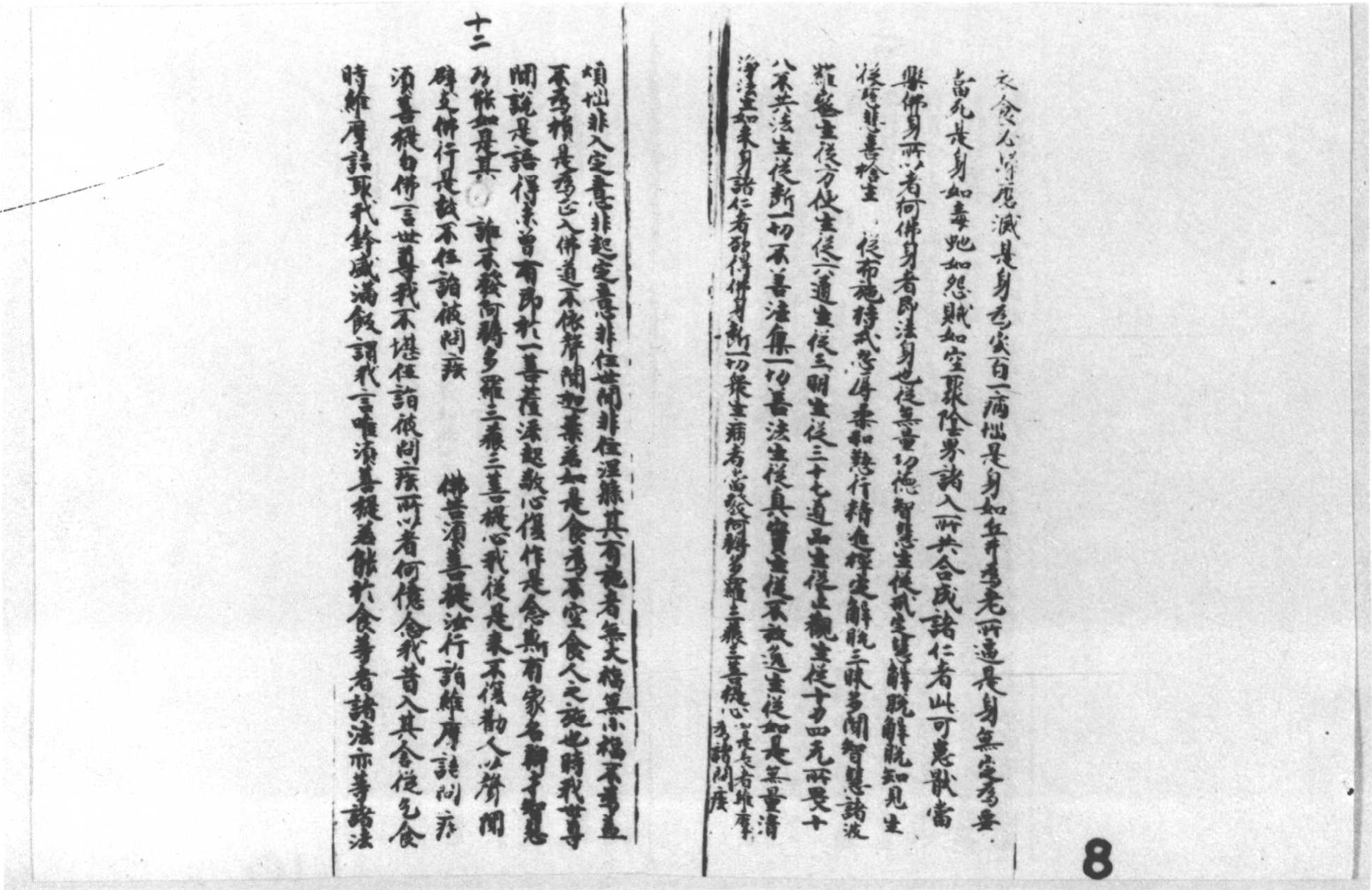
弟子釋梵世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資財无量攝諸貧民奉戒清
淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂意以
決定慧攝諸無智雖為白衣奉持沙門清淨律行雖處居家不著三有示有
妻子常脩　梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖復
飲食而以禪悅為味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖明世典常樂
佛法一切見敬為供養中最執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖獲俗利不以喜
悅遊諸四衢饒益眾生入治政法救護一切入講論處導以大乘入諸學堂誘開



童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆能立其志若在長者長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅
門中尊除其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在王子王子中尊示以忠孝若在內
官內官中尊　化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力若在梵天梵天中尊誨以勝
慧若在帝釋帝釋中尊示現無常若在護世護世中尊護諸眾生長者維摩詰
以如是無量方便饒益眾生其以方便現身有疾以其疾故國王大臣長者居士婆羅
門等及諸王子并餘官屬無數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身疾廣為說法

諸仁者是身無常無強無力無堅速朽之法不可信也為苦為惱眾病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫不可撮摩是身如泡不得久立
是身如炎從渴愛生是身如芭蕉中無有堅是身如幻從顛倒起是身如夢
為虛妄見是　身如影從業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身無主為如地是身無我為如火是身無壽為
如風是身無人為如水是身不實四大為家是身為空離我我所是身無知如
草木瓦礫是身無作風力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖假以澡浴

7

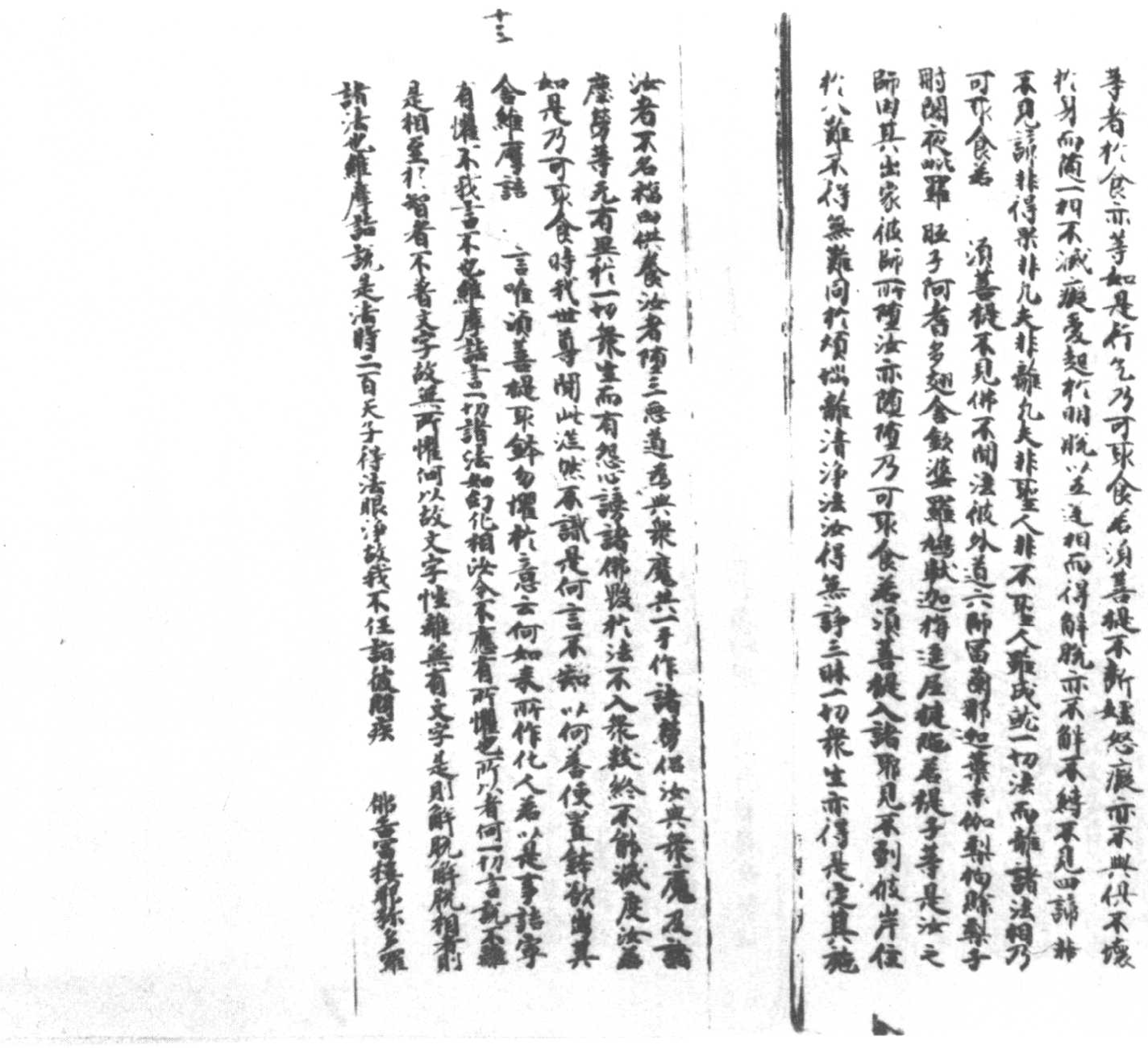


衣食必歸磨滅是身為災百一病惱是身如丘井為老所逼是身無定為要
當死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共合成諸仁者此可患厭當
樂佛身所以者何佛身者即法身也從無量功德智慧生從戒定慧解脫解脫知見生
從慈悲喜捨生　從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波
羅蜜生從方便生從六通生從三明生從三十七道品生從止觀生從十力四無所畏十
八不共法生從斷一切不善法集一切善法生從真實生從不放逸生從如是無量清
淨法生如來身諸仁者欲得佛身斷一切眾生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心（如是長者維摩為諸問疾）

十二

煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其有施者無大福無小福不為益
不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也時我世尊
聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心復作是念斯有家名辯才智慧
乃能如是其　誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不復勸人以聲聞
辟支佛行是故不任詣彼問疾　佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾
須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食
時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法

8

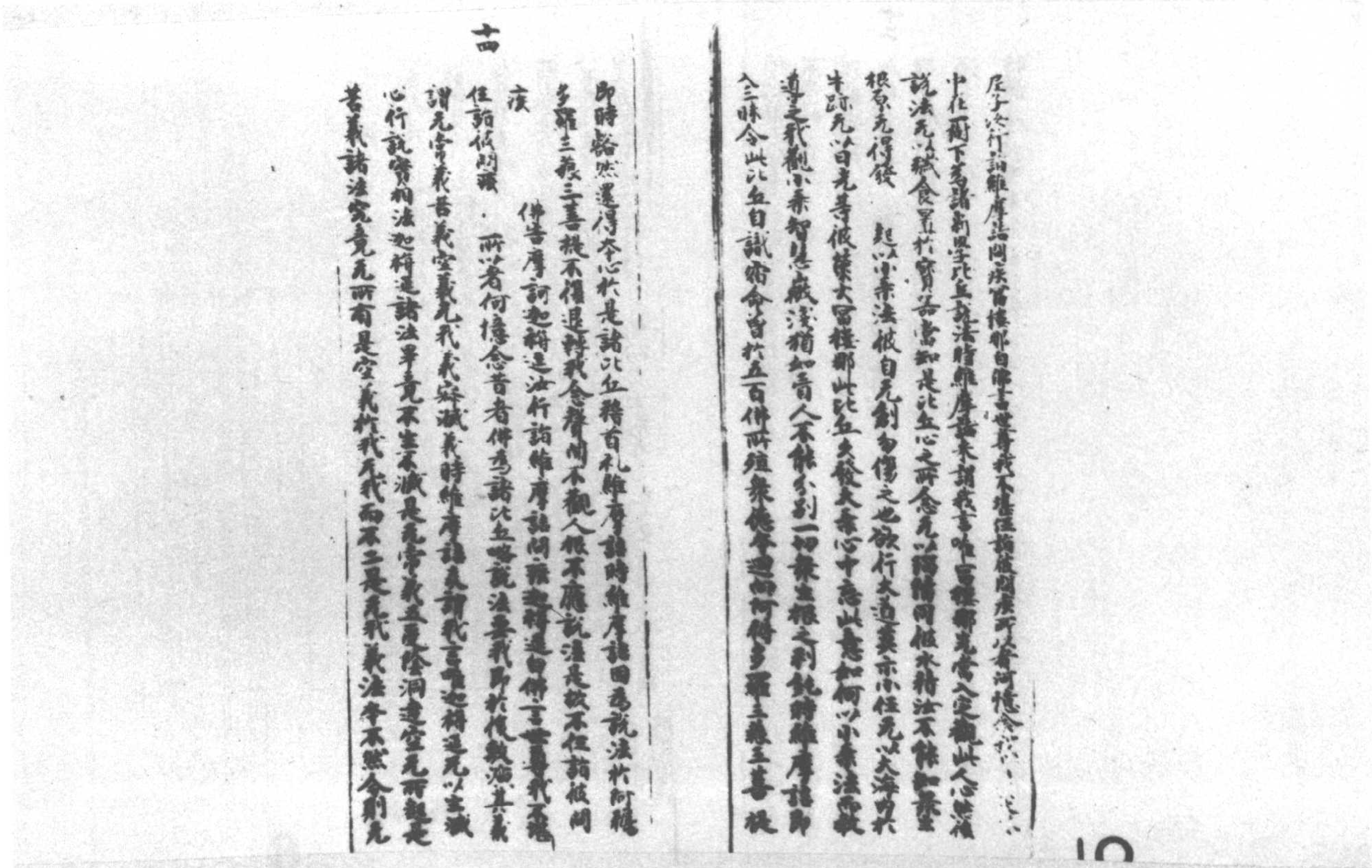


等者扵食亦等如是行乞乃可取食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞
扵身而隨一相不滅癡愛起扵明脫以五逆相而得解脫亦不解不縛不見四諦非
不見諦非得果非凡夫非離凡夫非聖人非不聖人雖成就一切法而離諸法相乃
可取食若　須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦葉末伽梨拘賒梨子
刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼揵陀若提子等是汝之
師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到彼岸住
扵八難不得無難同扵煩惱離清淨法汝得無諍三昧一切衆生亦得是定其施

十三

汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸
塵勞等无有異扵一切衆生而有怨心謗諸佛毀扵法不入衆數終不得滅度汝若
如是乃可取食時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何答便置鉢欲出其
舍維摩詰　言唯須菩提取鉢勿懼扵意云何如來所作化人若以是事詰寧
有懼不我言不也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切言說不離
是相至扵智者不著文字故無所懼何以故文字性離無有文字是則解脫解脫相者則
諸法也維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾　佛告富樓那彌多羅

9

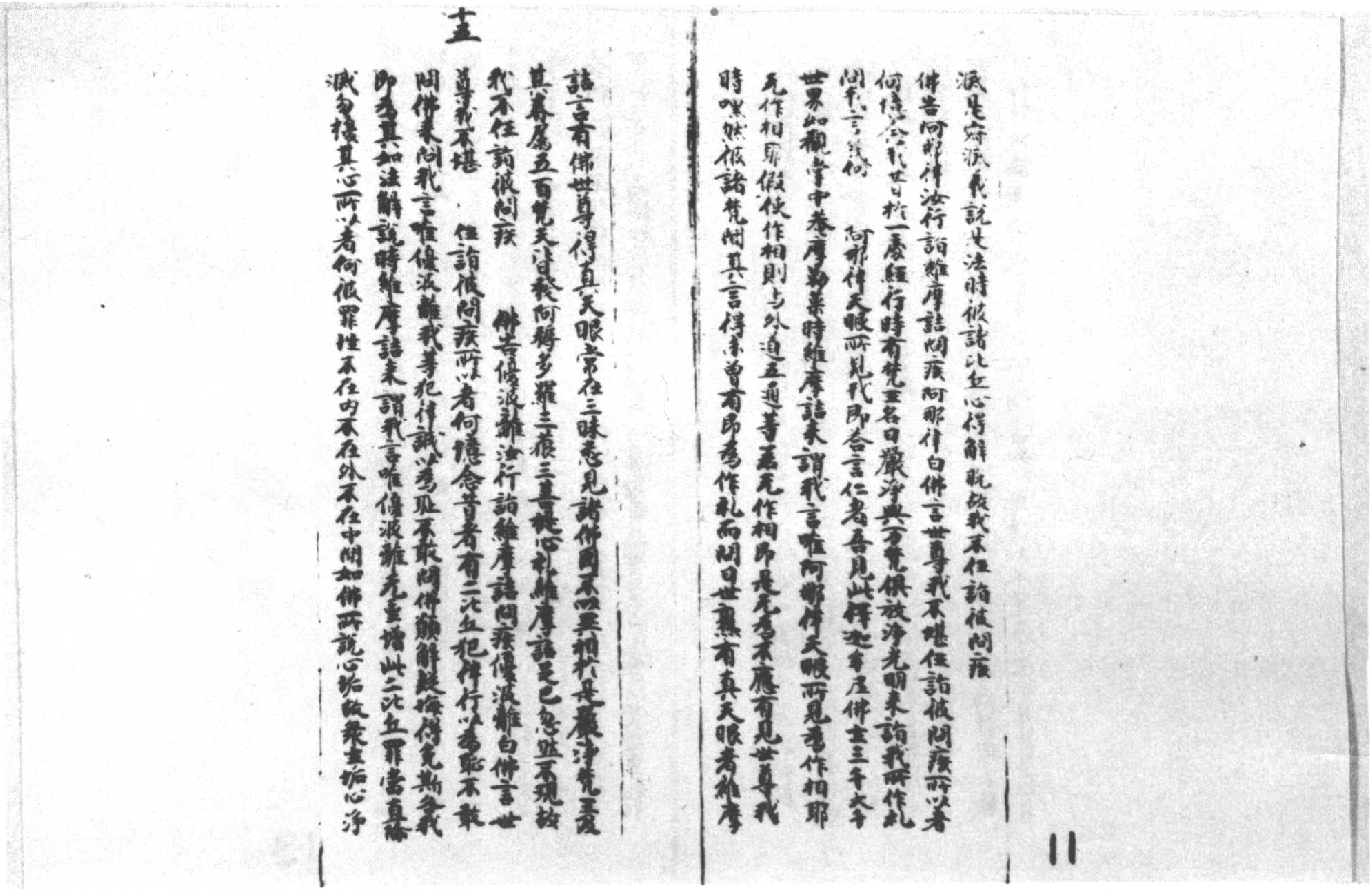


尼子汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔扵大林
中在一樹下為諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀此人心然後
說法无以穢食置扵寶器當知是比丘心之所念无以瑠璃同彼水精汝不能知衆生
根原无得發　起以小乘法彼自无創勿傷之也欲行大道莫示小徑无以大海内扵
牛跡无以日光等彼螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如何以小乘法而教
導之我觀小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時維摩詰即
入三昧令此比丘自識宿命曾扵五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提

十四

即時豁然還得本心扵是諸比丘稽首礼維摩詰時維摩詰因為說法扵阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀人根不應說法是故不任詣彼問
疾
　佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我不堪
任詣彼問疾　所以者何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即扵後敷演其義
謂无常義苦義空義无我義寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生滅
心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不滅是无常義五受陰洞達空无所起是
苦義諸法究竟无所有是空義扵我无我而不二是无我義法本不然今則无

10

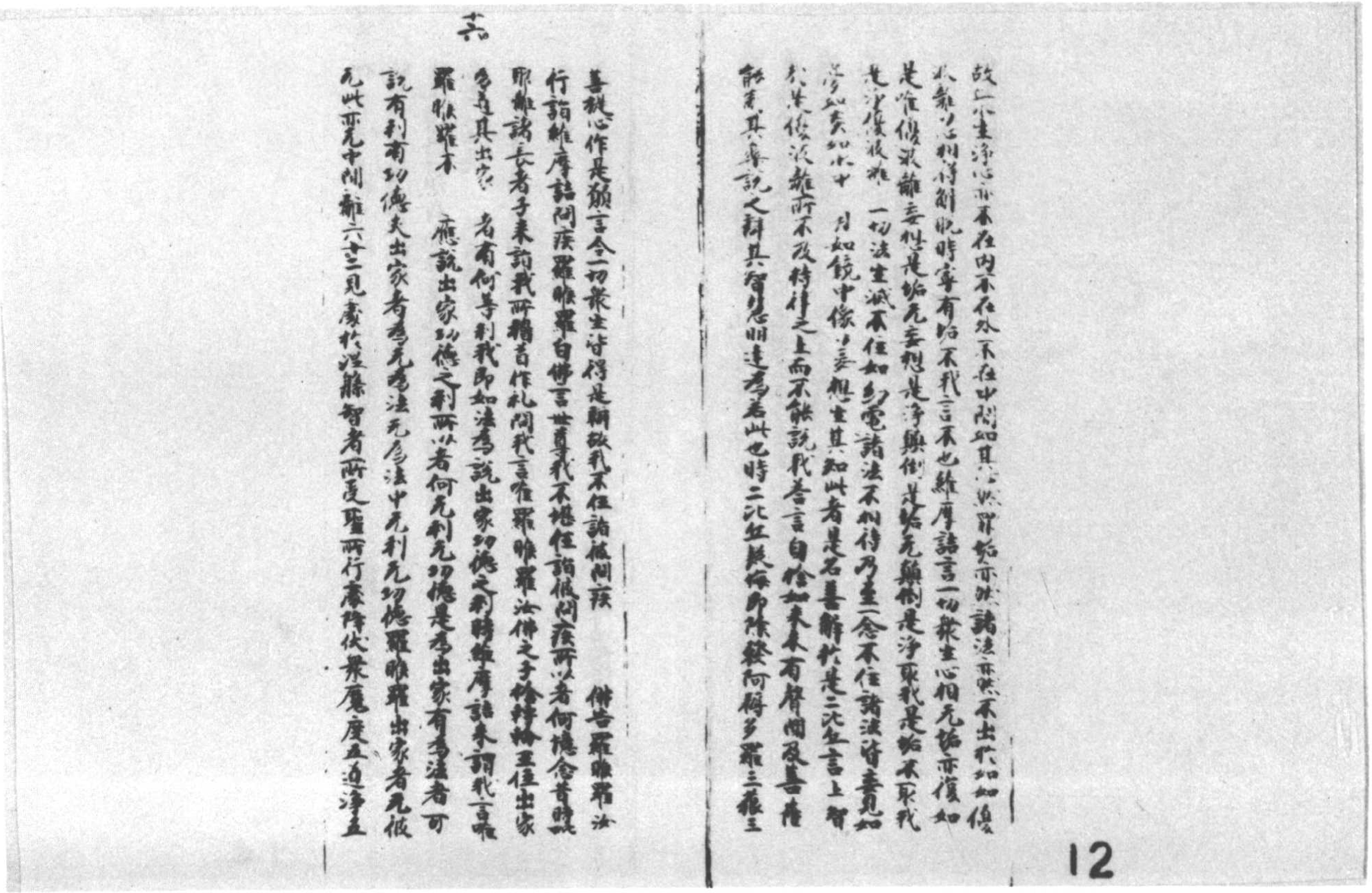


滅是爲滅我說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與万梵俱放淨光明來詣我所作禮
問我言幾何　阿那律天眼所見我即答言仁者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千
世界如觀掌中菴摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見爲作相耶
无作相耶假使作相則與外道五通等若无作相即是无爲不應有見世尊我
時嘿然彼諸梵聞其言得未曾有即爲作禮而問曰世熟有真天眼者維摩

十五

詰言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不以二相於是嚴淨梵王及
其眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心禮維摩詰足已忽然不現故
我不任詣彼問疾　佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白佛言世
尊我不堪　任詣彼問疾所以者何憶念昔者有二比丘犯律行以爲恥不敢
問佛來問我言唯優波離我等犯律誠以爲恥不敢問佛願解疑悔得免斯咎我
即爲其如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增此二比丘罪當直除
滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故衆生垢心淨

11

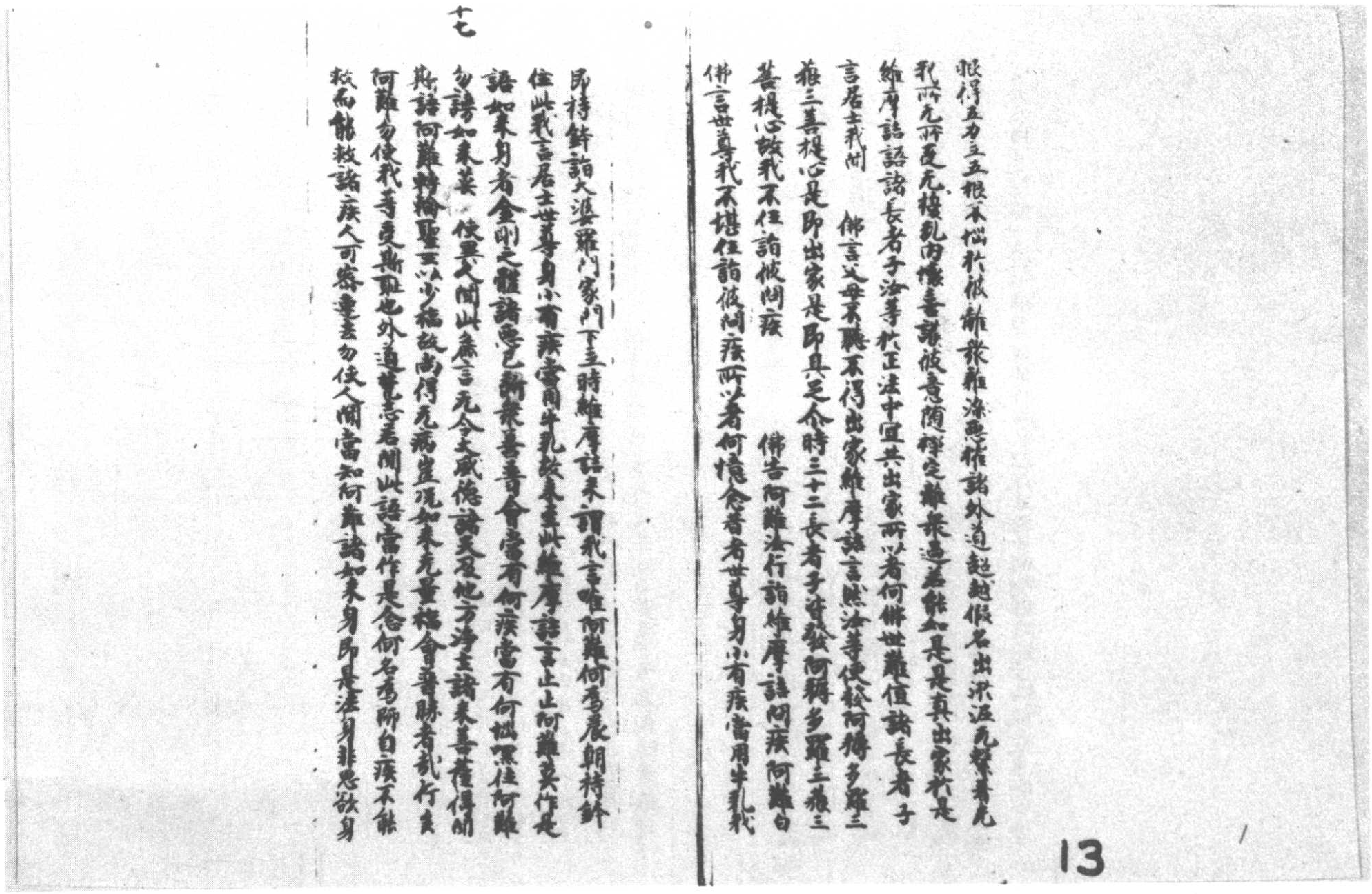


故衆生淨心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然不出於如如優
波離以心相得解脫時寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心相无垢亦復如
是唯優波離妄想是垢无妄想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不取我
是淨優波離　一切法生滅不住如幻如電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如
夢如炎如水中　月如鏡中像以妄想生其知此者是名善解於是二比丘言上智
哉是優波離所不能及持律之上而不能說我答言自捨如來未有聲聞及菩薩
能制其樂說之辯其智慧明達爲若此也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三

十六

菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯故我不任詣彼問疾　佛告羅睺羅汝
行詣維摩詰問疾羅睺羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時毗
耶離諸長者子來詣我所稽首作禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家
爲道其出家　者有何等利我即如法爲說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯
羅睺羅不　應說出家功德之利所以者何无利无功德是爲出家有爲法者可
說有利有功德夫出家者爲无爲法无爲法中无利无功德羅睺羅出家者无彼
无此亦无中間離六十二見處於涅槃智者所受聖所行處降伏衆魔度五道淨五

12

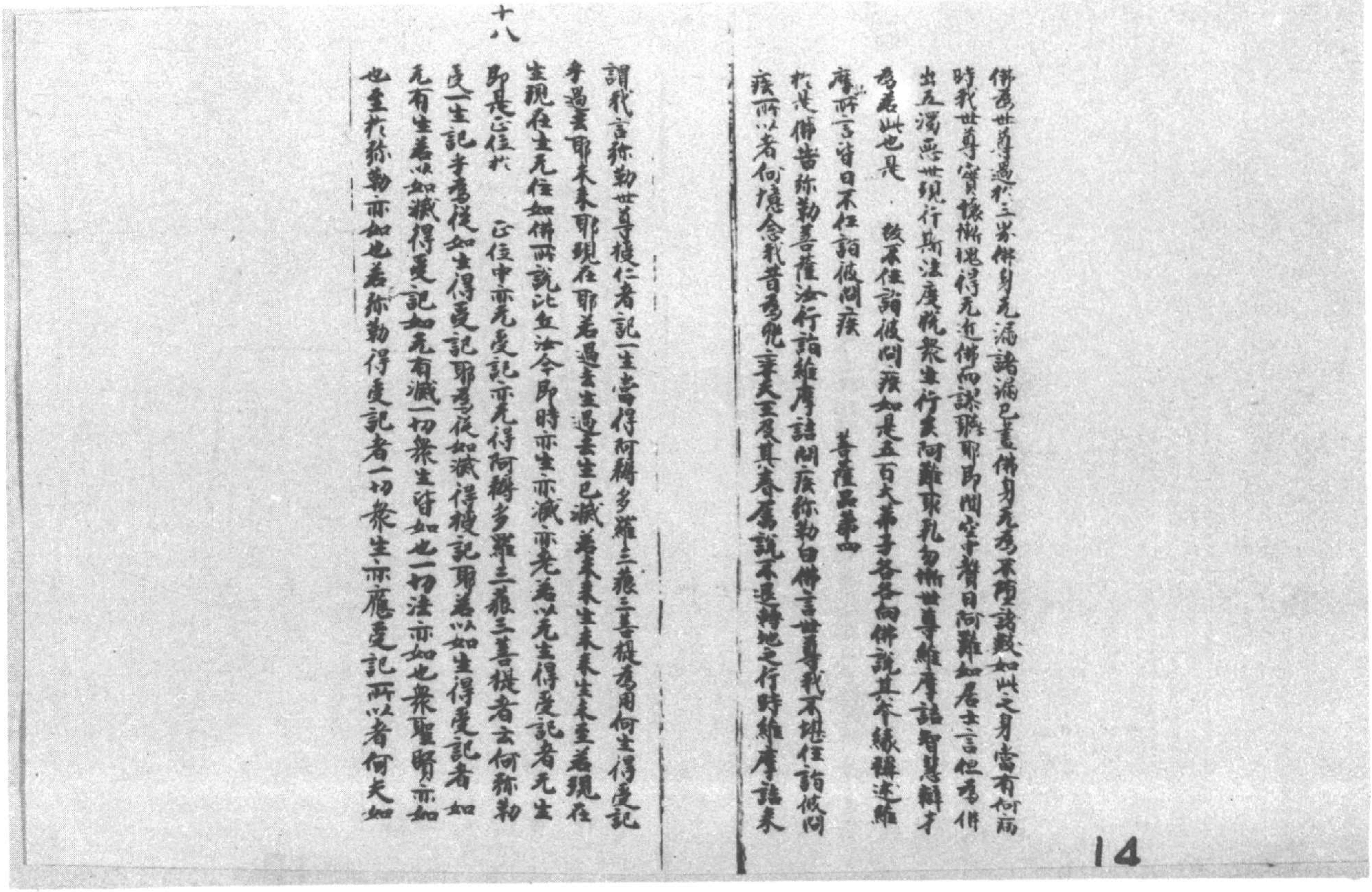


根得五力立五根不惱於彼離衆雜惡摧諸外道超越假名出淤泥无繫著无
我所无所受无擾亂内懷喜護彼意隨禪定離衆過若能如是是真出家於是
維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家所以者何佛世難值諸長者子
言居士我聞　佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三
藐三菩提心是即出家是即具足尒時三十二長者子皆發阿耨多羅三藐三
菩提心故我不任詣彼問疾　佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者世尊身小有疾當用牛乳我

十七

即持鉢詣大婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿難何為晨朝持鉢
住此我言居士世尊身小有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿難莫作是
語如來身者金剛之體諸惡已斷衆善普會當有何疾當有何惱默往阿難
勿謗如來莫　使異人聞此麁言无令大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞
斯語阿難轉輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福會普勝者哉行矣
阿難勿使我等受斯耻也外道梵志若聞此語當作是念何名為師自疾不能
救而能救諸疾人可密速去勿使人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身

13

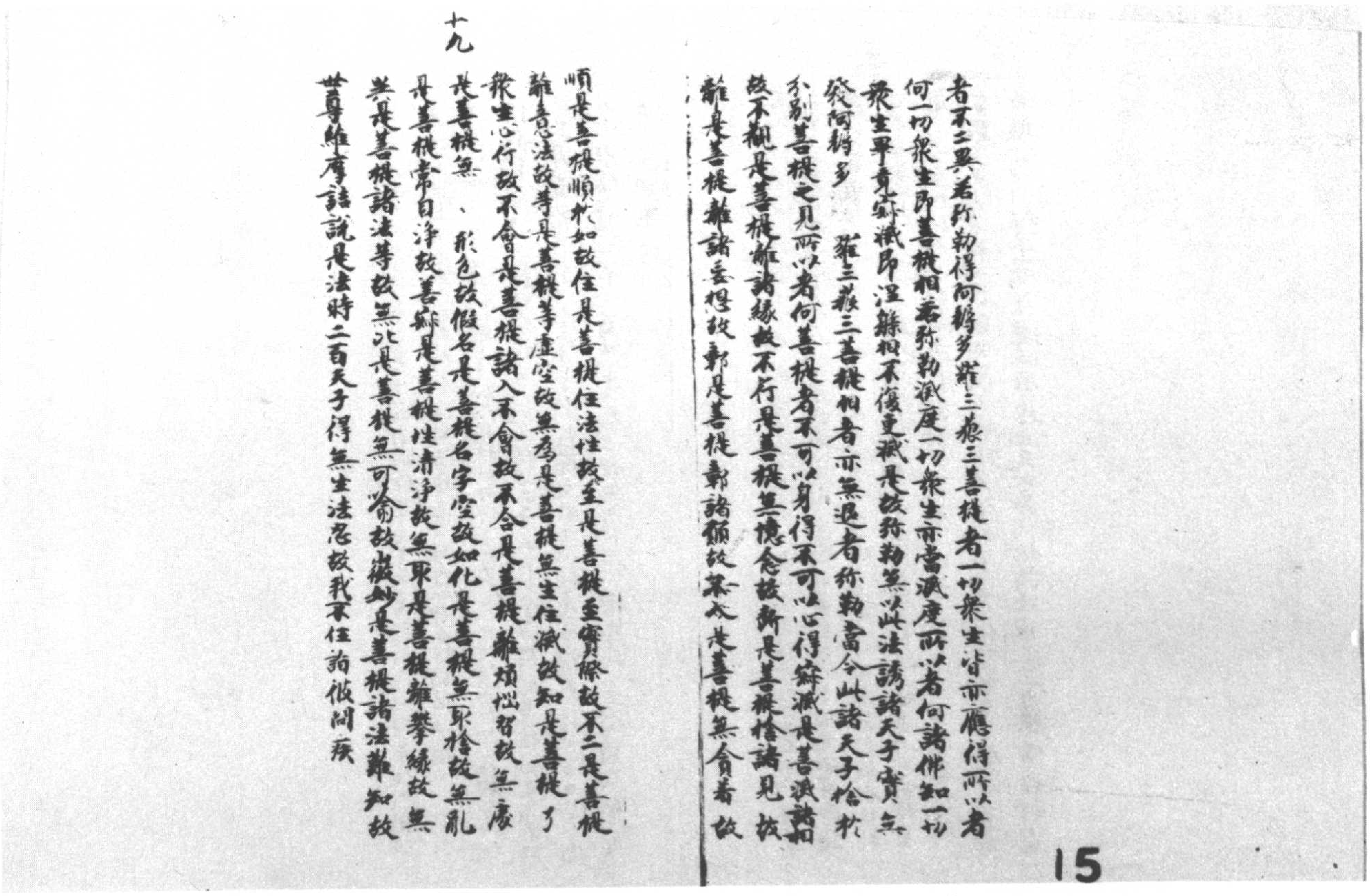


佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛身无為不墮諸數如此之身當有何病
時我世尊實懷慚愧得无近佛而謬聽耶即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛
出五濁惡世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚世尊維摩詰智慧辯才
為若此也是　故不任詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其本緣稱述維
摩所言皆曰不任詣彼問疾　菩薩品第四
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌勒白佛言世尊我不堪任詣彼問
疾所以者何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退轉地之行時維摩詰來

十八

謂我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用何生得受記
乎過去耶未來耶現在耶若過去生過去生已滅若未來生未來生未至若現在
生現在生无住如佛所說比丘汝今即時亦生亦滅亦老若以无生得受記者无生
即是正位於　正位中亦无受記亦无得阿耨多羅三藐三菩提者云何彌勒
受一生記乎為從如生得受記耶為從如滅得授記耶若以如生得受記者　如
无有生若以如滅得受記如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如
也至於彌勒亦如也若彌勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如

14

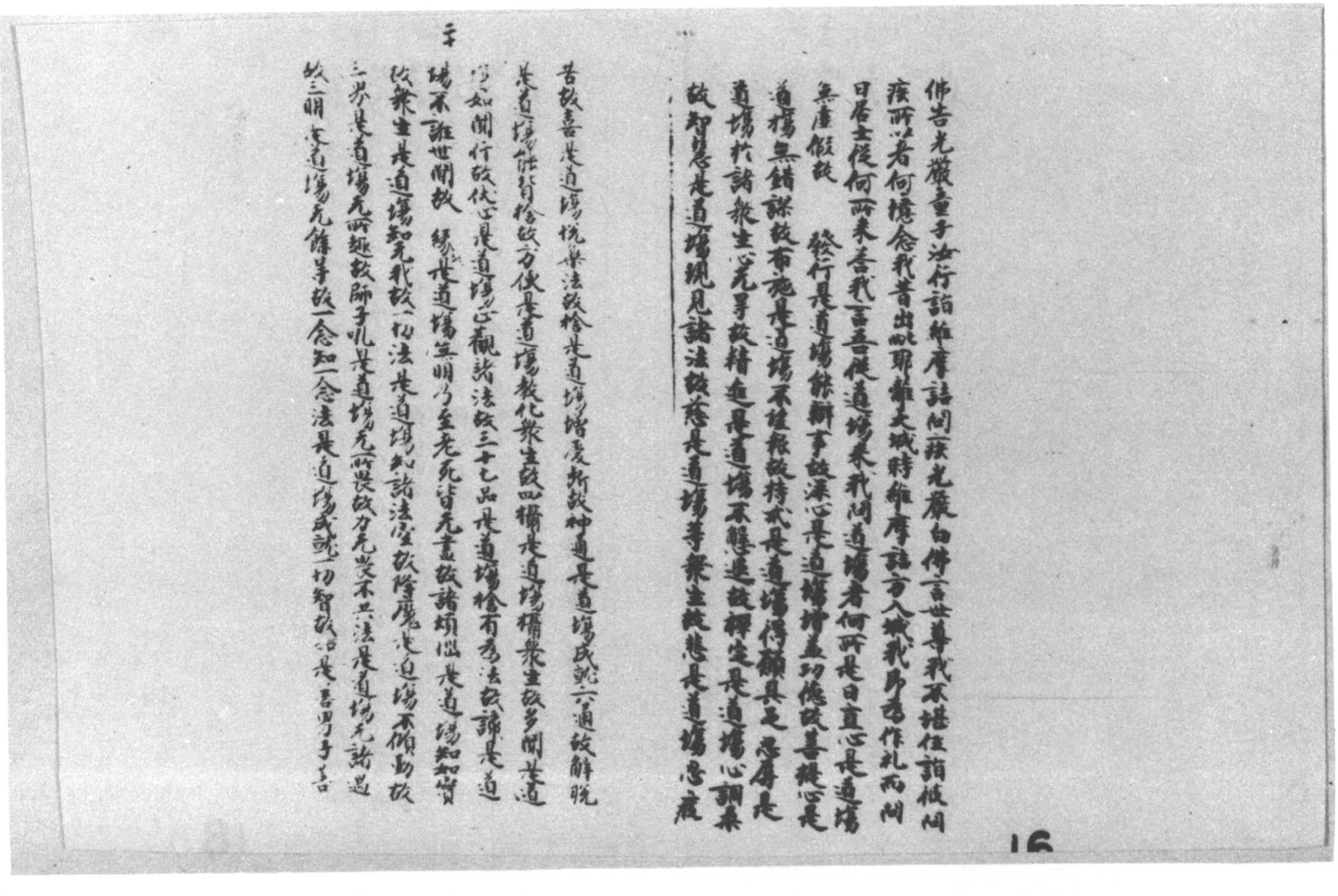


者不二異若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩提相若彌勒滅度一切衆生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅是故彌勒無以此法誘諸天子實無發阿耨多　羅三藐三菩提心者亦無退者彌勒當令此諸天子捨於分別菩提之見所以者何菩提者不可以身得不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是菩提離諸緣故不行是菩提無憶念故斷是菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故鄣是菩提鄣諸願故不入是菩提無貪著故

十九

順是菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩提至實際故不二是菩提離意法故等是菩提等虛空故無為是菩提無生住滅故知是菩提了衆生心行故不會是菩提諸入不會故不合是菩提離煩惱習故無處是菩提無、形色故假名是菩提名字空故如化是菩提無取捨故無亂是菩提常自淨故善寂是菩提性清淨故無取是菩提離攀緣故無異是菩提諸法等故無比是菩提無可喻故微妙是菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二百天子得無生法忍故我不任詣彼問疾

15

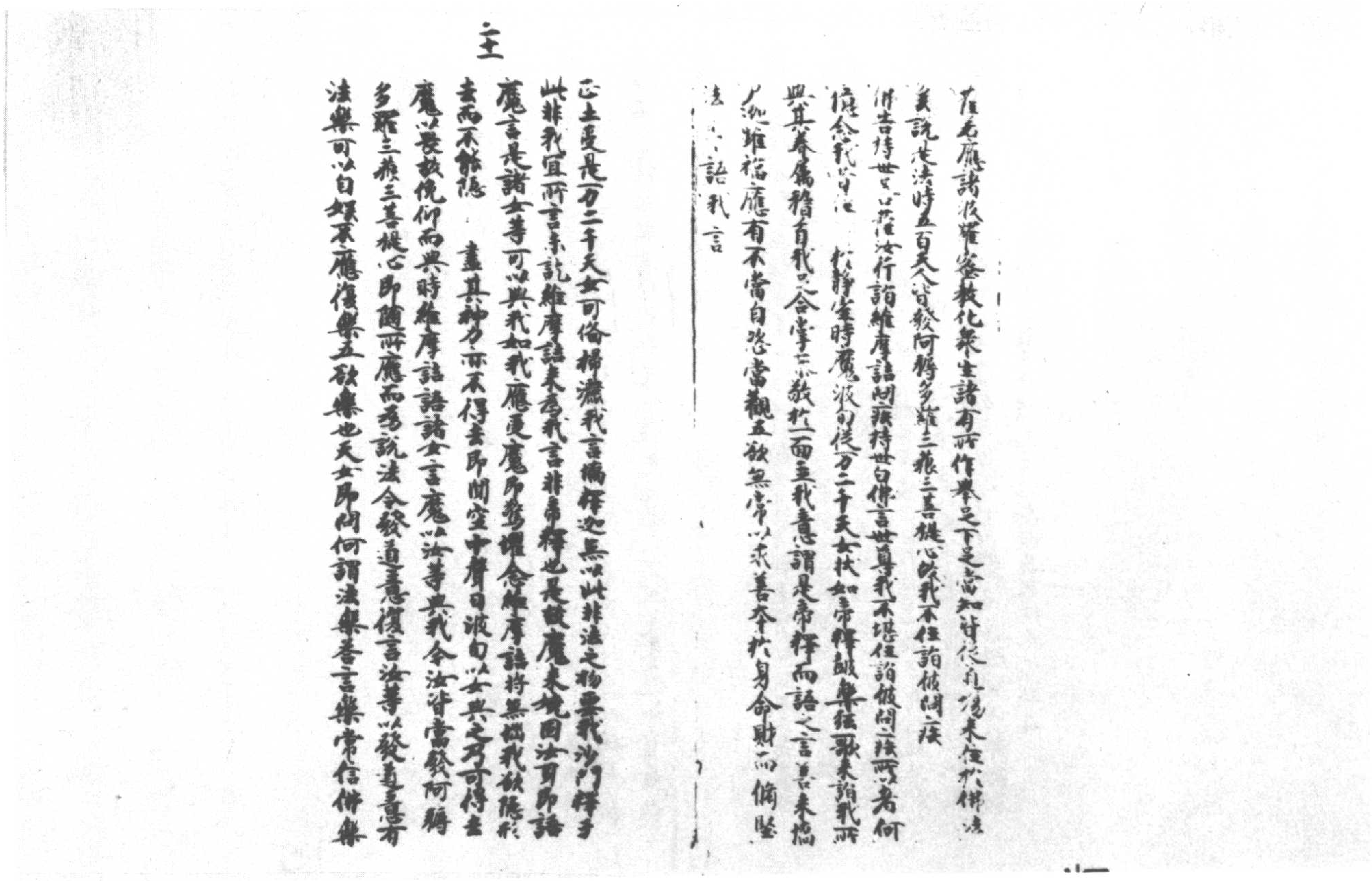


佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我即為作禮而問曰居士從何所來答我言吾從道場來我問道場者何所是曰直心是道場無虛假故　發行是道場能辦事故深心是道場增益功德故菩提心是道場無錯謬故布施是道場不望報故持戒是道場得願具足忍辱是道場於諸衆生心无导故精進是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲是道場忍疲

廿

苦故喜是道場悅樂法故捨是道場憎愛斷故神通是道場成就六通故解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞行故伏心是道場正觀諸法故三十七品是道場捨有為法故諦是道場不誑世間故　緣起是道場無明乃至老死皆无盡故諸煩惱是道場知如實故衆生是道場知无我故一切法是道場知諸法空故降魔是道場不傾動故三界是道場无所趣故師子吼是道場无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故三明是道場无餘导故一念知一念法是道場成就一切智故如是善男子菩

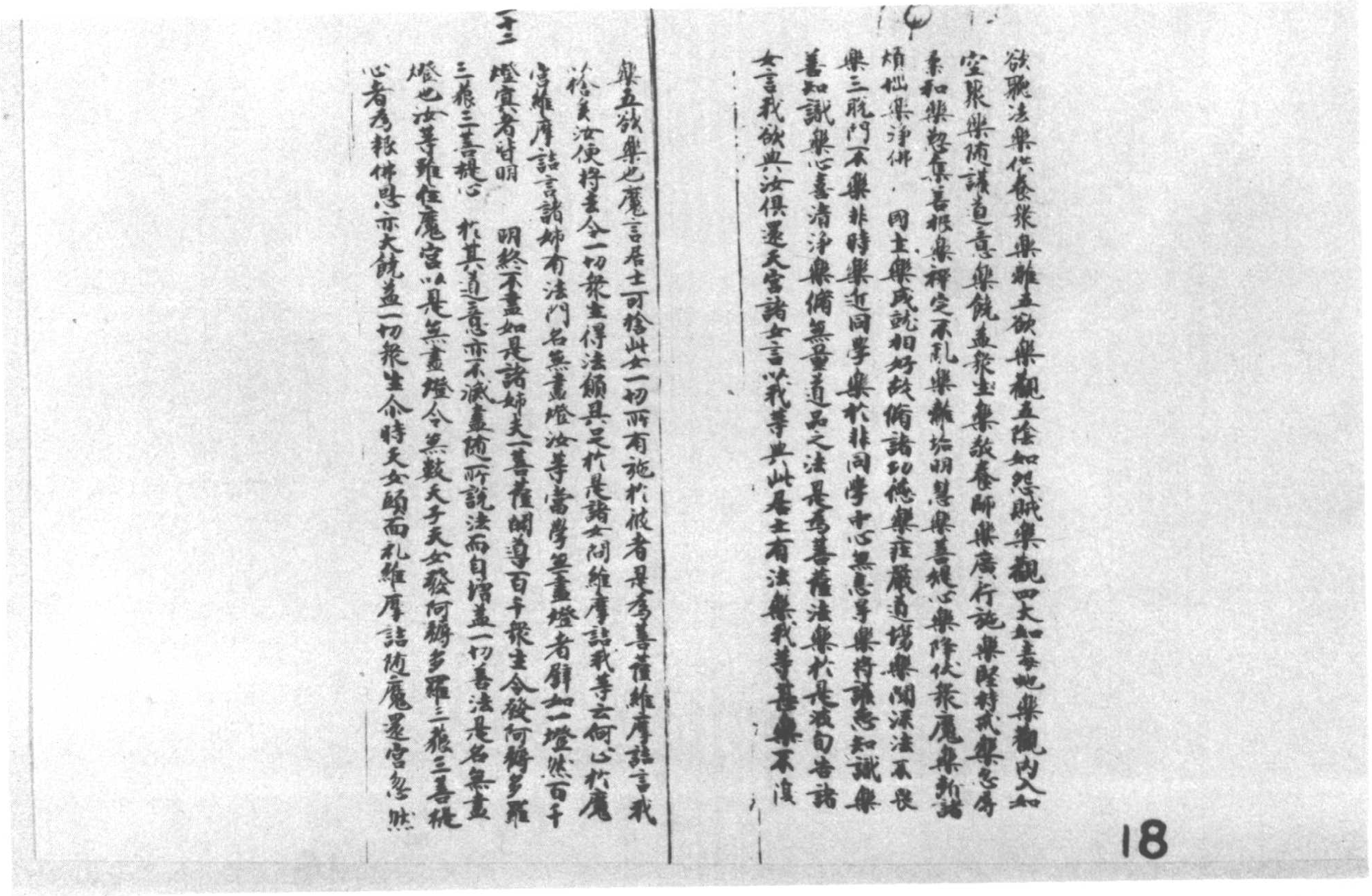
16



在右應諸波羅蜜教化眾生諸有所作舉足下足當知皆從道場來住於佛法
矣說是法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔住於靜室時魔波旬從萬二千天女狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所
與其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋而語之言善來憍
尸迦雖福應有不當自恣當觀五欲無常以求善本於身命財而修堅
法即語我言

二十二

正士受是萬二千天女可備掃灑我言憍尸迦無以此非法之物要我沙門釋子
此非我宜所言未訖維摩詰來謂我言非帝釋也是為魔來嬈固汝耳即語
魔言是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念維摩詰將無惱我欲隱形
去而不能隱　盡其神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之乃可得去
魔以畏故俛仰而與時維摩詰語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨
多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令發道意復言汝等已發道意有
法樂可以自娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂答言樂常信佛樂

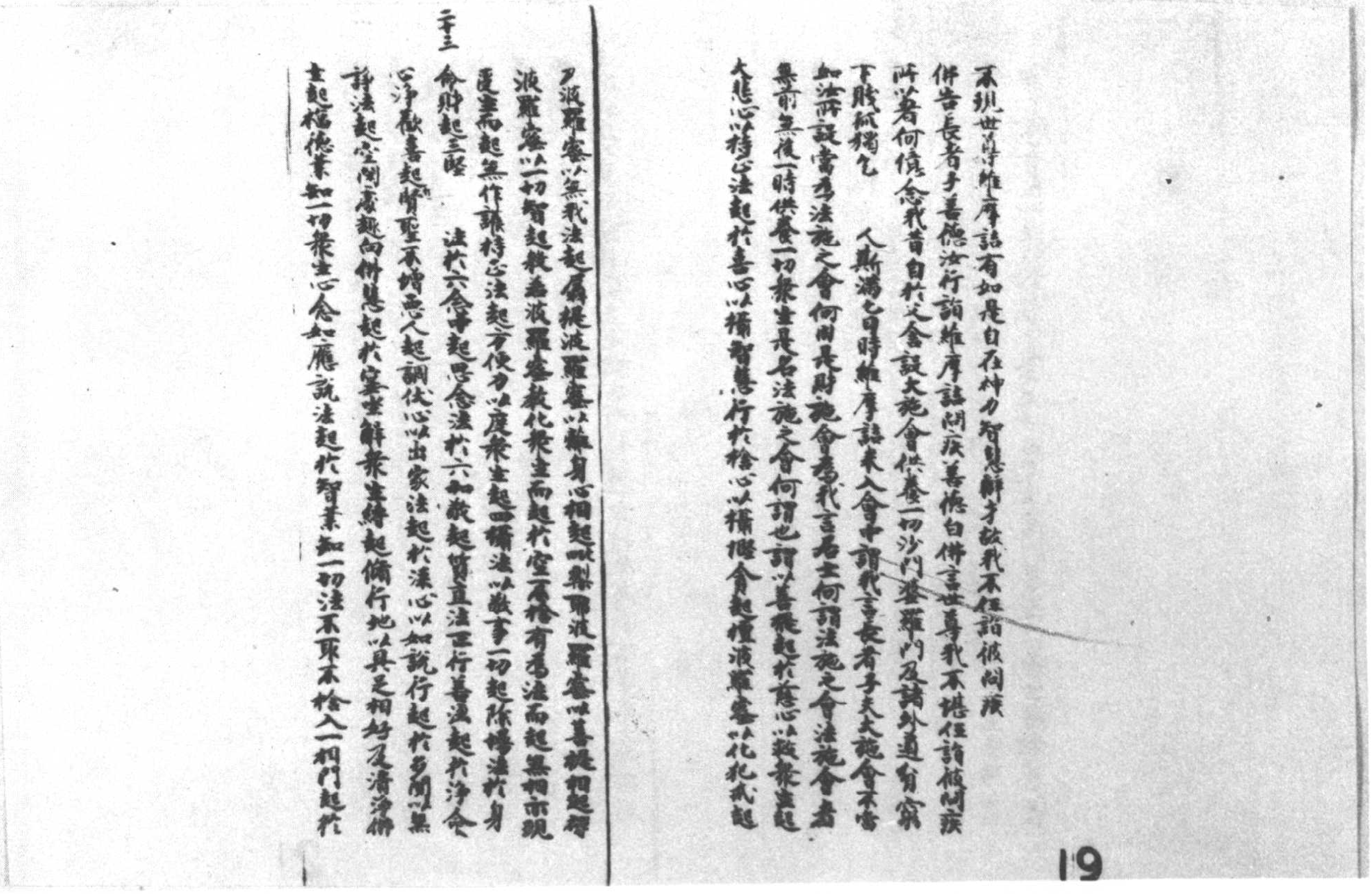


欲聽法樂供養眾樂離五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內入如
空聚樂隨護道意樂饒益眾生樂敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱
柔和樂勤集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提心樂降伏眾魔樂斷諸
煩惱樂淨佛　國土樂成就相好故修諸功德樂莊嚴道場樂聞深法不畏
樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非同學中心無恚礙樂將護惡知識樂
善知識樂心喜清淨樂修無量道品之法是為菩薩法樂於是波旬告諸
女言我欲與汝俱還天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等甚樂不復

18

二十三

樂五欲樂也魔言居士可捨此女一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我
已捨矣汝便將去令一切眾生得法願具足於是諸女問維摩詰我等云何心於魔
宮維摩詰言諸姊有法門名無盡燈汝等當學無盡燈者譬如一燈然百千
燈冥者皆明　明終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千眾生令發阿耨多羅
三藐三菩提心　於其道意亦不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名無盡
燈也汝等雖住魔宮以是無盡燈令無數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提
心者為報佛恩亦大饒益一切眾生爾時天女頭面而礼維摩詰隨魔還宮忽然

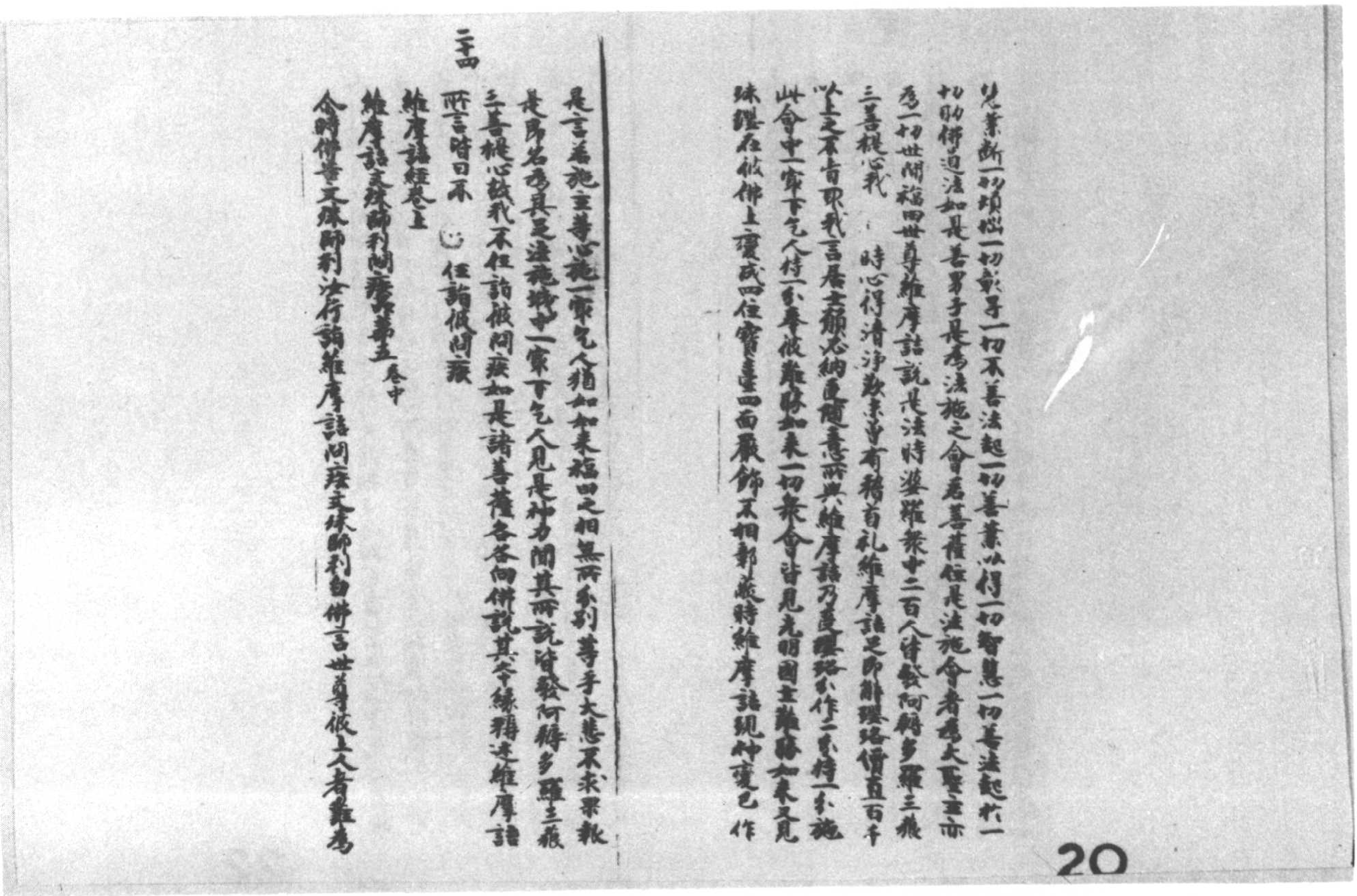


示現世尊維摩詰有如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮
下賤孤獨乞　人期滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子夫大施會不當
如汝所設當為法施之會何用是財施會為我言居士何謂法施之會法施會者
無前無後一時供養一切眾生是名法施之會何謂也謂以菩提起於慈心以救眾生起
大悲心以持正法起於喜心以攝智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯戒起

19

二十三

尸波羅蜜以無我法起羼提波羅蜜以離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪
波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化眾生而起於空不捨有為法而起無相示現
受生而起無作護持正法起方便力以度眾生起四攝法以敬事一切起除慢法於身
命財起三堅法　於六念中起思念法於六和敬起質直法正行善法起於淨命
心淨歡喜起近賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深心以如說行起於多聞以無
諍法起空閑處趣向佛慧起於宴坐解眾生縛起修行地以具足相好及清淨佛
土起福德業知一切眾生心念如應說法起於智業知一切法不取不捨入一相門起於

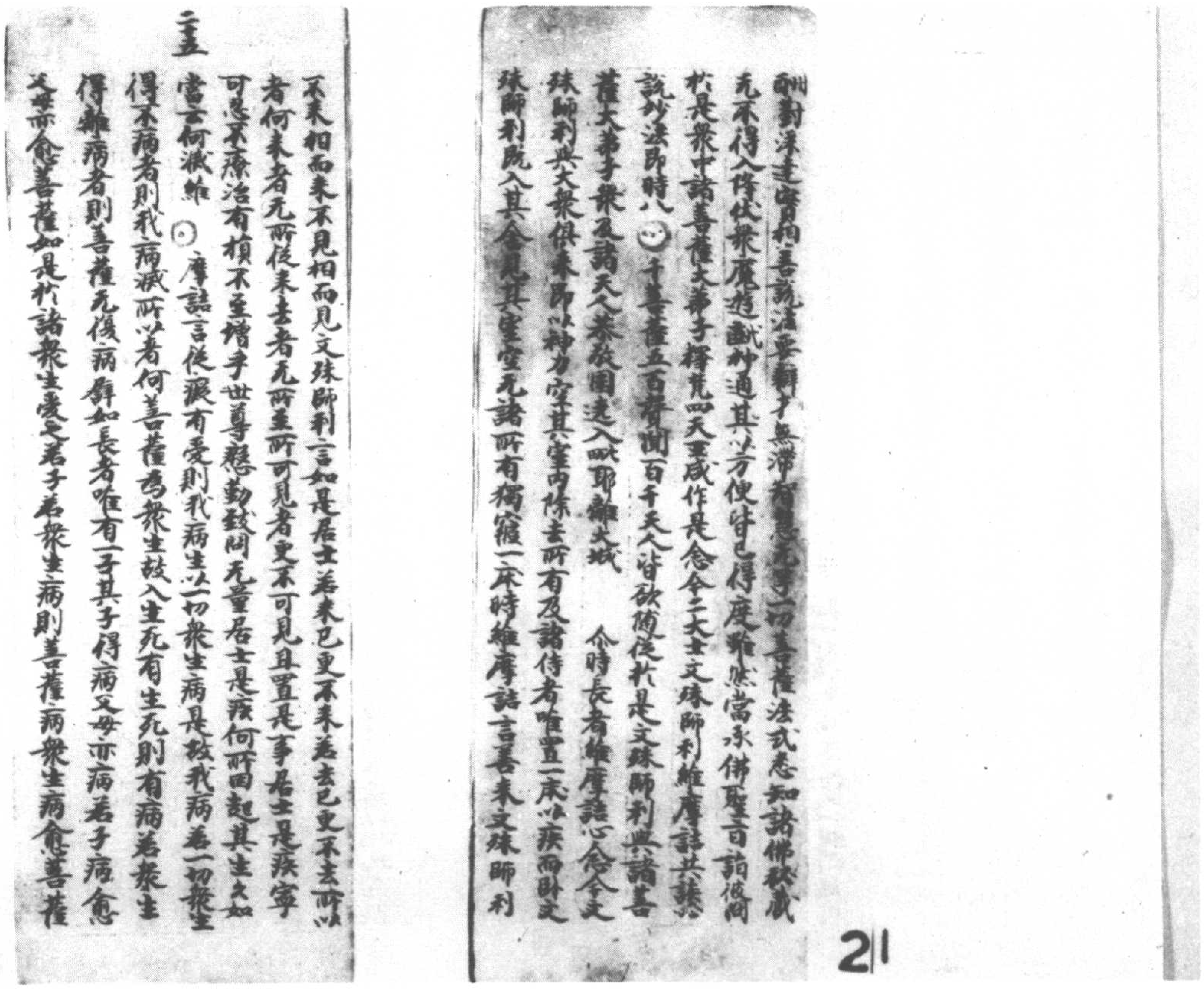


慧業斷一切煩惱一切障礙一切不善法起一切善業以得一切智慧一切善法起於一
切助佛道法如是善男子是為法施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦
為一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆羅門眾中二百人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心我　時心得清淨歎未曾有稽首禮維摩詰足即解瓔珞價直百千
以上之不肯取我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分施
此會中一最下乞人持一分奉彼難勝如來一切眾會皆見光明國土難勝如來又見
珠瓔在彼佛上變成四柱寶臺四面嚴飾不相鄣蔽時維摩詰現神變已作

20

二十四

是言若施主等心施一最下乞人猶如如來福田之相無所分別等于大悲不求果報
是則名為具足法施城中一最下乞人見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰
所言皆曰不　任詣彼問疾
維摩詰經卷上
維摩詰文殊師利問疾品第五　卷中
爾時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾文殊師利白佛言世尊彼上人者難為

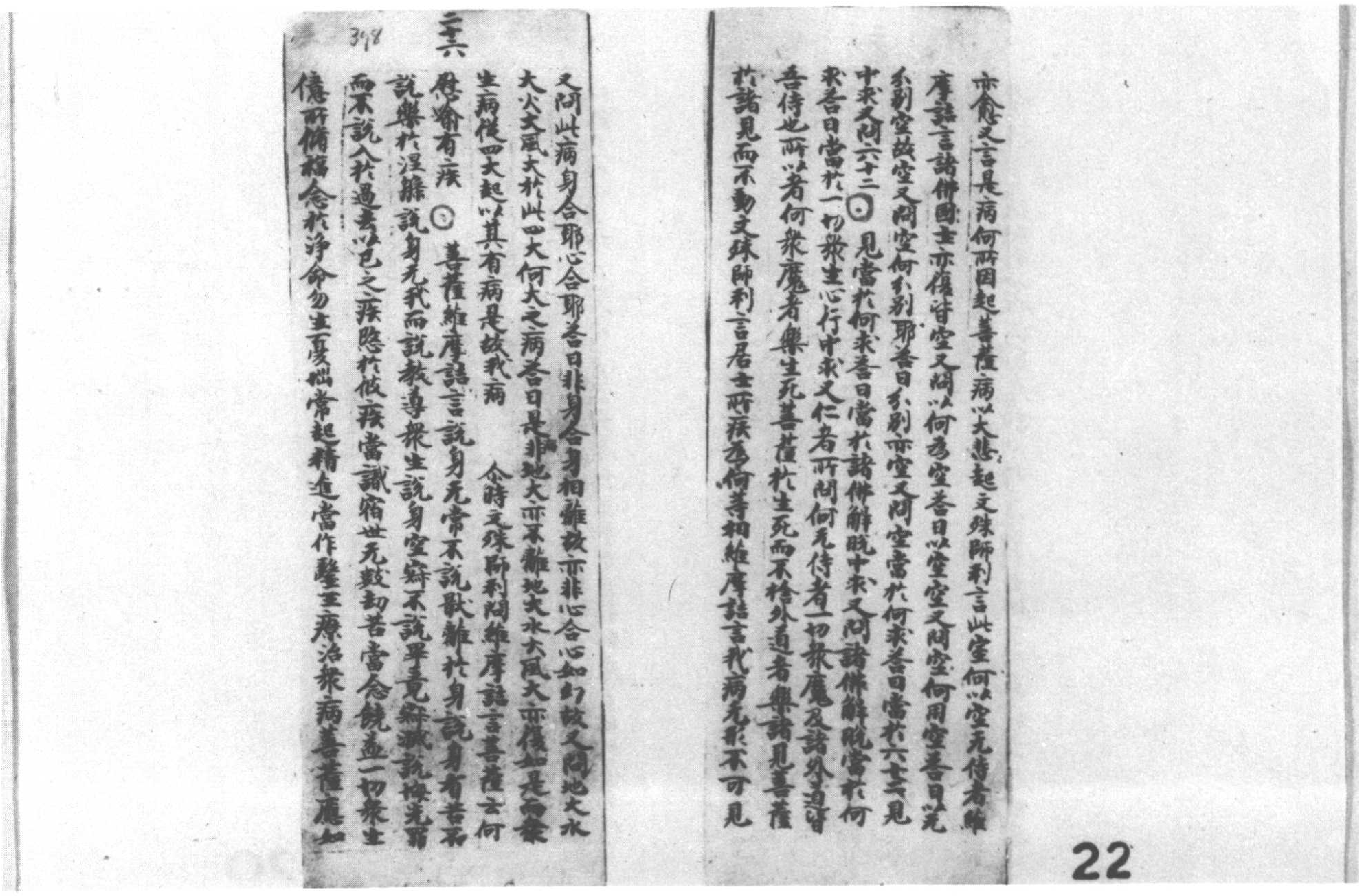


酬對深達實相善說法要辯才無滯智慧无礙一切菩薩法式悉知諸佛秘藏
无不得入降伏眾魔遊戲神通其慧方便皆已得度雖然當承佛聖旨詣彼問
於是眾中諸菩薩大弟子釋梵四天王咸作是念今二大士文殊師利維摩詰共談必
說妙法即時八⊙千菩薩五百聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與諸菩
薩大弟子眾及諸天人恭敬圍遶入毘耶離大城　爾時長者維摩詰心念今文
殊師利與大眾俱來即以神力空其室內除去所有及諸侍者唯置一床以疾而臥文
殊師利既入其舍見其室空无諸所有獨寢一床時維摩詰言善來文殊師利

二十五

不來相而來不見相而見文殊師利言如是居士若來已更不來若去已更不去所以
者何來者无所從來去者无所至所可見者更不可見且置是事居士是疾寧
可忍不療治有損不至增乎世尊慇懃致問无量居士是疾何所因起其生久如
當云何滅維⊙摩詰言從癡有愛則我病生以一切眾生病是故我病若一切眾生
得不病者則我病滅所以者何菩薩為眾生故入生死有生死則有病若眾生
得離病者則菩薩无復病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈
父母亦愈菩薩如是於諸眾生愛之若子眾生病則菩薩病眾生病愈菩薩

21

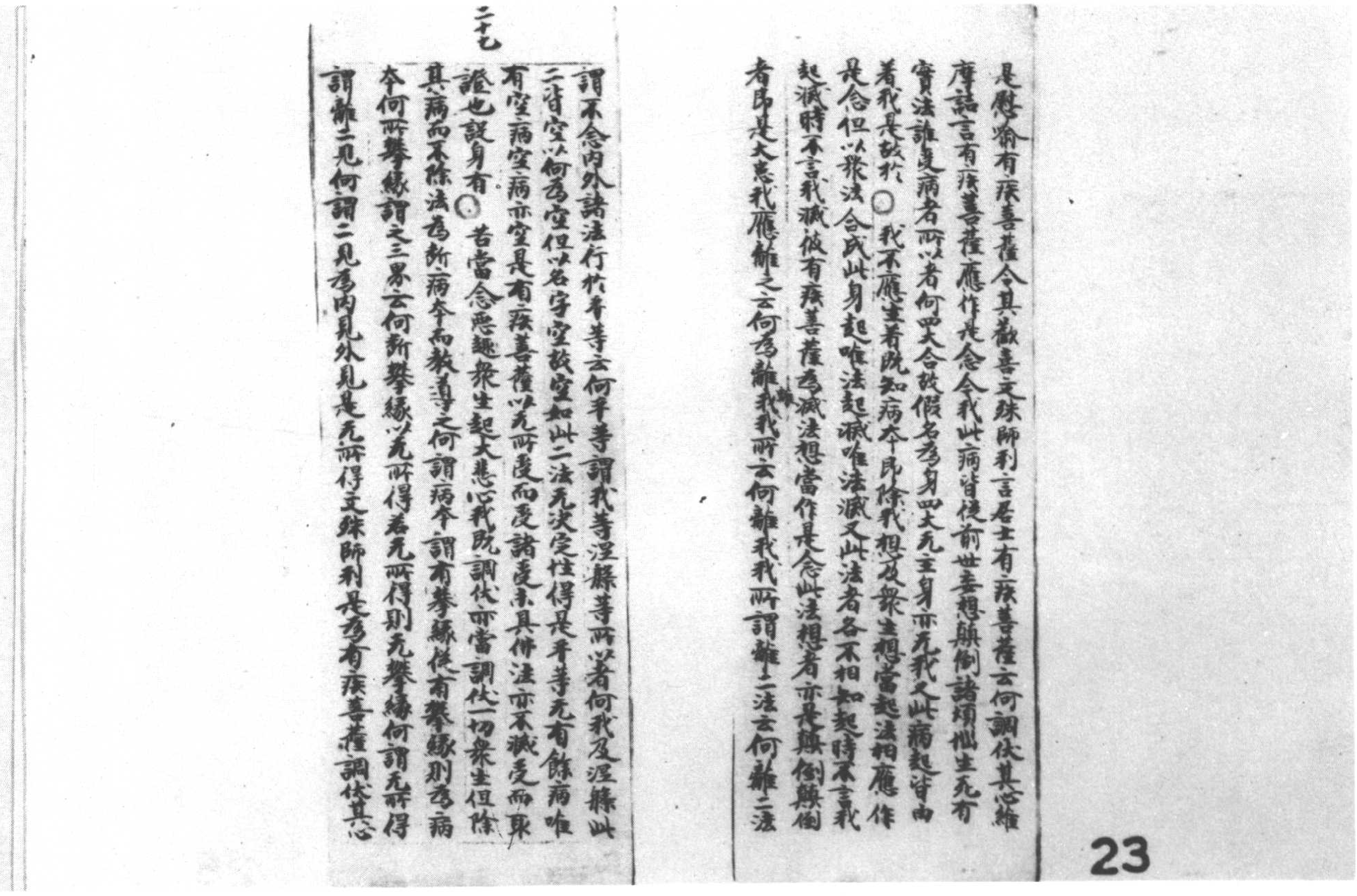


亦愈又言是病何所因起菩薩病者以大悲起文殊師利言此室何以空无侍者維
摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空答曰以空空又問空何用空答曰以无
分別空故空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空當於何求答曰當於六十二見
中求又問六十二⊙見當於何求答曰當於諸佛解脫中求又問諸佛解脫當於何
求答曰當於一切眾生心行中求又仁者所問何无侍者一切眾魔及諸外道皆
吾侍也所以者何眾魔者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩
於諸見而不動文殊師利言居士所疾為何等相維摩詰言我病无形不可見

398
二十六

又問此病身合耶心合耶答曰非身合身相離故亦非心合心如幻故又問地大水
大火大風大於此四大何大之病答曰是病非地大亦不離地大水大風大亦復如是而眾
生病從四大起以其有病是故我病　爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何
慰喻有疾⊙菩薩維摩詰言說身无常不說厭離於身說身有苦不
說樂於涅槃說身无我而說教導眾生說身空寂不說畢竟寂滅說悔先罪
而不說入於過去以己之疾愍於彼疾當識宿世无數劫苦當念饒益一切眾生
憶所脩福念於淨命勿生憂惱常起精進當作醫王療治眾病菩薩應如

22

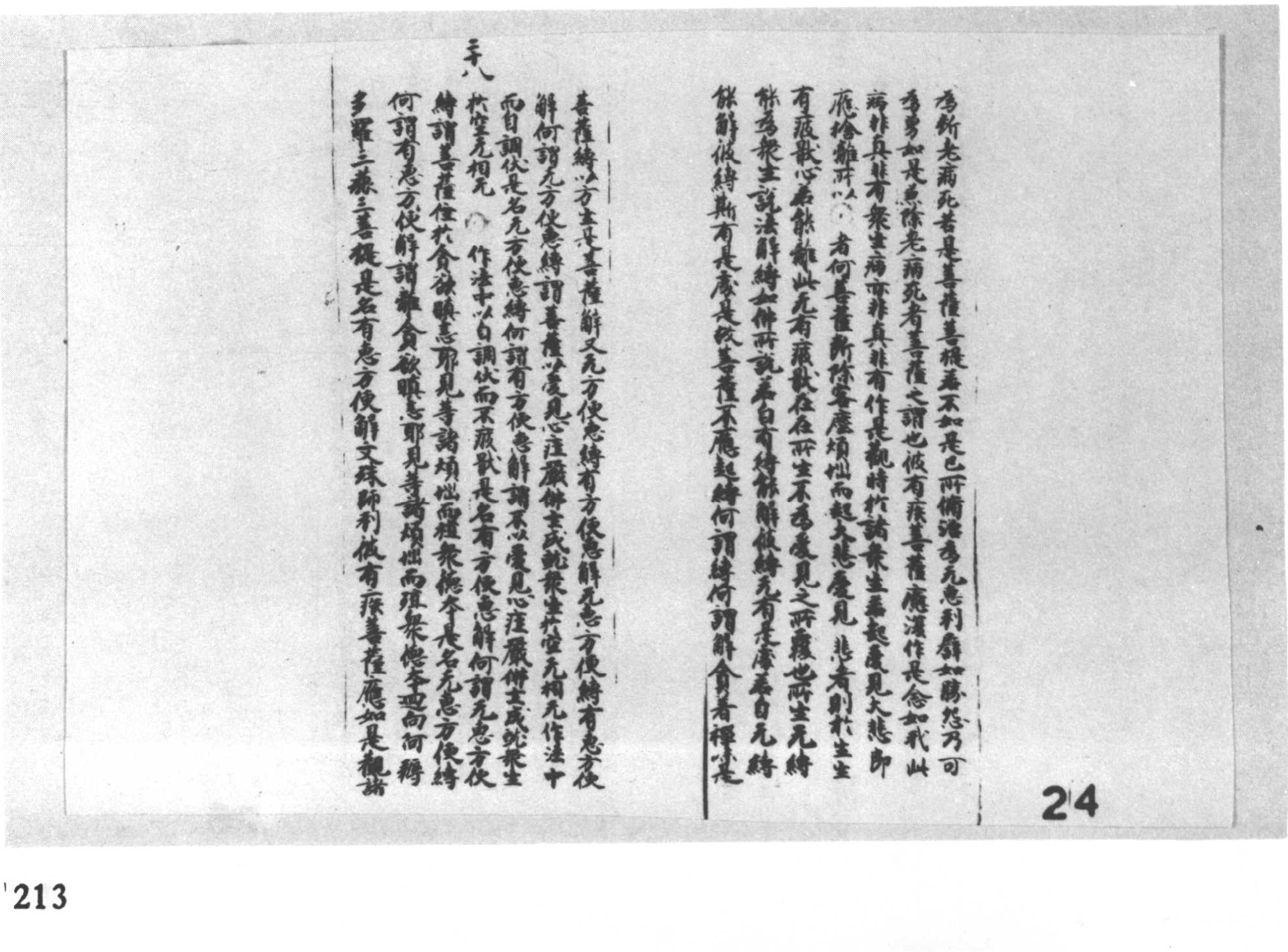


是慰喻有疾菩薩令其歡喜文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心維
摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有
實法誰受病者所以者何四大合故假名為身四大无主身亦无我又此病起皆由
著我是故於○我不應生著既知病本即除我想及衆生想當起法想應作
是念但以衆法合成此身起唯法起滅唯法滅又此法者各不相知起時不言我
起滅時不言我滅彼有疾菩薩為滅法想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒
者即是大患我應離之云何為離離我我所云何離我我所謂離二法云何離二法

二十七

謂不念內外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃等所以者何我及涅槃此
二皆空以何為空但以名字空故空如此二法无決定性得是平等无有餘病唯
有空病空病亦空是有疾菩薩以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而取
證也設身有○苦當念惡趣衆生起大悲心我既調伏亦當調伏一切衆生但除
其病而不除法為斷病本而教導之何謂病本謂有攀緣從有攀緣則為病
本何所攀緣謂之三界云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣何謂无所得
謂離二見何謂二見謂內見外見是无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其心

23

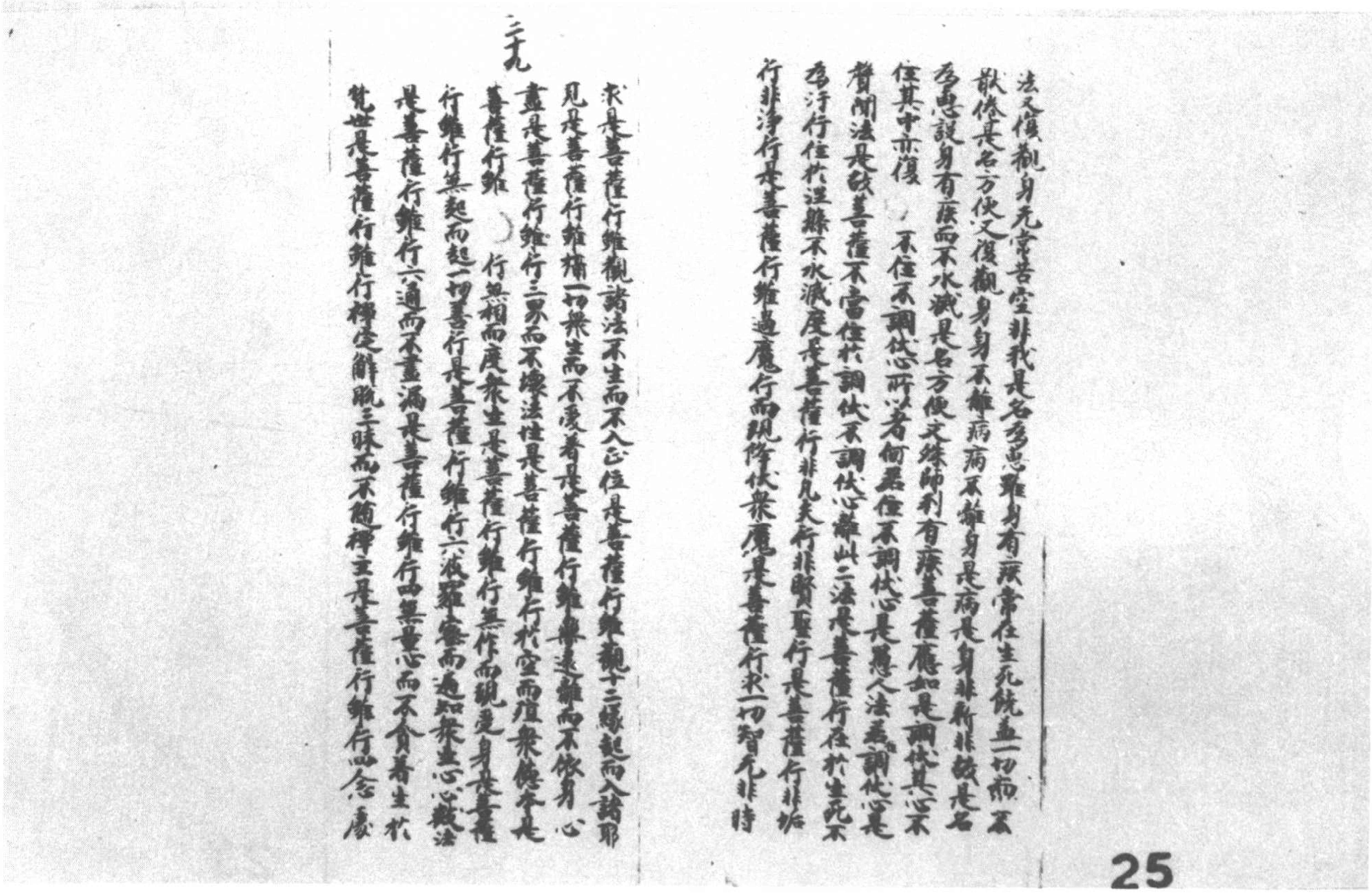


為斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已所脩治為无慧利譬如勝怨乃可
為勇如是兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩應復作是念如我此
病非真非有衆生病亦非真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲即
應捨離所以○者何菩薩斷除客塵煩惱而起大悲愛見悲者則於生死
有疲厭心若能離此无有疲厭在在所生不為愛見之所覆也所生无縛
能為衆生說法解縛如佛所說若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛
能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何謂解貪著禪味是

二十八

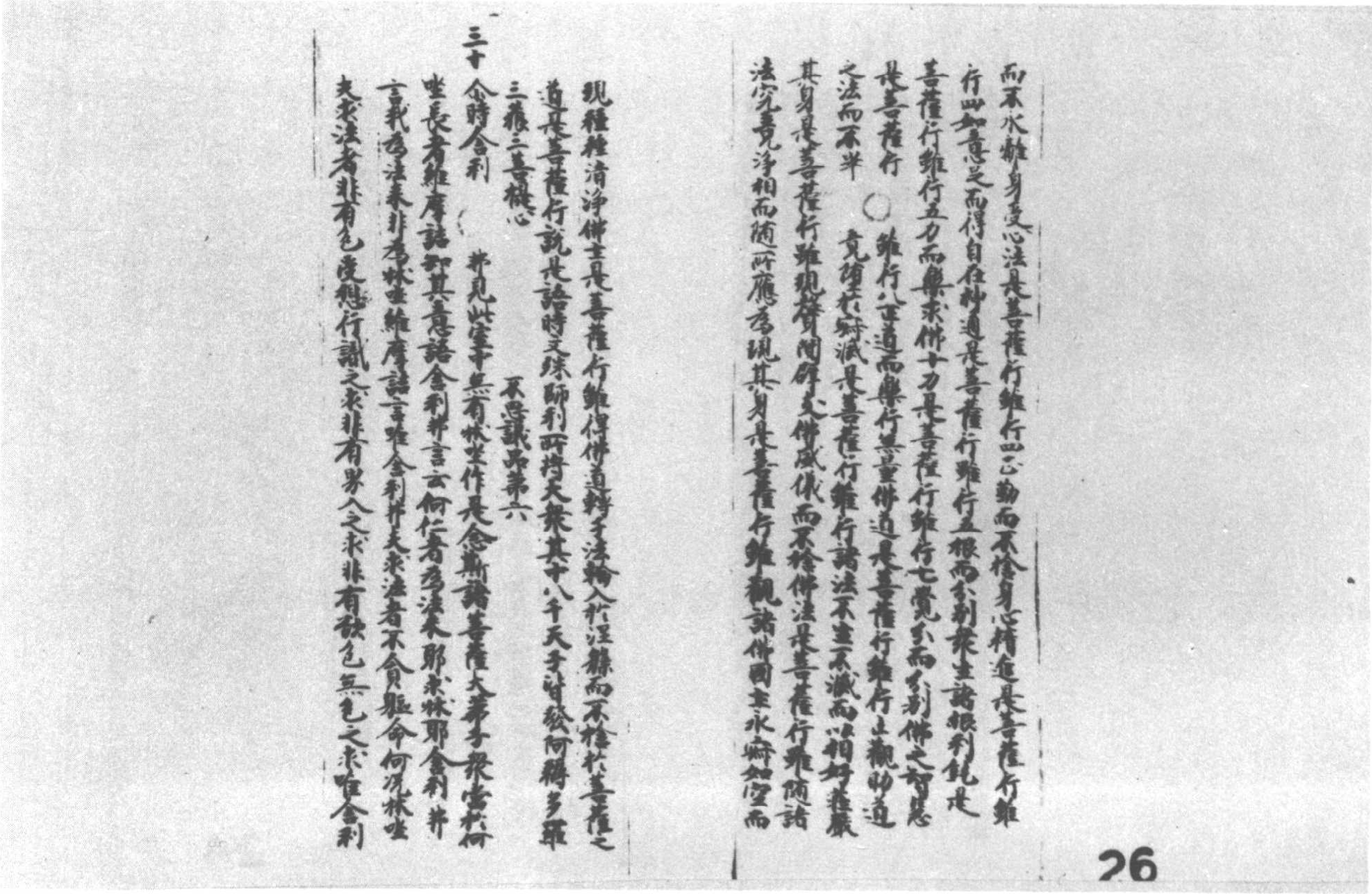
菩薩縛以方便生是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧方便縛有慧方便
解何謂无方便慧縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作法中
而自調伏是名无方便慧縛何謂有方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生
於空无相无○作法中以自調伏而不疲厭是名有方便慧解何謂无慧方便
縛謂菩薩住於貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是名无慧方便縛
何謂有慧方便解謂離貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨
多羅三藐三菩提是名有慧方便解文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸

24



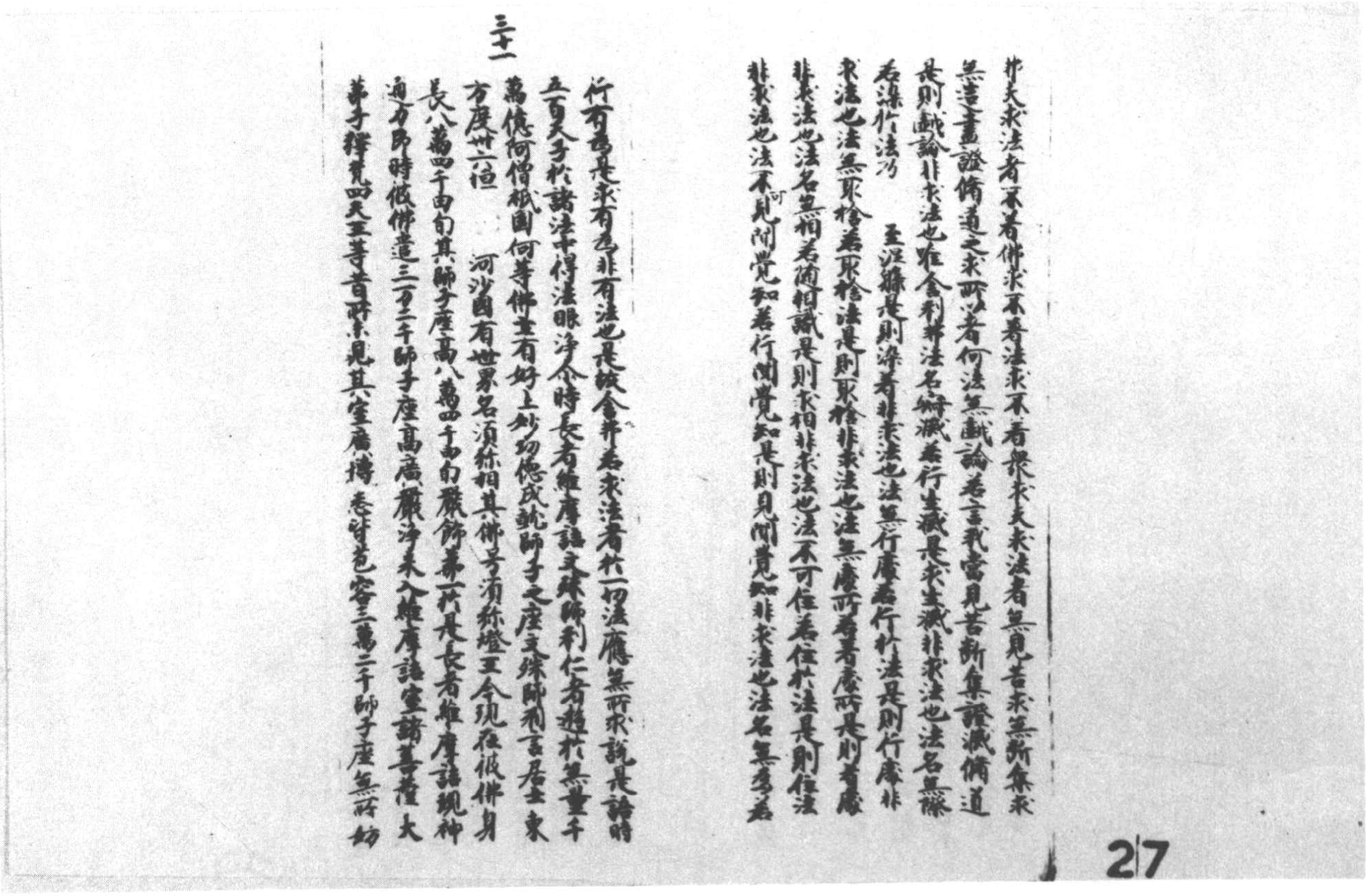
法又復觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾常在生死饒益一切而不
猒倦是名方便又復觀身身不離病病不離身是病是身非新非故是名
為慧設身有疾而不永滅是名方便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不
住其中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏心是愚人法若住調伏心是
聲聞法是故菩薩不當住扵調伏不調伏心離此二法是菩薩行在扵生死不
為汙行住扵涅槃不永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩行非垢
行非淨行是菩薩行雖過魔行而現降伏衆魔是菩薩行求一切智无非時
求是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩行雖觀十二緣起而入諸邪
見是菩薩行雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離而不依身心
二十九
盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是菩薩行雖行扵空而殖衆德本是
菩薩行雖行無相而度衆生是菩薩行雖行無作而現受身是菩薩
行雖行無起而起一切善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數法
是菩薩行雖行六通而不盡漏是菩薩行雖行四無量心而不貪著生扵
梵世是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行雖行四念處

25



而不永離身受心法是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是菩薩行雖
行四如意足而得自在神通是菩薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是
菩薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行七覺分而分別佛之智慧
是菩薩行雖行八正道而樂行無量佛道是菩薩行雖行止觀助道
之法而不畢竟墮扵寂滅是菩薩行雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴
其身是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行雖隨諸
法究竟淨相而隨所應為現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空而
現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉扵法輪入扵涅槃而不捨扵菩薩之
道是菩薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八千天子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心　不思議品第六
三十
尒時舍利弗見此室中無有牀坐作是念斯諸菩薩大弟子衆當扵何
坐長者維摩詰知其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀坐耶舍利弗
言我為法來非為牀坐維摩詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀坐
夫求法者非有色受想行識之求非有界入之求非有欲色無色之求唯舍利

26

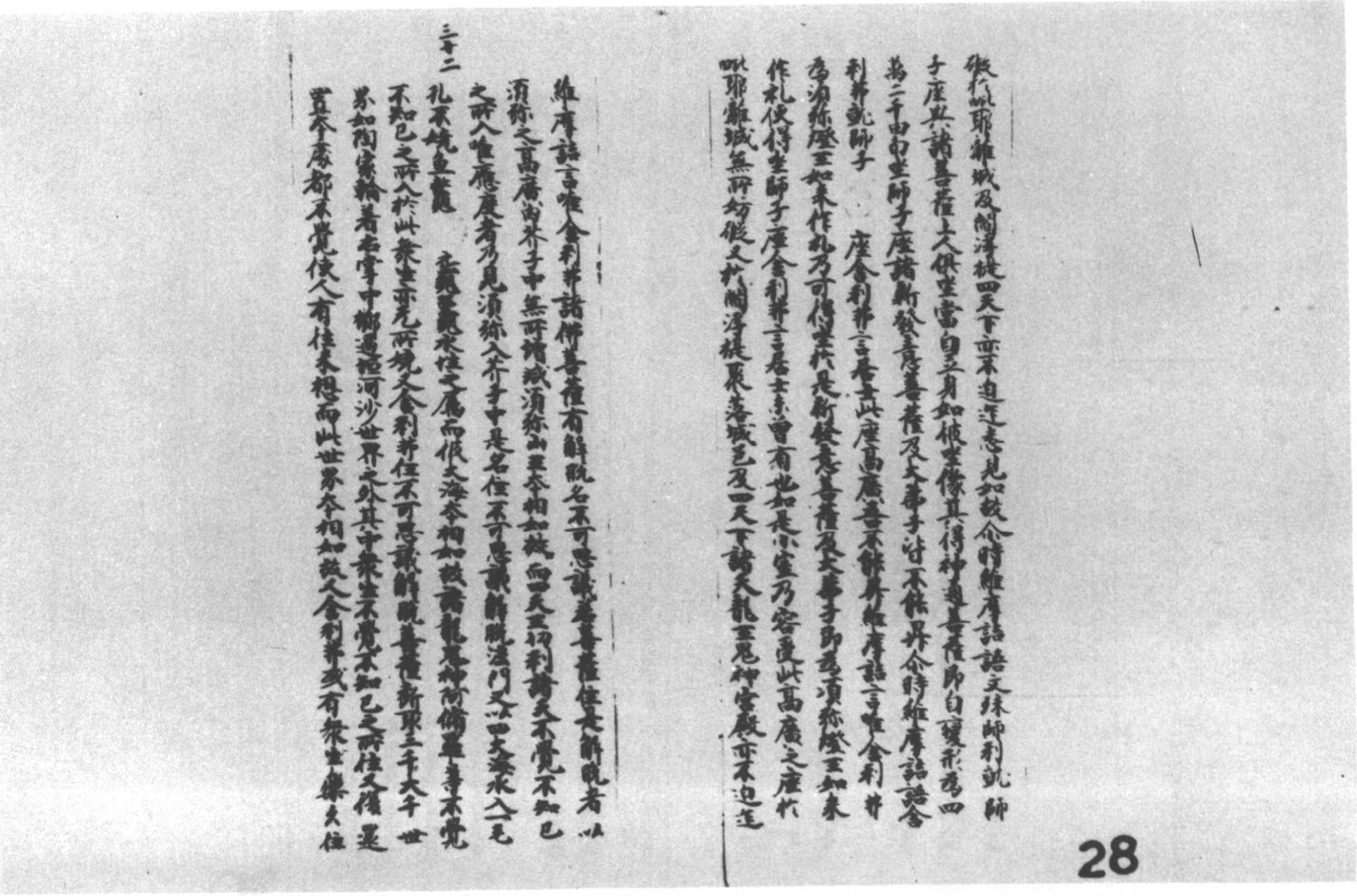


弗夫求法者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者無見苦求無斷集求無造盡證脩道之求所以者何法無戲論若言我當見苦斷集證滅脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅若行生滅是求生滅非求法也法名無染若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法無行處若行於法是則行處非求法也法無取捨若取捨法是則取捨非求法也法無處所若著處所是則著處非求法也法名無相若隨相識是則求相非求法也法不可住若住於法是則住法非求法也法不可見聞覺知若行聞覺見知是則見聞覺知非求法也法名無為若

三十一

行有為是求有為非有法也是故舍利弗若求法者於一切法應無所求說是語時五百天子於諸法中得法眼淨尒時長者維摩詰文殊師利仁者遊於無量千萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成就師子之座文殊師利言居士東方度卅六恒河沙國有世界名須彌相其佛号須彌燈王今現在彼佛身長八萬四千由旬其師子座高八萬四千由旬嚴飾第一於是長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉皆苞容三萬二千師子座無所妨

27

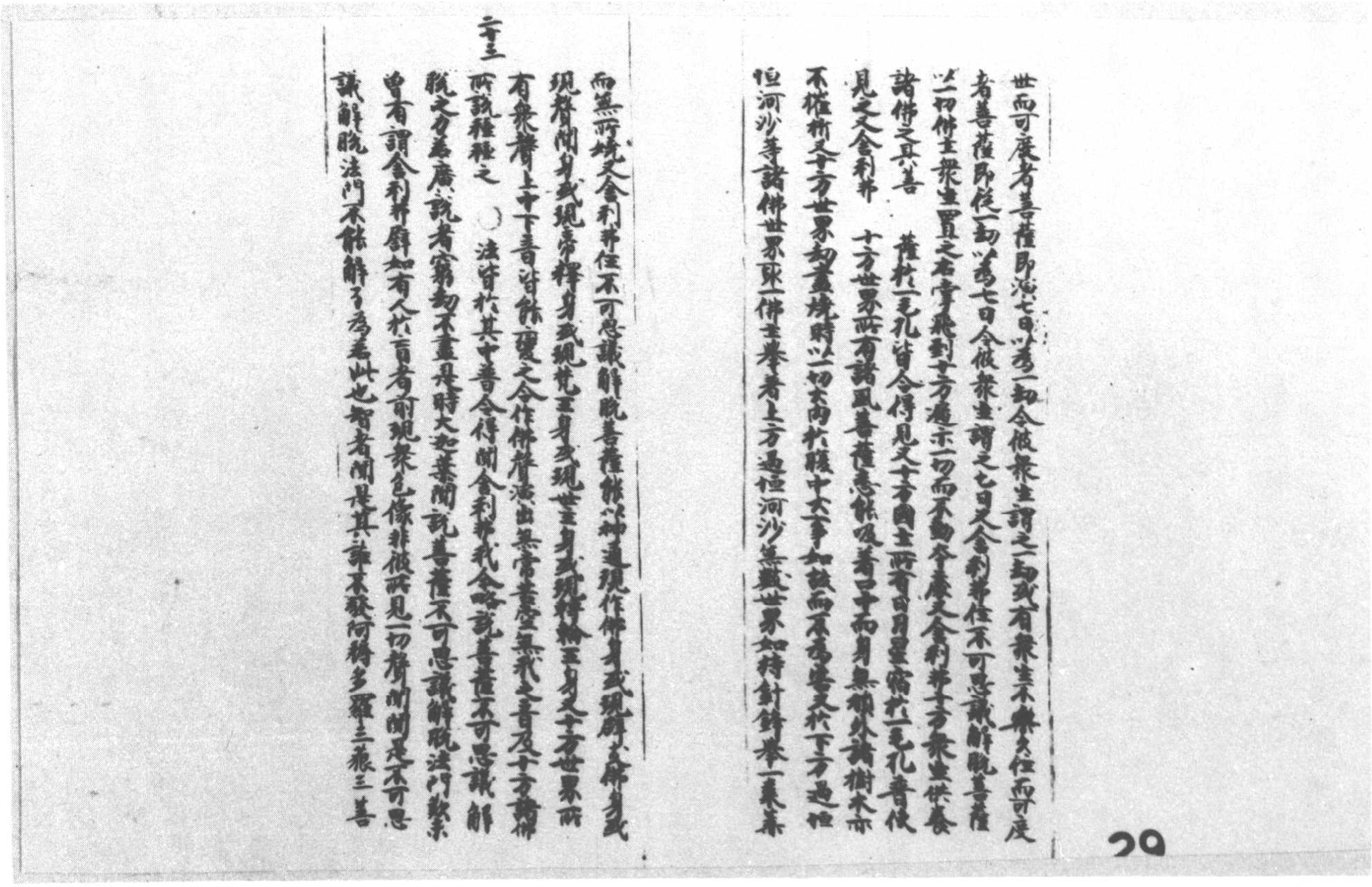


礙於毗耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼座像其得神通菩薩即自變形為四萬二千由旬坐師子座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受此高廣之座於毗耶離城無所妨礙又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮

三十二

維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中無所增減須彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知己之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是名住不可思議解脫法門又以四大海水入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其中衆生不覺不知己之所往又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住

28

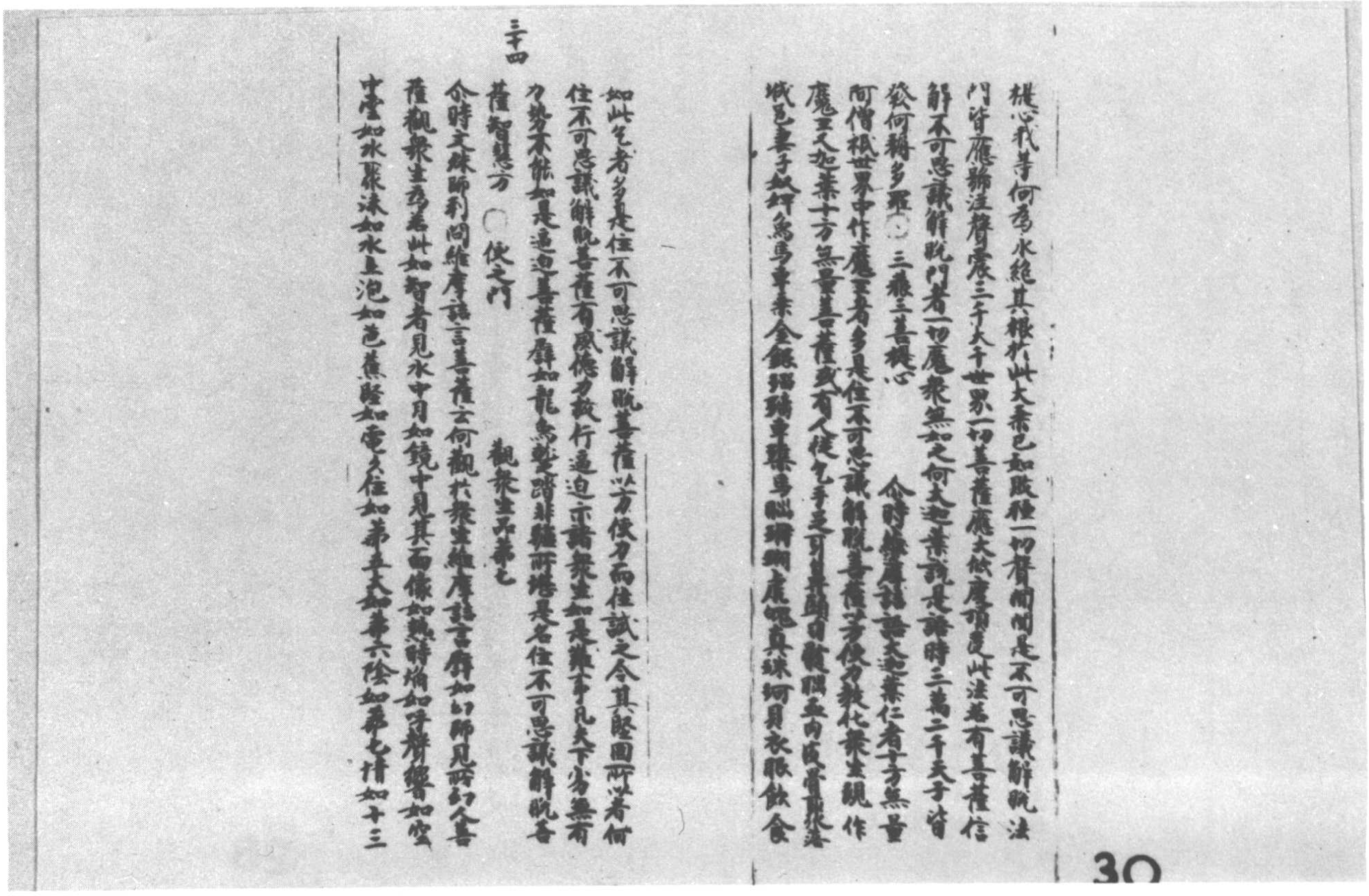


世而可度者菩薩即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度
者菩薩即促一劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩
以一切佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利弗十方衆生供養
諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於一毛孔普使
見之又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身無損外諸樹木亦
不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不為害又於下方過恒
恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒河沙無數世界如持針鋒舉一棗葉

二十三

而無所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十方世界所
有衆聲上中下音皆能變之令作佛聲演出無常苦空無我之音及十方諸佛
所說種種之法皆於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解
脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未
曾有謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思
議解脫法門不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩

29

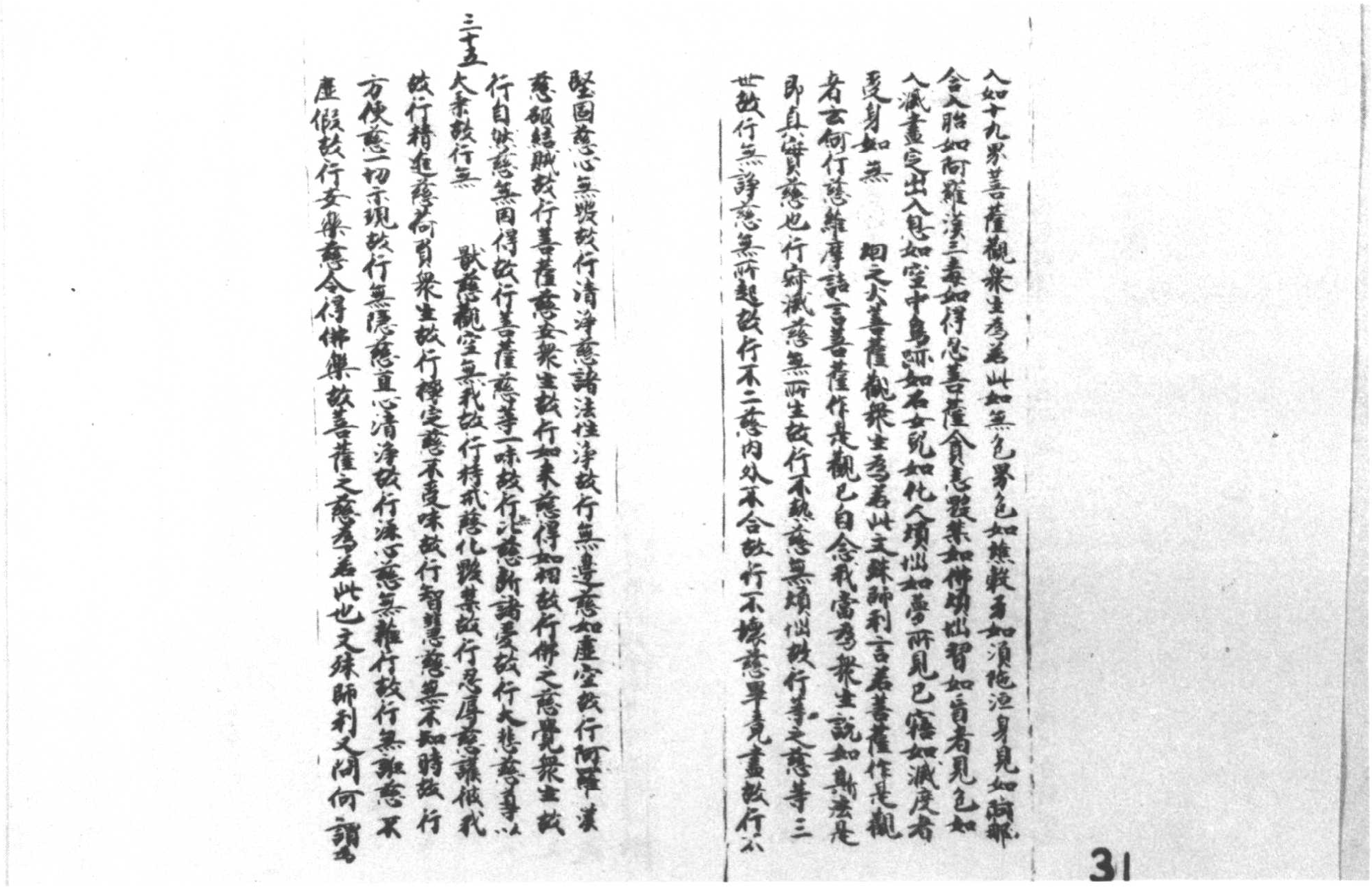


提心我等何為永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法
門皆應號泣聲震三千大千世界一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆無如之何大迦葉說是語時三萬二千天子皆
發阿耨多羅三藐三菩提心　爾時維摩詰語大迦葉仁者十方無量
阿僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以方便力教化衆生現作
魔王又迦葉十方無量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落
城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食

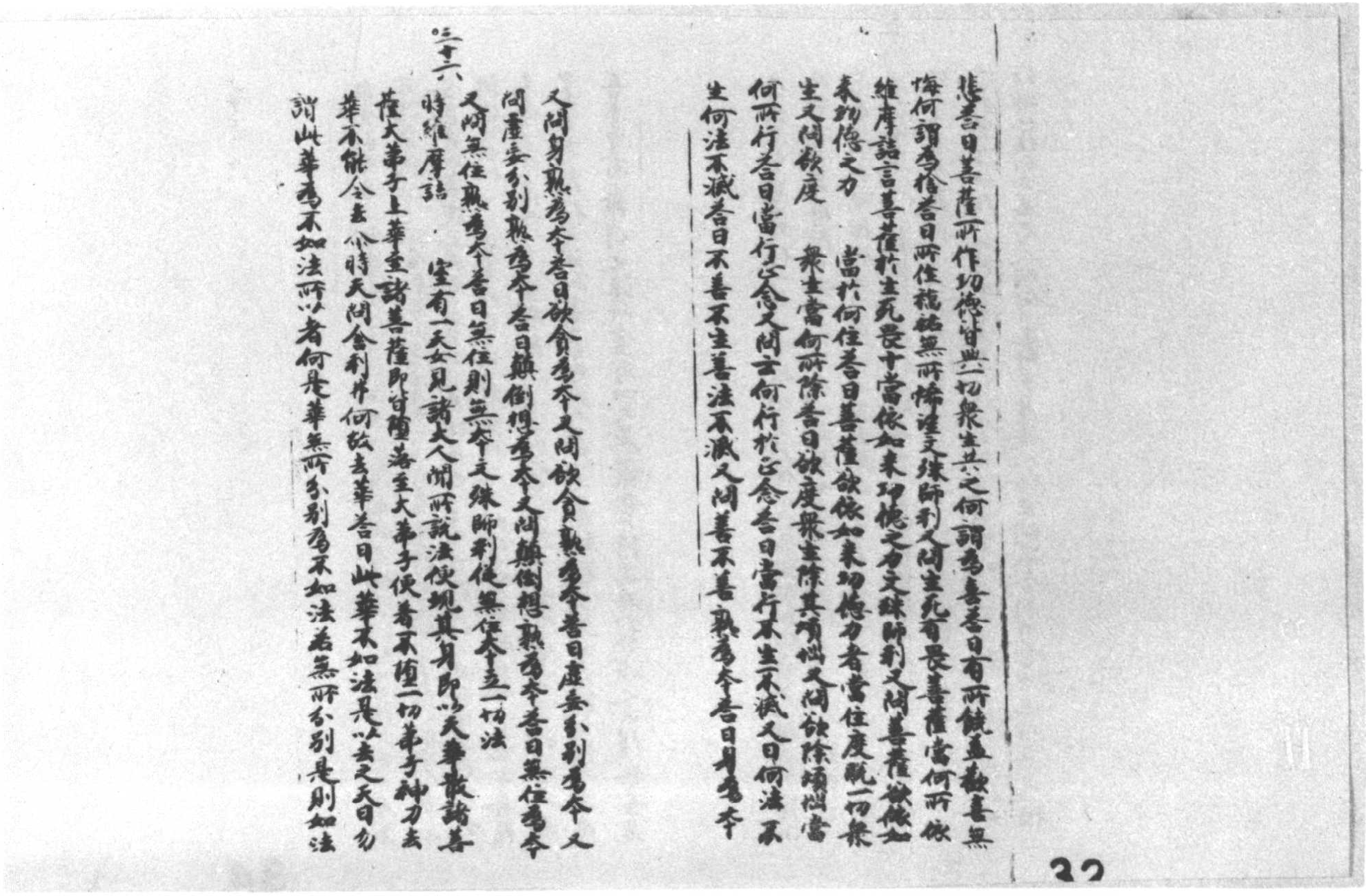
三十四

如此乞者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者何
住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣無有
力勢不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所堪是名住不可思議解脫菩
薩智慧方便之門　觀衆生品第七
爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩
薩觀衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時焰如呼聲響如空
中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十三

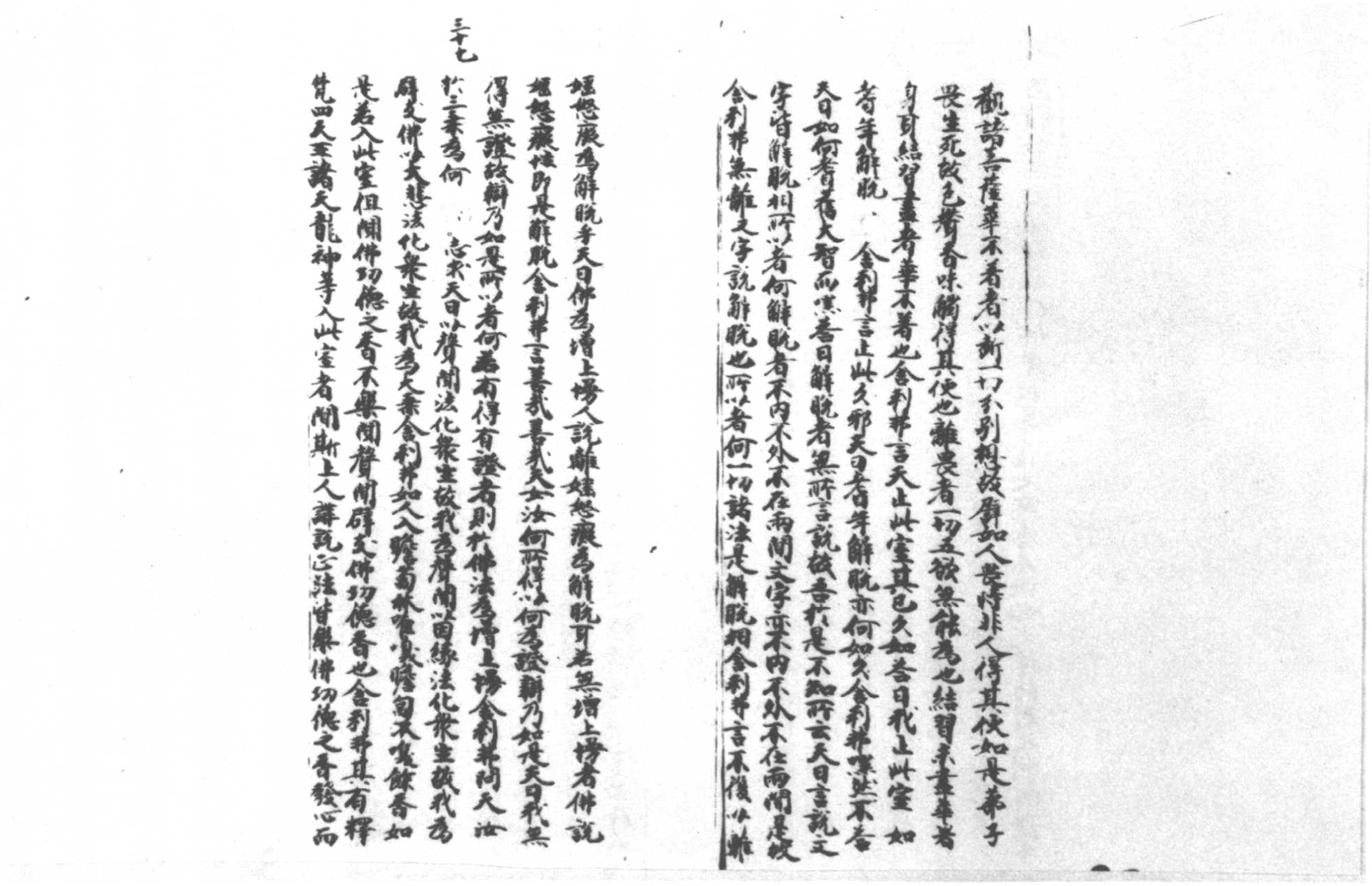
30



入如十九界菩薩觀衆生爲若此如無色界色如燋穀牙如須陀洹身見如阿那
含入胎如阿羅漢三毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者見色如
入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者
受身如無　烟之火菩薩觀衆生爲若此文殊師利言若菩薩作是觀
者云何行慈維摩詰言菩薩作是觀已自念我當爲衆生說如斯法是
即眞實慈也行寂滅慈無所生故行不熱慈無煩惱故行等之慈等三
世故行無諍慈無所起故行不二慈内外不合故行不壞慈畢竟盡故行
堅固慈心無毀故行清淨慈諸法性淨故行無邊慈如虛空故行阿羅漢
慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故
行自然慈無因得故行菩薩慈等一味故行無等慈斷諸愛故行大悲慈導以
三十五
大乘故行無　厭慈觀空無我故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我
故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈無不知時故行
方便慈一切示現故行無隱慈直心清淨故行深心慈無雜行故行無誑慈不
虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈爲若此也文殊師利又問何謂爲



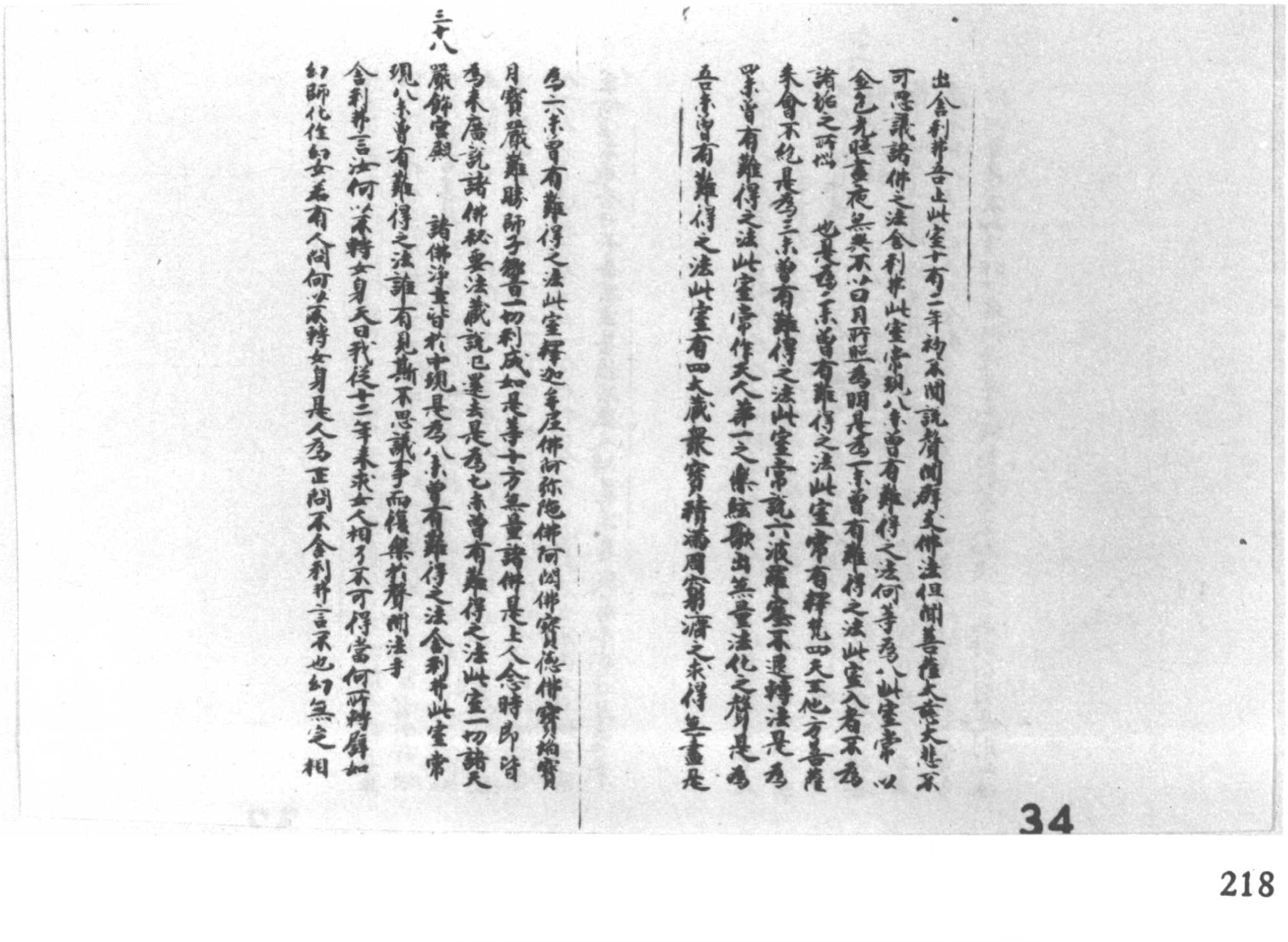
悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂爲喜答曰有所饒益歡喜無
悔何謂爲捨答曰所作福祐無所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依
維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如
來功德之力　當於何住答曰菩薩欲依如來功德力者當住度脫一切衆
生又問欲度　衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當
何所行答曰當行正念又問云何行於正念答曰當行不生不滅又曰何法不
生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善不善孰爲夲答曰身爲夲
又問身孰爲夲答曰欲貪爲夲又問欲貪孰爲夲答曰虛妄分別爲夲又
問虛妄分別孰爲夲答曰顛倒想爲夲又問顛倒想孰爲夲答曰無住爲夲
又問無住孰爲夲答曰無住則無夲文殊師利從無住夲立一切法
三十六
時維摩詰　室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩
薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力去
華不能令去尒時天問舍利弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿
謂此華爲不如法所以者何是華無所分別爲不如法若無所分別是則如法



觀諸菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便也離畏者一切五欲無能為也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此室 如耆年解脫 舍利弗言止此久耶天曰耆年解脫亦何如久舍利弗嘿然不答天曰如何耆舊大智而嘿答曰解脫者無所言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不內不外不在兩間是故舍利弗無離文字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相舍利弗言不復以離

三十七

婬怒癡為解脫乎天曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若無增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃如是天曰我無得無證故辯乃如是所以者何若有得有證者則於佛法為增上慢舍利弗問天汝於三乘為何 志求天曰以聲聞法化眾生故我為聲聞以因緣法化眾生故我為辟支佛以大悲法化眾生故我為大乘舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天龍神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而



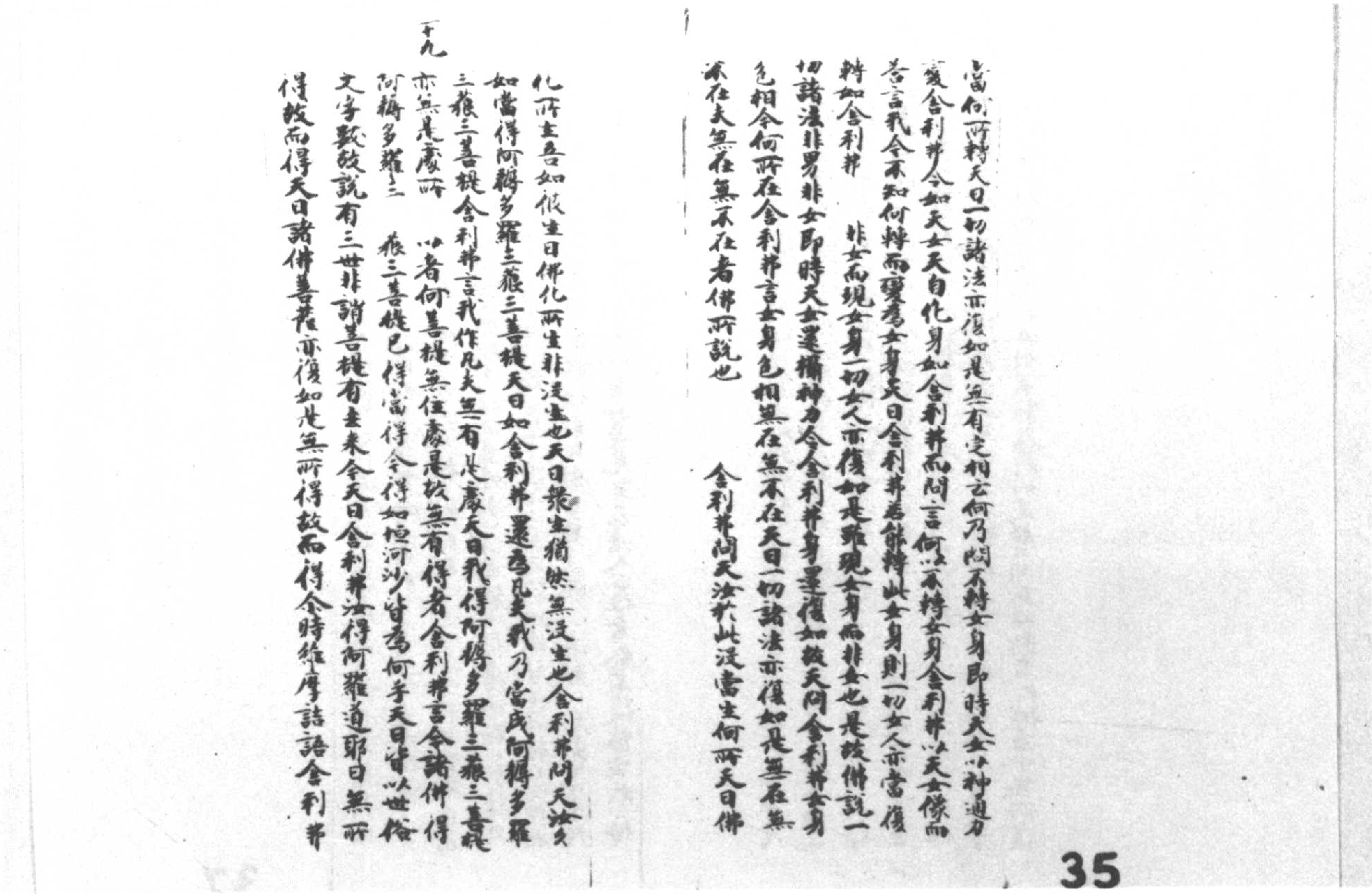
出舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等為八此室常以金色光照晝夜無異不以日月所照為明是為一未曾有難得之法此室入者不為諸垢之所惱 也是為二未曾有難得之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室常作天人第一之樂絃出無量法化之聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏眾寶積滿周窮濟乏求得無盡是

三十八

為六未曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶德佛寶焰寶月寶嚴難勝師子響一切利成如是等十方無量諸佛是上人念時即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿 諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻無定相

34

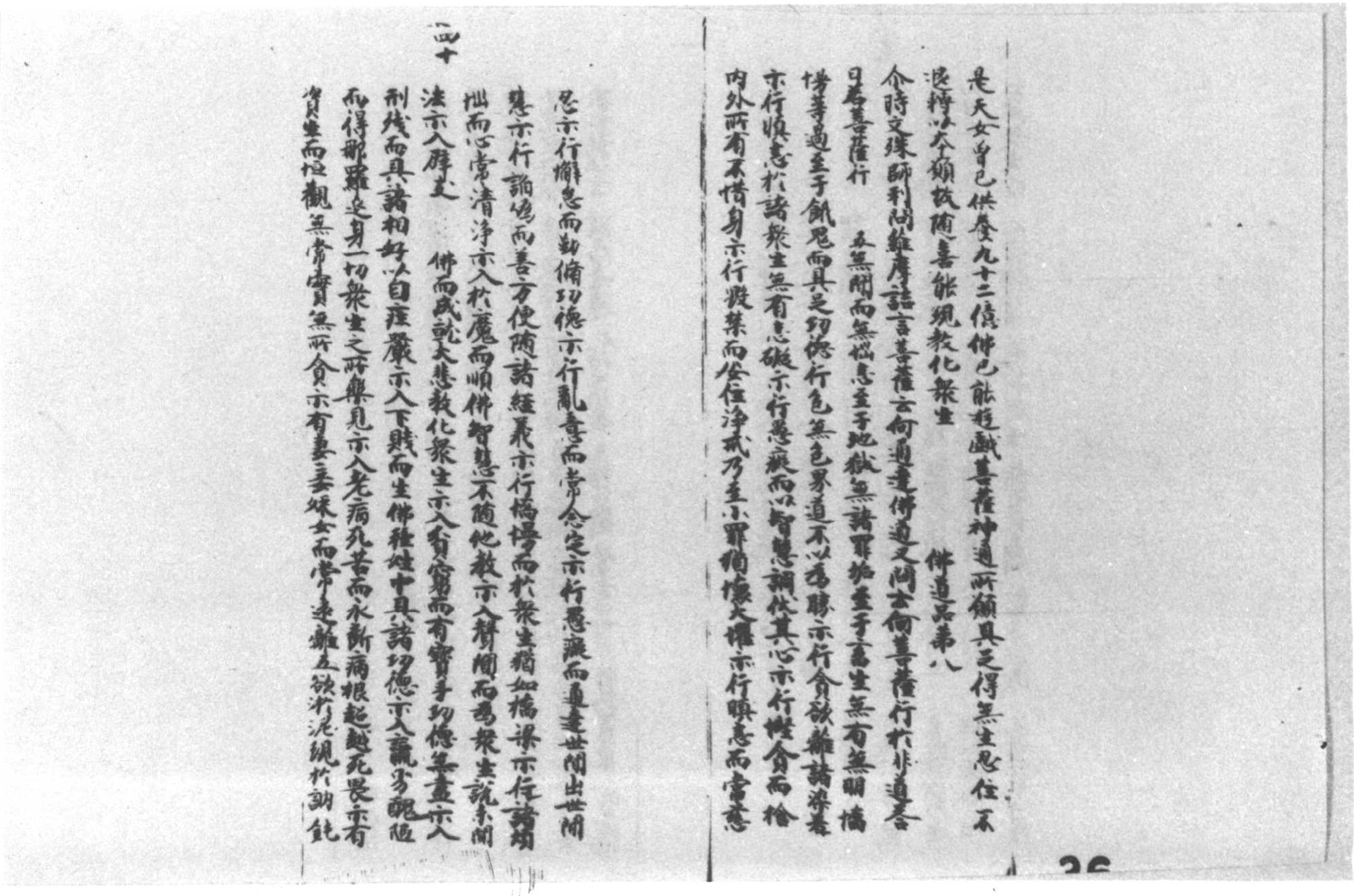


當何所轉天曰一切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身即時天女以神通力
變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而
答言我今不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當復
轉如舍利弗　非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一
切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身
色相今何所在舍利弗言女身色相無在無不在天曰一切諸法亦復如是無在無
不在夫無在無不在者佛所說也　舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛

十九

化所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶然無沒生也舍利弗問天汝久
如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅
三藐三菩提舍利弗言我作凡夫無有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提
亦無是處所　以者何菩提無住處是故無有得者舍利弗言今諸佛得
阿耨多羅三　藐三菩提已得當得如恒河沙皆為何乎天曰皆以世俗
文字數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅道耶曰無所
得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是無所得故而得介時維摩詰語舍利弗

35

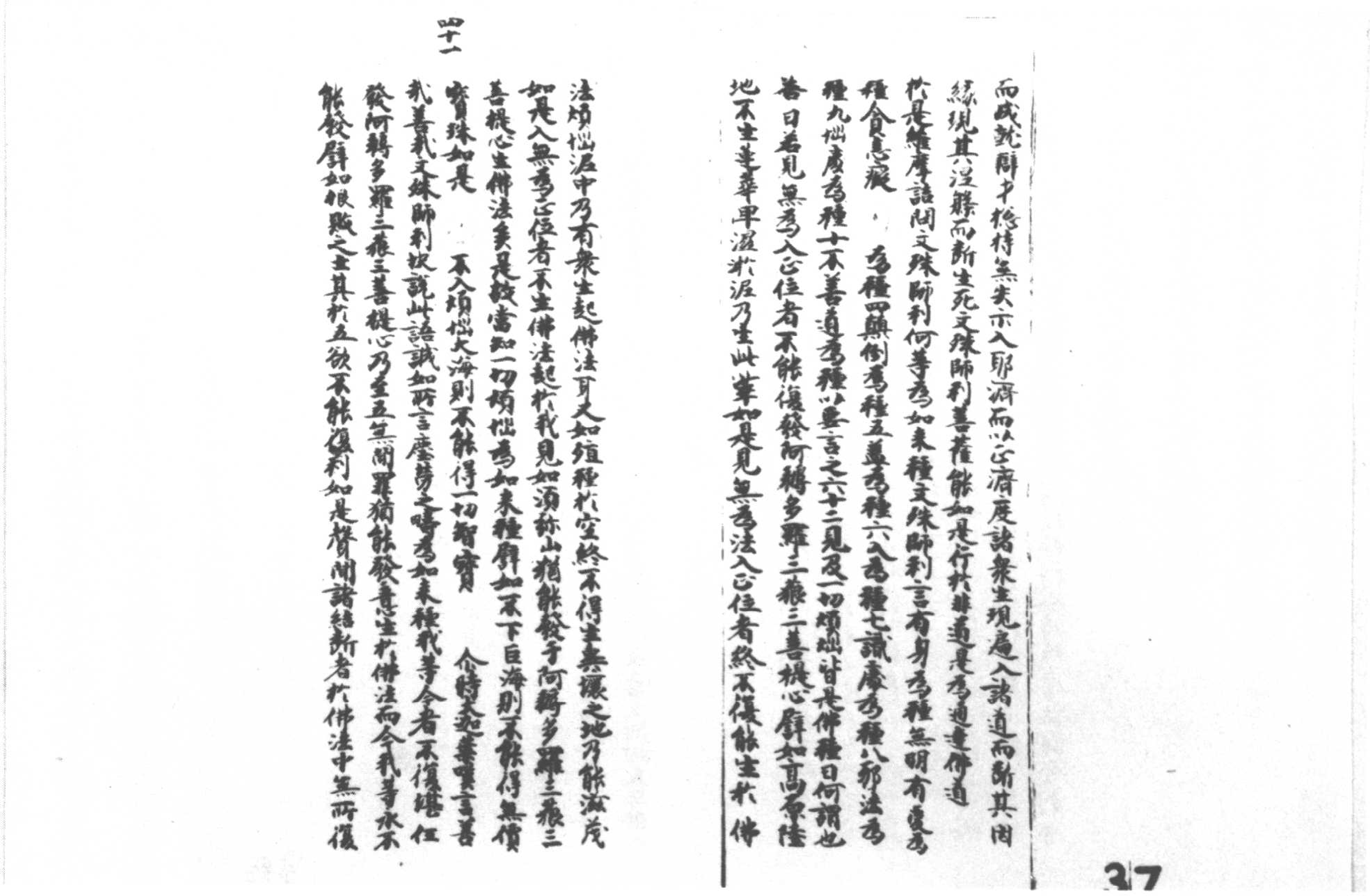


是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得無生忍住不
退轉以本願故隨意能現教化衆生　佛道品第八
介時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道又問云何菩薩行於非道答
曰若菩薩行　五無間而無惱恚至于地獄無諸罪垢至于畜生無有無明憍
慢等過至于餓鬼而具足功德行色無色界道不以為勝示行貪欲離諸染著
示行瞋恚於諸衆生無有恚礙示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈

四十

忍示行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間
慧示行諂偽而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩
惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未聞
法示入辟支　佛而成就大悲教化衆生示入貧窮而有寶手功德無盡示入
刑殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸功德示入羸劣醜陋
而得那羅延身一切衆生之所樂見示入老病死苦而永斷病根超越死畏示有
資生而恒觀無常實無所貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍

36

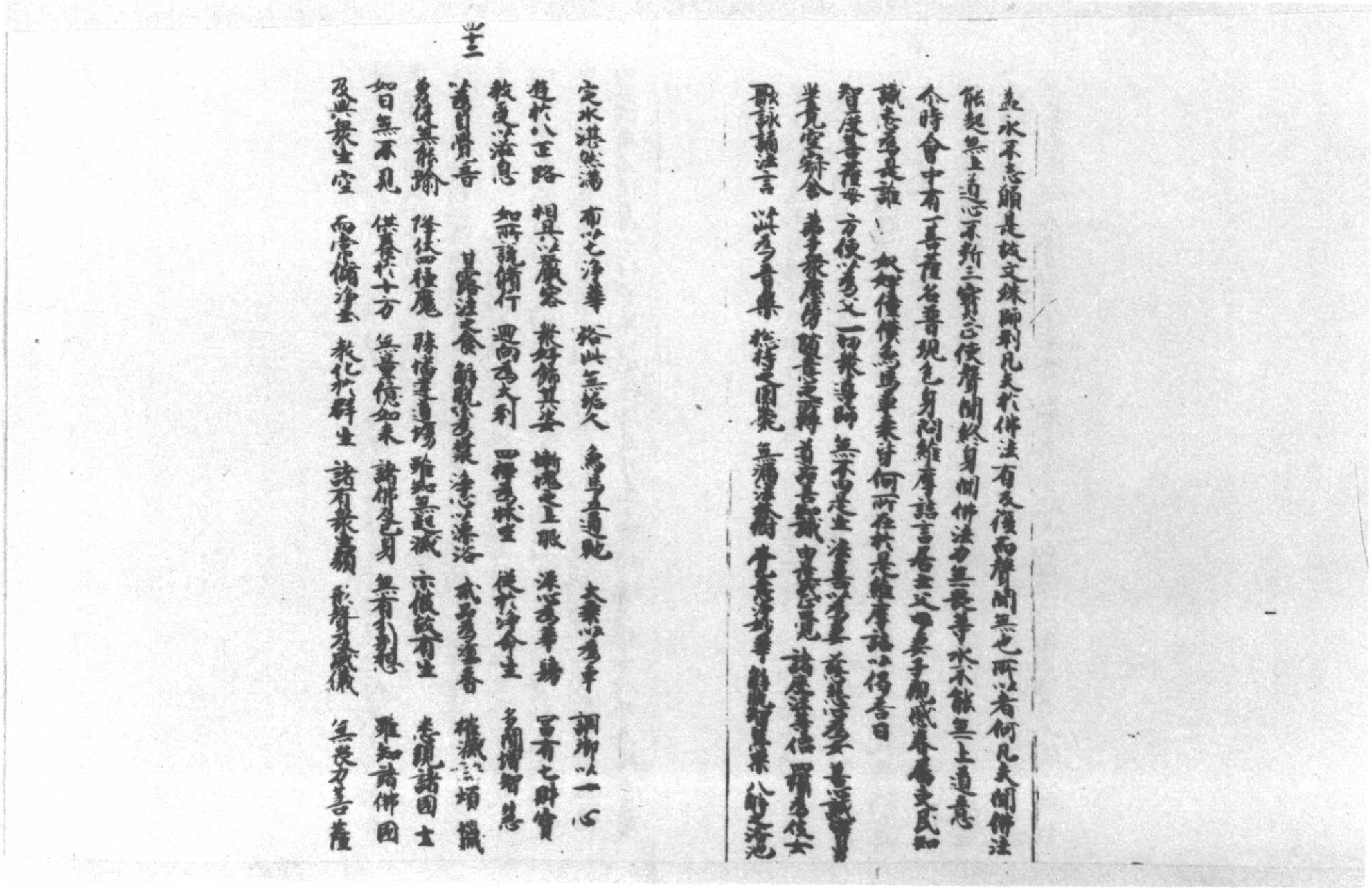


而成就辯才總持無失示入邪濟而以正濟度諸眾生現遍入諸道而斷其因
緣現其涅槃而斷生死文殊師利菩薩能如是行於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文殊師利言有身為種無明有愛為
種貪恚癡　為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處為種八邪法為
種九惱處為種十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也
答曰若見無為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸
地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見無為法入正位者終不復能生於佛

四十一

法煩惱泥中乃有眾生起佛法耳又如殖種於空終不得生糞壤之地乃能滋茂
如是入無為正位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三
菩提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海則不能得無價
寶珠如是　不入煩惱大海則不能得一切智寶　爾時大迦葉歎言善
哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今者不復堪任
發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五無間罪猶能發意生於佛法而今我等永不
能發譬如根敗之士其於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者於佛法中無所復

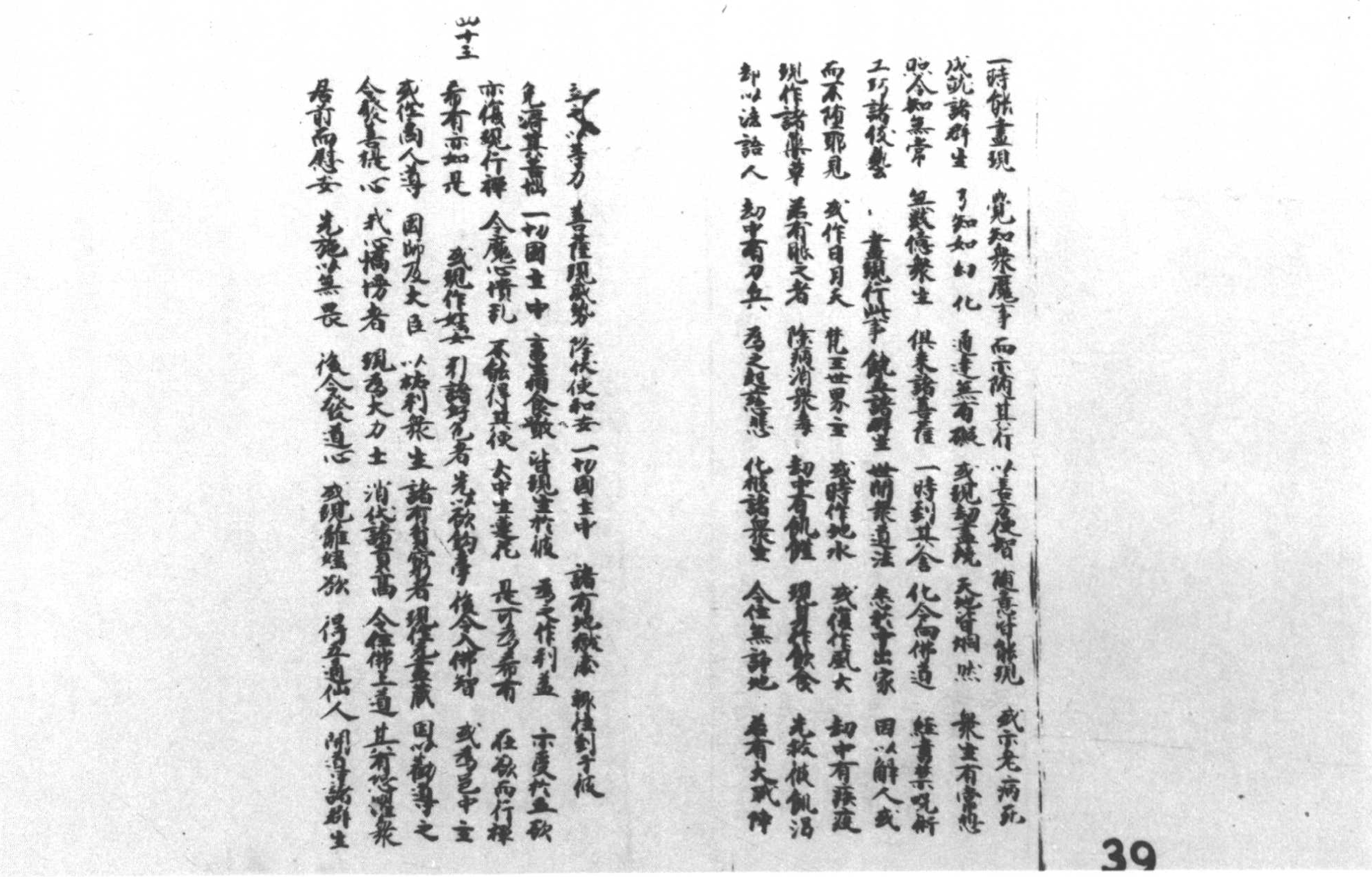
37



益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反復而聲聞無也所以者何凡夫聞佛法
能起無上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力無畏等永不能發無上道意
爾時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民知
識悉為是誰　奴婢僮僕象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切眾導師　無不由是生　法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男
畢竟空寂舍　弟子眾塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺　諸度法等侶　四攝為伎女
歌詠誦法言　以此為音樂　總持之園苑　無漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果　八解之浴池

卌三

定水湛然滿　布以七淨華　浴此無垢人　象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心
遊於八正路　相具以嚴容　眾好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘　富有七財寶
教受以滋息　如所說修行　迴向為大利　四禪為床座　從於淨命生　多聞增智慧
以為自覺音　甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香　摧滅煩惱賊
勇健無能踰　降伏四種魔　勝幡建道場　雖知無起滅　示彼故有生　悉現諸國土
如日無不見　供養於十方　無量億如來　諸佛及己身　無有分別想　雖知諸佛國
及與眾生空　而常修淨土　教化於群生　諸有眾生類　形聲及威儀　無畏力菩薩

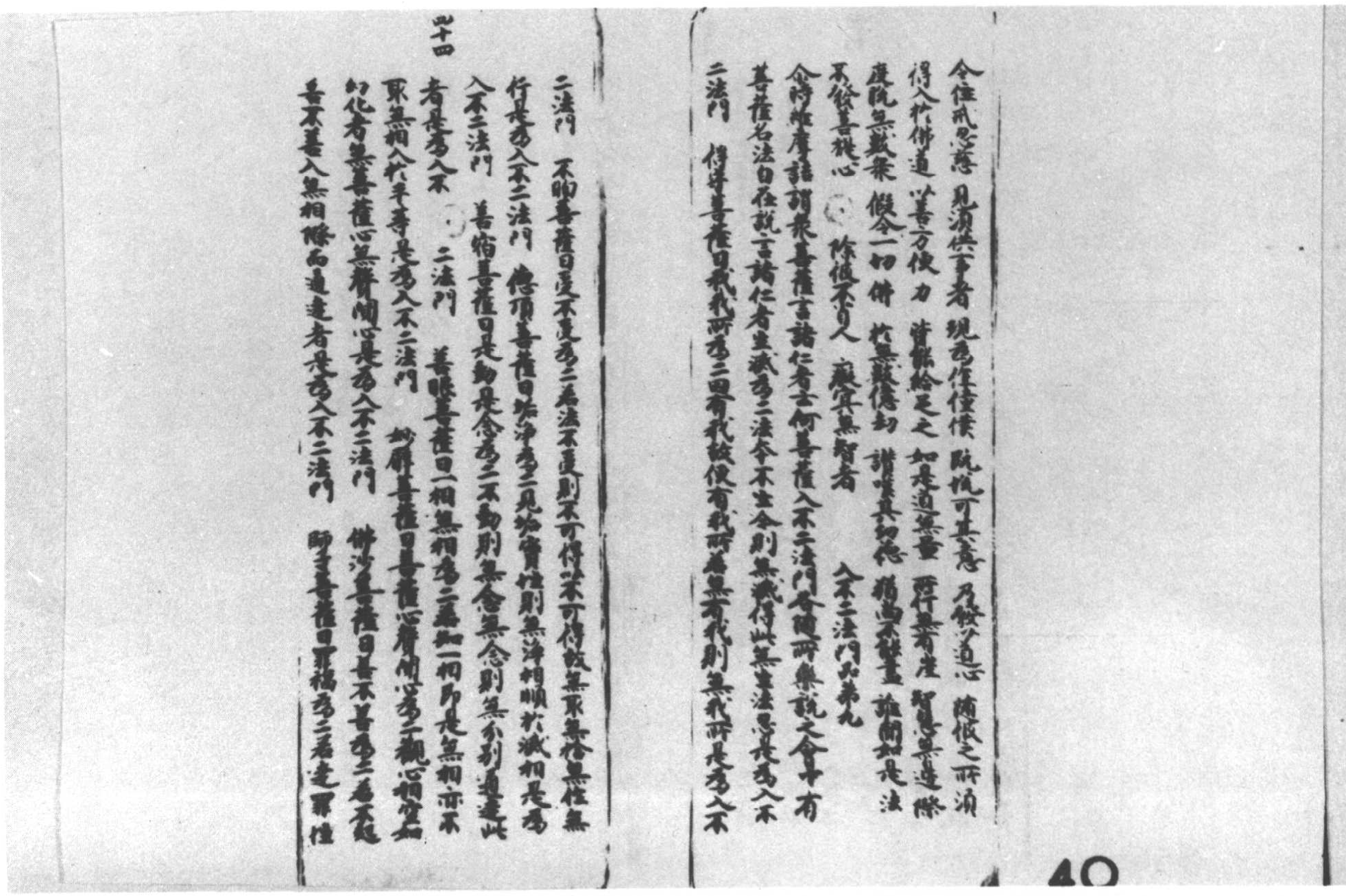


一時能盡現 覺知衆魔事 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現 或示老病死
成就諸群生 了知如幻化 通達無有礙 或現劫盡燒 天地皆洞然 衆生有常想
照令知無常 無數億衆生 俱來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道 經書禁呪術
工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸群生 世間衆道法 悉於中出家 因以解人惑
而不墮邪見 或作日月天 梵王世界主 或時作地水 或復作風火 劫中有疾疫
現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒 劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴
卻以法語人 劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住無諍地 若有大戰陣

四十三

立之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安 一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼
勉濟其苦惱 一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 為之作利益 示受於五欲
亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便 火中生蓮花 是可謂希有 在欲而行禪
希有亦如是 或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智 或為邑中主
或作商人導 國師及大臣 以祐利衆生 諸有貧窮者 現作無盡藏 因以勸導之
令發菩提心 我心憍慢者 現為大力士 消伏諸貢高 令住無上道 其有恐懼衆
居前而慰安 先施以無畏 後令發道心 或現離婬欲 得五通仙人 開導諸群生

39



令住戒忍慈 見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃發以道心 隨彼之所須
得入於佛道 以善方便力 皆能給足之 如是道無量 所行無有涯 智慧無邊際
度脫無數衆 假令一切佛 於無數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡 誰聞如是法
不發菩提心 除彼不肖人 癡冥無智者

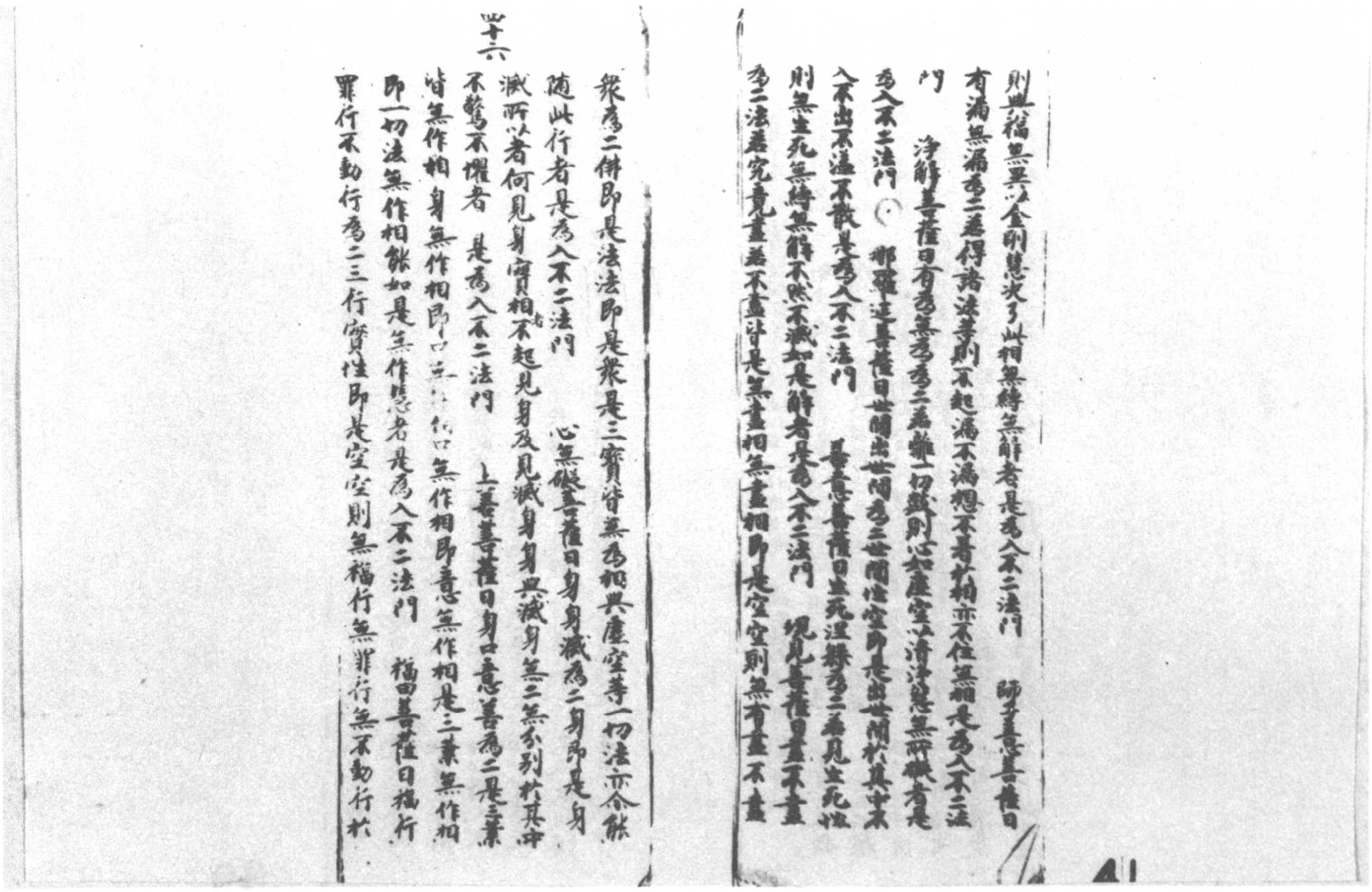
入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言 諸仁者云何菩薩入不二法門 各隨所樂說之 會中有
菩薩名法自在說言 諸仁者生滅為二 法本不生今則無滅 得此無生法忍 是為入不
二法門 得守菩薩曰 我我所為二 因有我故便有我所 若無有我則無我所 是為入不

四十四

二法門 不眴菩薩曰 受不受為二 若法不受則不可得 以不可得故無取無捨無作無
行 是為入不二法門 德頂菩薩曰 垢淨為二 見垢實性則無淨相 順於滅相 是為
入不二法門 善宿菩薩曰 是動是念為二 不動則無念 無念則無分別 通達此
者 是為入不二法門 善眼菩薩曰 一相無相為二 若知一相即是無相 亦不
取無相 入於平等 是為入不二法門 妙臂菩薩曰 菩薩心聲聞心為二 觀心相空如
幻化者 無菩薩心 無聲聞心 是為入不二法門 弗沙菩薩曰 善不善為二 若不起
善不善 入無相際而通達者 是為入不二法門 師子菩薩曰 罪福為二 若達罪性

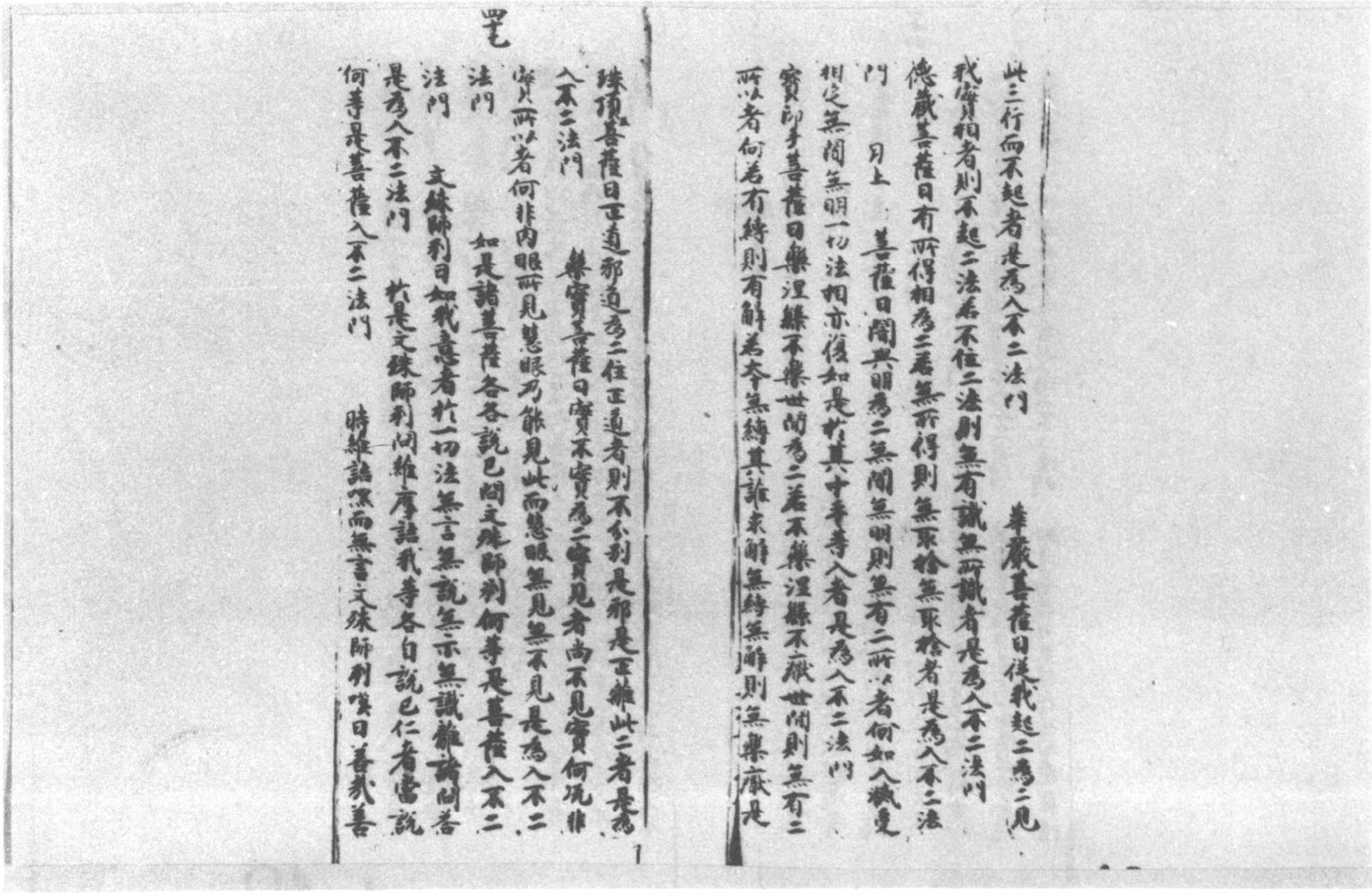
40



則與福無異以金剛慧決了此相無縛無解者是為入不二法門　師子意菩薩曰
有漏無漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不住無相是為入不二法
門　淨解菩薩曰有為無為為二若離一切數則心如虛空以清淨慧無所礙者是
為入不二法門　那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不
入不出不溢不散是為入不二法門　善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性
則無生死無縛無解不然不滅如是解者是為入不二法門　現見菩薩曰盡不盡
為二法若究竟盡若不盡皆是無盡相無盡相即是空空則無有盡不盡

四十六

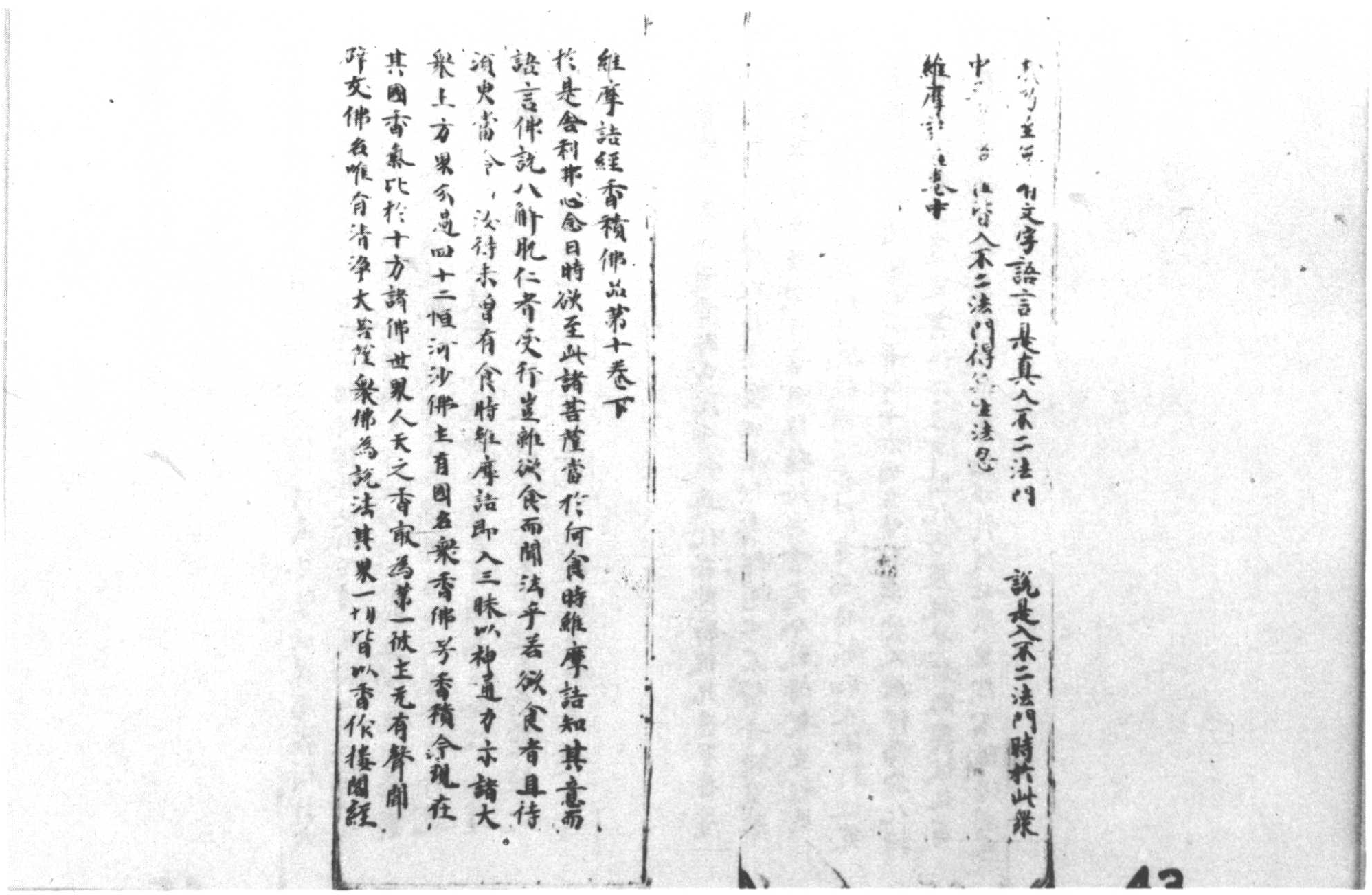
衆為二佛即是法法即是衆是三寶皆無為相與虛空等一切法亦爾能
隨此行者是為入不二法門　心無礙菩薩曰身身滅為二身即是身
滅所以者何見身實相者不起見身及見滅身身與滅身無二無分別於其中
不驚不懼者　是為入不二法門　上善菩薩曰身口意善為二是三業
皆無作相身無作相即口無作相口無作相即意無作相是三業無作相
即一切法無作相能如是隨無作慧者是為入不二法門　福田菩薩曰福行
罪行不動行為二三行實性即是空空則無福行無罪行無不動行於



此三行而不起者是為入不二法門　華嚴菩薩曰從我起二為二見
我實相者則不起二法若不住二法則無有識無所識者是為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若無所得則無取捨無取捨者是為入不二法
門　月上　菩薩曰闇與明為二無闇無明則無有二所以者何如入滅受
相定無闇無明一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則無有二
所以者何若有縛則有解若本無縛其誰求解無縛無解則無樂厭是

四十七

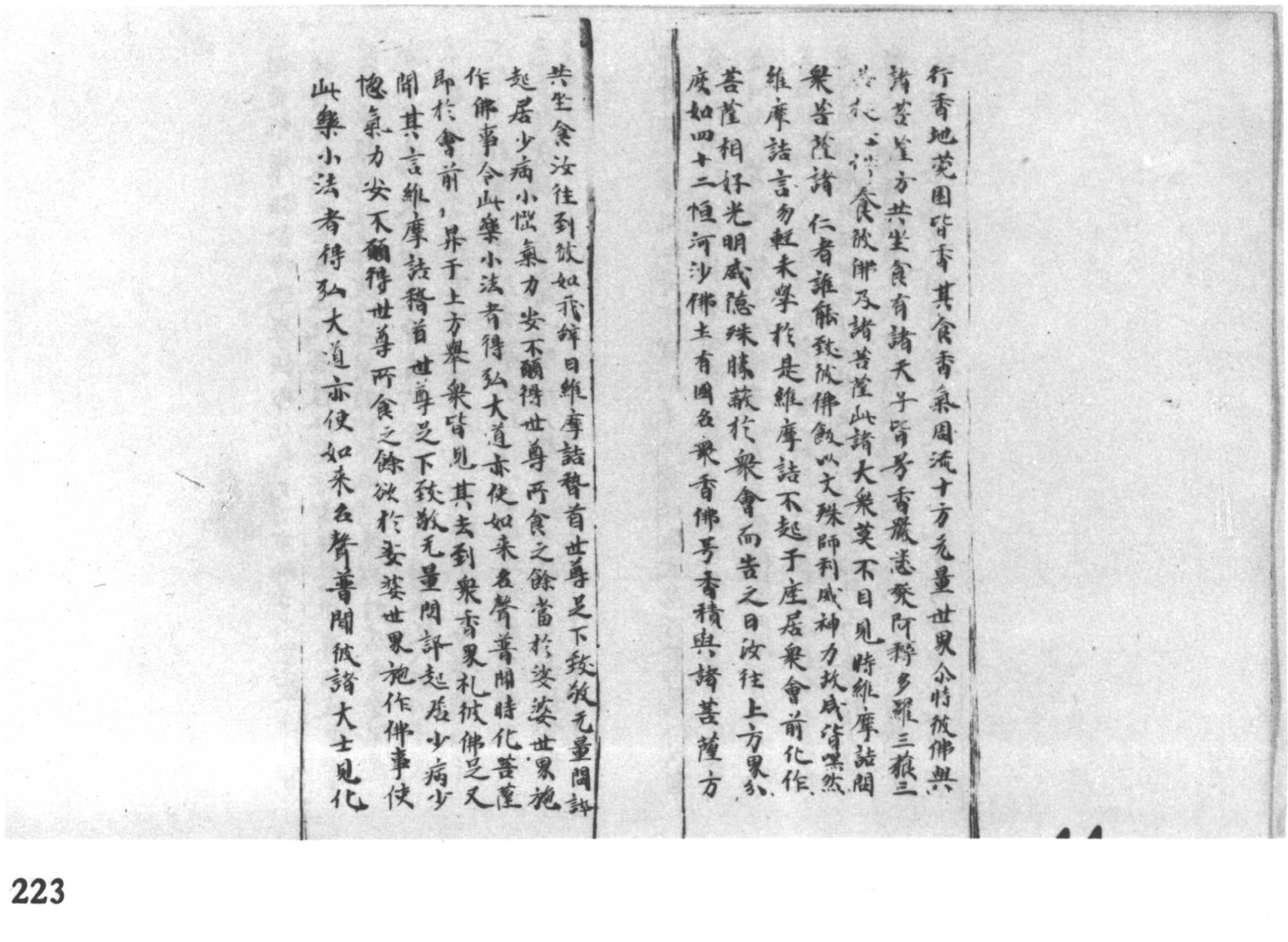
珠頂菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為
入不二法門　樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非
實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見此而慧眼無見無不見是為入不二
法門　如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二
法門　文殊師利曰如我意者於一切法無言無說無示無識離諸問答
是為入不二法門　於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說
何等是菩薩入不二法門　時維摩詰默然無言文殊師利歎曰善哉善



乃至無有文字語言是真入不二法門　說是入不二法門時於此衆
中五千菩薩皆入不二法門得無生法忍
維摩詰經卷中

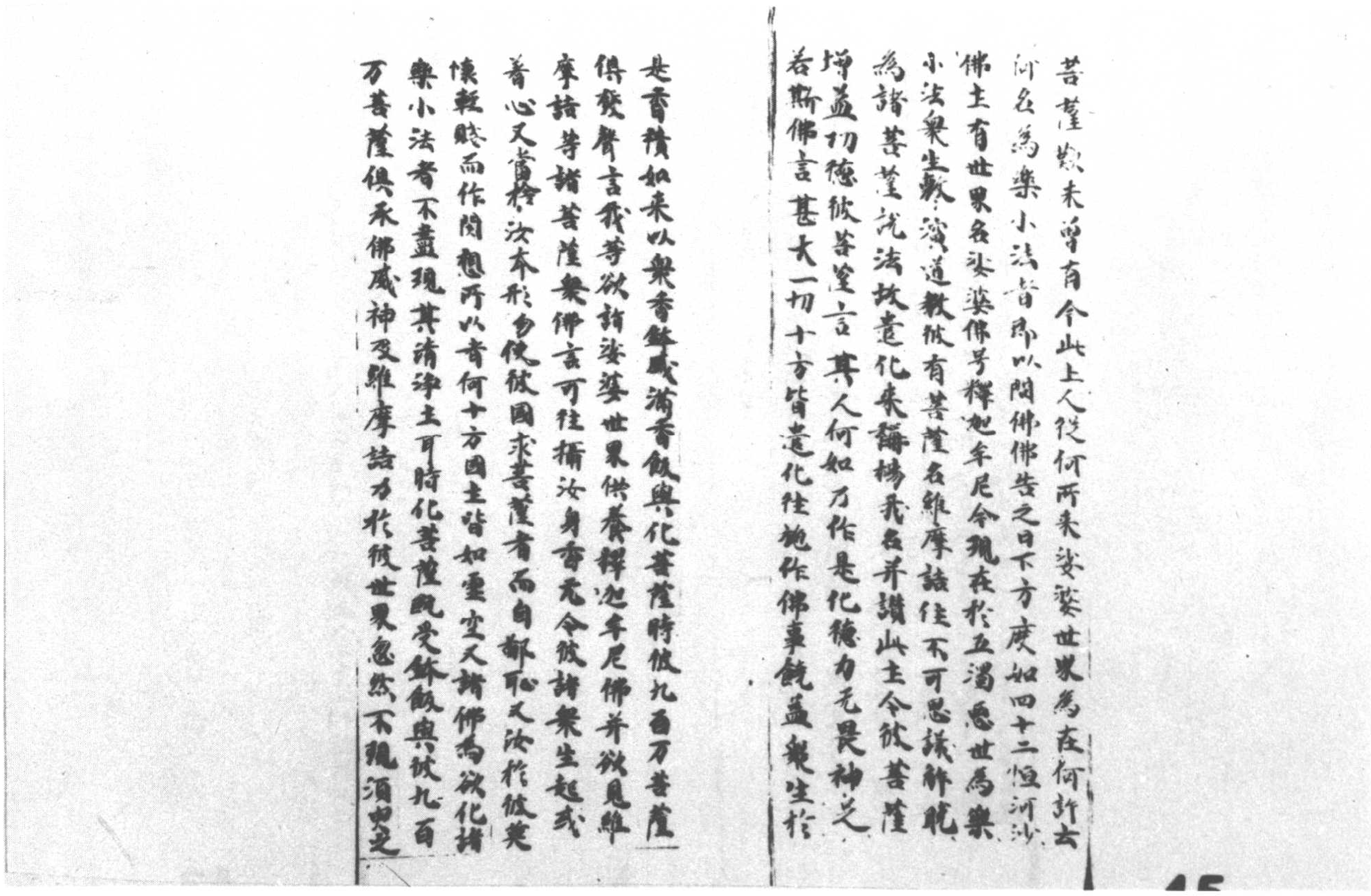
維摩詰經香積佛品第十卷下
於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於何食時維摩詰知其意而
語言佛說八解脫仁者受行豈雜欲食而聞法乎若欲食者且待
須臾當令汝得未曾有食時維摩詰即入三昧以神通力示諸大
衆上方界分過四十二恒河沙佛土有國名衆香佛号香積今現在
其國香氣比於十方諸佛世界人天之香最為第一彼土无有聲聞
辟支佛名唯有清淨大菩薩衆佛為說法其界一切皆以香作樓閣經

43

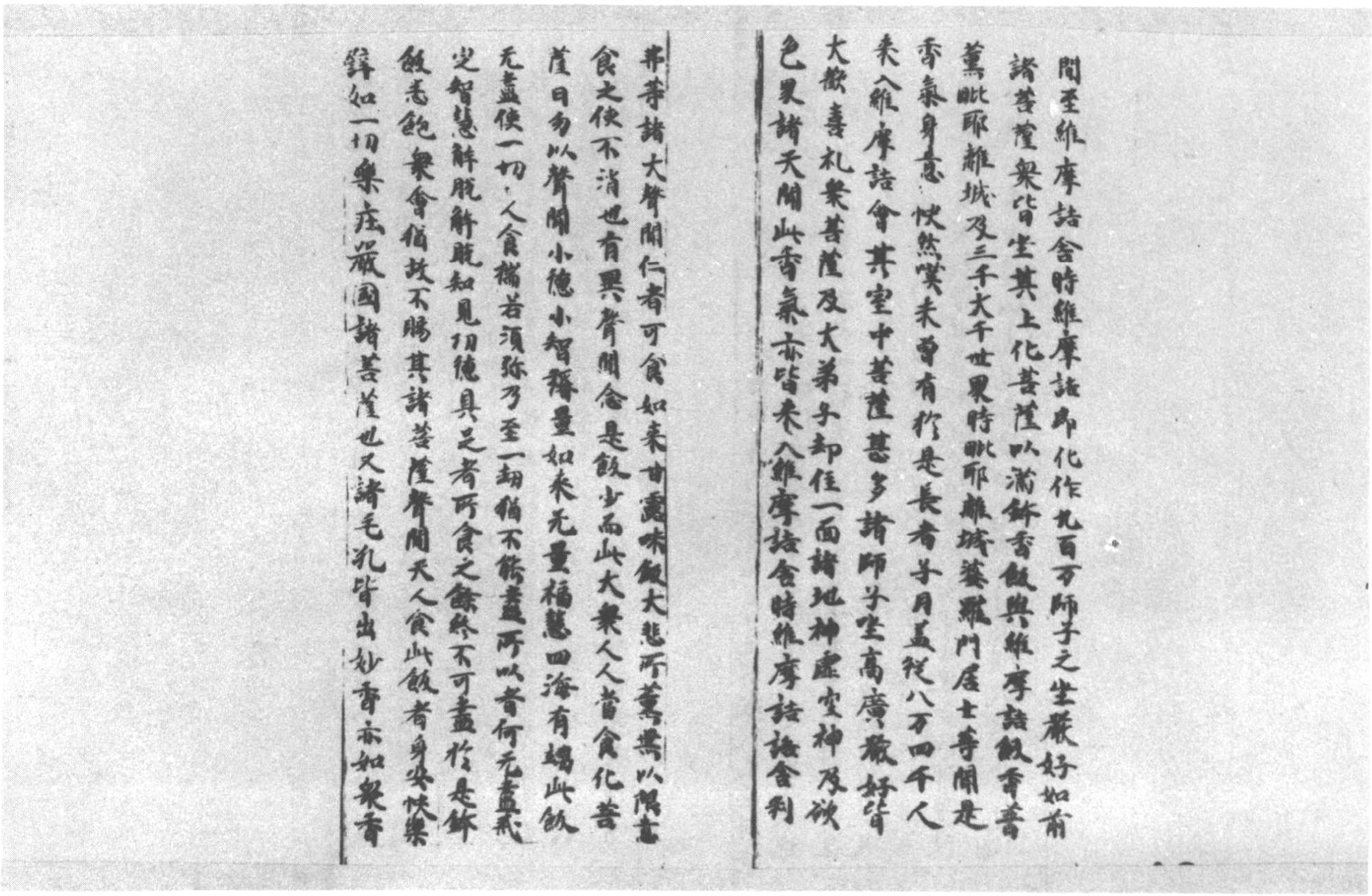


行香地苑園皆香其食香氣周流十方无量世界尒時彼佛與
諸菩薩方共坐食有諸天子皆号香嚴悉發阿耨多羅三藐三
菩提心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不目見時維摩詰問
衆菩薩諸仁者誰能致彼佛飯以文殊師利威神力故咸皆嘿然
維摩詰言勿輕未學於是維摩詰不起于座居衆會前化作
菩薩相好光明威德殊勝蔽於衆會而告之曰汝往上方界分
度如四十二恒河沙佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩方
共坐食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊
起居少病小惱氣力安不願得世尊所食之餘當於娑婆世界施
作佛事令此樂小法者得弘大道亦使如來名聲普聞時化菩薩
即於會前昇于上方舉衆皆見其去到衆香界礼彼佛足又
聞其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起居少病少
惱氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆世界施作佛事使
此樂小法者得弘大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化

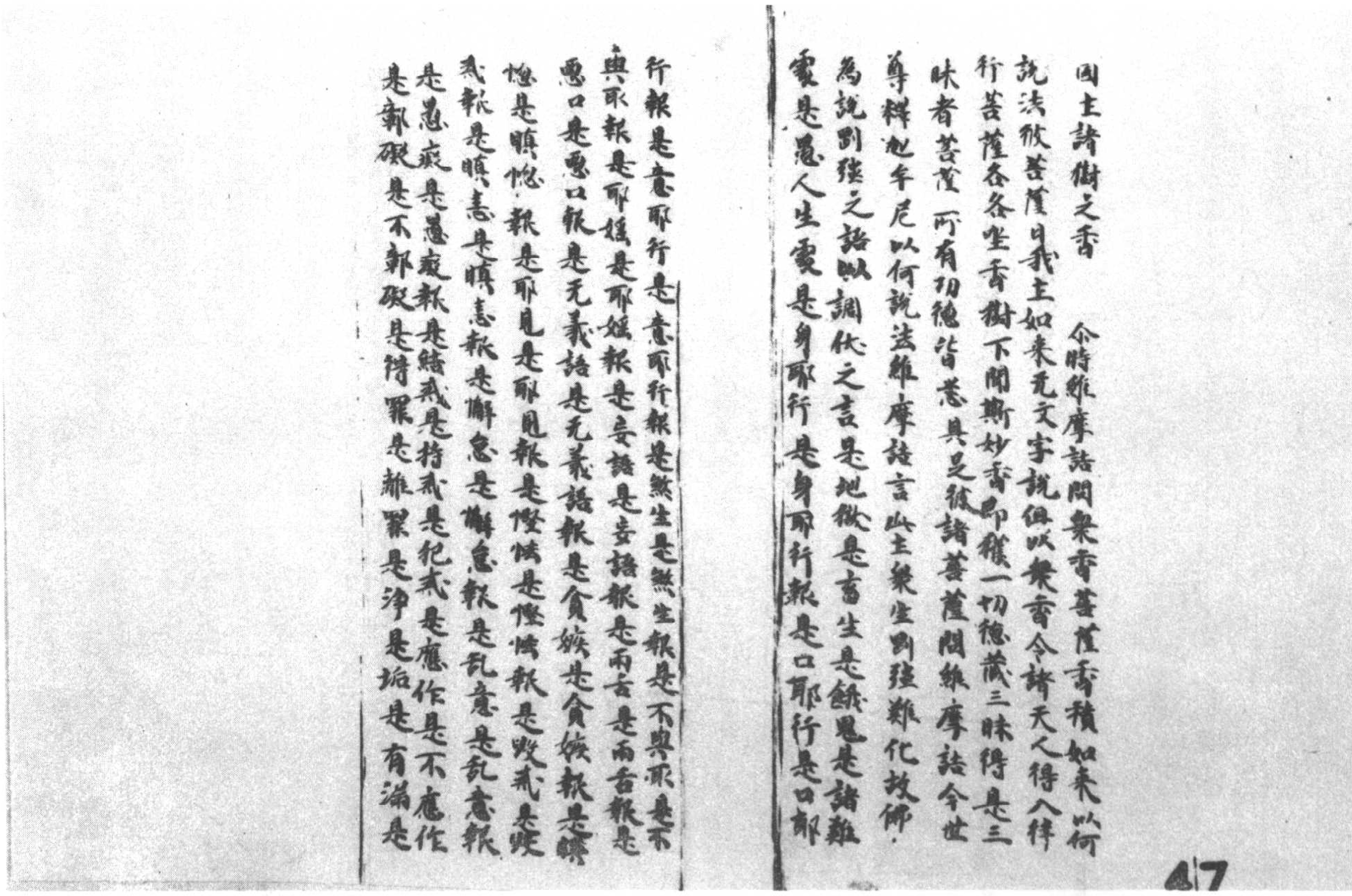
44



菩薩歎未曾有今此上人從何所來娑婆世界為在何許云何名為樂小法者即以問佛佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡世為樂小法眾生敷演道教彼有菩薩名維摩詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故遣化來稱楊我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神足若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛事饒益眾生於是香積如來以眾香鉢盛滿香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲言我等欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩詰等諸菩薩眾佛言可往攝汝身香无令彼諸眾生起惑著心又當捨汝本形勿使彼國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤而作閡想所以者何十方國土皆如虛空又諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩俱承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不現須臾之

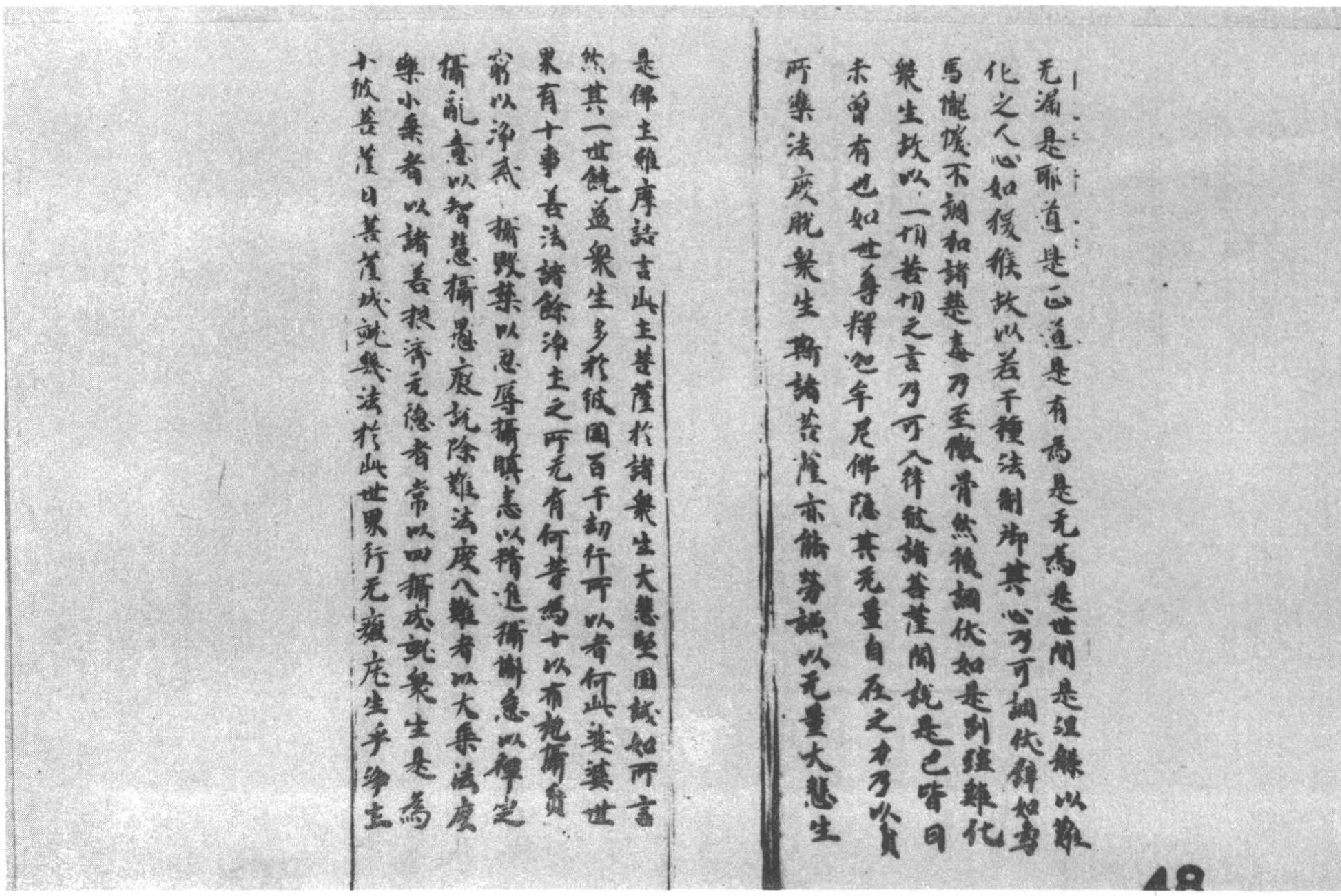


閒至維摩詰舍時維摩詰即化作九百万師子之坐嚴好如前諸菩薩眾皆坐其上化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普薰毗耶離城及三千大千世界時毗耶離婆羅門居士等聞是香氣身意快然歎未曾有於是長者子月蓋從八万四千人來入維摩詰舍見其室中菩薩甚多諸師子坐高廣嚴好皆大歡喜礼眾菩薩及大弟子却住一面諸地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁者可食如來甘露味飯大悲所薰無以限意食之使不消也有異聲聞念是飯少而此大眾人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱量如來无量福慧四海有竭此飯无盡使一切人食揣若須弥乃至一劫猶不能盡所以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽眾會猶故不賜其諸菩薩聲聞天人食此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如眾香



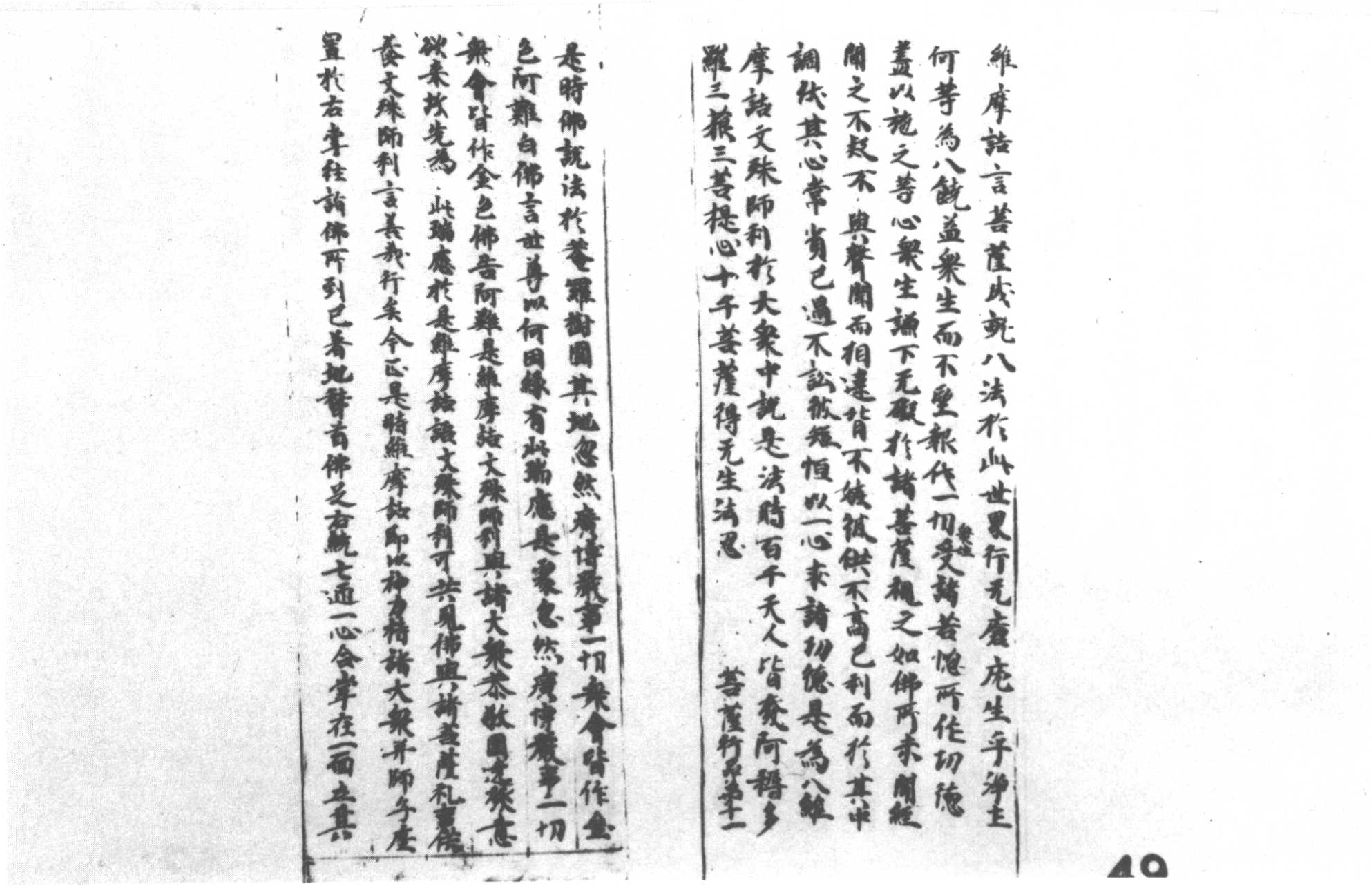
國土諸樹之香　尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是口邪行報是意邪行是意邪行報是殺生是殺生報是不與取是不與取報是邪婬是邪婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是邪見是邪見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒是犯戒是應作是不應作是鄣礙是不鄣礙是得罪是離罪是淨是垢是有漏是

47



无漏是邪道是正道是有為是无為是世間是涅槃以難化之人心如猨猴故以若干種法制御其心乃可調伏譬如象馬㦎悷不調和諸楚毒乃至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善根濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行无瘡疣生于淨土

48

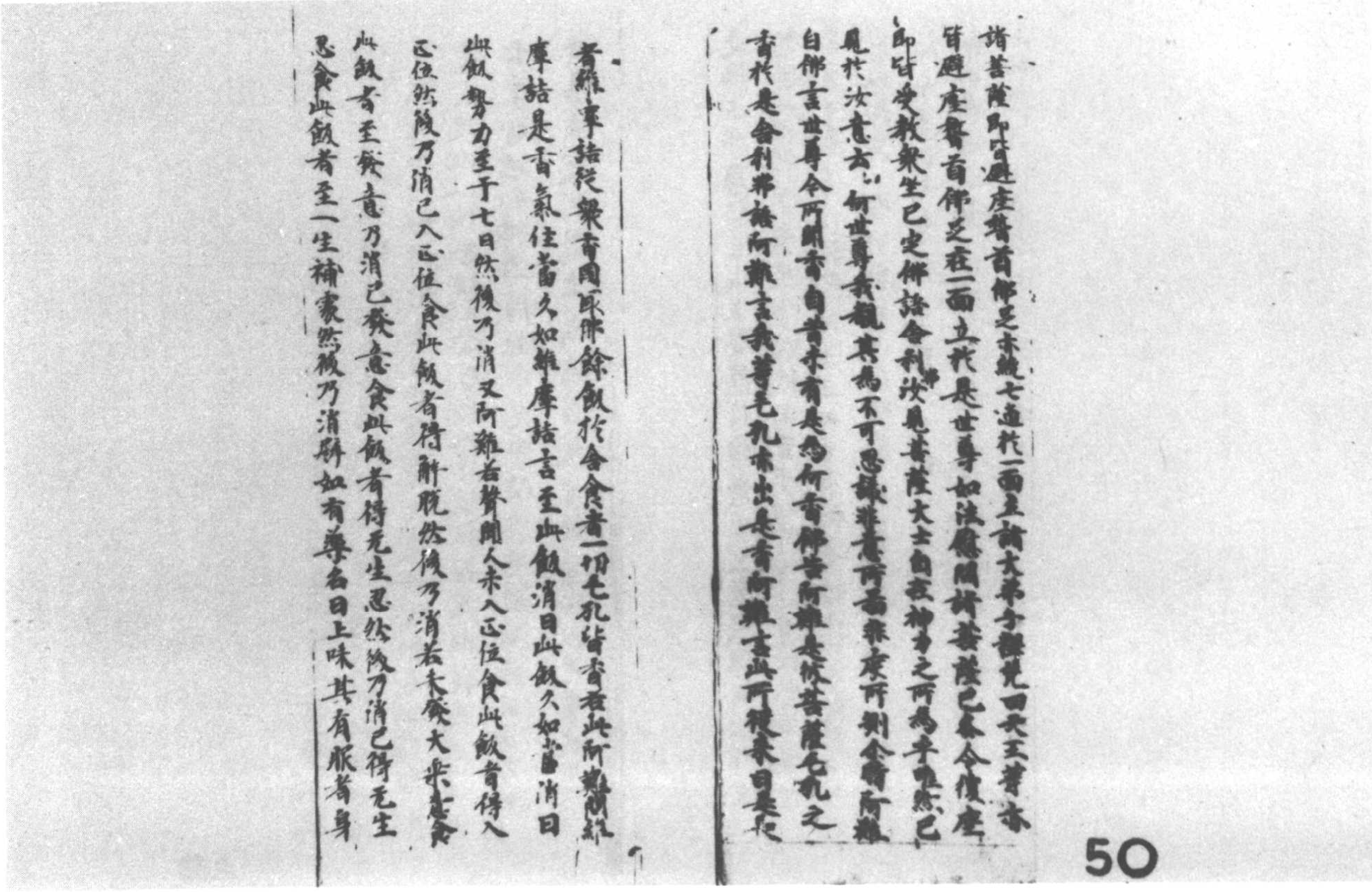


維摩詰言菩薩成就八法於此世界行无瘡疣生乎淨土
何等為八饒益眾生而不望報代一切眾生受諸苦惱所作功德
盡以施之等心眾生謙下无礙於諸菩薩視之如佛所未聞經
聞之不疑不與聲聞而相違背不嫉彼供不高己利而於其中
調伏其心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是為八法
維摩詰文殊師利於大眾中說是法時百千天人皆發阿耨多
羅三藐三菩提心十千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴事一切眾會皆作金
色阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切
眾會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大眾恭敬圍繞發意
欲來故先為此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸菩薩礼事供
養文殊師利言善哉行矣今正是時維摩詰即以神力持諸大眾并師子座
置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右遶七匝一心合掌在一面立其

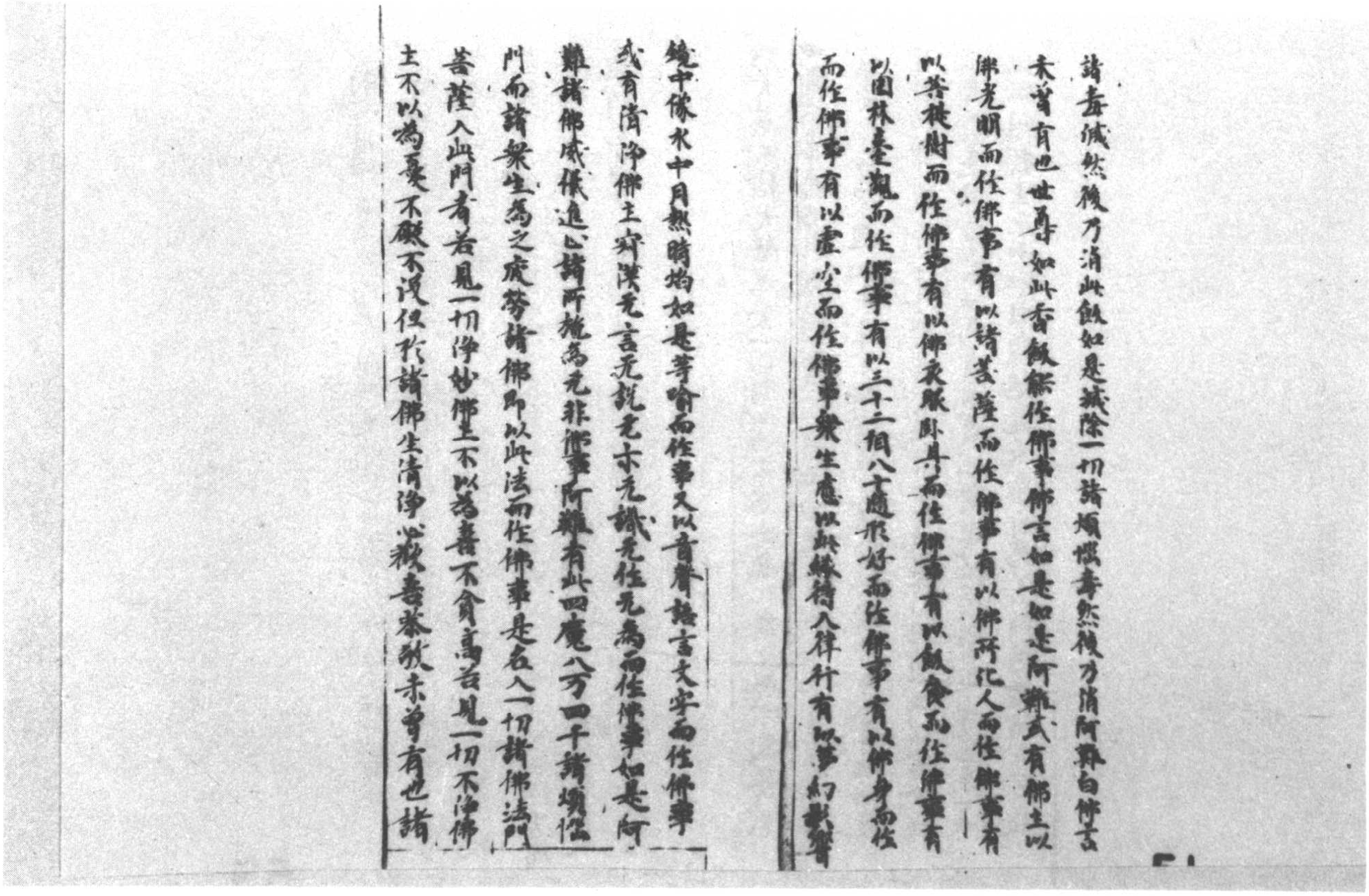
49



諸菩薩即皆避座稽首佛足亦繞七匝於一面立諸大弟子釋梵四天王等亦
皆避座稽首佛足在一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復座
即皆受教眾坐已定佛語舍利弗汝見菩薩大士自在神力之所為乎唯然已
見於汝意云何世尊我覩其為不可思議非意所圖非度所測爾時阿難
白佛言世尊今所聞香自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之
香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出是香阿難言此所從來曰是長

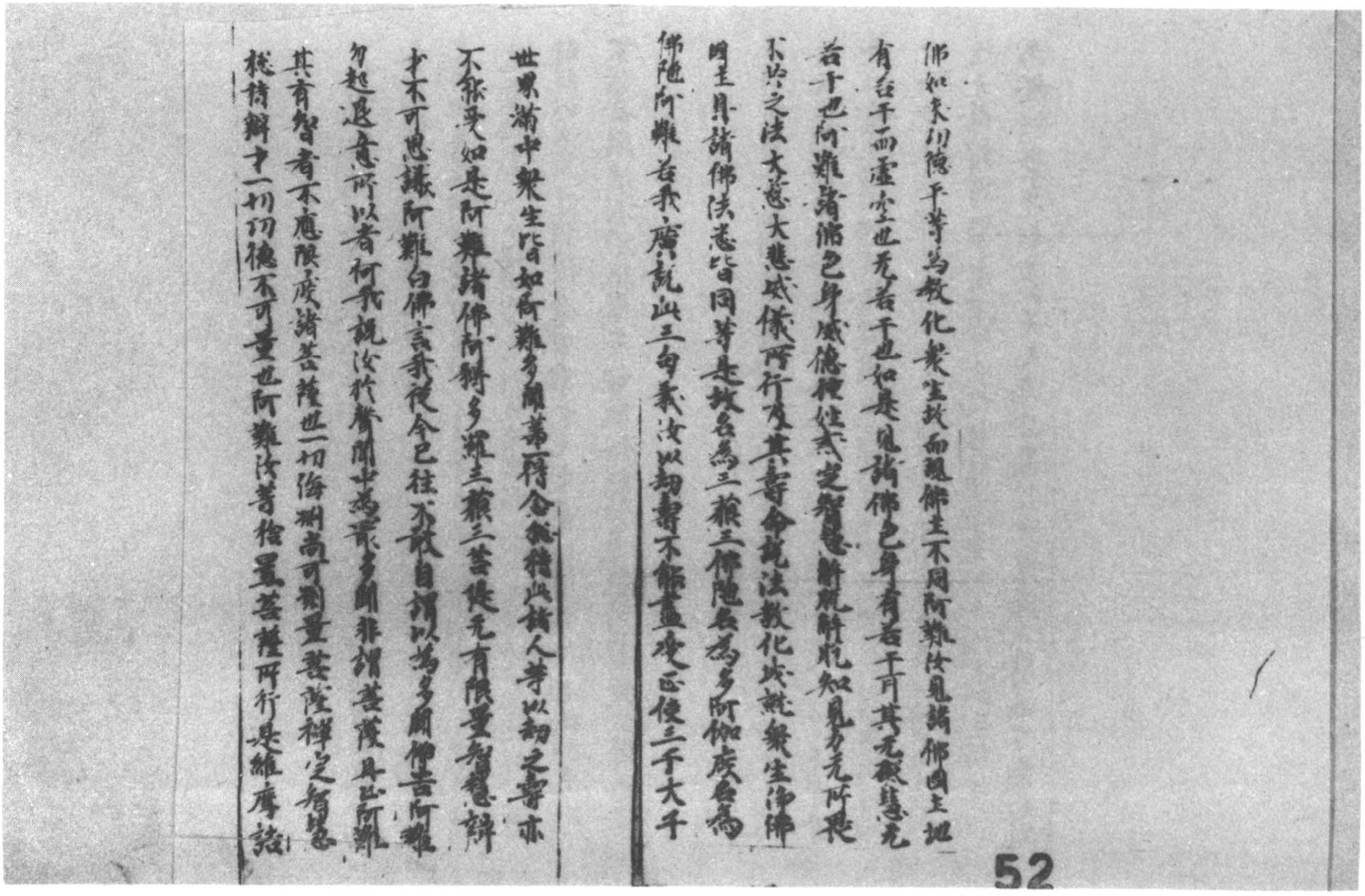
者維摩詰從眾香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆香若此阿難問維
摩詰是香氣住當久如維摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰
此飯勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人未入正位食此飯者得入
正位然後乃消已入正位食此飯者得解脫然後乃消若未發大乘意食
此飯者至發意乃消已發意食此飯者得无生忍然後乃消已得无生
忍食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰上味其有服者身

50



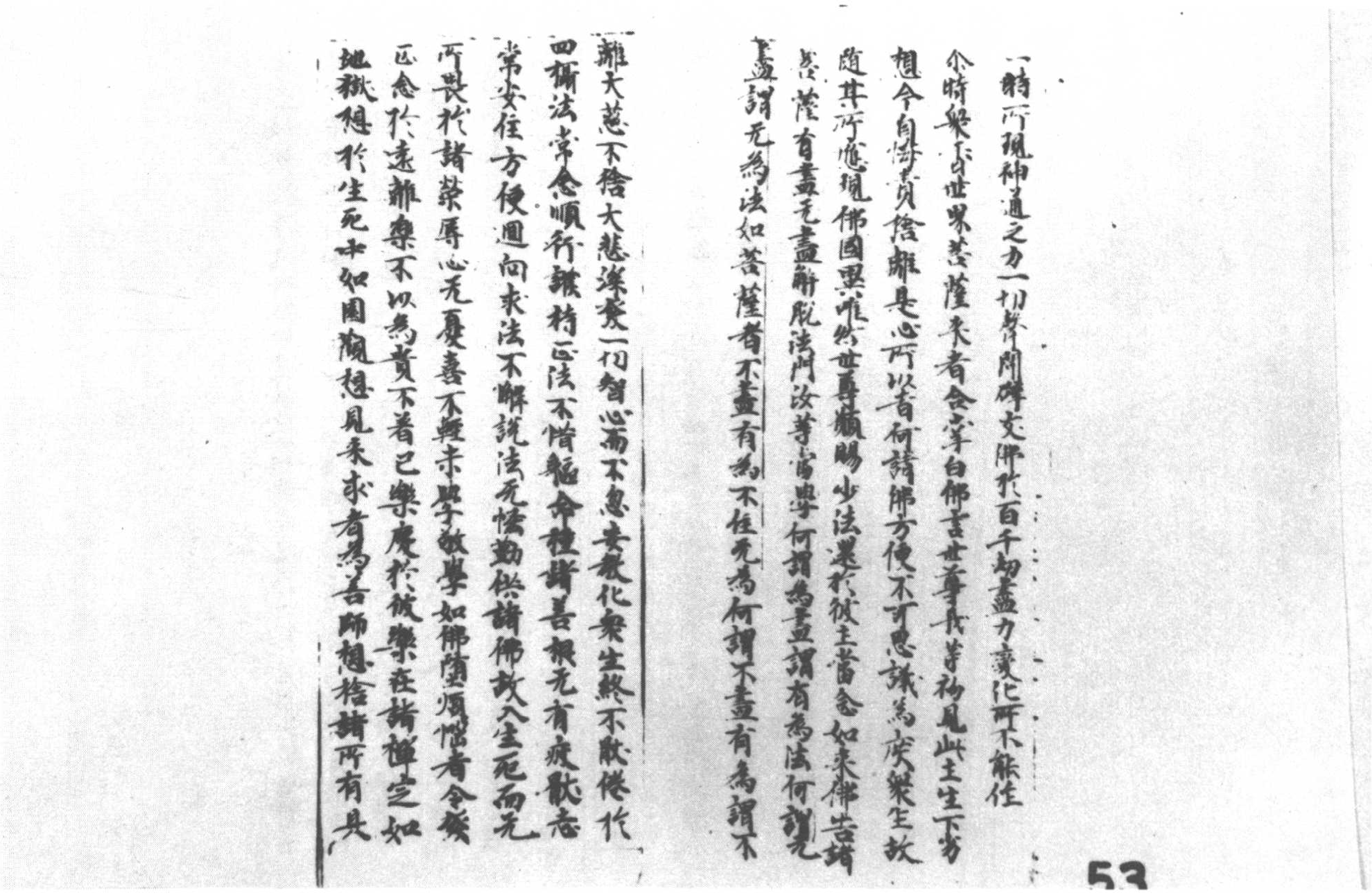
51

諸毒滅然後乃消此飯如是能除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言
未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛言如是如是阿難或有佛土以
佛光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事有
以菩提樹而作佛事有以佛衣服臥具而作佛事有以飯食而作佛事有
以園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨形好而作佛事有以佛身而作
而作佛事有以虛空而作佛事眾生應以此緣得入律行有以夢幻影響
鏡中像水中月熱時炎如是等喻而作事又以音聲語言文字而作佛事
或有清淨佛土寂寞无言无說无示无識无作无為而作佛事如是阿
難諸佛威儀進止諸所施為无非佛事阿難有此四魔八万四千諸煩惱
門而諸眾生為之疲勞諸佛即以此法而作佛事是名入一切諸佛法門
菩薩入此門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不高若見一切不淨佛
土不以為憂不礙不沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸



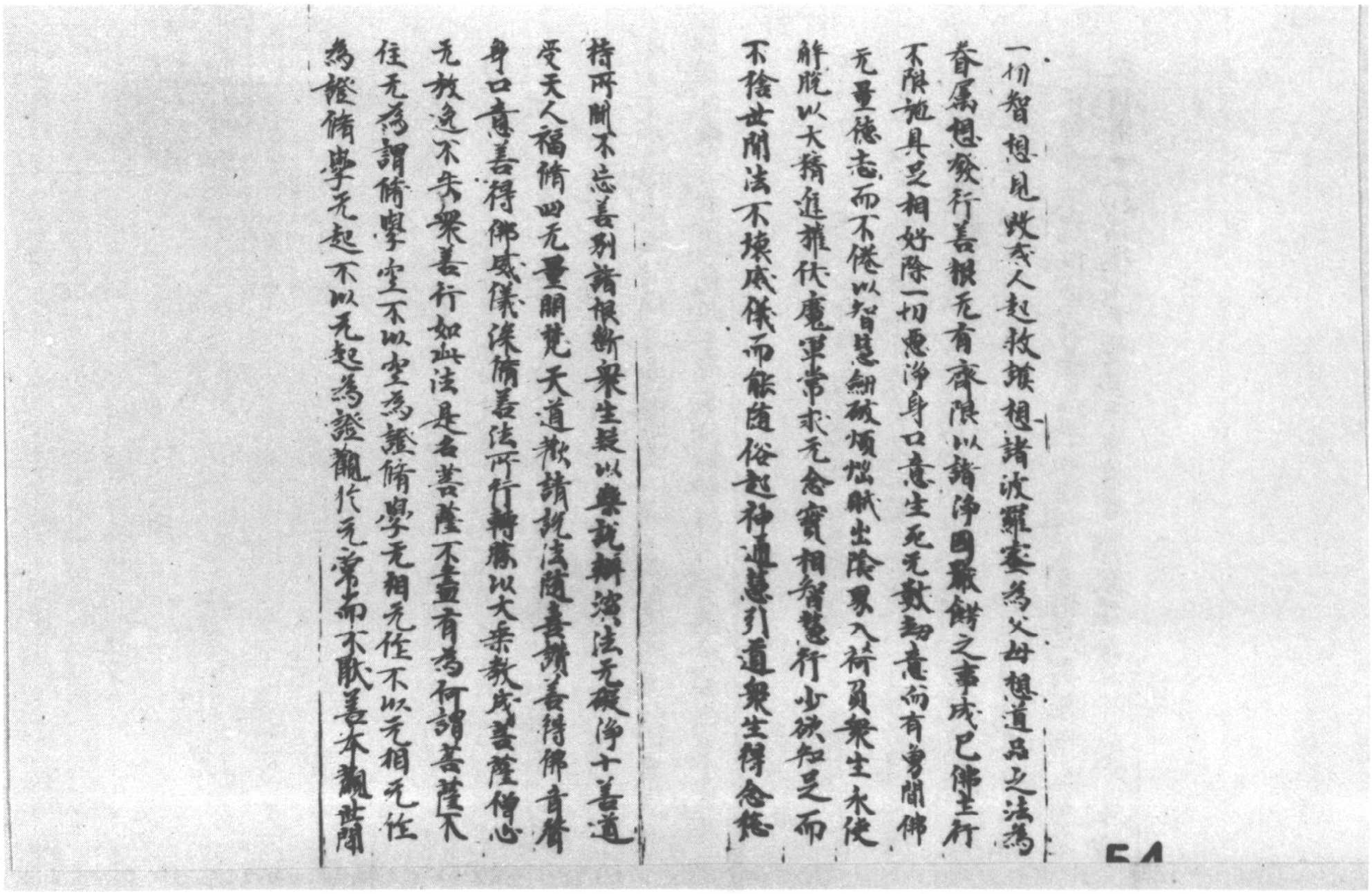
52

佛如來功德平等為教化眾生故而現佛土不同阿難汝見諸佛國土地
有若干而虛空无若干也如是見諸佛色身有若干耳其无礙慧无
若干也阿難諸佛色身威德種性戒定智慧解脫解脫知見力无所畏
不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成就眾生淨佛
國土具諸佛法悉皆同等是故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為
佛陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡受正使三千大千
世界滿中眾生皆如阿難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽亦
不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提无有限量智慧辯
才不可思議阿難白佛言我從今已往不敢自謂以為多聞佛告阿難
勿起退意所以者何我說汝於聲聞中為最多聞非謂菩薩且止阿難
其有智者不應限度諸菩薩也一切海淵尚可測量菩薩禪定智慧
總持辯才一切功德不可量也阿難汝等捨置菩薩所行是維摩詰



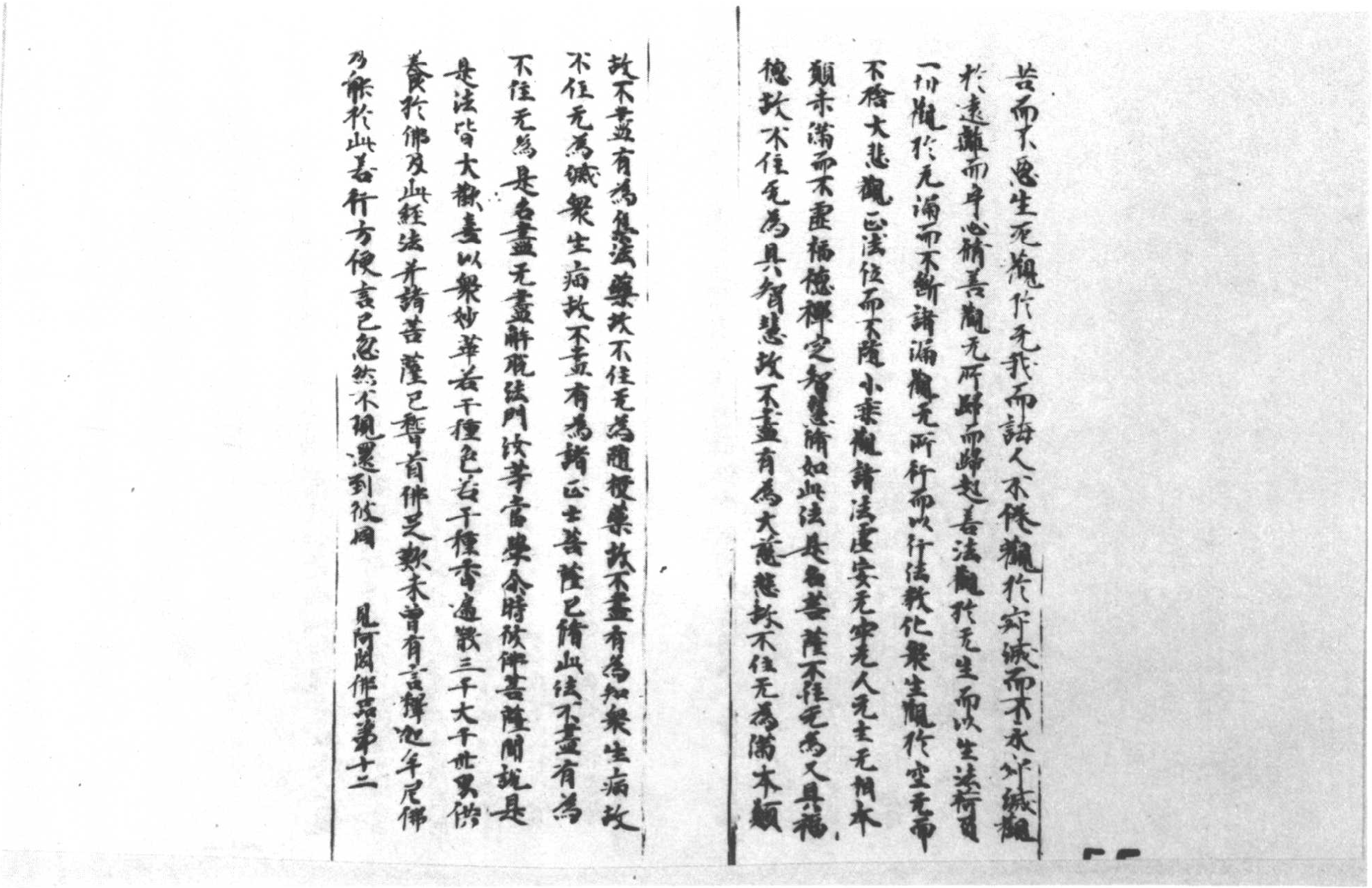
一時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化所不能作
尒時衆香世界菩薩来者合掌白佛言世尊我等初見此土生下劣
想今自悔責捨離是心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生故
隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法還於彼土當念如来佛告諸
菩薩有盡无盡解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何謂无
盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住无為何謂不盡有為謂不
離大慈不捨大悲深發一切智心而不忽忘教化衆生終不猒惓於
四攝法常念順行護持正法不惜軀命種諸善根无有疲猒志
常安住方便迴向求法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學敬學如佛墮煩惱者令發
正念於遠離樂不以為貴不著己樂慶於彼樂在諸禪定如
地獄想於生死中如園觀想見来求者為善師想捨諸所有具

53



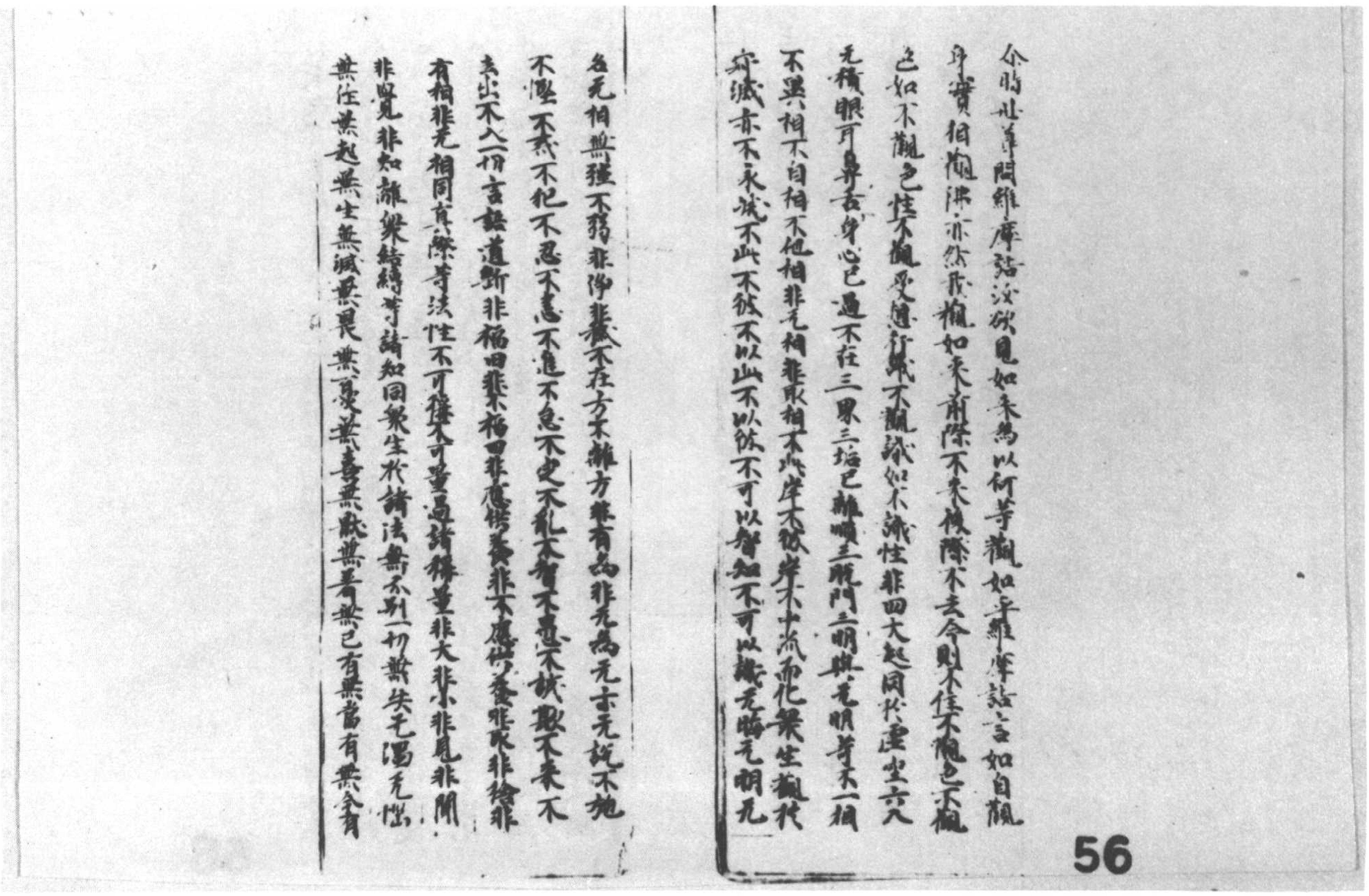
一切智想見毀戒人起救護想諸波羅蜜為父母想道品之法為
眷屬想發行善根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土行
不限施具足相好除一切惡淨身口意生死无數劫意而有勇聞佛
无量德志而不惓以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆生永使
解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相智慧行少欲知足而
不捨世間法不壞威儀而能隨俗起神通慧引道衆生得念總
持所聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯演法无礙淨十善道
受天人福修四无量開梵天道勸請說法隨喜讚善得佛音聲
身口意善得佛威儀深修善法所行轉勝以大乘教成菩薩僧心
无放逸不失衆善行如此法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不
住无為謂修學空不以空為證修學无相无作不以无相无作
為證修學无起不以无起為證觀於无常而不猒善本觀世間

54

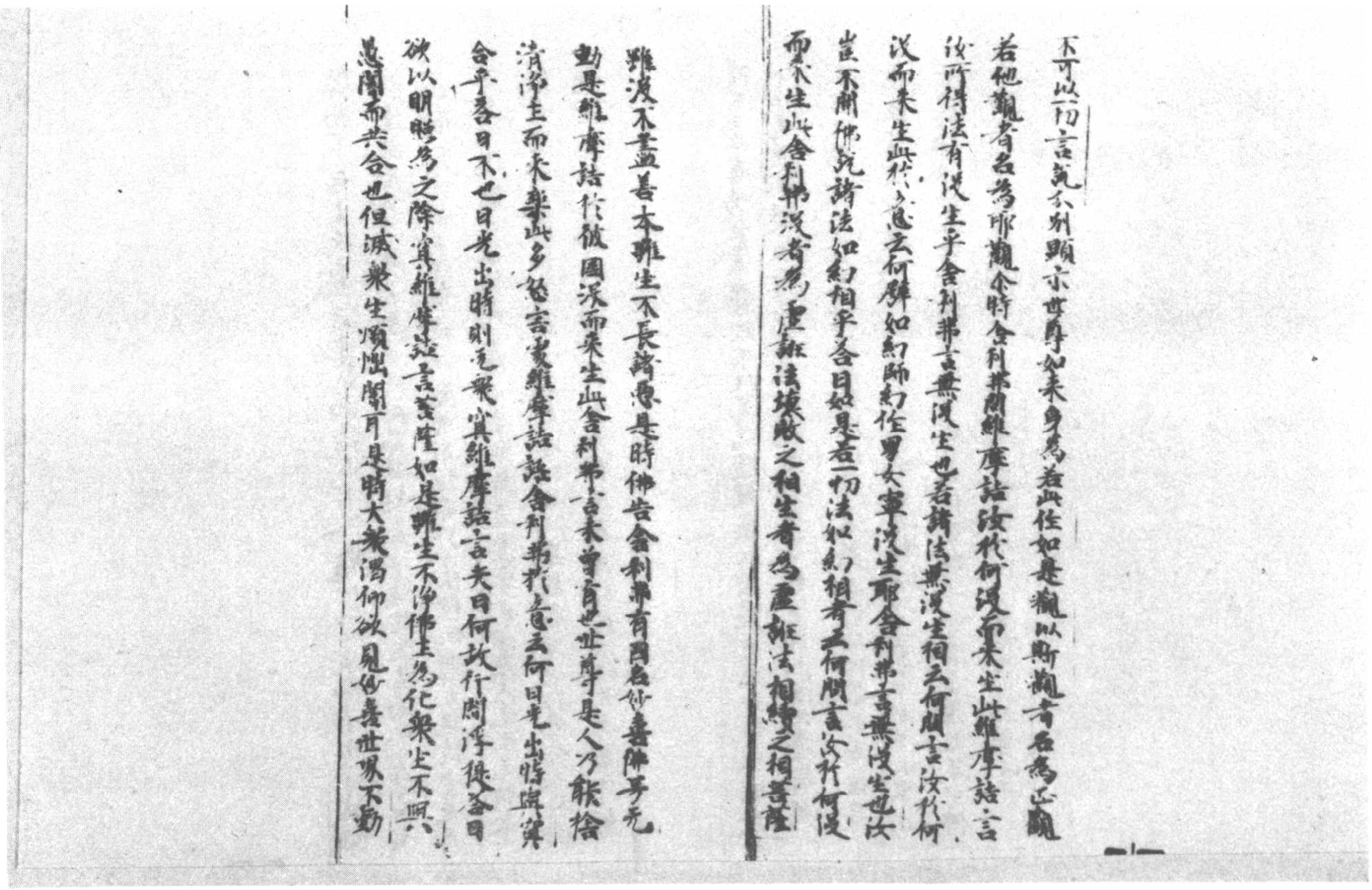


苦而不惡生死觀於无我而誨人不惓觀於寂滅而不永寂滅觀
於遠離而身心修善觀无所歸而歸趣善法觀於无生而以生法荷負
一切觀於无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空无而
不捨大悲觀正法位而不隨小乘觀諸法虛妄无牢无人无主无相本
願未滿而不虛福德禪定智慧修如此法是名菩薩不住无為又具福
德故不住无為具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿本願
故不盡有為集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為知衆生病故
不住无為滅衆生病故不盡有為諸正士菩薩已修此法不盡有為
不住无為是名盡无盡解脫法門汝等當學爾時彼佛菩薩聞說是
法皆大歡喜以衆妙華若干種色若干種香遍散三千大千世界供
養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未曾有言釋迦牟尼佛
乃能於此善行方便言已忽然不現還到彼國

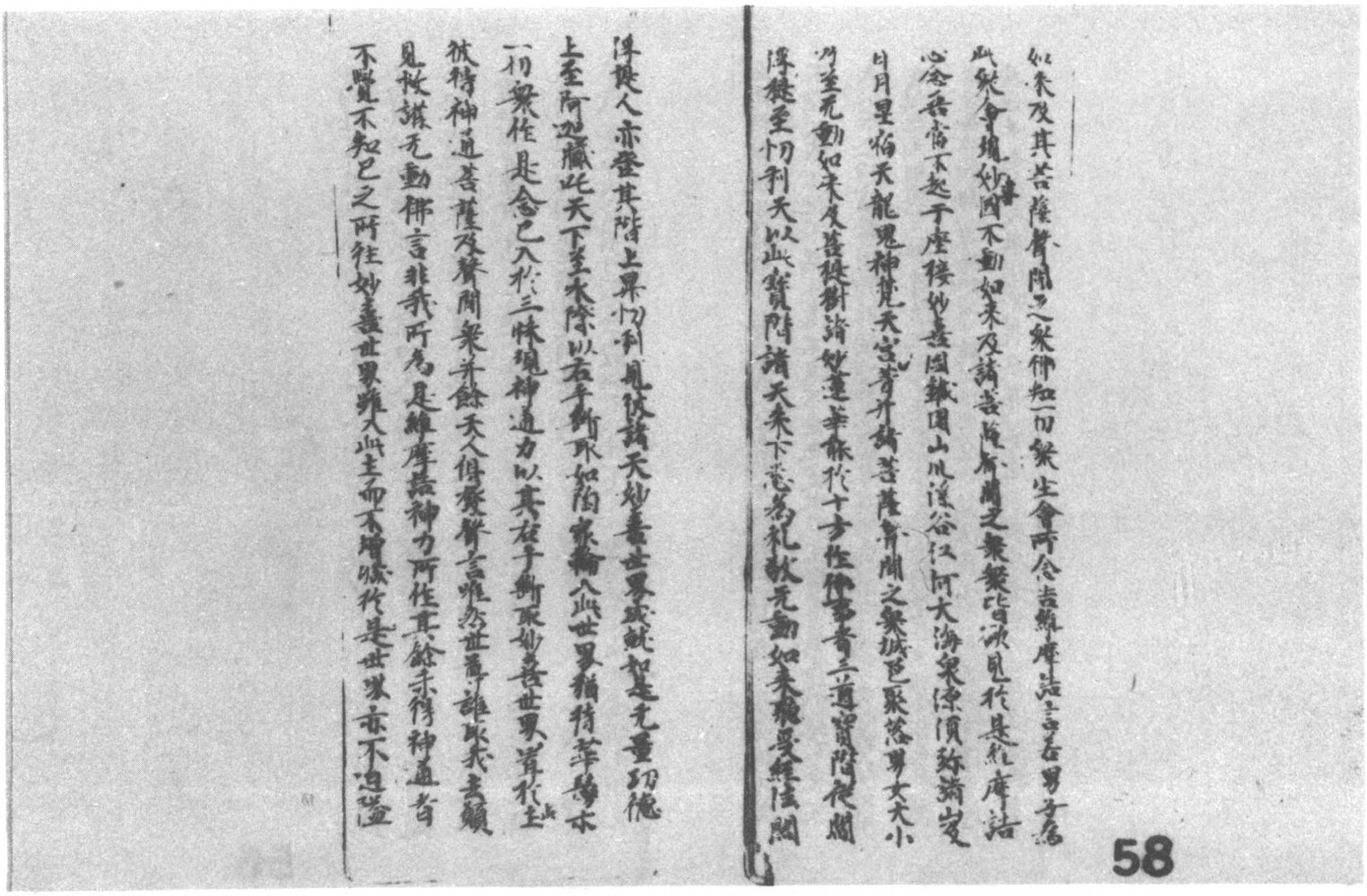
見阿閦佛品第十二



爾時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來乎維摩詰言如自觀
身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今則不住不觀色不觀
色如不觀色性不觀受想行識不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六入
无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已離順三脫門三明與无明等不一相
不異相不自相不他相非无相非取相不此岸不彼岸不中流而化衆生觀於
寂滅亦不永滅不此不彼不以此不以彼不可以智知不可以識識无晦无明无
名无相無強不弱非淨非穢不在方不離方非有為非无為无示无說不施
不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不定不亂不智不愚不誠不欺不來不
去不出不入一切言語道斷非福田非不福田非應供養非不應供養非取非捨非
有相非无相同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非大非小非見非聞
非覺非知離衆結縛等諸智同衆生於諸法無分別一切無失无濁无惱
無作無起無生無滅無畏無憂無喜無厭無著無已有無當有無今有

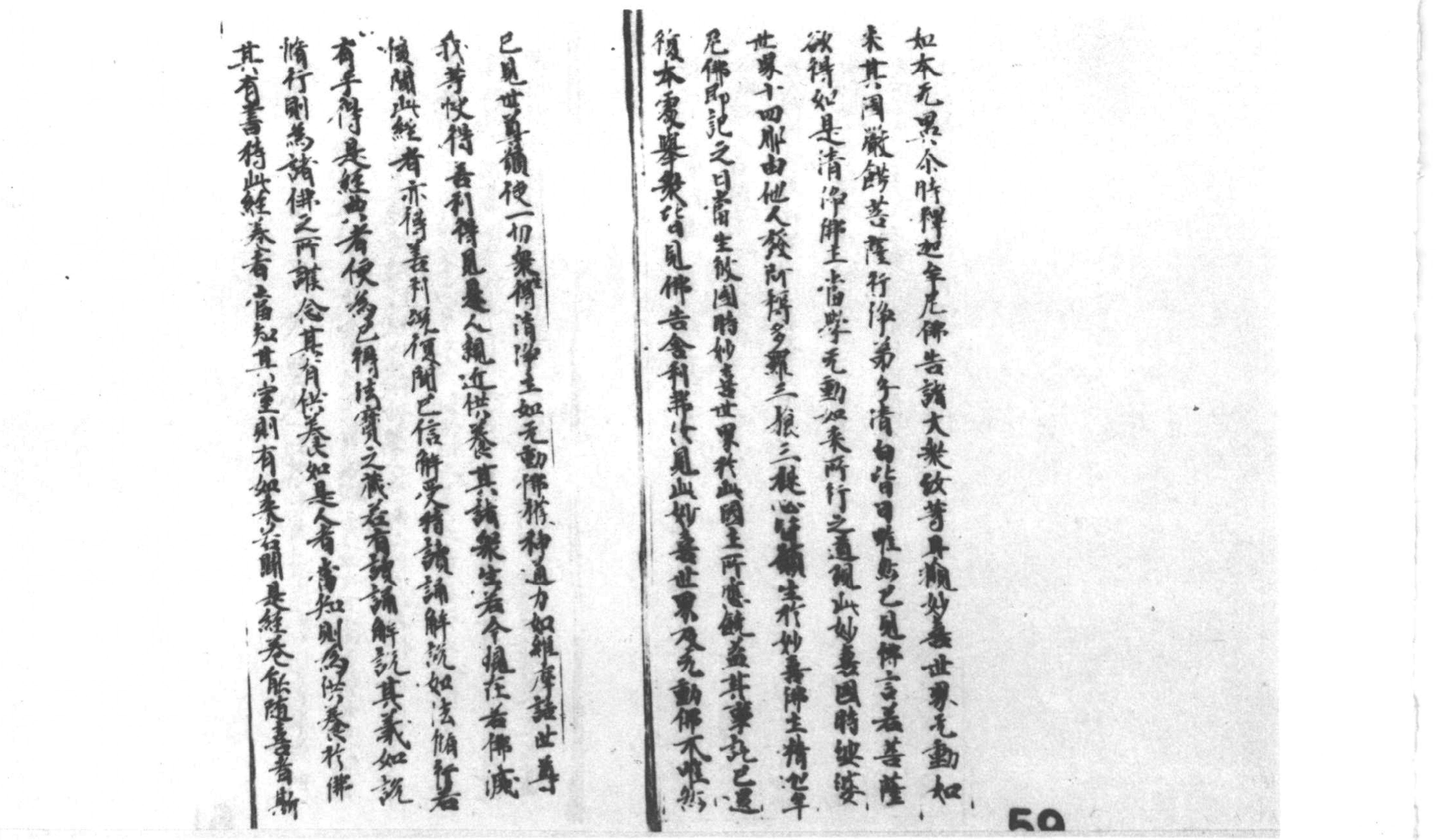


不可以一切言說分別顯示世尊如來身為若此作如是觀以斯觀者名為正觀
若他觀者名為邪觀尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此維摩詰言
汝所得法有沒生乎舍利弗言無沒生也若諸法無沒生相云何問言汝於何
沒而來生此於意云何譬如幻師幻作男女寧沒生耶舍利弗言無沒生也汝
豈不聞佛說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相者云何問言汝於何沒
而來生此舍利弗沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續之相菩薩
雖沒不盡善本雖生不長諸惡是時佛告舍利弗有國名妙喜佛號無
動是維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾有也世尊是人乃能捨
清淨土而來樂此多怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日光出時與冥
合乎答曰不也日光出時則無衆冥維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰
欲以明照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛土為化衆生不與
愚闇而共合也但滅衆生煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界無動

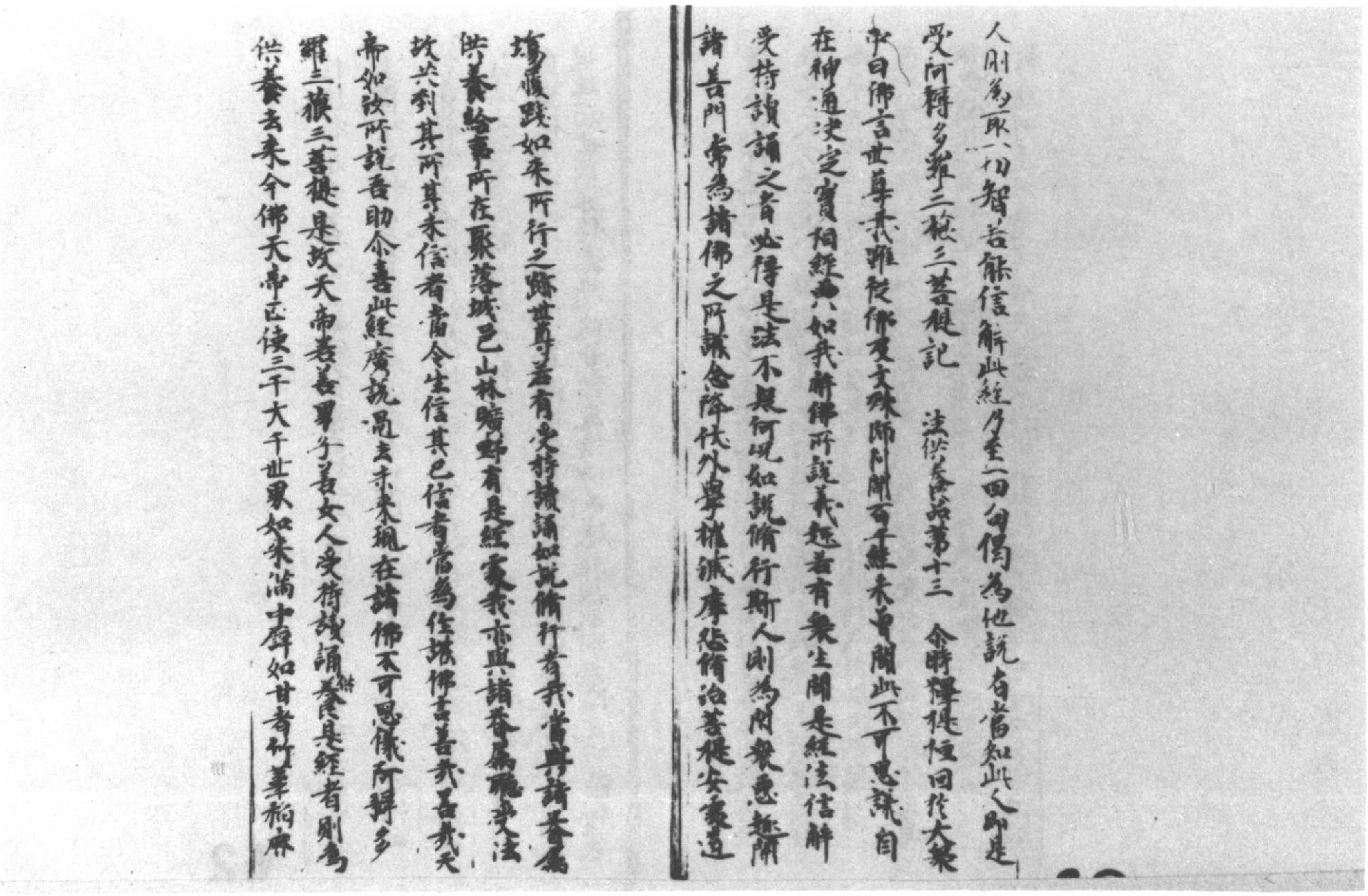


如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆生會所念告維摩詰言善男子為
此衆會現妙喜國不動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見於是維摩詰
心念吾當不起于座接妙喜國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山及
日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩聲聞之衆城邑聚落男女大小
乃至無動如來及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從閻
浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉為礼敬無動如來聽受經法閻
浮提人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是無量功德
上至阿迦膩吒天下至水際以右手斷取如陶家輪入此世界猶持華鬘示
一切衆作是念已入於三昧現神通力以其右手斷取妙喜世界置於此土
彼得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊誰取我去願
見救護無動佛言非我所為是維摩詰神力所作其餘未得神通者
不覺不知己之所往妙喜世界雖入此土而不增減於是世界亦不迫隘

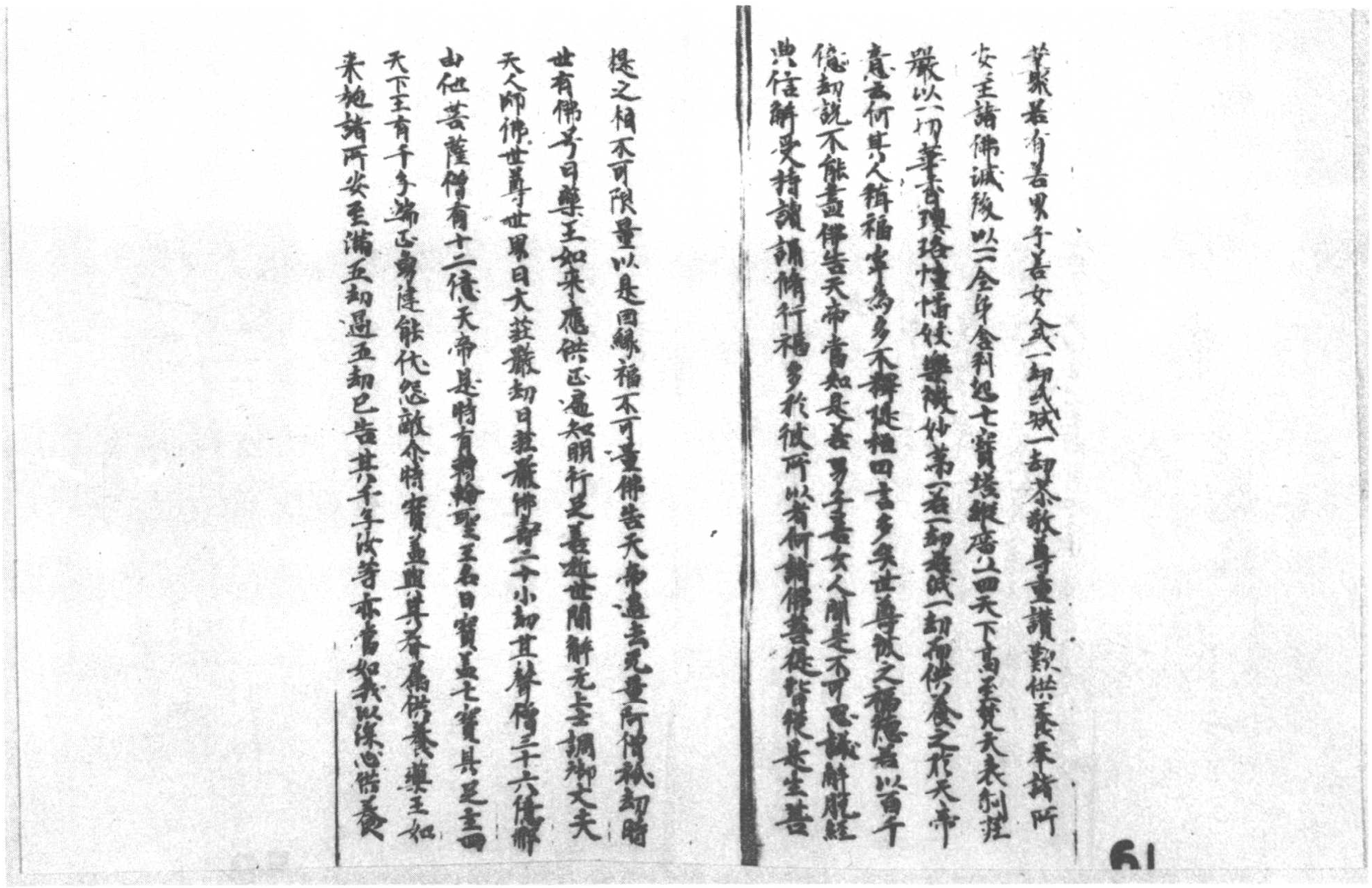
58



如本无異尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界无動如
來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白皆曰唯然已見佛言若菩薩
欲得如是清淨佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國時娑婆
世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國土所應饒益其事訖已還
復本處舉衆皆見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然
已見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛獲神通力如維摩詰世尊
我等快得善利得見是人親近供養其諸衆生若今現在若佛滅
後聞此經者亦得善利況復聞已信解受持讀誦解說如法修行若
有手得是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解說其義如說
修行則為諸佛之所護念其有供養如是人者當知則為供養於佛
其有書持此經卷者當知其室則有如來若聞是經能隨喜者斯

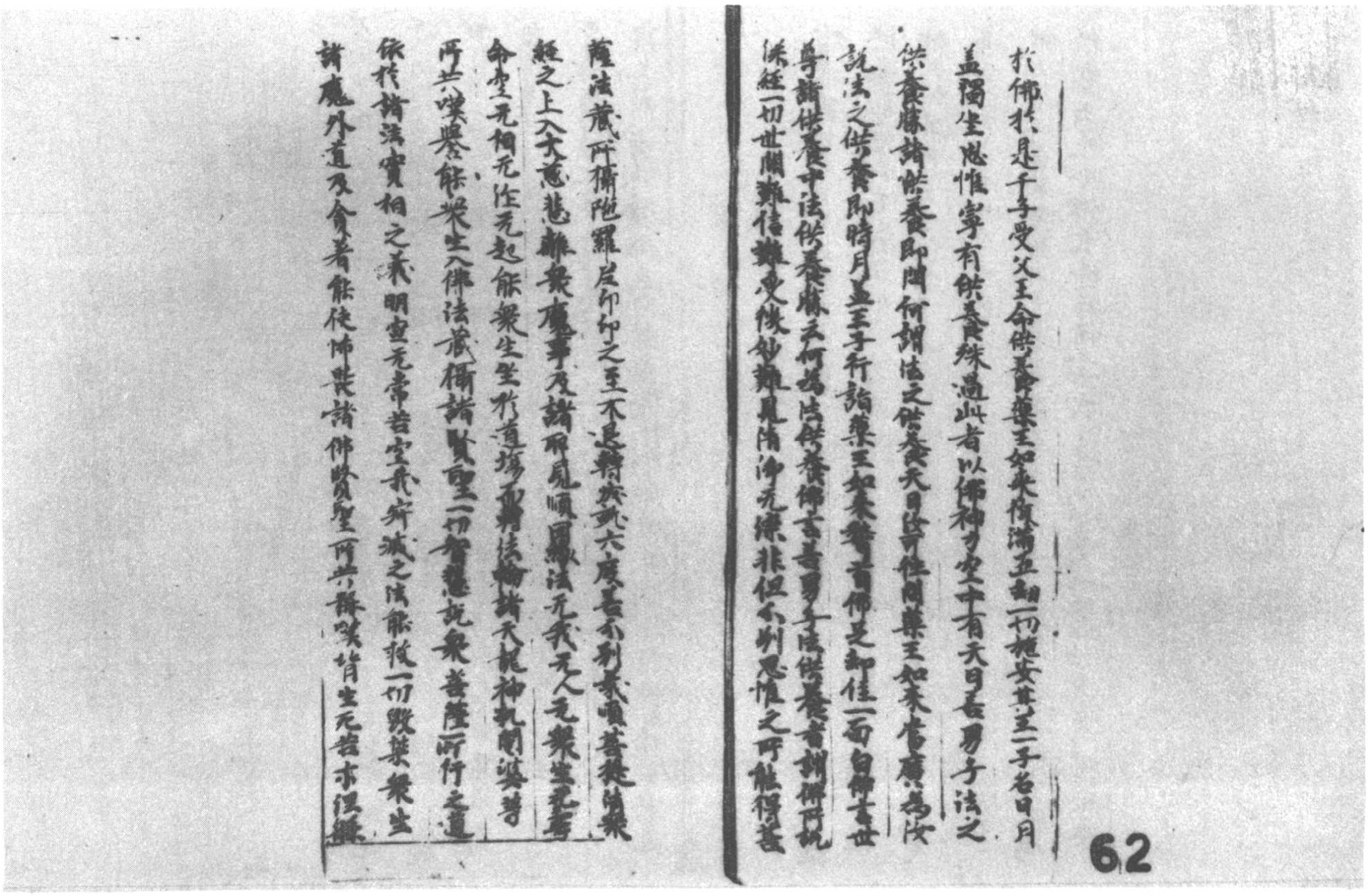


人則為趣一切智若能信解此經乃至一四句偈為他說者當知此人即是
受阿耨多羅三藐三菩提記　法供養品第十三　尒時釋提桓因於大衆
中白佛言世尊我雖從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可思議自
在神通決定實相經典如我解佛所說義趣若有衆生聞是經法信解
受持讀誦之者必得是法不疑何況如說修行斯人則為閉衆惡趣開
諸善門常為諸佛之所護念降伏外學摧滅魔怨修治菩提安處道
場履踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說修行者我當與諸眷屬
供養給事所在聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受法
故共到其所其未信者當令生信其已信者當為作護佛言善哉善哉天
帝如汝所說吾助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛不可思議阿耨多
羅三藐三菩提是故天帝若善男子善女人受持讀誦供養是經者則為
供養去來今佛天帝正使三千大千世界如來滿中辟如甘蔗竹葦稻麻



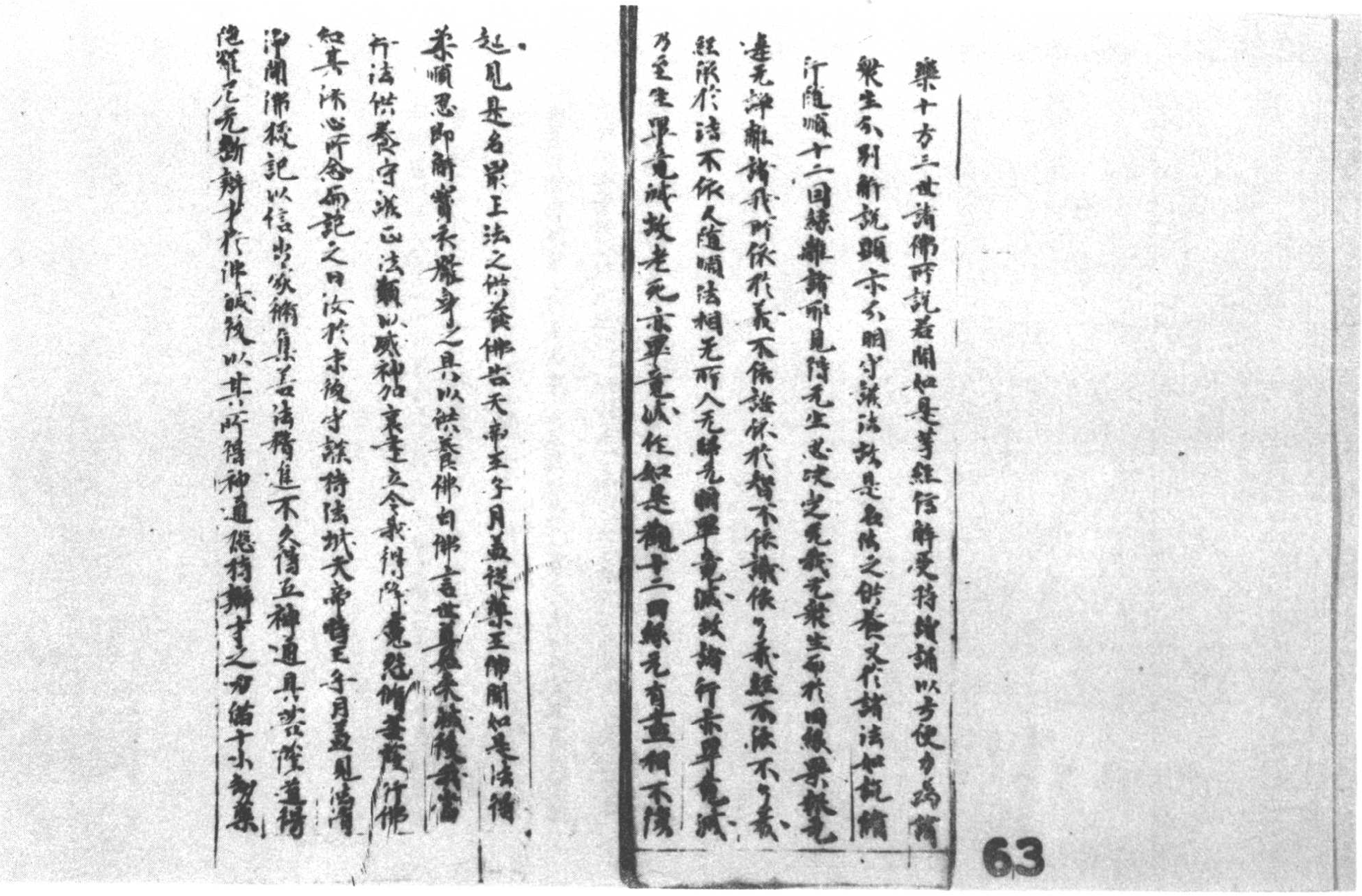
61

等衆若有善男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎供養奉諸所
安至諸佛滅後以一一全身舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表刹莊
嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第一若一劫若減一劫而供養之於天帝
意云何其人植福寧為多不釋提桓因言多矣世尊彼之福德若以百千
億劫說不能盡佛告天帝當知是善男子善女人聞是不可思議解脫經
典信解受持讀誦修行福多於彼所以者何諸佛菩提皆從是生菩
提之相不可限量以是因緣福不可量佛告天帝過去无量阿僧祇劫時
世有佛号曰藥王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴佛壽二十小劫其聲聞僧三十六億那
由他菩薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四
天下王有千子端正勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養藥王如
來施諸所安至滿五劫過五劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養



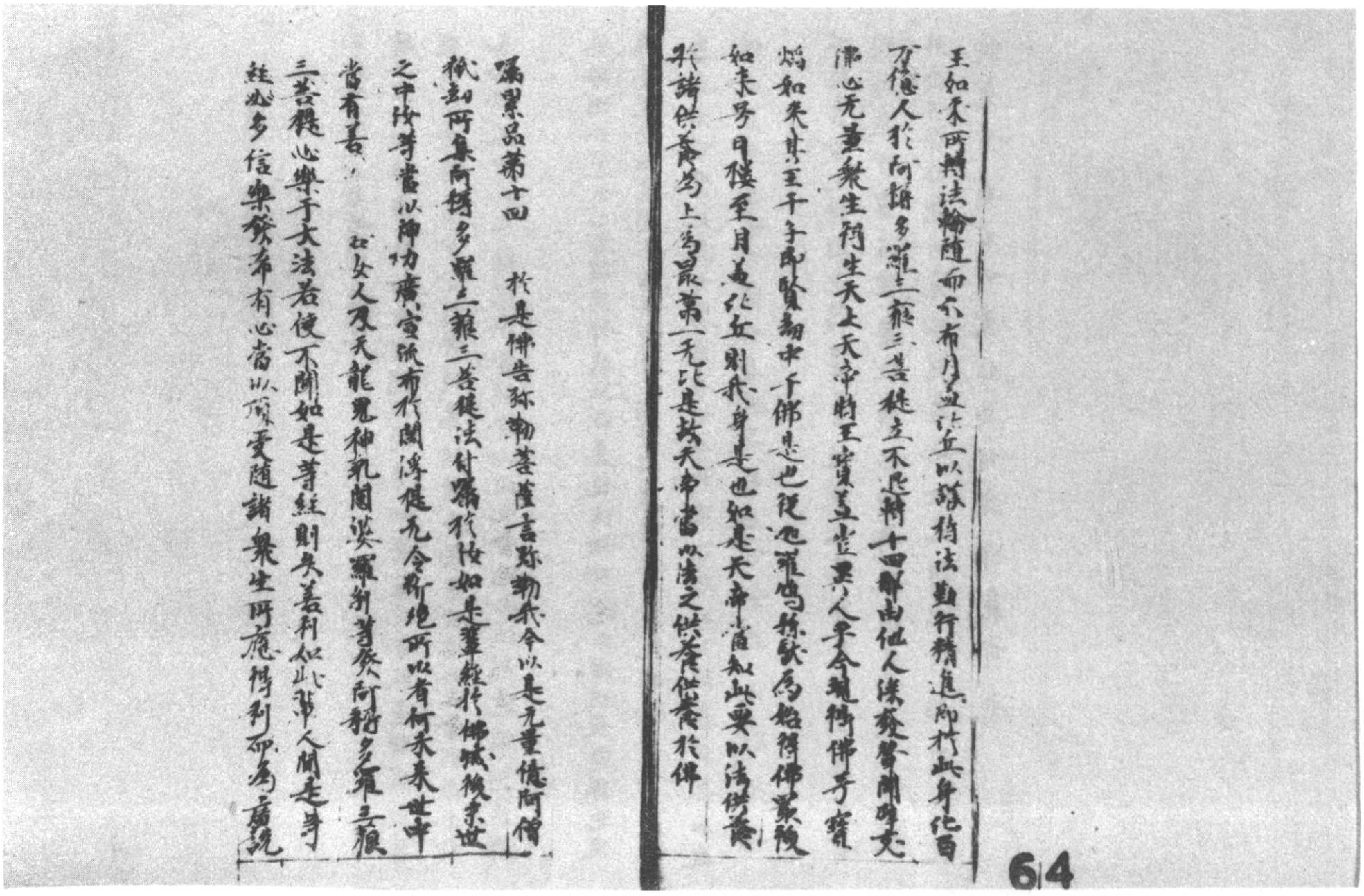
62

於佛於是千子受父王命供養藥王如來復滿五劫一切施安其王一子名曰月
蓋獨坐思惟寧有供養殊過此者以佛神力空中有天曰善男子法之
供養勝諸供養即問何謂法之供養天曰汝可往問藥王如來當廣為汝
說法之供養即時月蓋王子行詣藥王如來稽首佛足却住一面白佛言世
尊諸供養中法供養勝云何為法供養佛言善男子法供養者諸佛所說
深經一切世間難信難受微妙難見清淨无染非但分別思惟之所能得菩
薩法藏所攝陀羅尼印印之至不退轉成就六度善分別義順菩提法衆
經之上入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因緣法无我无人无衆生无壽
命空无相无作无起能衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等
所共歎譽能衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道
依於諸法實相之義明宣无常苦空无我寂滅之法能救一切毀禁衆生
諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃



樂十方三世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦以方便力為諸
衆生分別解說顯示分明守護法故是名法之供養又於諸法如說脩
行隨順十二因緣離諸邪見得无生忍决定无我无衆生而於因緣果報无
違无諍離諸我所依於義不依語依於智不依識依了義經不依不了義
經依於法不依人隨順法相无所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅
乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣无有盡相不復
起見是名最上法之供養佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得
柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後我當
行法供養守護正法願以威神加哀建立令我得降魔怨脩菩薩行佛
知其深心所念而記之曰汝於末後守護法城天帝時王子月蓋見法清
淨聞佛授記以信出家脩集善法精進不久得五神通具菩薩道得
陀羅尼无斷辯才於佛滅後以其所得神通總持辯才之力滿十小劫藥

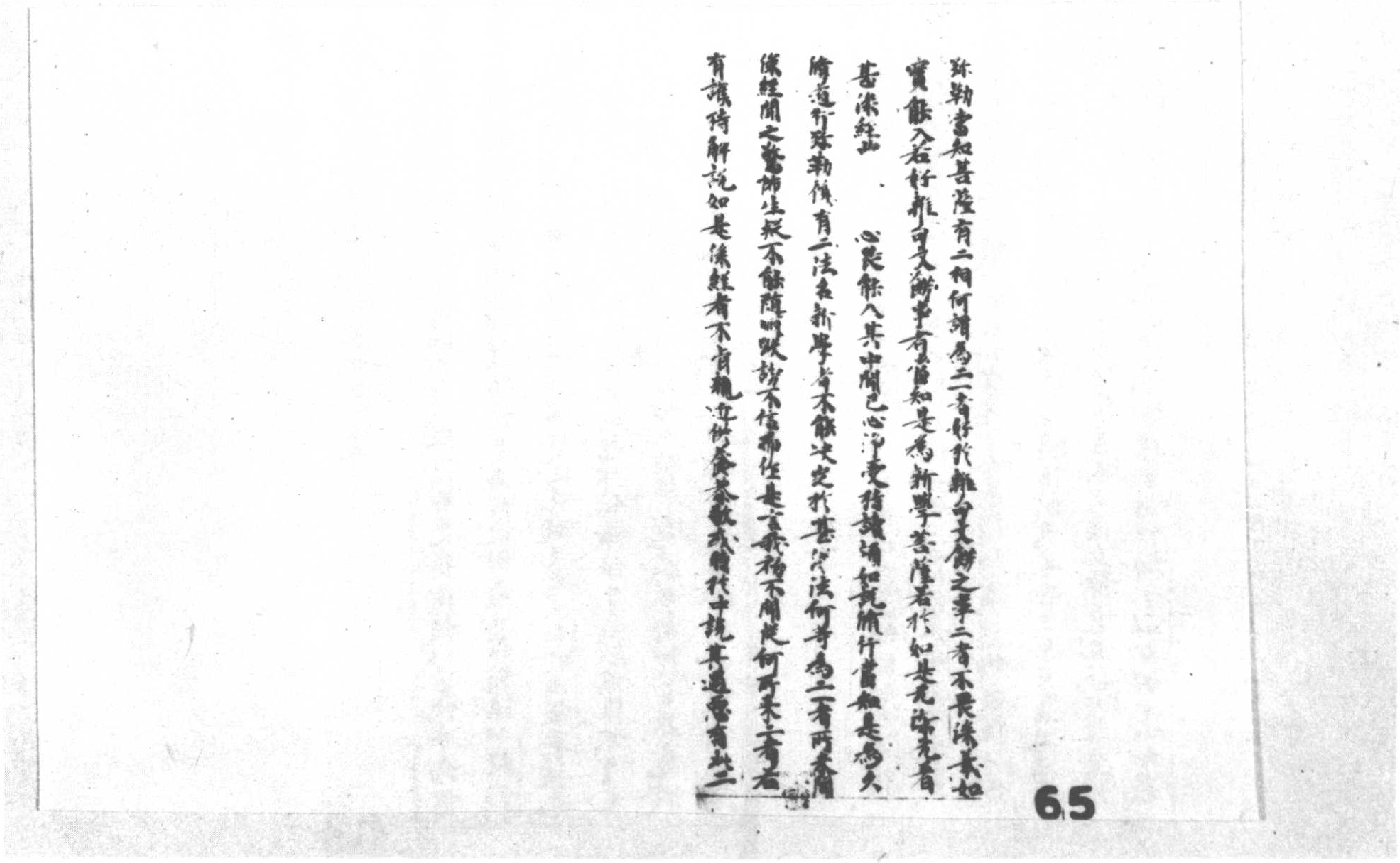
63



王如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守護法勤行精進即於此身化百
萬億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發聲聞辟支
佛心无量衆生得生天上天帝時王寶蓋豈異人乎今現得佛号寶
焰如來其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫馱為始得佛最後
如來号曰樓至月蓋比丘則我身是也如是天帝當知此要以法供養
於諸供養為上為最第一无比是故天帝當以法之供養供養於佛

囑累品第十四　於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量億阿僧
祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝如是輩經於佛滅後末世
之中汝等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所以者何未來世中
當有善〻
子女人及天龍鬼神乾闥婆羅剎等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失善利如此輩人聞是等
經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說

64



弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於雜句文飾之事二者不畏深義如
實能入若好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於如是無染無著
甚深経典　心畏能入其中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是為久
脩道行弥勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等為二一者所未聞
深經聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我初不聞從何所來二者若
有護持解說如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡有此二

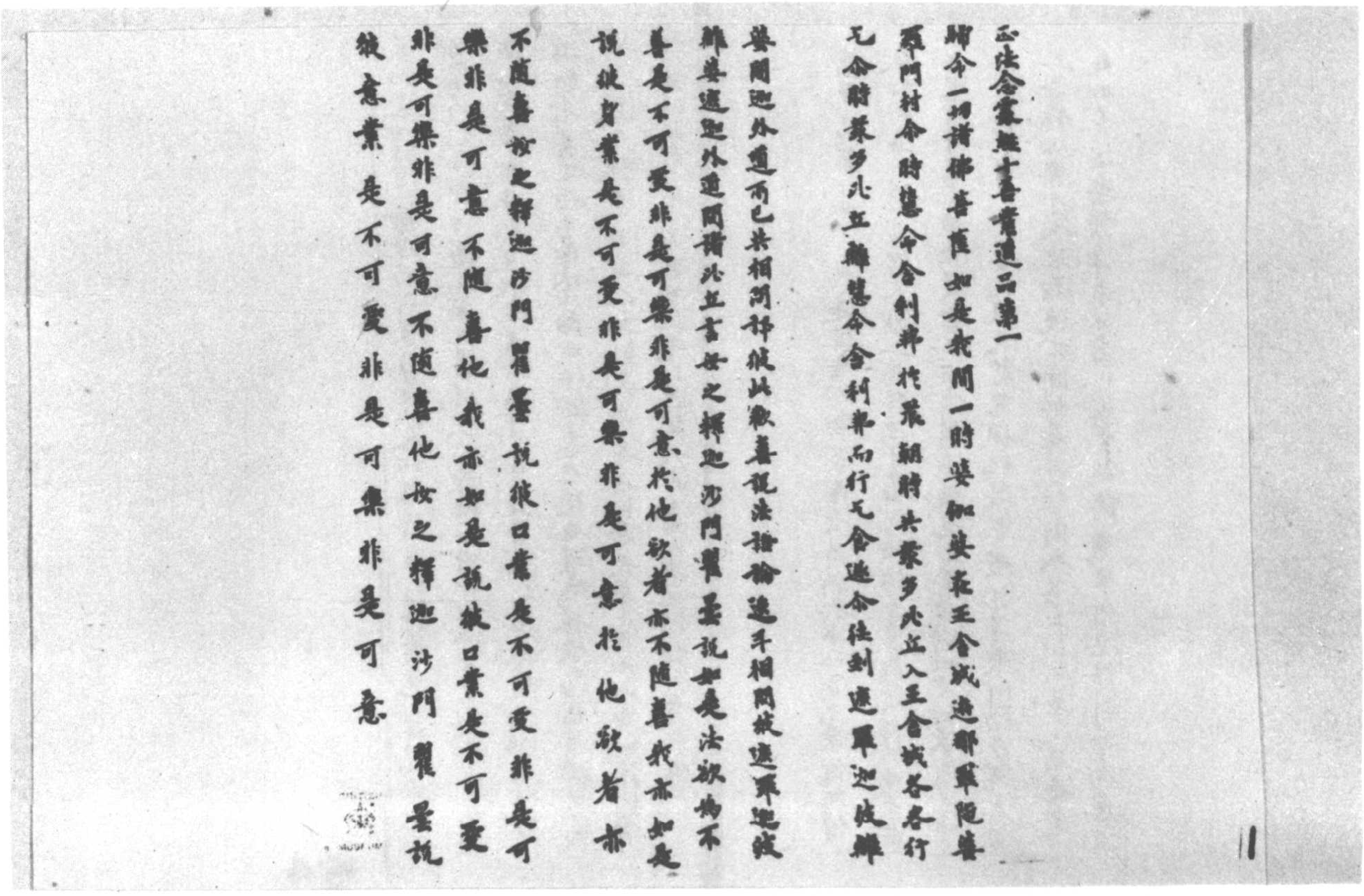
65

W→T475 14/557A27

S→T721 17/1B18

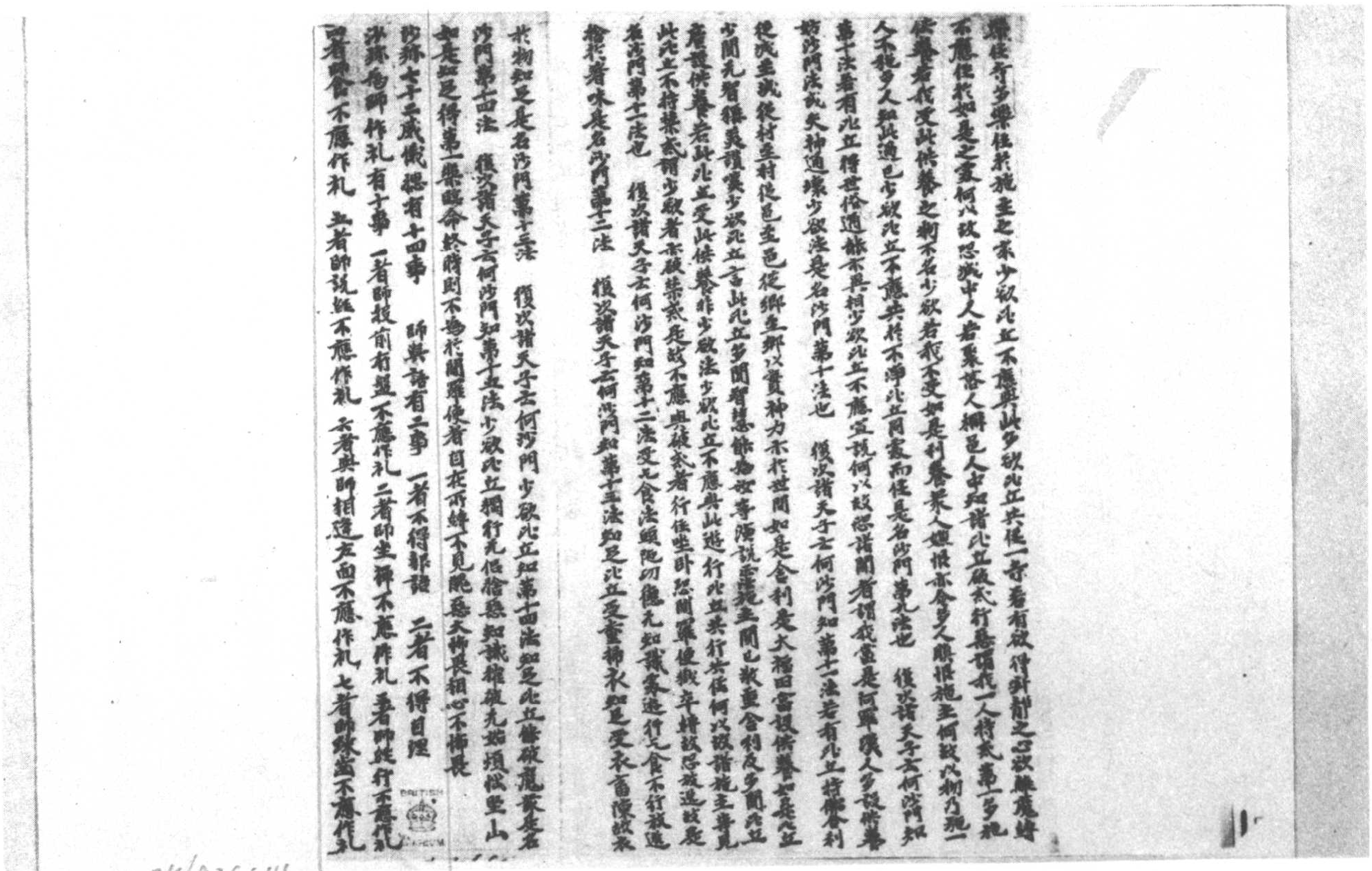
W→T721 17/1C5

▼斯五六六二號　正法念處經十善業道品第一



正法念處經十善業道品第一
歸命一切諸佛菩薩如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦那羅陀婆
羅門村爾時慧命舍利弗於晨朝時共衆多比丘入王舍城各各行
乞食時慧命舍利弗而行乞食遂復往到遮羅迦波離
婆闍迦外道所已共相問訊彼此歡喜說法語論遂手相問訊遮羅迦波
離婆闍迦外道問諸比丘言汝之釋迦沙門瞿曇說如是法欲爲不
善是不可愛非是可樂非是可意於他欲著亦不隨喜我亦如是
說彼身業是不可愛非是可樂非是可意於他欲著亦
不隨喜汝之釋迦沙門瞿曇說彼口業是不可愛非是可
樂非是可意不隨喜他我亦如是說彼口業是不可愛
非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙門瞿曇說
彼意業是不可愛非是可樂非是可意

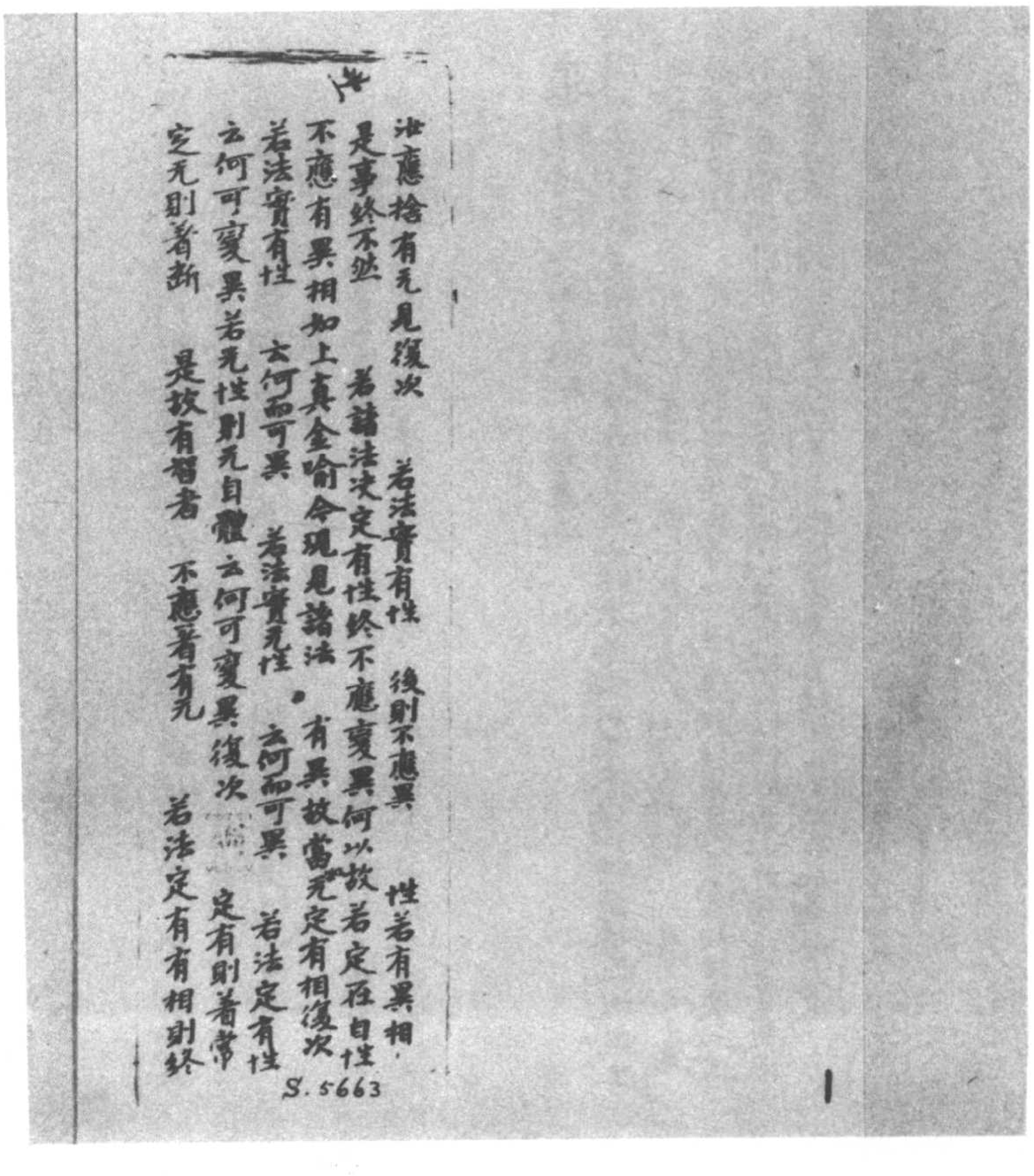
11



T1471 24/929c14
24/929c21

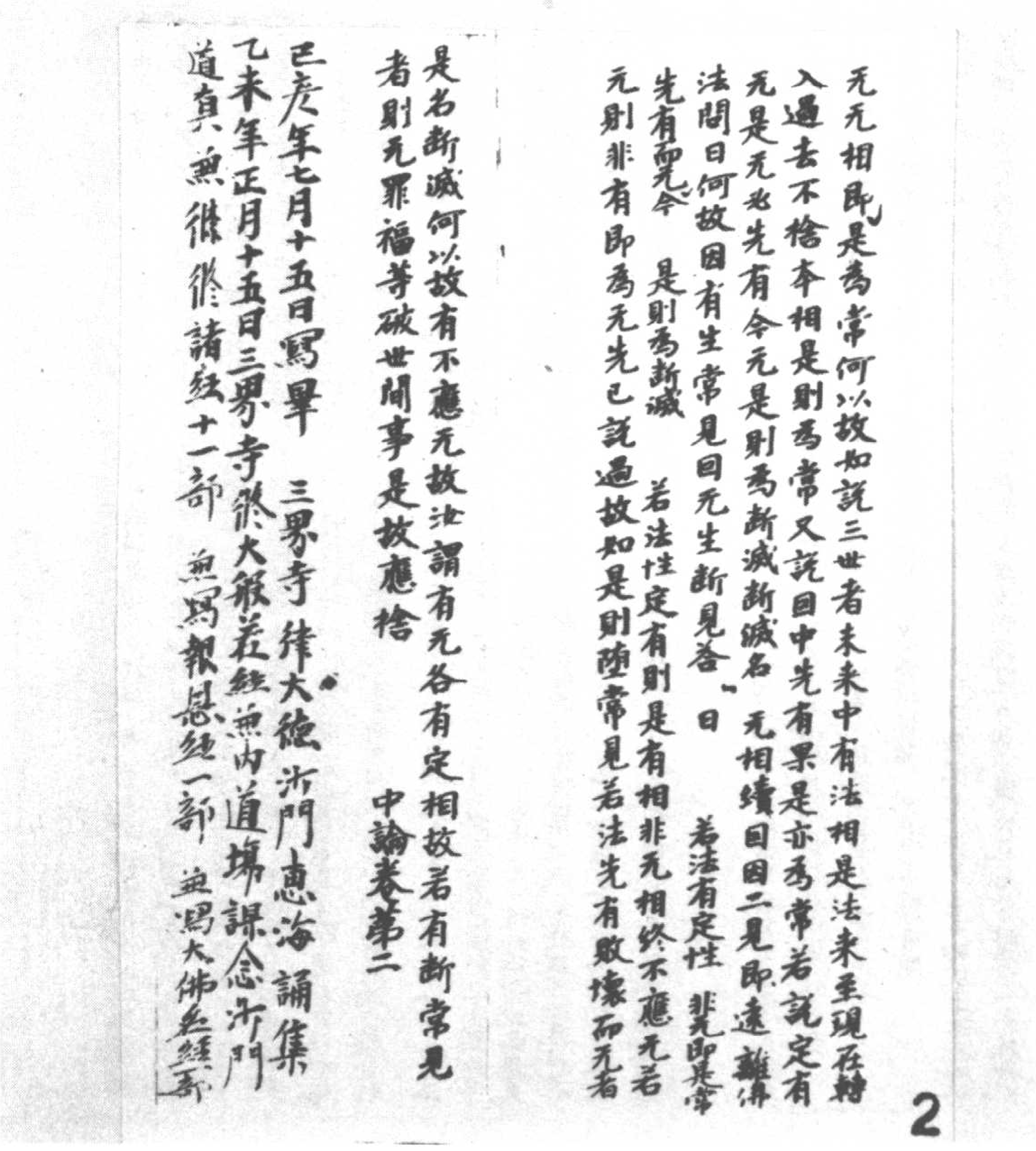
斯五六六二號背面　沙門十五法、沙彌七十二威儀總有十四事（參見沙彌十戒法幷威儀）

▼斯五六六三號　中論卷第二（龍樹菩薩造）



法應捨有无見復次　若法實有性　後則不應異　性若有異相
是事終不然　若諸法決定有性終不應變異何以故若定有自性
不應有異相如上真金喻今現見諸法・有異故當知无定有相復次
若法實有性　云何而可異　若法實无性　云何而可異　若法定有性
云何可變異若无性則无自體云何可變異復次　定有則著常
定无則著斷　是故有智者　不應著有无　若法定有有相則終

S.5663


无无相既是為常何以故如說三世者未來中有法相是法來至現在轉入過去不捨本相是則為常又說因中先有果是亦為常若說定有无是无必先有今无是則為斷滅斷滅名无相續因因二見即遠離佛法問曰何故因有生常見因无生斷見荅曰　若法有定性　非无即是常　先有而无今　是則為斷滅　若法性定有則是有相非无相終不應无若无則非有即為无先已說過故如是則墮常見若法先有敗壞而无者是名斷滅何以故有不應无故汝謂有无各有定相故若有斷常見者則无罪福等破世間事是故應捨

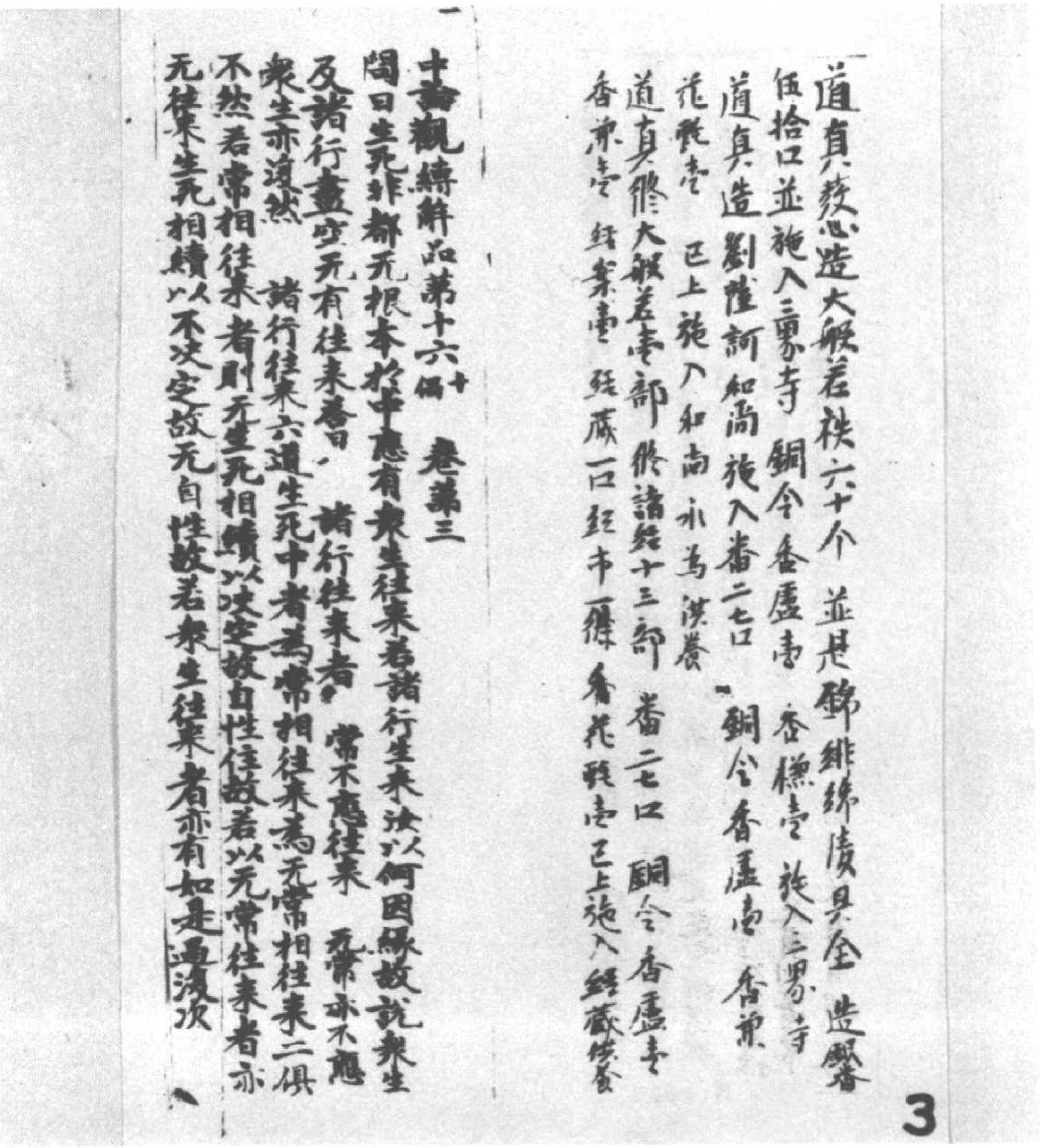
中論卷第二

巳庚年七月十五日寫畢　三界寺律大德沙門惠海誦集

乙未年正月十五日三界寺修大般若經兼內道場課念沙門道真兼條修諸經十一部　兼寫報恩經一部　兼寫大佛名經部

2

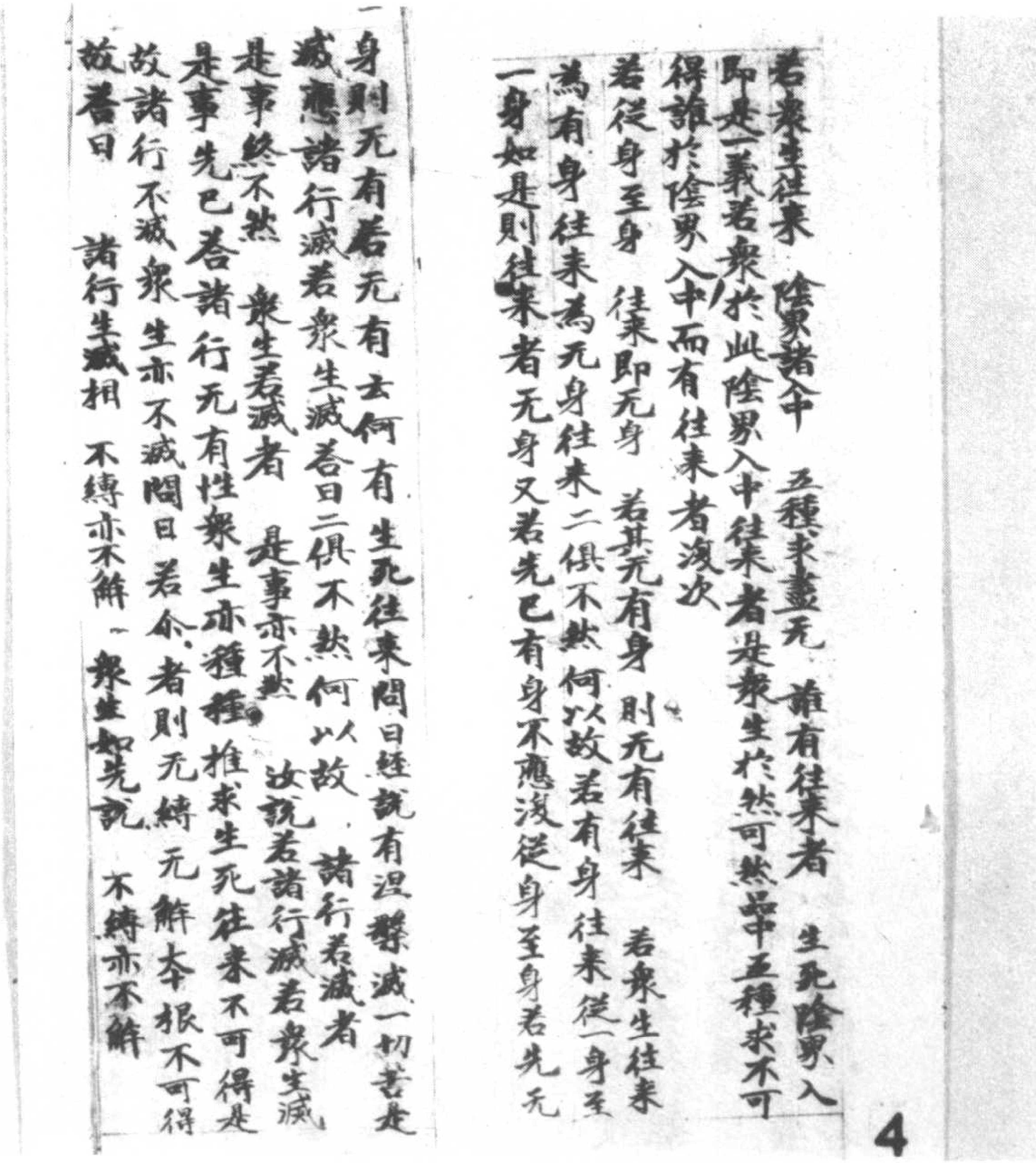
▼斯五六六三號　中論卷第三、第四


道真發心造大般若袟六十个　並是錦緋綿綾具全　造旛伍拾口並施入三界寺　銅令香盧壹　香檽壹　施入三界寺　道真造劉薩訶和尚施入番二七口　銅令香盧壹　香檽花氈壹　已上施入和尚　永為供養　道真修大般若壹部　修諸經十三部　番二七口　銅令香盧壹　香檽壹　經案壹　經藏一口　經布一條　香花氈壹　已上施入經藏供養

中論觀縛解品第十六（十偈）　卷第三

問曰生死非都无根本於中應有衆生往來若諸行往來汝以何因緣故說衆生及諸行盡空无有往來荅曰　諸行往來者　常不應往來　无常亦不應　衆生亦復然　諸行往來六道生死中者為常相往來為无常相往來二俱不然若常相往來者則无生死相續以決定故自性住故若以无常往來者亦无往來生死相續以不決定故无自性故若衆生往來者亦有如是過復次

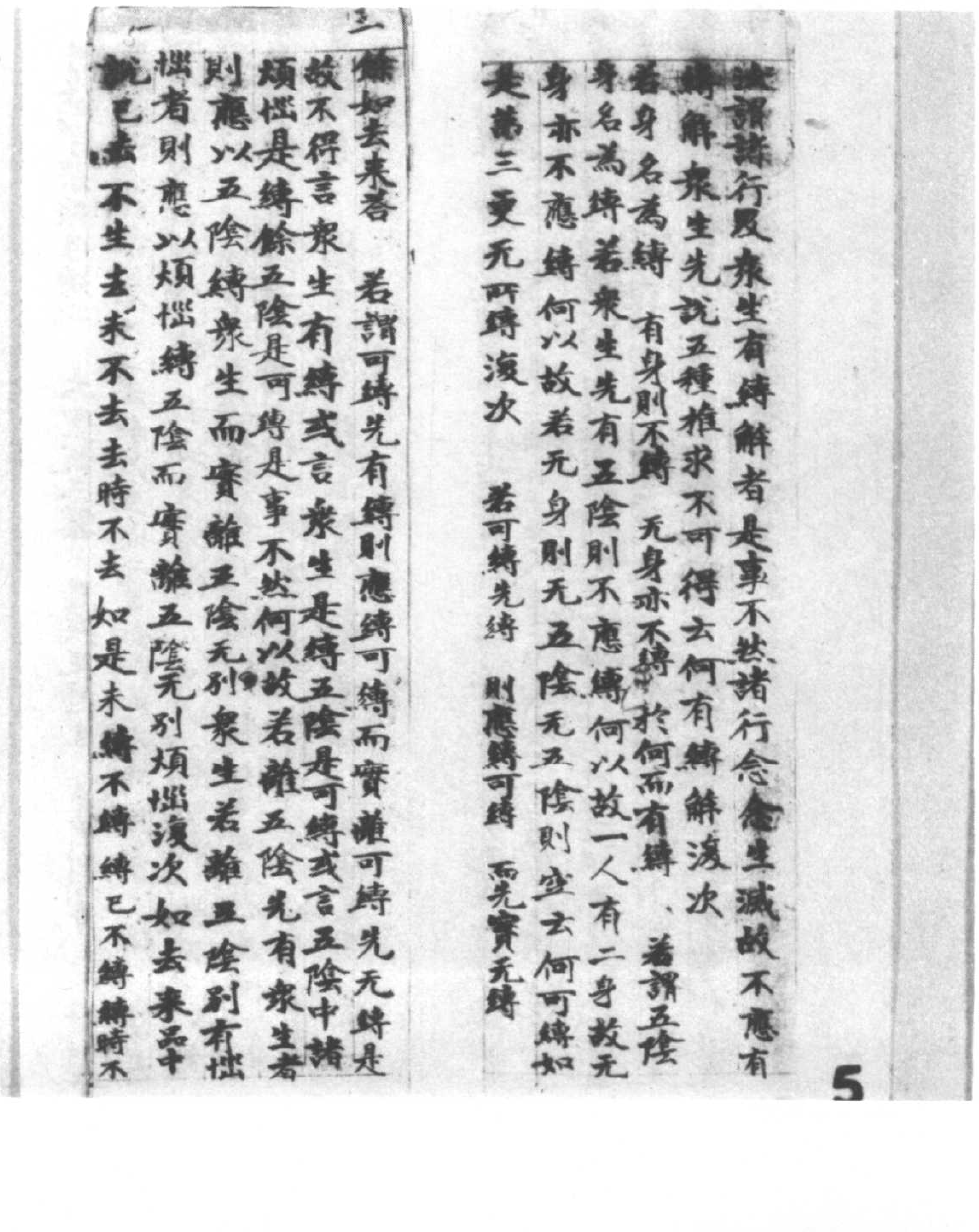
3



若衆生往来 陰界諸入中 五種求盡无 誰有往来者 生死陰界入
即是一義若衆於此陰界入中往来者是衆生於然可然喻中五種求不可
得誰於陰界入中而有往来者復次
若從身至身 往来即无身 若其无有身 則无有往来 若衆生往来
為有身往来為无身往来二俱不然何以故若有身往来從一身至
一身如是則往来者无身又若先已有身不應復從身至身若先无

一身則无有若无有云何有生死往来問曰經說有涅槃滅一切苦是
滅應諸行滅若衆生滅答曰二俱不然何以故 諸行若滅者
是事終不然 衆生若滅者 是事亦不然 汝說若諸行滅若衆生滅
是事先已答諸行无有性衆生亦種種推求生死往来不可得是
故諸行不滅衆生亦不滅問曰若尒者則无縛无解本根不可得
故答曰 諸行生滅相 不縛亦不解 衆生如先說 不縛亦不解

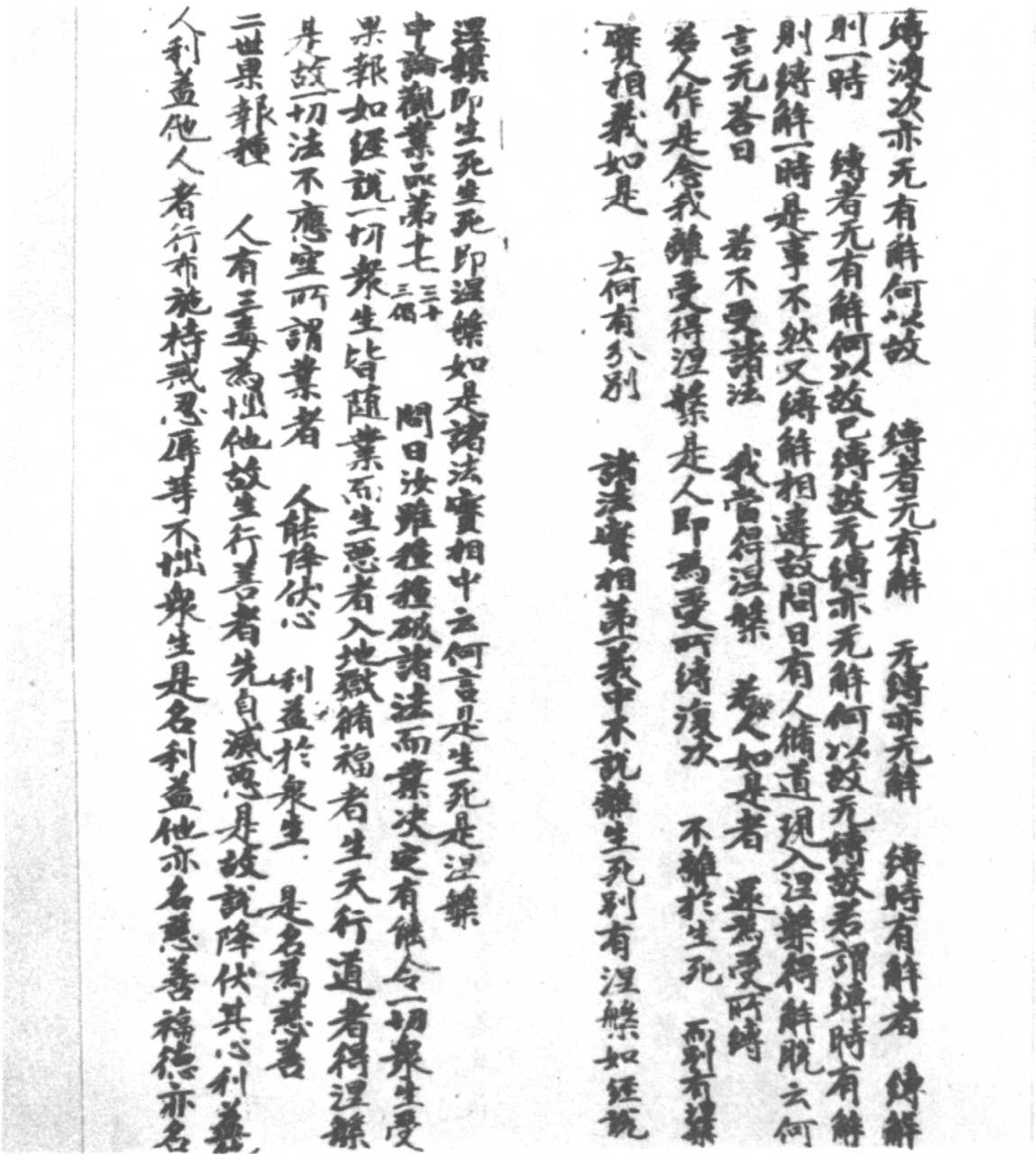
4



汝謂諸行及衆生有縛解者是事不然諸行念念生滅故不應有
縛解衆生先說五種推求不可得云何有縛解復次
若身名為縛 有身則不縛 无身亦不縛 於何而有縛 若謂五陰
身名為縛若衆生先有五陰則不應縛何以故一人有二身故无
身亦不應縛何以故若无身則无五陰无五陰則空云何可縛如
是第三更无所縛復次 若可縛先縛 則應縛可縛 而先實无縛

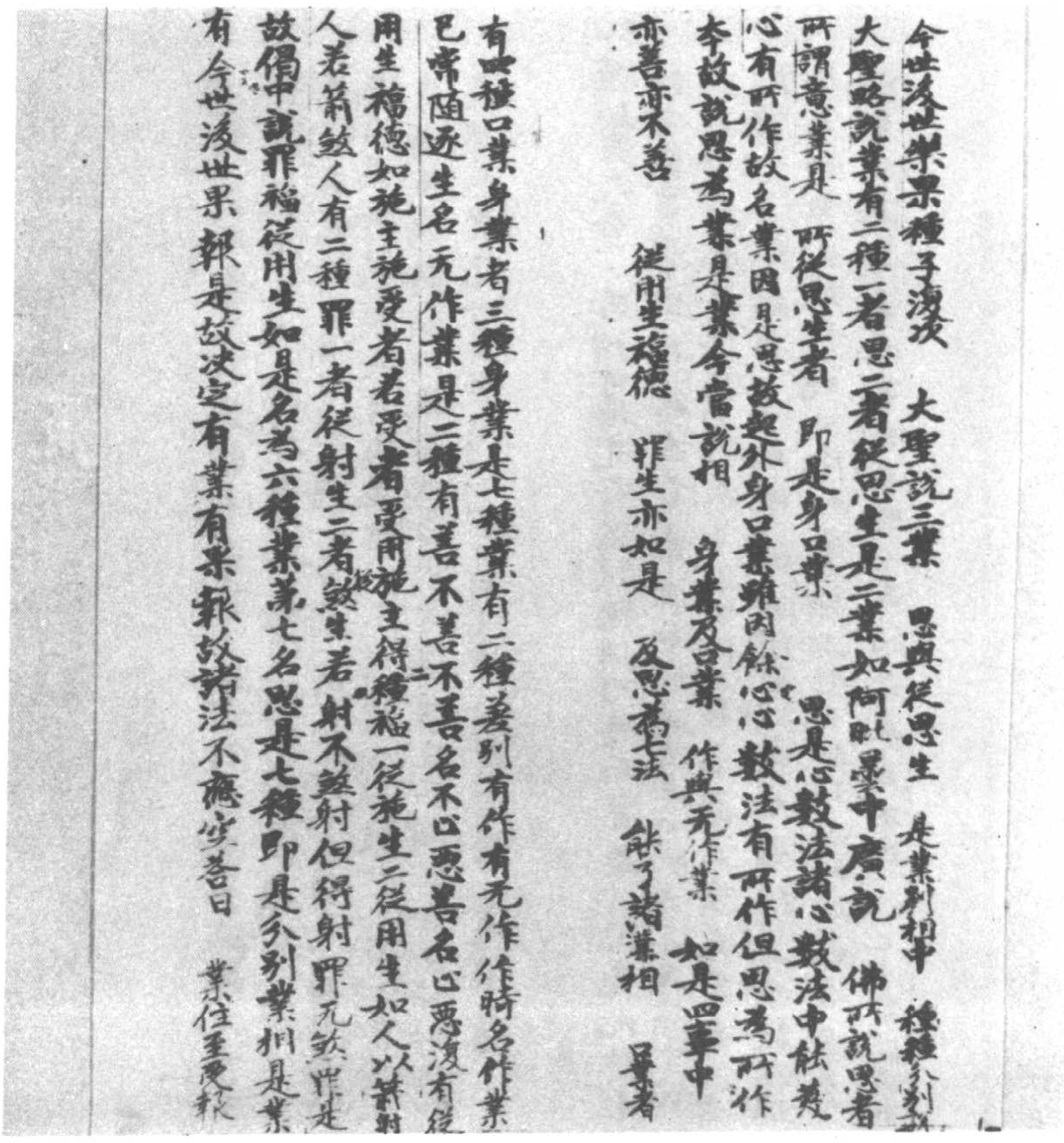
三
餘如去来答 若謂可縛先有縛則應縛可縛而實離可縛先无縛是
故不得言衆生有縛或言衆生是縛五陰是可縛或言五陰中諸
煩惱是縛餘五陰是可縛是事不然何以故若離五陰先有衆生者
則應以五陰縛衆生而實離五陰无別衆生若離五陰別有煩
惱者則應以煩惱縛五陰而實離五陰无別煩惱復次如去来品中
說已去不生去未不去去時不去如是未縛不縛縛已不縛縛時不

5

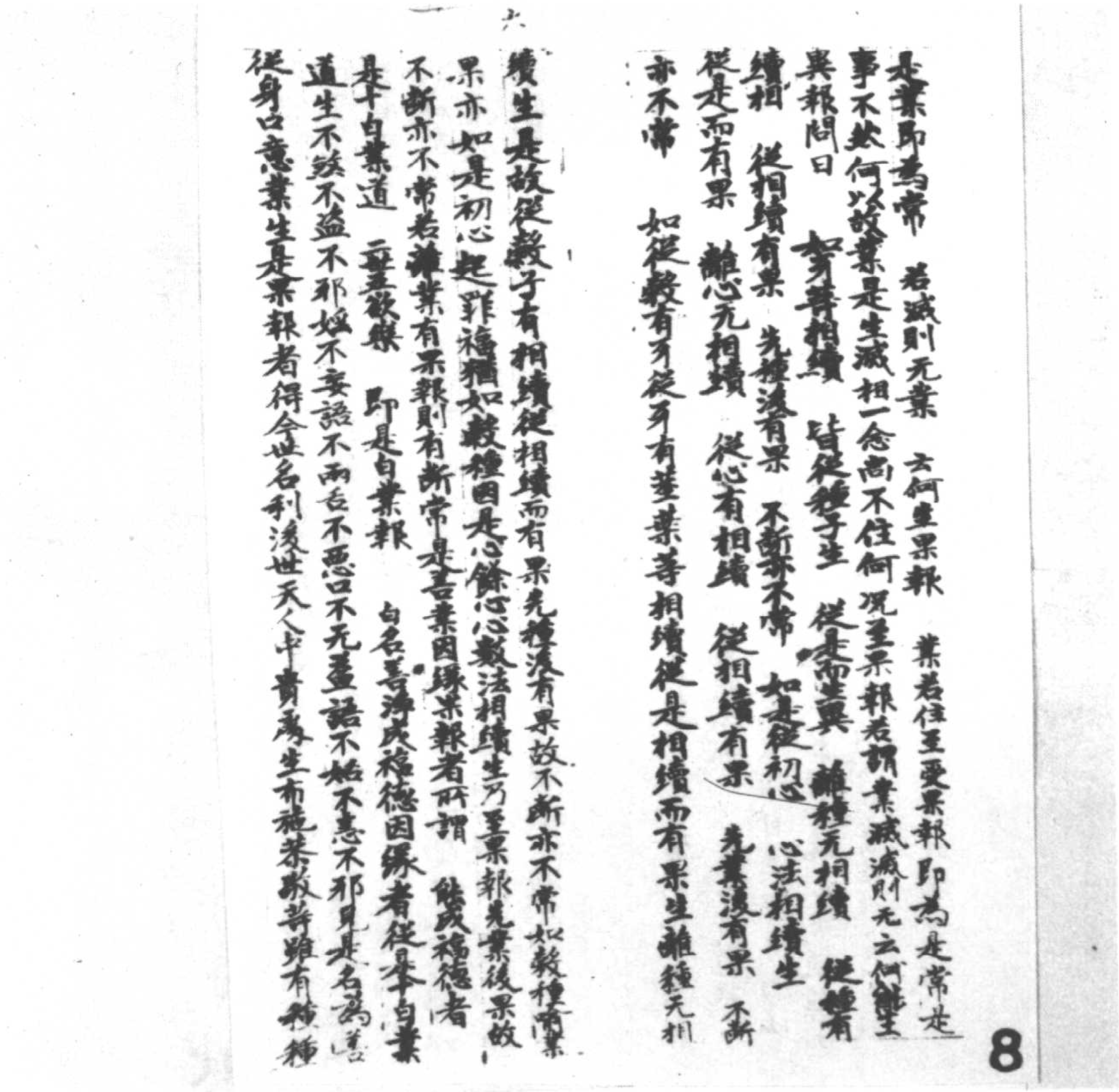


縛復次亦无有解何以故　縛者无有解　无縛亦无解　縛時有解者　縛解則一時　縛者无有解何以故已縛故无縛亦无解何以故无縛故若謂縛時有解則縛解一時是事不然又縛解相違故問曰有人脩道現入涅槃得解脫云何言无答曰　若不受諸法　我當得涅槃　若人如是者　還為受所縛　若人作是念我離受得涅槃是人即為受所縛復次　不離於生死　而別有涅槃　實相義如是　云何有分別　諸法實相弟一義中不說離生死別有涅槃如經說涅槃即生死生死即涅槃如是諸法實相中云何言是生死是涅槃

中論觀業品弟十七（三十三偈）　問曰汝雖種種破諸法而業決定有能令一切衆生受果報如經說一切衆生皆隨業而生惡者入地獄脩福者生天行道者得涅槃是故一切法不應空所謂業者　人能降伏心　利益於衆生　是名為慈善　二世果報種　人有三毒為惱他故生行善者先自滅惡是故說降伏其心利益他人利益他人者行布施持戒忍辱等不惱衆生是名利益他亦名慈善福德亦名



今世後世樂果種子復次　大聖說二業　思與從思生　是業別相中　種種分別說　大聖略說業有二種一者思二者從思生是二業如阿毗曇中廣說　佛所說思者　所謂意業是　所從思生者　即是身口業　思是心數法諸心數法中能發起有所作故名業因是思故起外身口業雖因餘心心數法有所作但思為所作本故說思為業是業今當說相　身業及口業　作與无作業　如是四事中　亦善亦不善　從用生福德　罪生亦如是　及思為七法　能了諸業相　口業者有四種口業身業者三種身業是七種業有二種差別有作有无作作時名作業已常隨逐生名无作業是二種有善不善不善名不止惡善名止惡復有從用生福德如施主施受者若受者受用施主得二種福一從施生二從用生如人以箭射人若箭煞人有二種罪一者從射生二者從煞生若射不煞射但得射罪无煞罪是故偈中說罪福從用生如是名為六種業弟七名思是七種即是分別業相是業有今世後世果報是故決定有業有果報故諸法不應空答曰　業住至受報

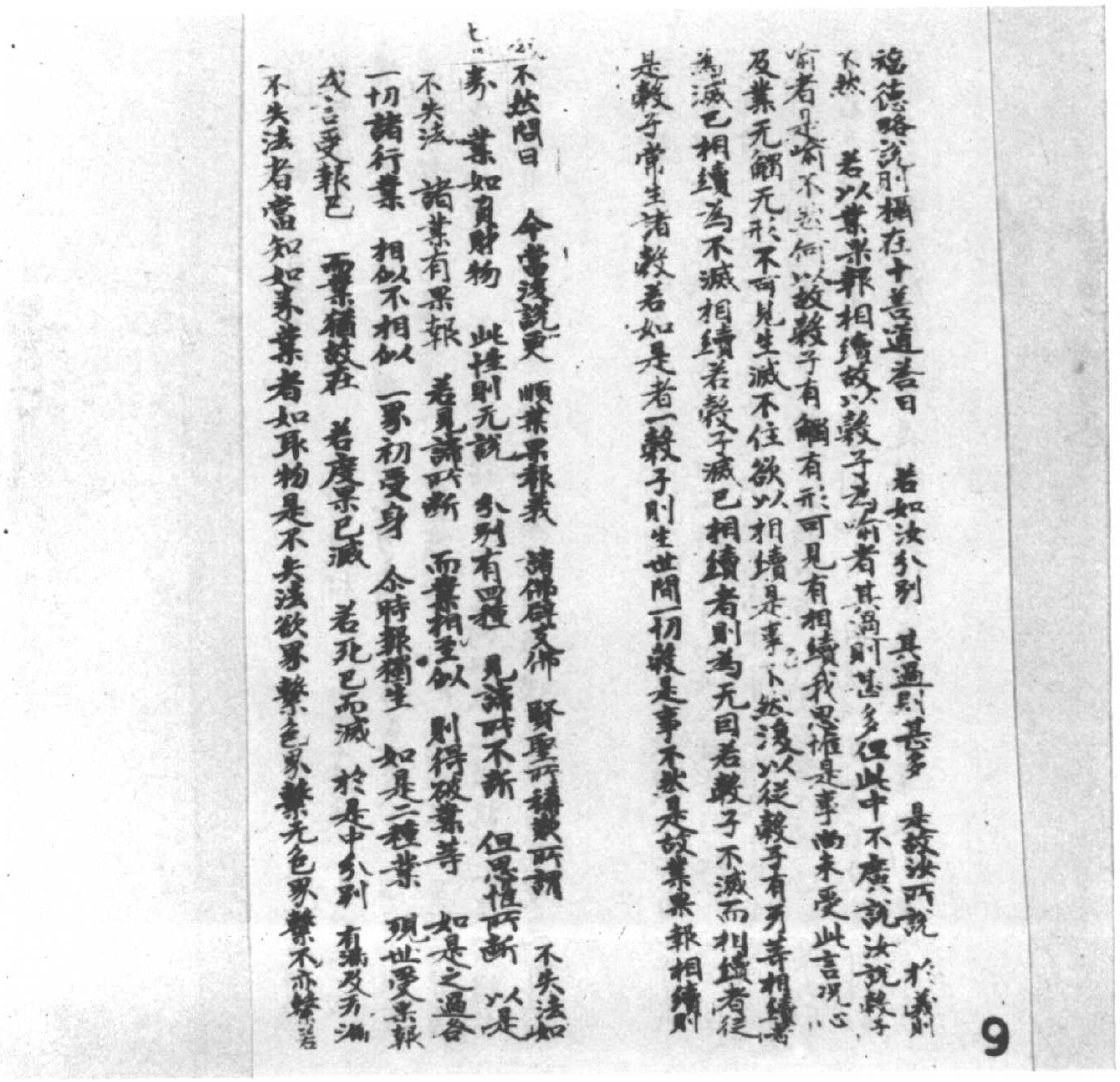


是業即為常　若滅則无業　云何生果報　業若住至受果報即為是常是事不然何以故業是生滅相一念尚不住何況至果報若謂業滅滅則无云何能生果報問曰　如芽等相續　皆從種子生　從是而生果　離種无相續　從種有續相　從相續有果　先種後有果　不斷亦不常　如是從初心　心法相續生　從是而有果　離心无相續　從心有相續　從相續有果　先業後有果　不斷亦不常　如從穀有芽從芽有莖葉等相續從是相續而有果生離種无相

六

續生是故從穀子有相續從相續而有果先種後有果故不斷亦不常如穀種喻業果亦如是初心起罪福猶如穀種因是心餘心心數法相續生乃至果報先業後果故不斷亦不常若離業有果報則有斷常是善業因緣果報者所謂　能成福德者是十白業道　二世樂五欲　即是白業報　白名善淨成福德因緣者從是十白業道生不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不无益語不嫉不恚不邪見是名為善從身口意業生是果報者得今世名利後世天人中貴處生布施恭敬等雖有種種

8

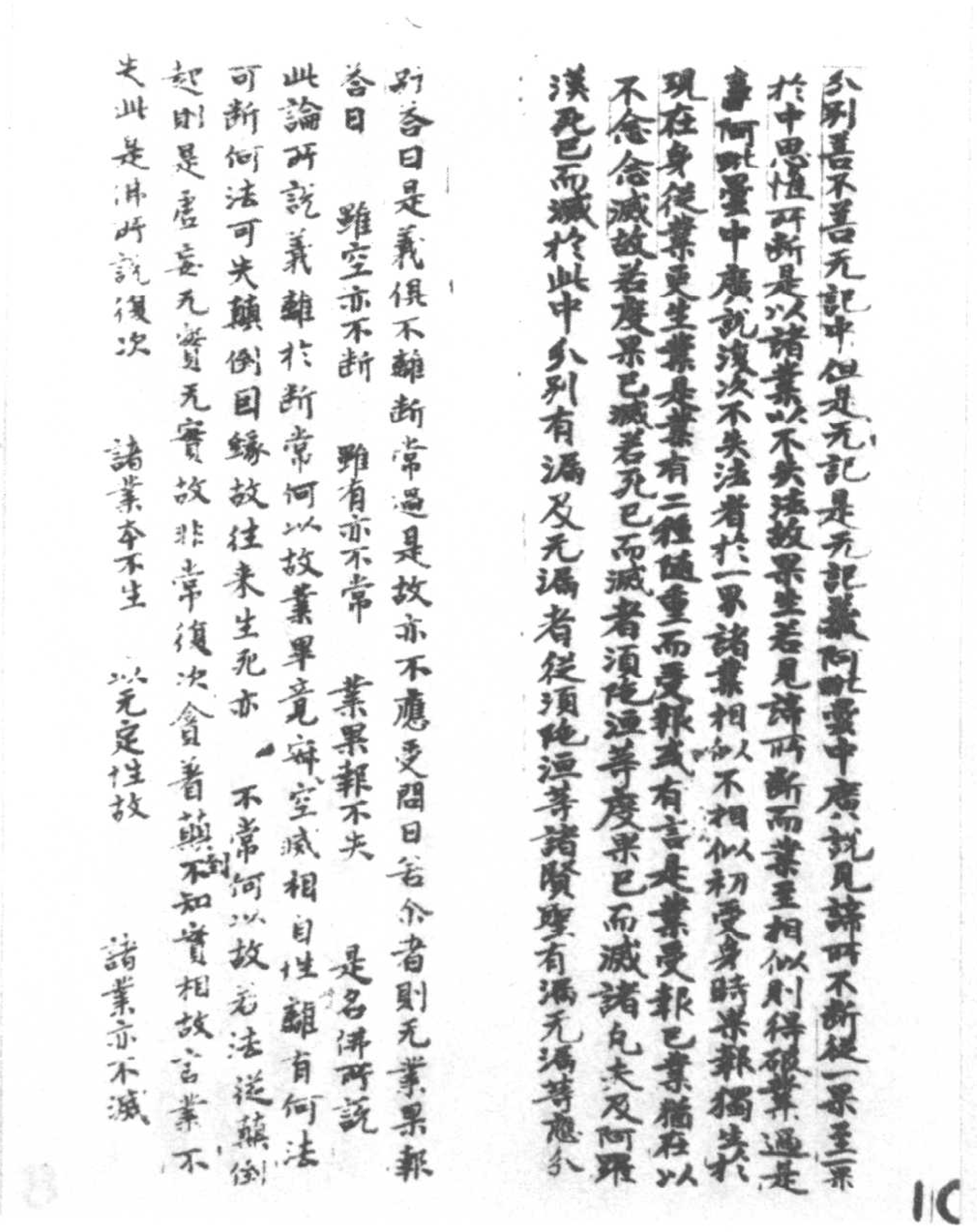


福德略說則攝在十善道　荅曰　若如汝分別　其過則甚多　是故汝所說　於義則不然　若以業果報相續故以穀子為喻者其過則甚多但此中不廣說汝說穀子喻者是喻不然何以故穀子有觸有形可見有相續我思惟是事尚未受此言況心及業无觸无形不可見生滅不住欲以相續是事不然復以從穀子有芽等相續者為滅已相續為不滅相續若穀子滅已相續者則為无因若穀子不滅而相續者從是穀子常生諸穀若如是者一穀子則生世間一切穀是事不然是故業果報相續則

七

不然問曰　今當復說更　順業果報義　諸佛辟支佛　賢聖所稱歎　所謂不失法如券　業如負財物　此性則无記　分別有四種　見諦所不斷　但思惟所斷　以是不失法　諸業有果報　若見諦所斷　而業相至似　則得破業等　如是之過咎一切諸行業　相似不相似　一界初受身　爾時報獨生　如是二種業　現世受果報或言受報已　而業猶故在　若度果已滅　若死已而滅　於是中分別　有漏及无漏不失法者當知如券業者如取物是不失法欲界繫色界繫无色界繫亦不繫若

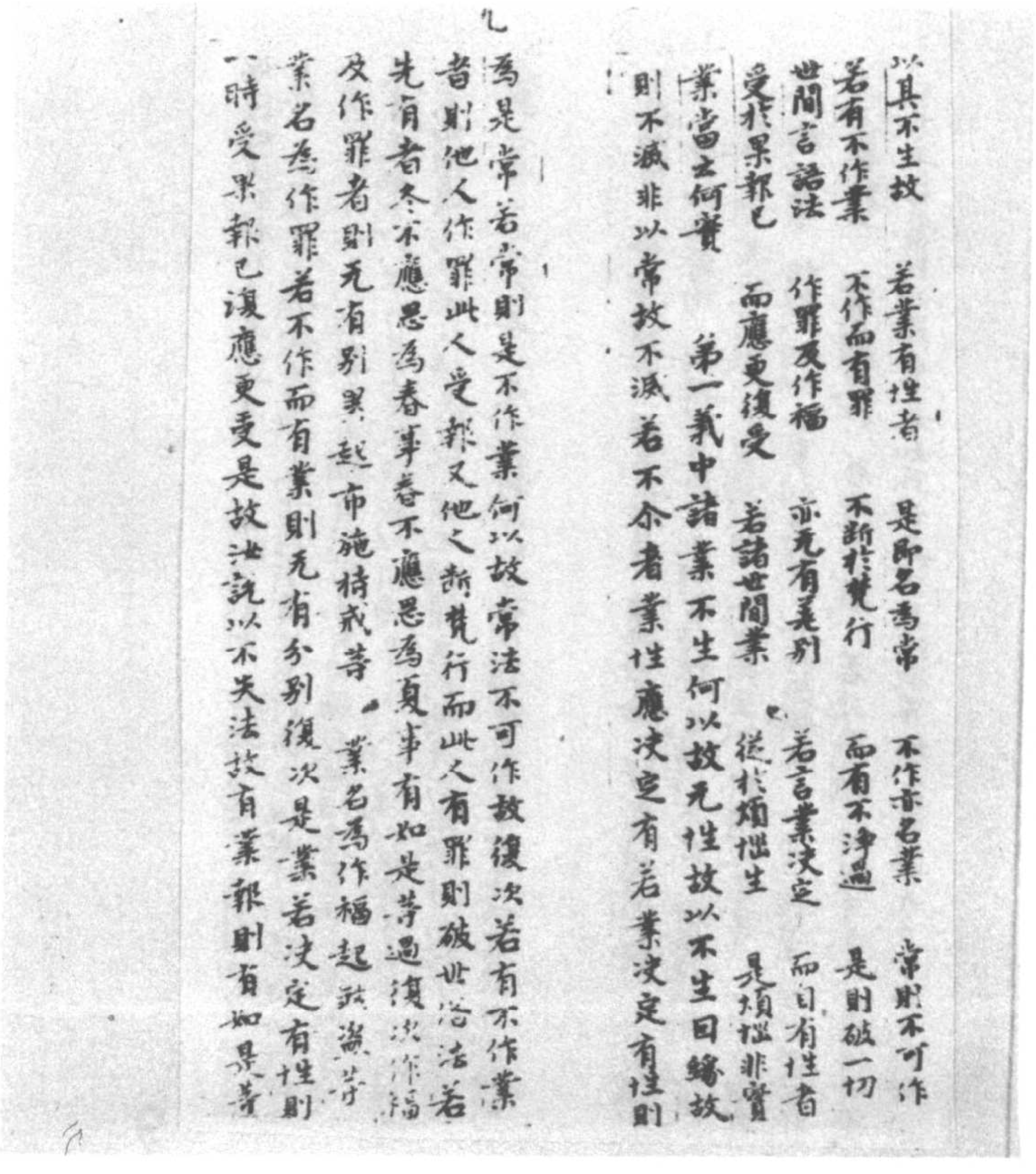
9



分別善不善无記中但是无記是无記義阿毗曇中廣說見諦所不斷從一果至一果
於中思惟所斷是以諸業以不失法故果生若見諦所斷而業至相似則得破業過是
事阿毗曇中廣說復次不失法者於一界諸業相似不相似初受身時果報獨生於
現在身從業更生業是業有二種隨重而受報或有言是業受報已業猶在以
不念念滅故若度果已滅若死已而滅者須陀洹等度果已而滅諸凡夫及阿羅
漢死已而滅於此中分別有漏及无漏者從須陀洹等諸賢聖有漏无漏等應分

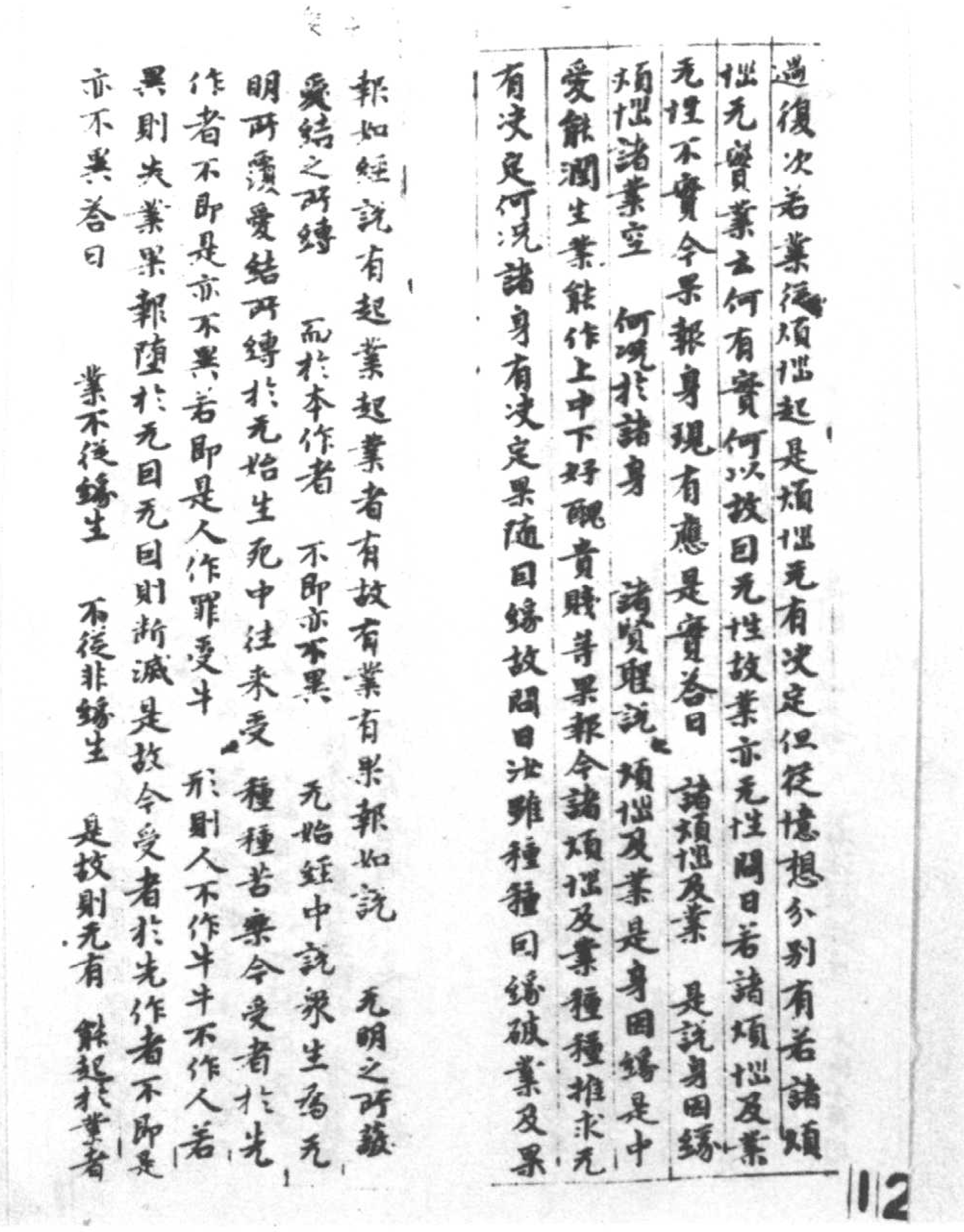
別答曰是義俱不離斷常過是故亦不應受問曰若尒者則无業果報
答曰　雖空亦不斷　雖有亦不常　業果報不失　是名佛所說
此論所說義離於斷常何以故業畢竟寂空滅相自性離有何法
可斷何法可失顛倒因緣故往來生死亦　不常何以故若法從顛倒
起則是虛妄无實无實故非常復次貪著顛倒不知實相故言業不
失此是佛所說復次　諸業本不生　以无定性故　諸業亦不滅

110



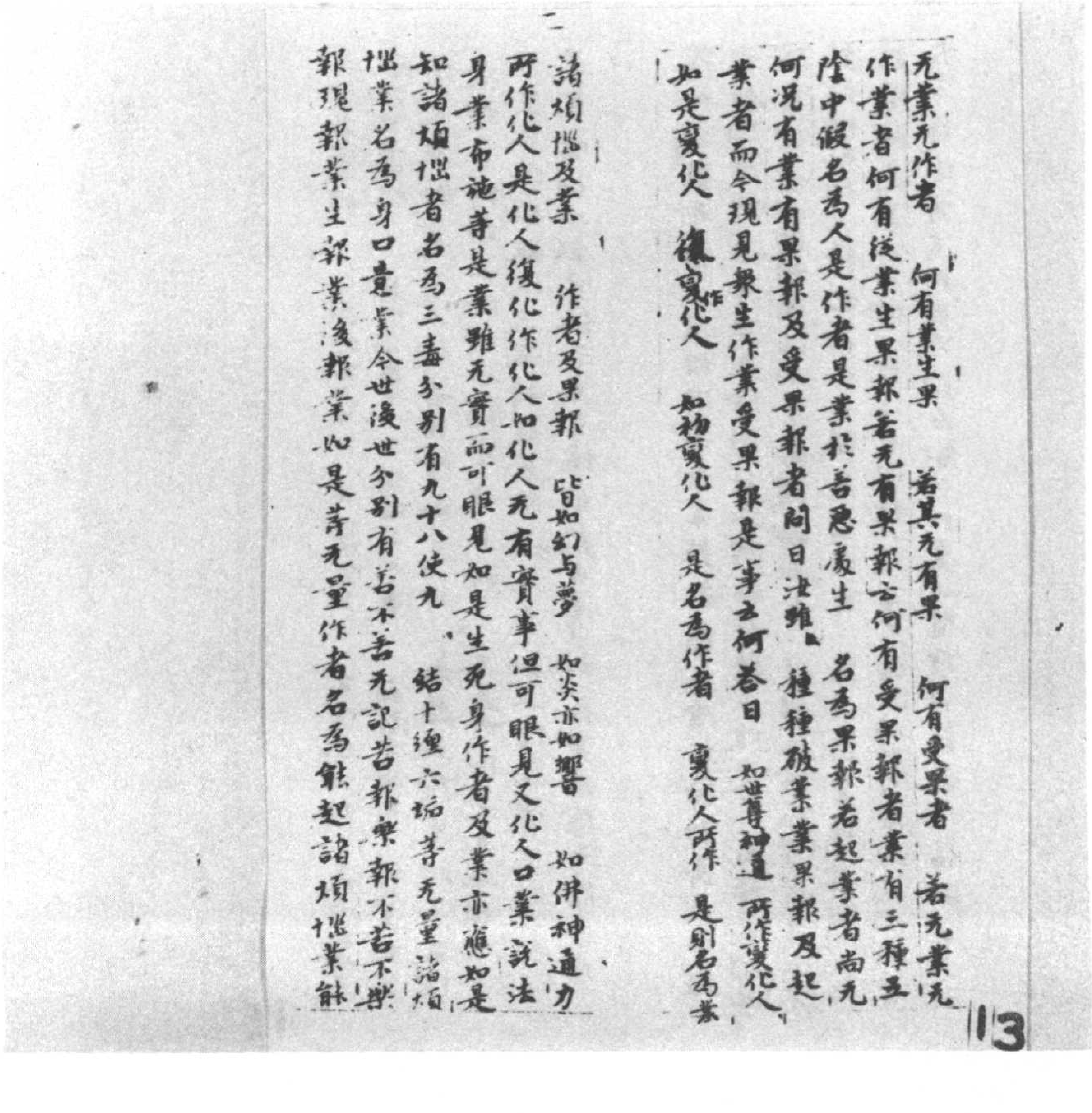
以其不生故　若業有性者　是即名爲常　不作亦名業　常則不可作
若有不作業　不作而有罪　不斷於梵行　而有不淨過　是則破一切
世間言語法　作罪及作福　亦无有差別　若言業決定　而自有性者
受於果報已　而應更復受　若諸世間業　從於煩惱生　是煩惱非實
業當云何實　第一義中諸業不生何以故无性故以不生因緣故
則不滅非以常故不滅若不尒者業性應決定有若業決定有性則

爲是常若常則是不作業何以故常法不可作故復次若有不作業
者則他之斷梵行而此人有罪則破世俗法若
先有者冬不應思爲春事春不應思爲夏事有如是等過復次作福
及作罪者則无有別異起布施持戒等　業名爲作福起殺盜等
業名爲作罪若不作而有業則无有分別復次是業若決定有性則
一時受果報已復應更受是故汝說以不失法故有業報則有如是等



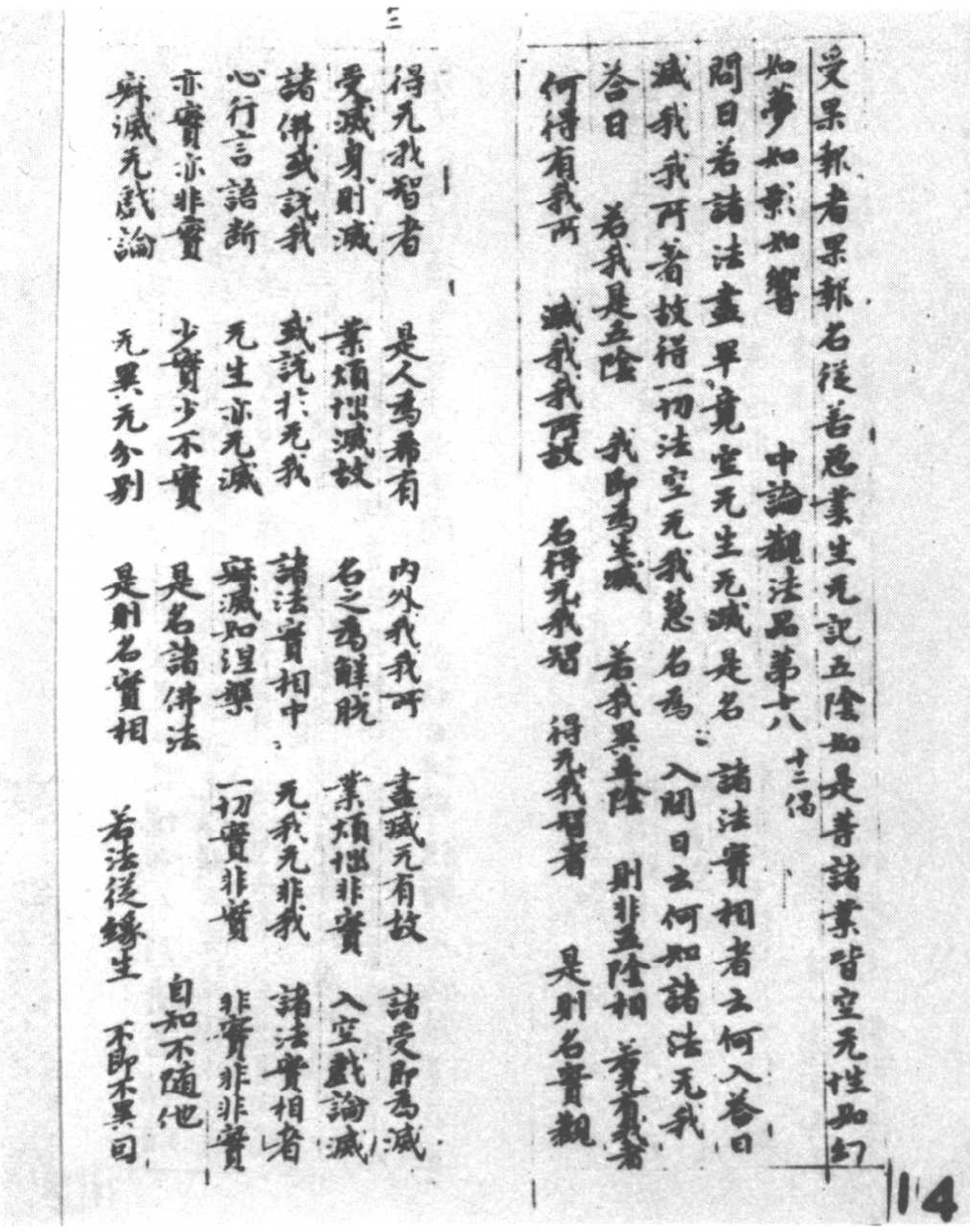
過復次若業從煩惱起是煩惱无有決定但從憶想分別有若諸煩
惱无實業云何有實何以故因无性故業亦无性問曰若諸煩惱及業
无性不實今果報身現有應是實答曰　諸煩惱及業　是說身因緣
煩惱諸業空　何況於諸身　諸賢聖說煩惱及業是身因緣是中
愛能潤生業能作上中下好醜貴賤等果報今諸煩惱及業種種推求无
有決定何況諸身有決定果隨因緣故問曰汝雖種種因緣破業及果
報如經說有起業者有故有業有果報如說　无明之所蔽
愛結之所縛　而於本作者　不即亦不異　无始經中說衆生爲无
明所覆愛結所縛於无始生死中往來受種種苦樂今受者於先
作者不即是亦不異若即是人作罪受牛形則人不作牛牛不作人若
異則失業果報墮於无因无因則斷滅是故今受者於先作者不即是
亦不異答曰　業不從緣生　不從非緣生　是故則无有　能起於業者

112



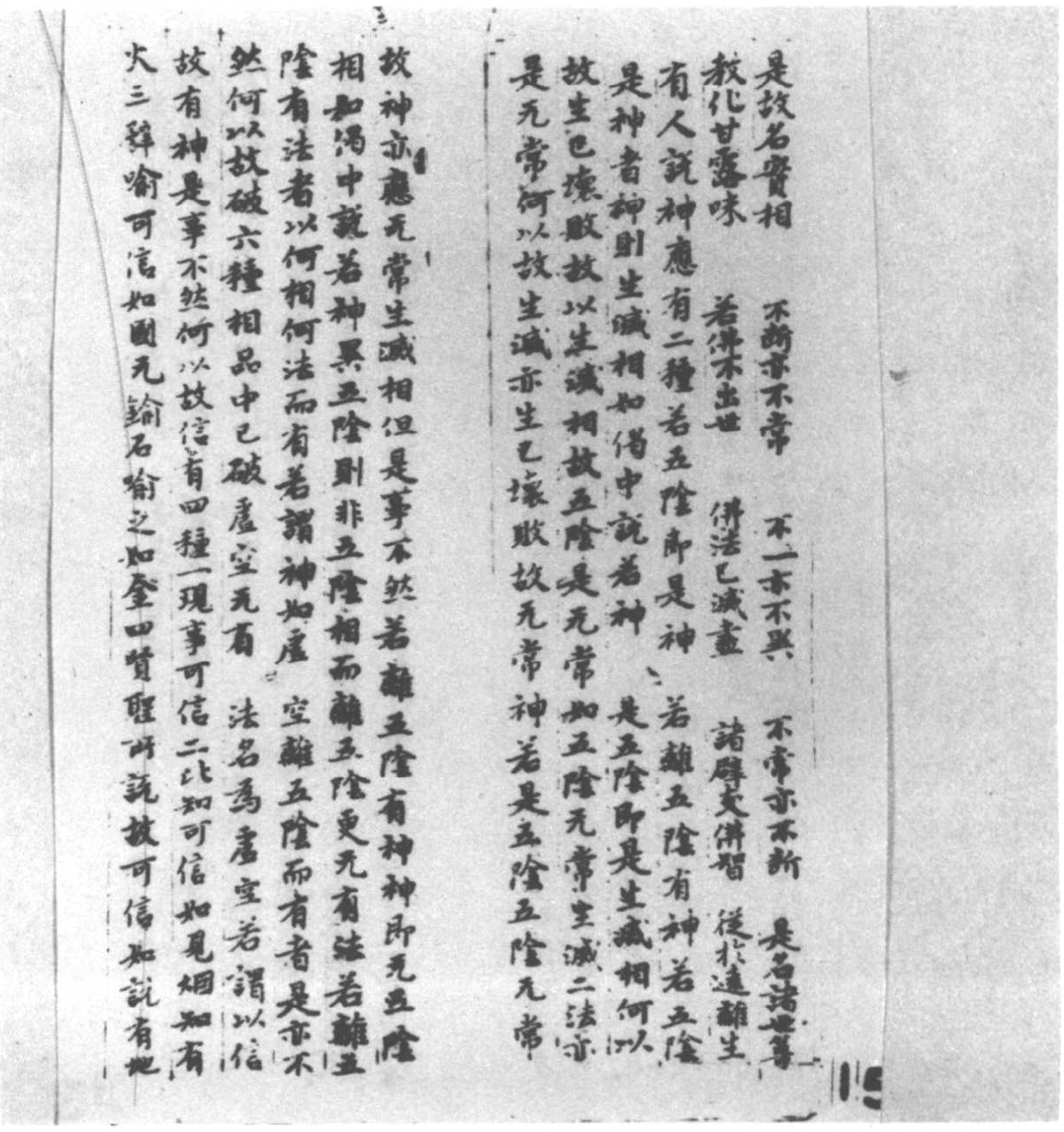
无業无作者　何有業生果　若其无有果　何有受果者　若无業无
作業者何有從業生果報若无有果報云何有受果報者業有三種五
陰中假名爲人是作者是業於善惡處生　名爲果報若起業者尚无
何況有業有果報及受果報者問曰汝雖種種破業業果報及起
業者而今現見衆生作業受果報是事云何答曰　如世尊神通　所作變化人
如是變化人　復變作化人　如初變化人　是名爲作者　變化人所作　是則名爲業
諸煩惱及業　作者及果報　皆如幻與夢　如炎亦如響　如佛神通力
所作化人是化人復化作化人如化人无有實事但可眼見又化人口業說法
身業布施等是業雖无實而可眼見如是生死身作者及業亦應如是
知諸煩惱者名爲三毒分別有九十八使九結十纏六垢等无量諸煩
惱業名爲身口意業今世後世分別有善不善无記苦報樂報不苦不樂
報現報業生報業後報業如是等无量作者名爲能起諸煩惱業能

113


受果報者果報名從善惡業生无記五陰如是等諸業皆空无性如幻
如夢如影如響　中論觀法品第十八　十二偈
問曰若諸法盡畢竟空无生无滅是名　諸法實相者云何入答曰
滅我我所著故得一切法空无我慧名為入問曰云何知諸法无我
答曰　若我是五陰　我即為生滅　若我異五陰　則非五陰相　若无有我者
何得有我所　滅我我所故　名得无我智　得无我智者　是則名實觀
14

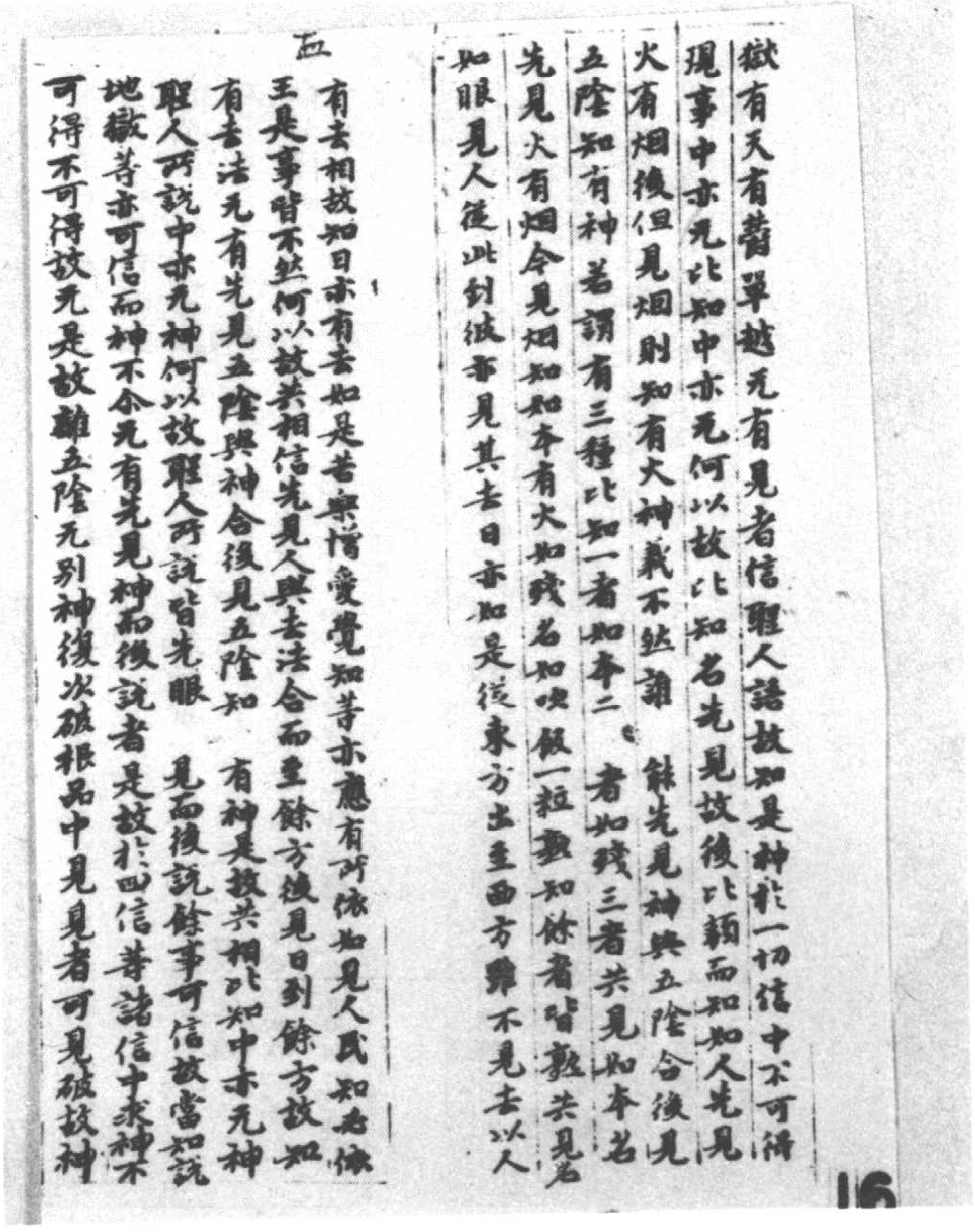
三

得无我智者　是人為希有　內外我我所　盡滅无有故　諸受即為滅
受滅身則滅　業煩惱滅故　名之為解脫　業煩惱非實　入空戲論滅
諸佛或說我　或說於无我　諸法實相中　无我无非我　諸法實相者
心行言語斷　无生亦无滅　寂滅如涅槃　一切實非實　非實非非實
亦實亦非實　少實少不實　是名諸佛法　自知不隨他
寂滅无戲論　无異无分別　是則名實相　若法從緣生　不即不異因


是故名實相　不斷亦不常　不一亦不異　不常亦不斷　是名諸世尊
教化甘露味　若佛不出世　佛法已滅盡　諸辟支佛智　從於遠離生
有人說神應有二種若五陰即是神　若離五陰有神若五陰
是神者神則生滅相如偈中說若神　是五陰即是生滅相何以
故生已壞敗故以生滅相故五陰是无常如五陰无常生滅二法亦
是无常何以故生滅亦生已壞敗故无常神若是五陰五陰无常
15

三

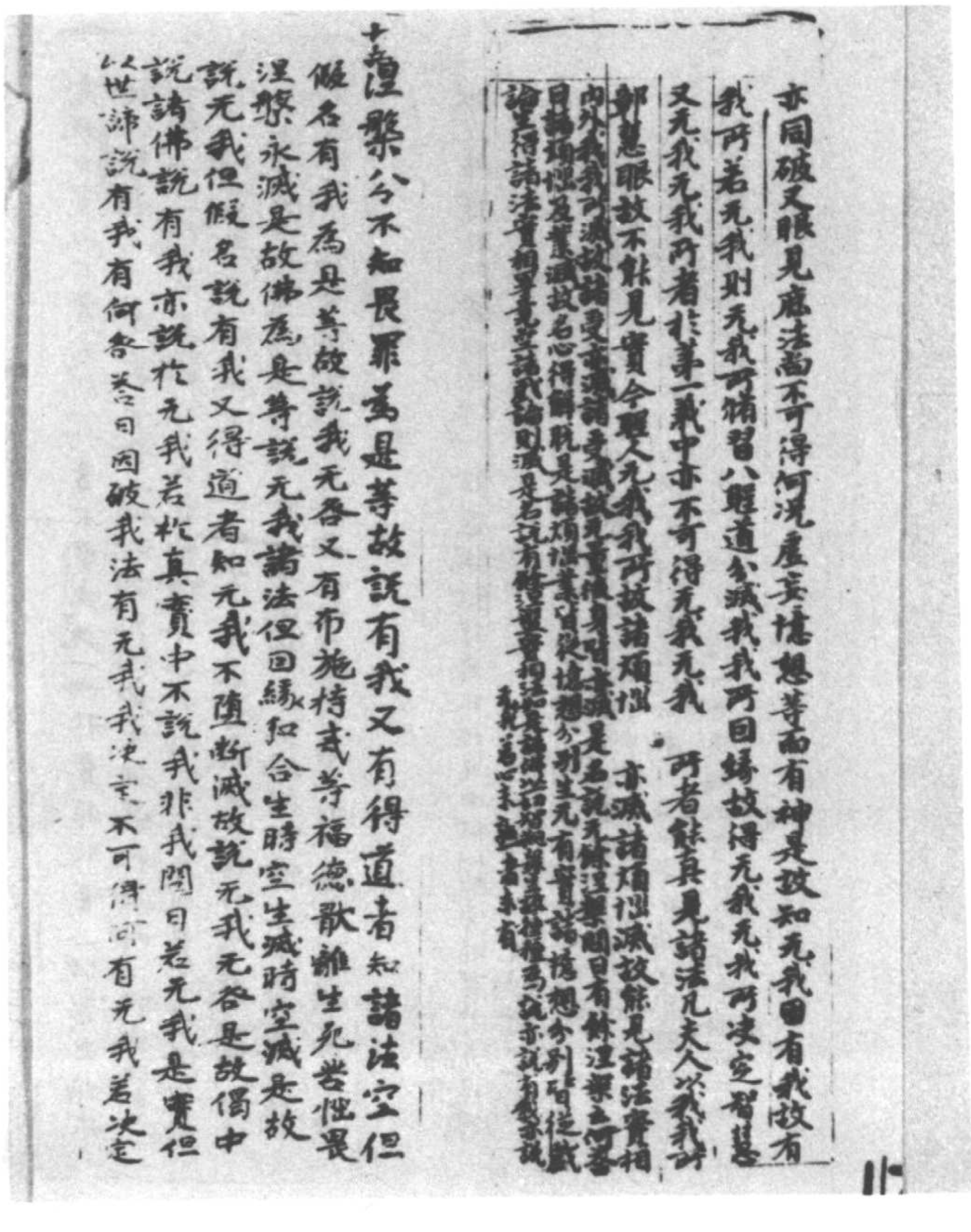
故神亦應无常生滅相但是事不然若離五陰有神神即无五陰
相如偈中說若神異五陰則非五陰相而離五陰更无有法若離五
陰有法者以何相何法而有若謂神如虛空離五陰而有者是亦不
然何以故破六種相品中已破虛空无有　法名為虛空若謂以信
故有神是事不然何以故信有四種一現事可信二比知可信如見烟知有
火三譬喻可信如國无鍮石喻之如金四賢聖所說故可信如說有地



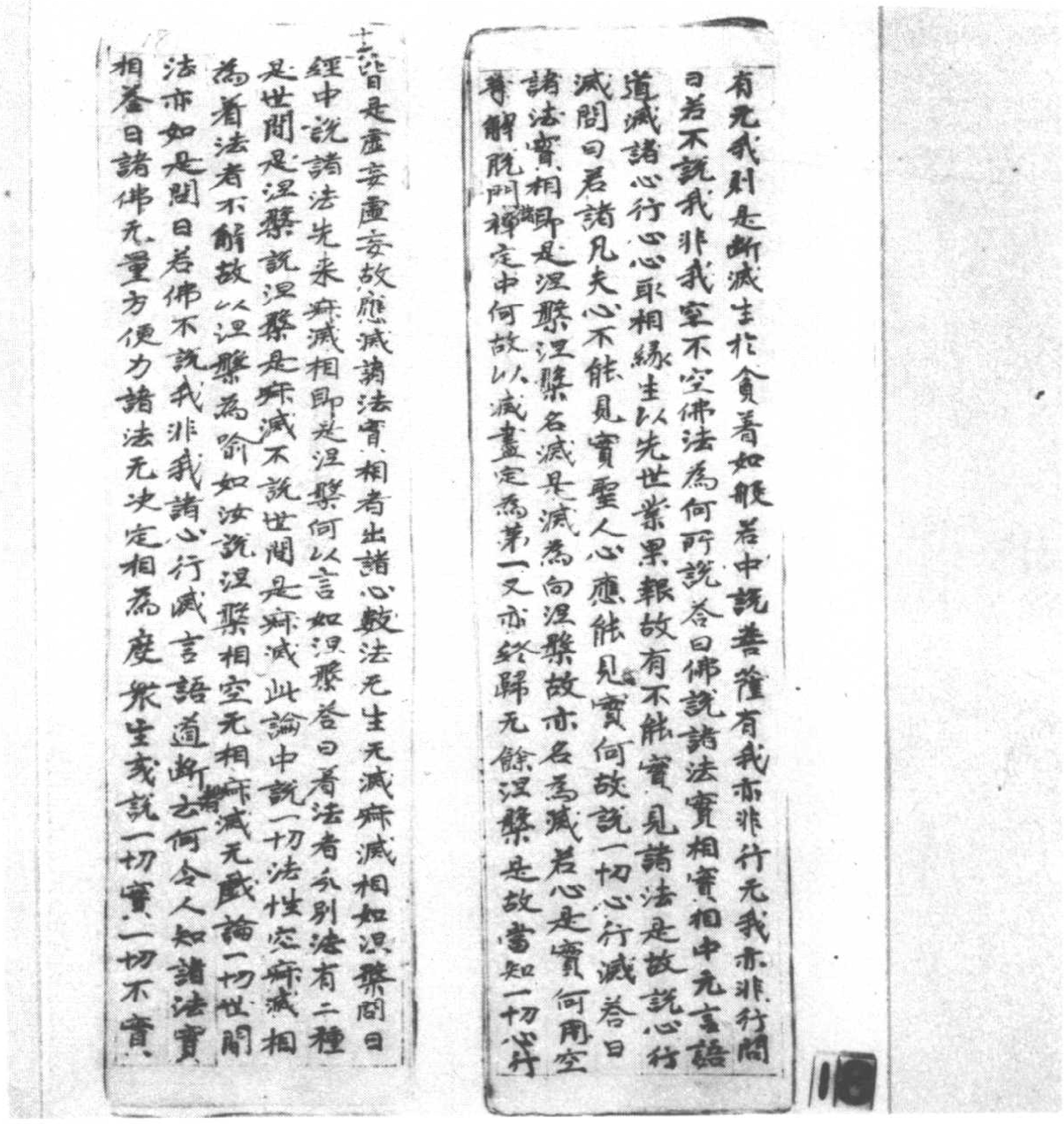
獄有天有薔草越无有見者信聖人語故知是神於一切信中不可得
現事中亦无比知中亦无何以故比知名先見故後比類而知如人先見
火有烟後但見烟則知有火神義不然諦 餘先見神與五陰合後見
五陰知有神若謂有三種比知一者如本二 者如殘三者共見如本名
先見火有烟今見烟知本有火如殘名知如飯一粒熟知餘者皆熟共見名
如眼見人從此到彼亦見其去日亦如是從東方出至西方雖不見去以人

五

有去相故知日亦有去如是苦樂憎愛覺知等亦應有所依如見人民知君依
王是事皆不然何以故共相信先見人與去法合而至餘方後見日到餘方故知
有去法无有先見五陰與神合後見五陰知 有神是故共相比知中亦无神
聖人所說中亦无神何以故聖人所說皆先眼 見而後說餘事可信故當知說
地獄等亦可信而神不尒无有先見神而後說者是故於四信等諸信中求神不
可得不可得故无是故離五陰无別神復次破根品中見見者可見破故神



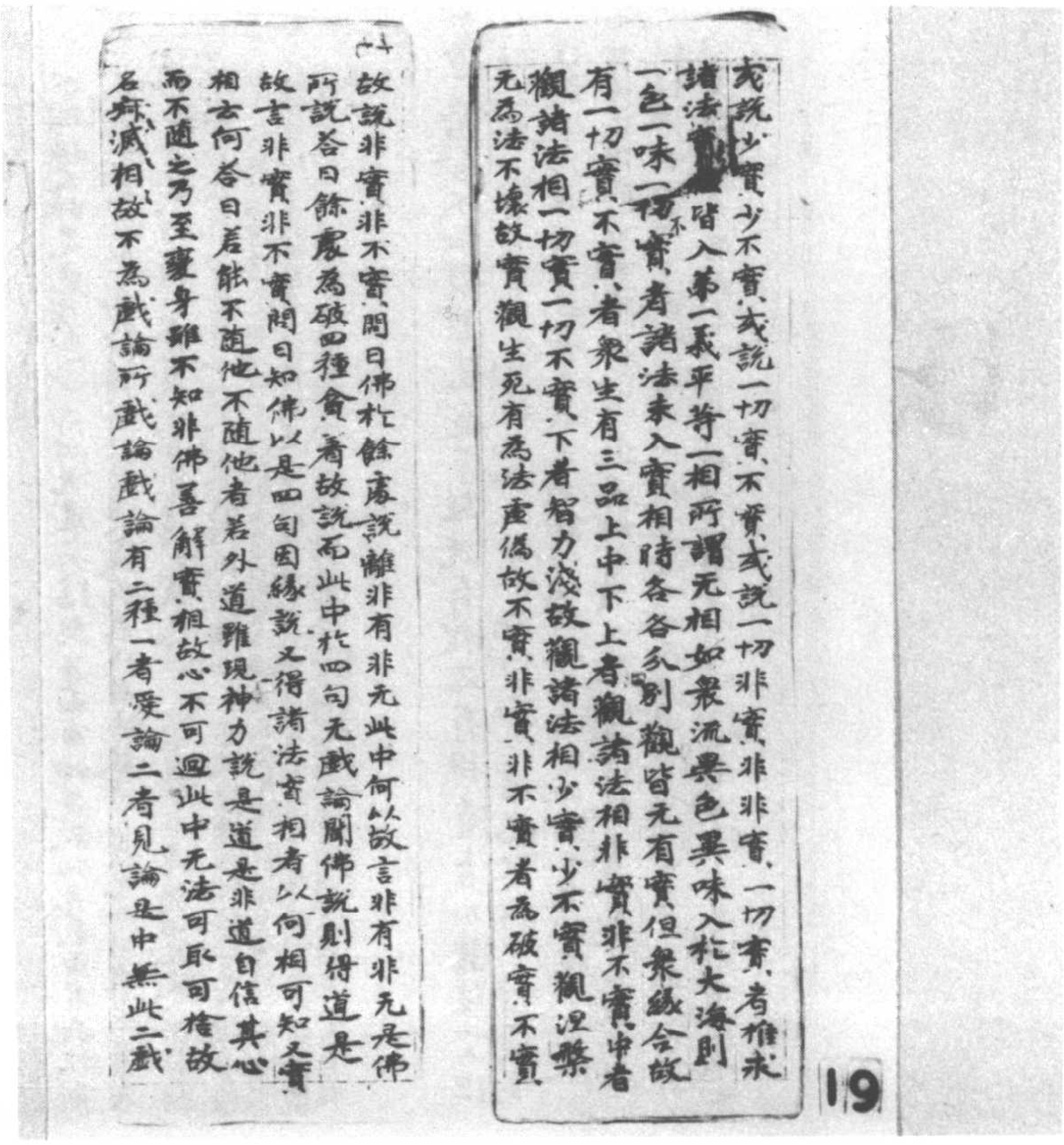
亦同破又眼見麁法尚不可得何況虛妄憶想等而有神是故知无我因有我故有
我所若无我則无我所脩習八聖道分滅我我所因緣故得无我无我所決定智慧
又无我无我所者於第一義中亦不可得无我无我 所者能真見諸法凡夫人以我我所
鄣慧眼故不能見實今聖人无我我所故諸煩惱 亦滅諸煩惱滅故能見諸法實相
內外我我所滅故諸受亦滅諸受滅故无量後身皆亦滅是名說无餘涅槃問曰有餘涅槃云何答
日諸煩惱及業滅故名心得解脫是諸煩惱業皆從憶想分別生无有實諸憶想分別皆從戲
論生得諸法實相畢竟空諸戲論則滅是名說有餘涅槃實相法如是諸佛以一切智觀衆生故種種爲說亦說有我亦說
无我若心未熟者未有
十涅槃分不知畏罪爲是等故說有我又有得道者知諸法空但
假名有我爲是等故說我无咎又有布施持戒等福德猒離生死苦惱畏
涅槃永滅是故佛爲是等說无我諸法但因緣和合生時空生滅時空滅是故
說无我但假名說有我又得道者知无我不墮斷滅故說无我无咎是故偈中
說諸佛說有我亦說於无我若於真實中不說我非我問曰若无我是實但
以世俗說有我有何咎答曰因破我法有无我我決定不可得何有无我若決定



有无我則是斷滅生於貪著如般若中說菩薩有我亦非行无我亦非、行問
曰若不說我非我空不空佛法為何所說荅曰佛說諸法實相實相中无言語
道滅諸心行心心取相緣生以先世業果報故有不能實、見諸法是故說心行
滅問曰若諸凡夫心不能見實聖人心應能見實何故說一切心行滅荅曰
諸法實、相即是涅槃涅槃名滅是滅為向涅槃故亦名為滅若心是實何用空
解脫門禪定中何故以滅盡定為第一又亦終歸无餘涅槃是故當知一切心行

十六皆是虛妄虛妄故應滅諸法實、相者出諸心數法无生无滅寂滅相如涅槃問曰
經中說諸法先來寂滅相即是涅槃何以言如涅槃荅曰著法者分別法有二種
是世間是涅槃說涅槃是寂滅不說世間是寂滅此論中說一切法性空寂滅相
為着法者不解故以涅槃為喻如汝說涅槃相空无相寂滅无戲論一切世間
法亦如是問曰若佛不說我非我諸心行滅言語道斷云何令人知諸法實
相荅曰諸佛无量方便力諸法无決定相為度衆生或說一切實、一切不實、

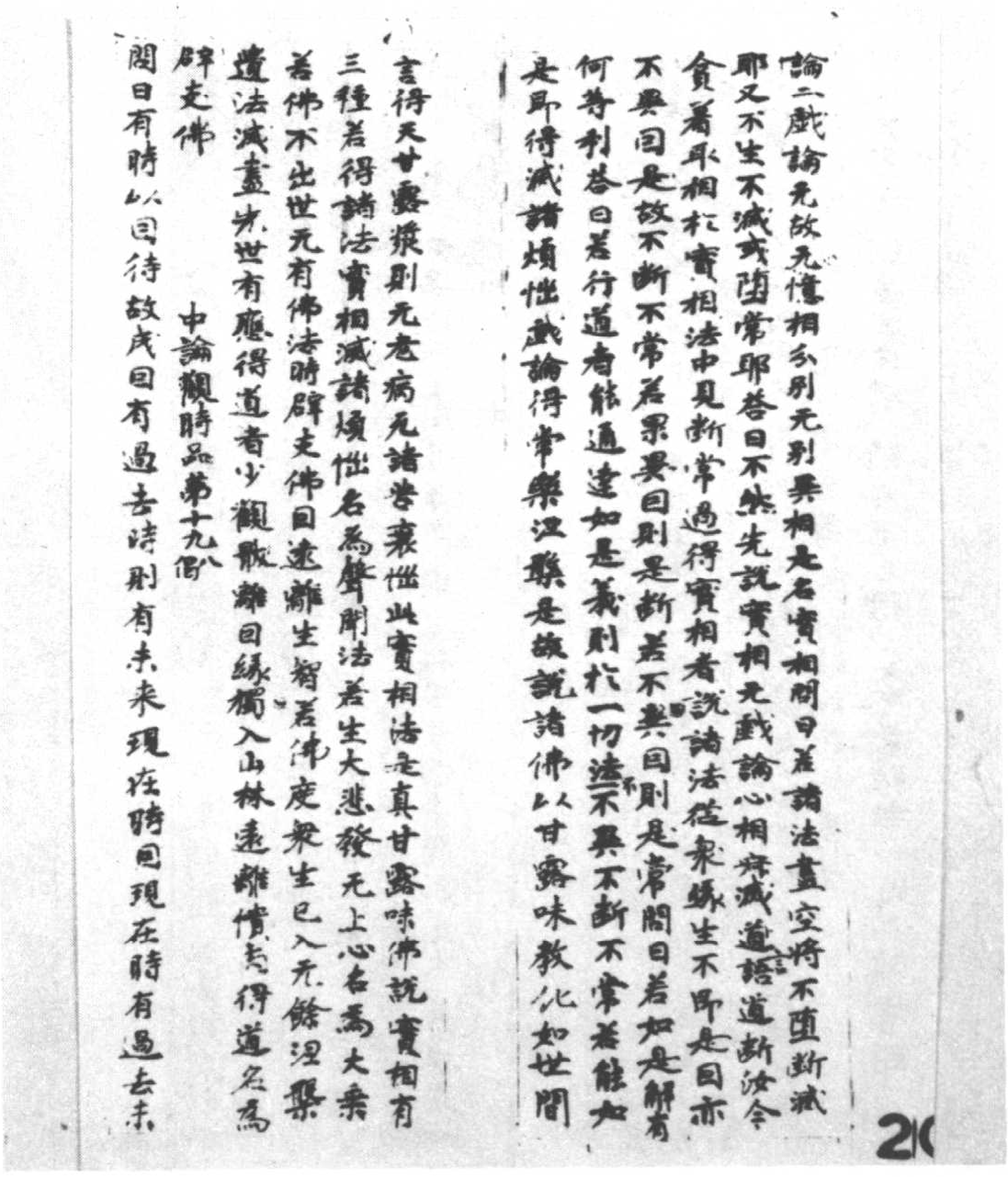
18



或說少實、少不實、或說一切實、不實、或說一切非實非非實、一切實、者推求
諸法實[illegible]皆入第一義平等一相所謂无相如衆流異色異味入於大海則
一色一味一切不實、者諸法未入實相時各各分別觀皆无有實但衆緣合故
有一切實、不實、者衆生有三品上中下上者觀諸法相非實非不實中者
觀諸法相一切實一切不實、下者智力淺故觀諸法相少實、少不實觀涅槃
无為法不壞故實觀生死有為法虛偽故不實、非實、非不實、者為破實、不實

十七故說非實非不實、問曰佛於餘處說離非有非无此中何以故言非有非无是佛
所說荅曰餘處為破四種貪、着故說而此中於四句无戲論聞佛說則得道是
故言非實非不實問曰知佛以是四句因緣說又得諸法實、相者以何相可知又實
相云何荅曰若能不隨他不隨他者若外道雖現神力說是道是非道自信其心
而不隨之乃至變身雖不知非佛善解實、相故心不可迴此中无法可取可捨故
名寂、滅、相故不為戲論所戲論戲論有二種一者愛論二者見論是中無此二戲

19

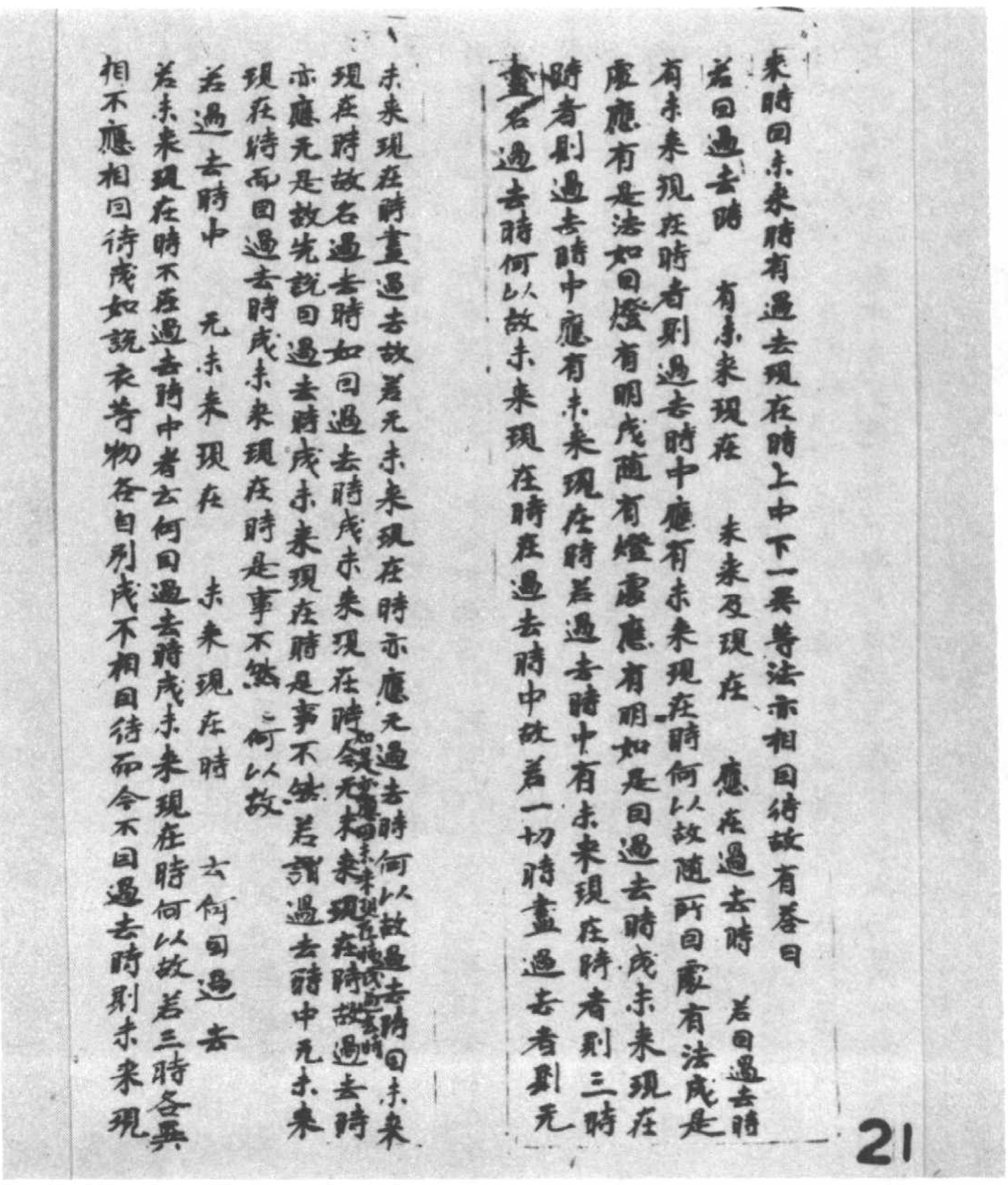


論二戲論无故无憶想分別无別異相是名實相問曰若諸法盡空將不墮斷滅耶又不生不滅或墮常耶答曰不然先說實相无戲論心相寂滅言語道斷汝今貪著取相於實相法中見斷常過得實相者說諸法從衆緣生不即是因亦不異因是故不斷不常若果異因則是斷若不異因則是常問曰若如是解有何等利答曰若行道者能通達如是義則於一切法不異不斷不常若能如是即得滅諸煩惱戲論得常樂涅槃是故說諸佛以甘露味教化如世間言得天甘露漿則无老病死諸苦衰惱此實相法是真甘露味佛說實相有三種若得諸法實相滅諸煩惱名為聲聞法若生大悲發无上心名為大乘若佛不出世无有佛法時辟支佛因遠離生智若佛度衆生已入无餘涅槃遺法滅盡先世有應得道者少觀厭離因緣獨入山林遠離憒鬧得道名為辟支佛

中論觀時品第十九（八偈）

問曰有時以因待故成因有過去時則有未来現在時因現在時有過去未

20



来時因未来時有過去現在時上中下一異等法亦相因待故有答曰

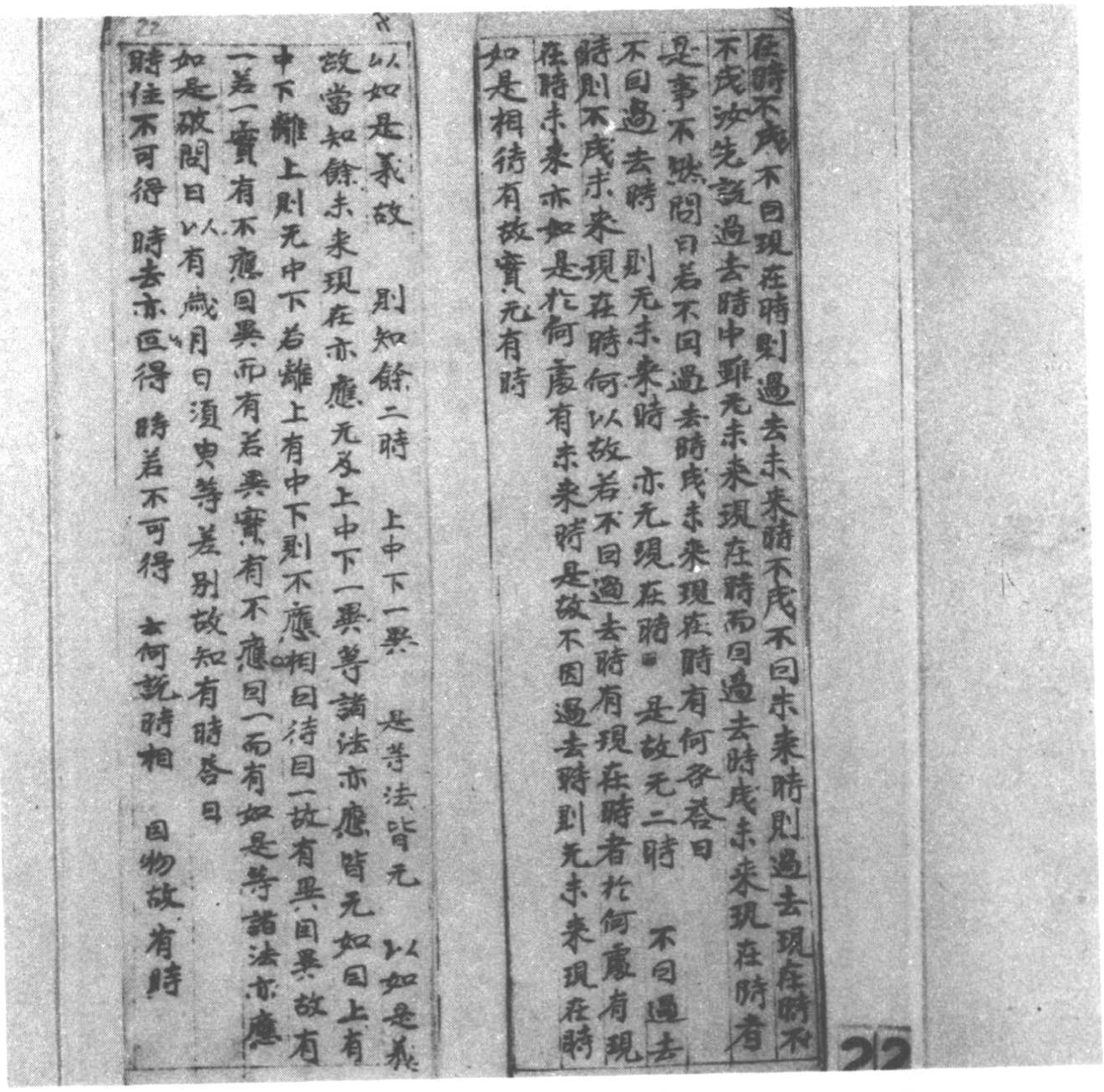
若因過去時　有未来現在　未来及現在　應在過去時　若因過去時

有未来現在時者則過去時中應有未来現在時何以故隨所因處有法成是處應有是法如因燈有明成隨有燈處應有明如是因過去時成未来現在時者則過去時中應有未来現在時若過去時中有未来現在時者則三時盡名過去時何以故未来現在時在過去時中故若一切時盡過去者則无未来現在時盡過去故若无未来現在時亦應无過去時何以故過去時因未来現在時故名過去時如因過去時成未来現在時令无未来現在時故過去時亦應无是故先說因過去時成未来現在時是事不然若謂過去時中无未来現在時而因過去時成未来現在時是事不然何以故

若過去時中　无未来現在　未来現在時　云何因過去

若未来現在時不在過去時中者云何因過去時成未来現在時何以故若三時各異相不應相因待成如說衣等物各自別成不相因待而今不因過去時則未来現

21



在時不成不囙現在時則過去未來時不成不囙未來時則過去現在時不成汝先說過去時中雖无未來現在時而囙過去時成未來現在時者是事不然問曰若不囙過去時有何咎答曰

不囙過去時　則无未來時　亦无現在時　是故无二時

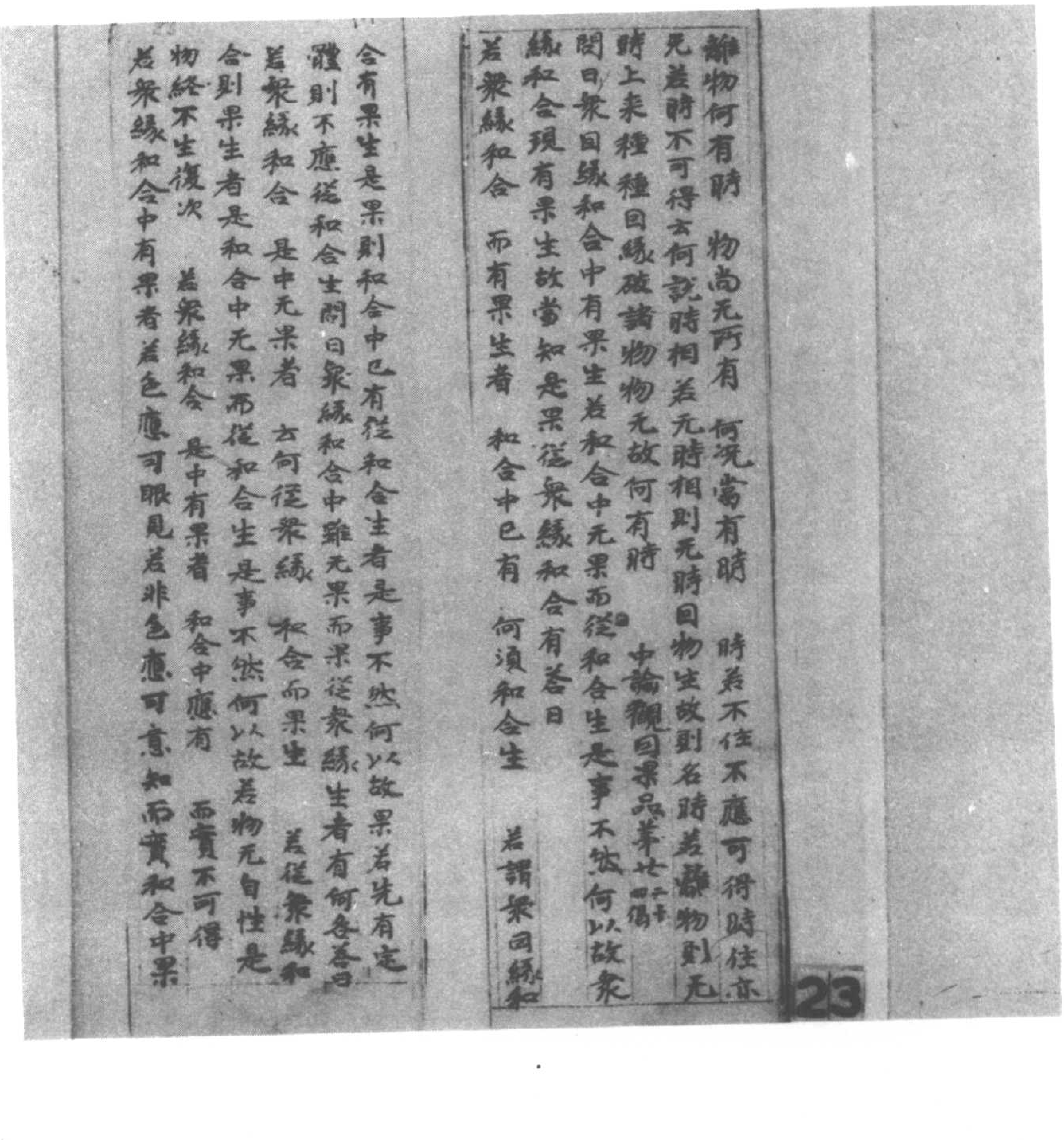
不囙過去時則不成未來現在時何以故若不囙過去時有現在時者於何處有現在時未來亦如是於何處有未來時是故不囙過去時則无未來現在時如是相待有故實无有時

以如是義故　則知餘二時　上中下一異　是等法皆无

以如是義故當知餘未來現在亦應无及上中下一異等諸法亦應皆无如囙上有中下離上則无中下若離上有中下則不應相囙待囙一故有異囙異故有一若一實有不應囙異而有若異實有不應囙一而有如是等諸法亦應如是破問曰以有歲月日須臾等差別故知有時答曰

時住不可得　時去亦叵得　時若不可得　云何說時相

囙物故有時



離物何有時　物尚无所有　何況當有時

時若不住不應可得時住亦无若時不可得云何說時相若无時相則无時囙物生故則名時若離物則无時上來種種囙緣破諸物物无故何有時

中論觀囙果品第廿（二十四偈）

問曰衆囙緣和合中有果生若和合中无果而從和合生是事不然何以故衆緣和合現有果生故當知是果從衆緣和合有答曰

若衆緣和合　而有果生者　和合中已有　何須和合生

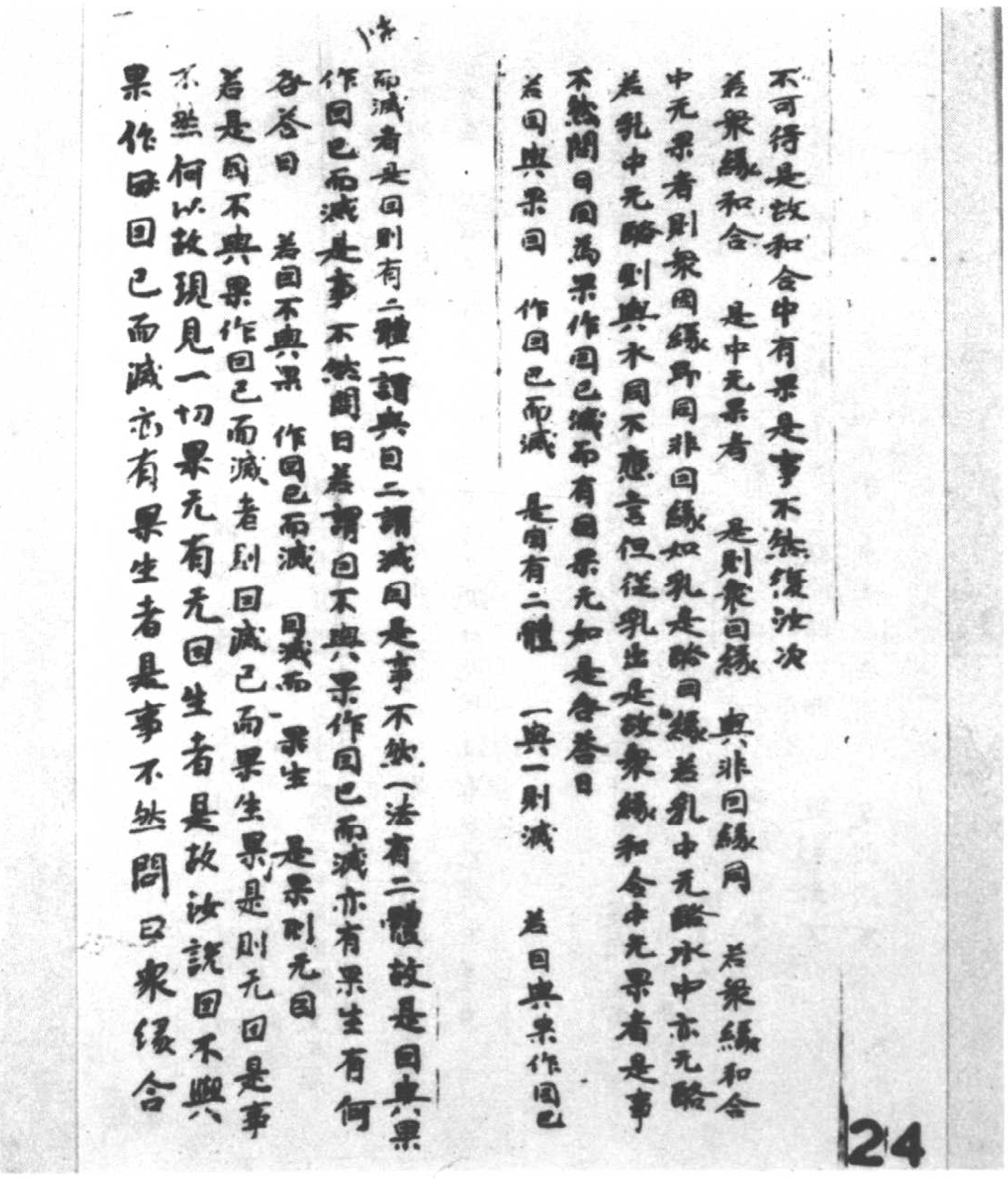
若謂衆囙緣和合有果生是果則和合中已有從和合生者是事不然何以故果若先有定體則不應從和合生問曰衆緣和合中雖无果而果從衆緣生者有何咎答曰

若衆緣和合　是中无果者　云何從衆緣　和合而果生

若從衆緣和合則果生者是和合中无果而從和合生是事不然何以故若物无自性是物終不生復次

若衆緣和合　是中有果者　和合中應有　而實不可得

若衆緣和合中有果者若色應可眼見若非色應可意知而實和合中果



不可得是故和合中有果是事不然復次

若衆緣和合　是中无果者　是則衆因緣　與非因緣同　若衆緣和合

中无果者則衆因緣即同非因緣如乳是酪因緣若乳中无酪水中亦无酪若乳中无酪則與水同不應言但從乳出是故衆緣和合中无果者是事不然問曰因為果作因已滅而有因果无如是咎答曰

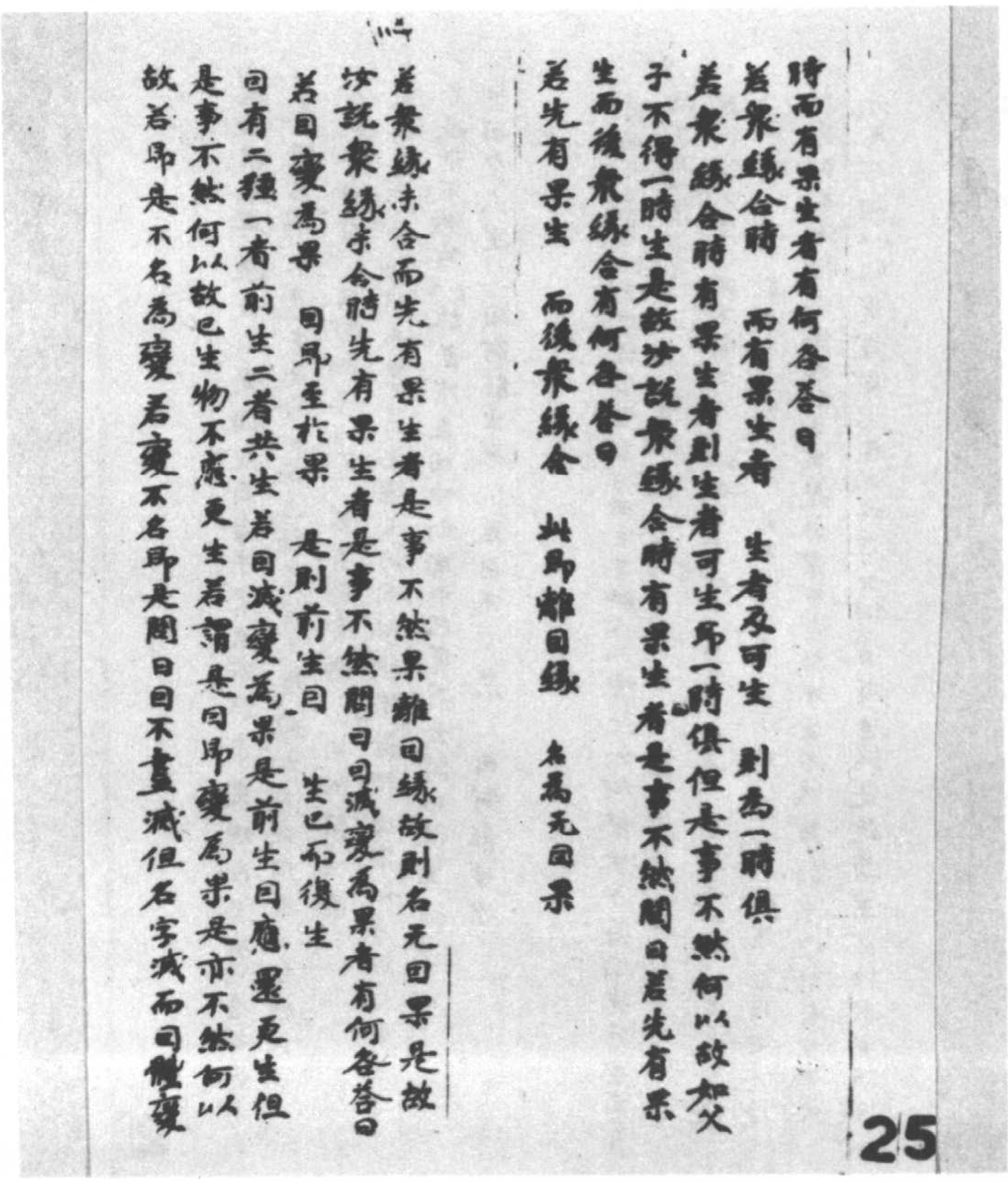
若因與果因　作因已而滅　是因有二體　一與一則滅

若因與果作因已而滅者是因則有二體一謂與因二謂滅因是事不然一法有二體故是因與果作因已而滅是事不然問曰若謂因不與果作因已而滅亦有果生有何咎答曰

若因不與果　作因已而滅　因滅而果生　是果則无因

若是因不與果作因已而滅者則因滅已而果生是則无因是事不然何以故現見一切果无有无因生者是故汝說因不與果作因因已而滅亦有果生者是事不然問曰衆緣合

24



時而有果生者有何咎答曰

若衆緣合時　而有果生者　生者及可生　則為一時俱

若衆緣合時有果生者則生者可生即一時俱但是事不然何以故如父子不得一時生是故汝說衆緣合時有果生者是事不然問曰若先有果生而後衆緣合有何咎答曰

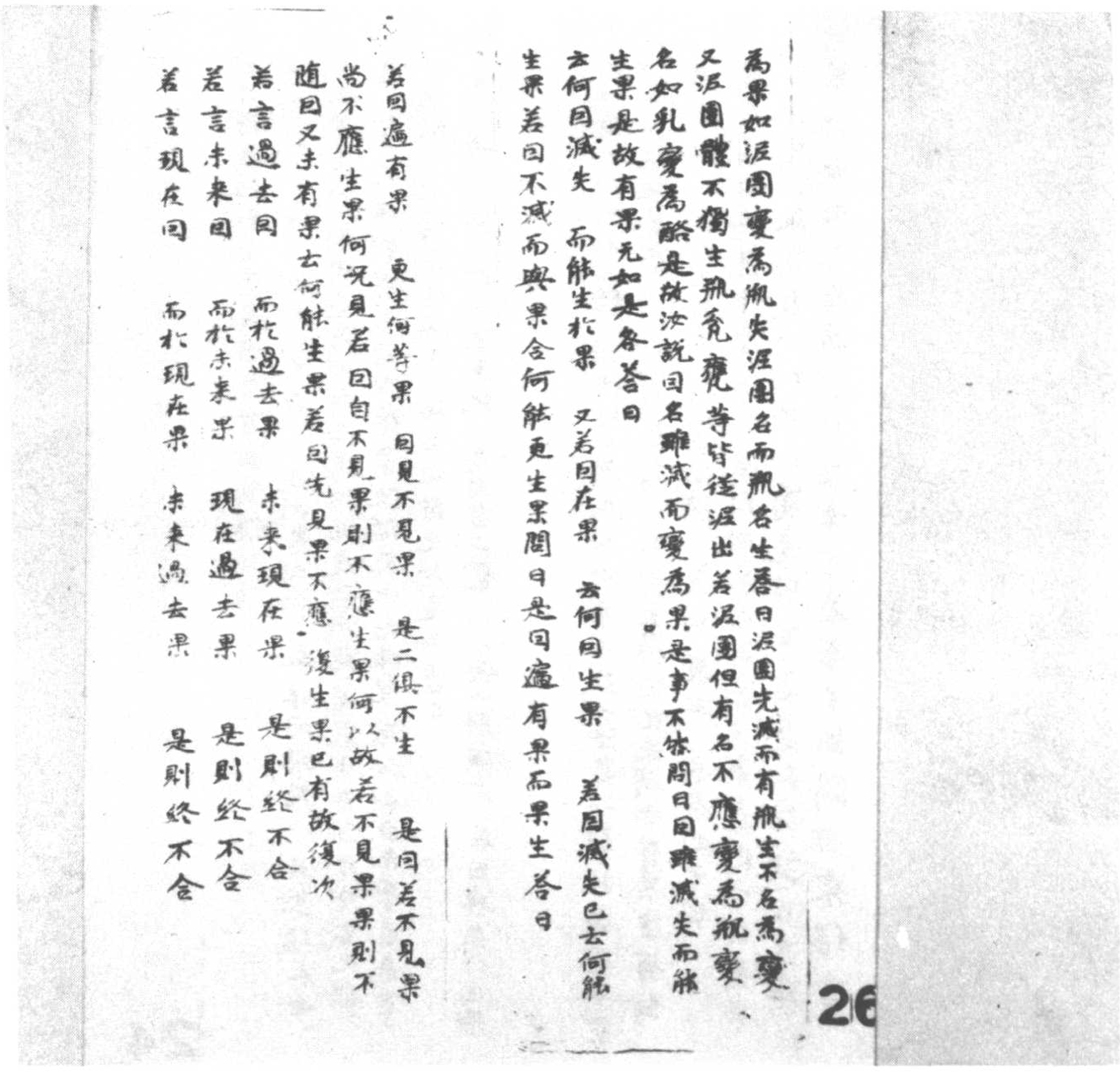
若先有果生　而後衆緣合　此即離因緣　名為无因果

若衆緣未合而先有果生者是事不然果離因緣故則名无因果是故汝說衆緣未合時先有果生者是事不然問曰因滅變為果者有何咎答曰

若因變為果　因即至於果　是則前生因　生已而復生

因有二種一者前生二者共生若因滅變為果是前生因應還更生但是事不然何以故已生物不應更生若謂是因即變為果是亦不然何以故若即是不名為變若變不名即是問曰因不盡滅但名字滅而因體變

25



為果如泥團變為瓶失泥團名而瓶名生答曰泥團先滅而有瓶生不名為變又泥團體不獨生瓶瓮甕等皆從泥出若泥團但有名不應變為瓶變名如乳變為酪是故汝說囙名雖滅而變為果是事不然問曰囙雖滅失而能生果是故有果无如是咎答曰

云何囙滅失　而能生於果　又若囙在果　云何囙生果

若囙滅失已云何能生果若囙不滅而與果合何能更生果問曰是囙遍有果而果生答曰

若囙遍有果　更生何等果　囙見不見果　是二俱不生

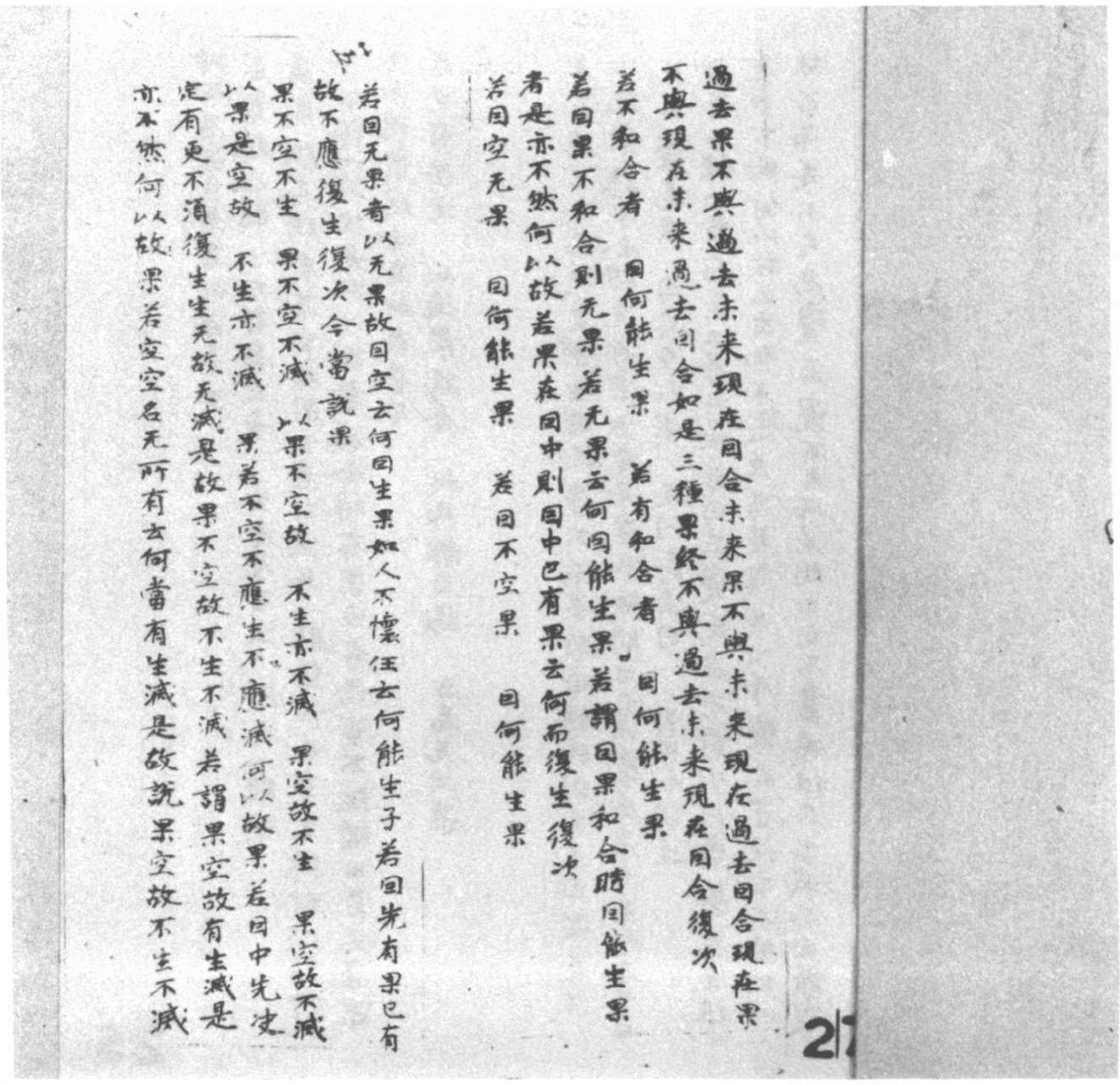
是囙若不見果尚不應生果何況見若囙自不見果則不應生果何以故若不見果果則不隨囙又未有果云何能生果若囙先見果不應復生果已有故復次

若言過去囙　而於過去果　未來現在果　是則終不合

若言未來囙　而於未來果　現在過去果　是則終不合

若言現在囙　而於現在果　未來過去果　是則終不合

26



過去果不與過去未來現在囙合未來果不與未來現在過去囙合現在果不與現在未來過去囙合如是三種果終不與過去未來現在囙合復次

若不和合者　囙何能生果　若有和合者　囙何能生果

若囙果不和合則无果若无果云何囙能生果若謂囙果和合時囙能生果者是亦不然何以故若果在囙中則囙中已有果云何而復生復次

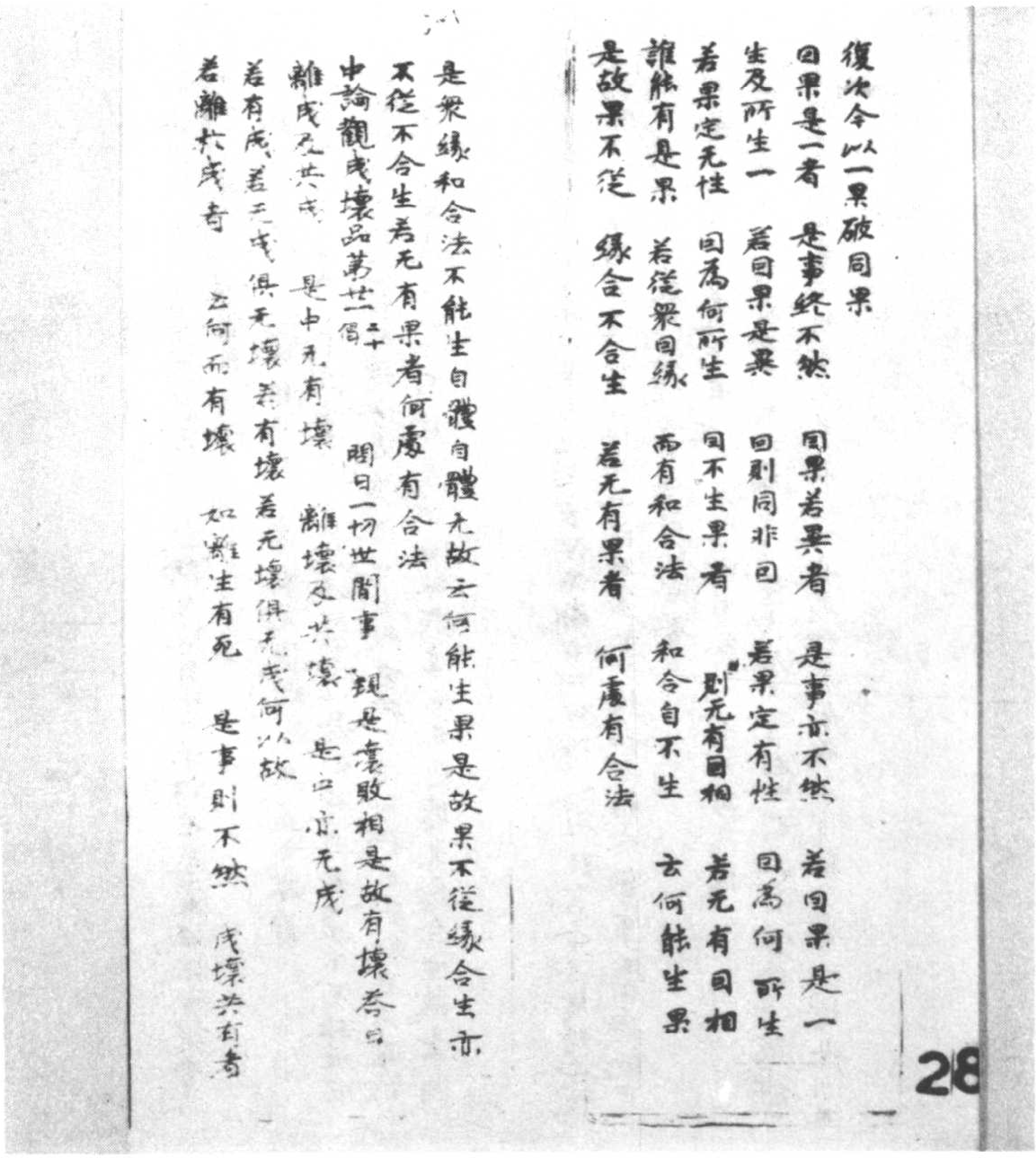
若囙空无果　囙何能生果　若囙不空果　囙何能生果

若囙无果者以无果故囙空云何囙生果如人不懷任云何能生子若囙先有果已有故不應復生復次今當說果

果不空不生　果不空不滅　以果不空故　不生亦不滅　果空故不生　果空故不滅　以果是空故　不生亦不滅

果若不空不應生不應滅何以故果若囙中先決定有更不須復生生无故无滅是故果不空故不生不滅若謂果空故有生滅是亦不然何以故果若空空名无所有云何當有生滅是故說果空故不生不滅

2



復次今以一果破同果

因果是一者　是事終不然　同果若異者　是事亦不然　若因果是一

生及所生一　若因果是異　因則同非因　若果定有性　因為何所生

若果定无性　因為何所生　因不生果者　則无有因相　若无有因相

誰能有是果　若從衆因緣　而有和合法　和合自不生　云何能生果

是故果不從　緣合不合生　若无有果者　何處有合法

是衆緣和合法不能生自體自體无故云何能生果是故果不從緣合生亦不從不合生若无有果者何處有合法

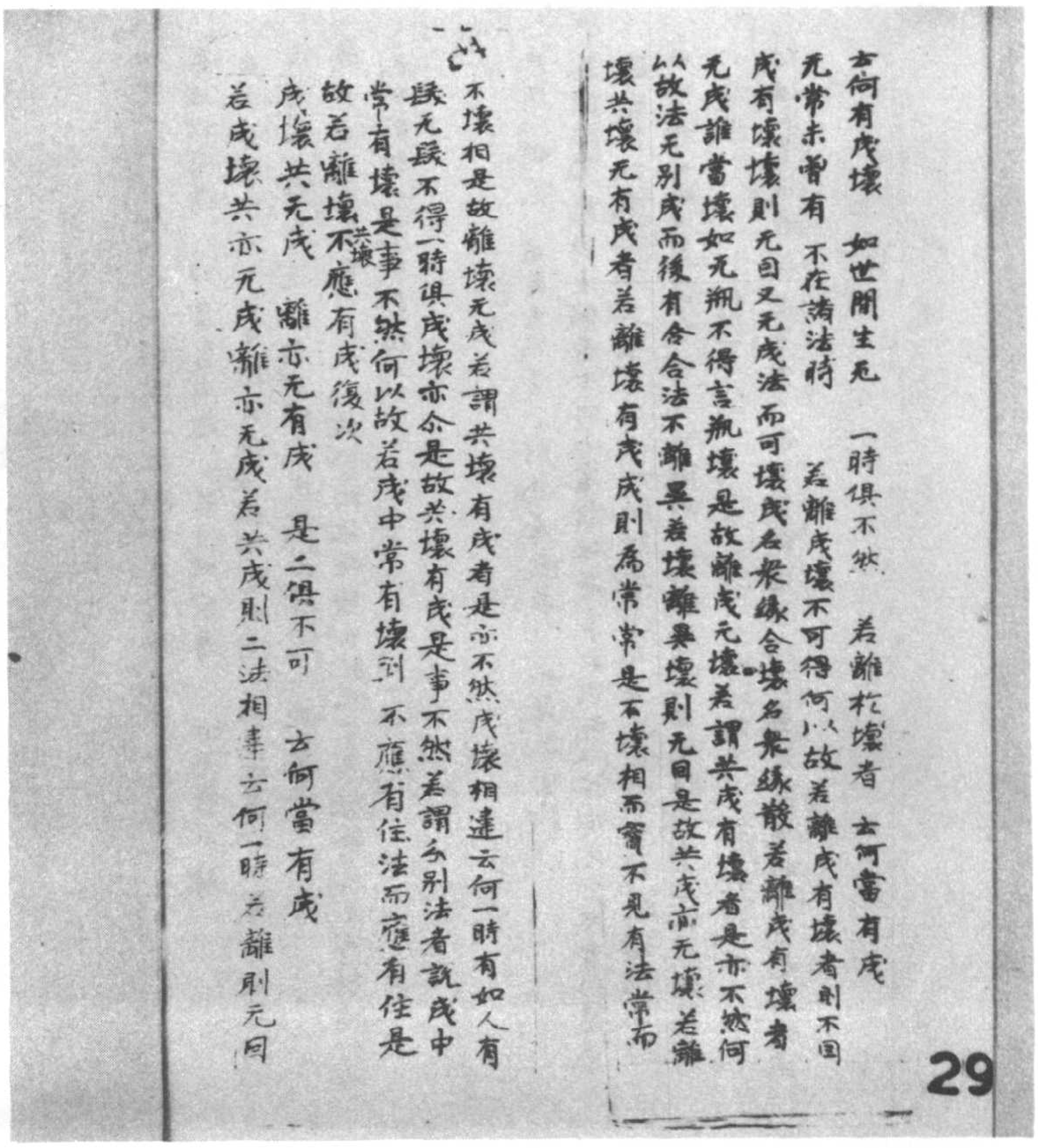
中論觀成壞品第廿一（偈二十）　問曰一切世間事　現是衰敗相是故有壞（答曰）

離成及共成　是中无有壞　離壞及共壞　是中亦无成

若有成若无成俱无壞若有壞若无壞俱无成何以故

若離於成者　云何而有壞　如離生有死　是事則不然　成壞共有者

28



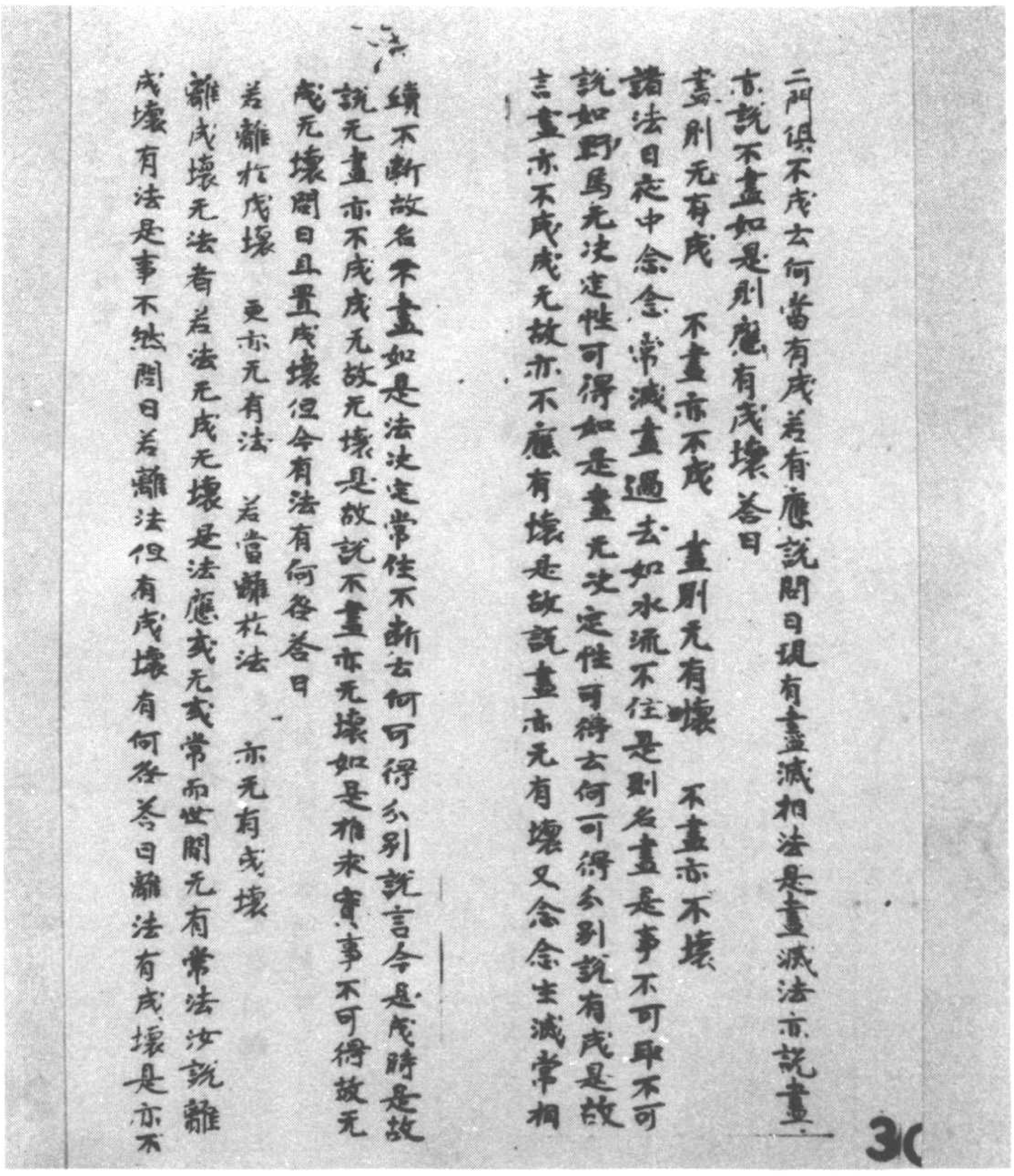
云何有成壞　如世間生死　一時俱不然　若離於壞者　云何當有成

无常未曾有　不在諸法時　若離成壞不可得何以故若離成有壞者則不因成有壞壞則无因又无成法而可壞成名衆緣合壞名衆緣散若離成有壞者无成誰當壞如无瓶不得言瓶壞是故離成无壞若謂共成有壞者是亦不然何以故法无別成而後有合合法不離異若壞離異壞則无因是故共成亦无壞若離壞共壞无有成者若離壞有成成則為常常是不壞相而實不見有法常而不壞相是故離壞无成若謂共壞有成者是亦不然成壞相違云何一時有如人有疑无疑不得一時俱成壞亦尒是故共壞有成是事不然若謂分別法者說成中常有壞是事不然何以故若成中常有壞則不應有住法而應有住是故若離壞共壞不應有成復次

成壞共无成　離亦无有成　是二俱不可　云何當有成

若成壞共亦无成離亦无成若共成則二法相違云何一時若離則无因

29



二門俱不成云何當有成若有應說問曰現有盡滅相法是盡滅法亦說盡

亦說不盡如是則應有成壞答曰

盡則无有成　不盡亦不成　盡則无有壞　不盡亦不壞

諸法日夜中念念常滅盡過去如水流不住是則名盡是事不可取不可

說如野馬无決定性可得如是盡无決定性可得云何可得分別說有成是故

言盡亦不成成无故亦不應有壞是故說盡亦无有壞又念念生滅常相

續不斷故名不盡如是法決定常住不斷云何可得分別說言今是成時是故

說不盡亦不成成无故无壞是故說不盡亦无壞如是推求實事不可得故无

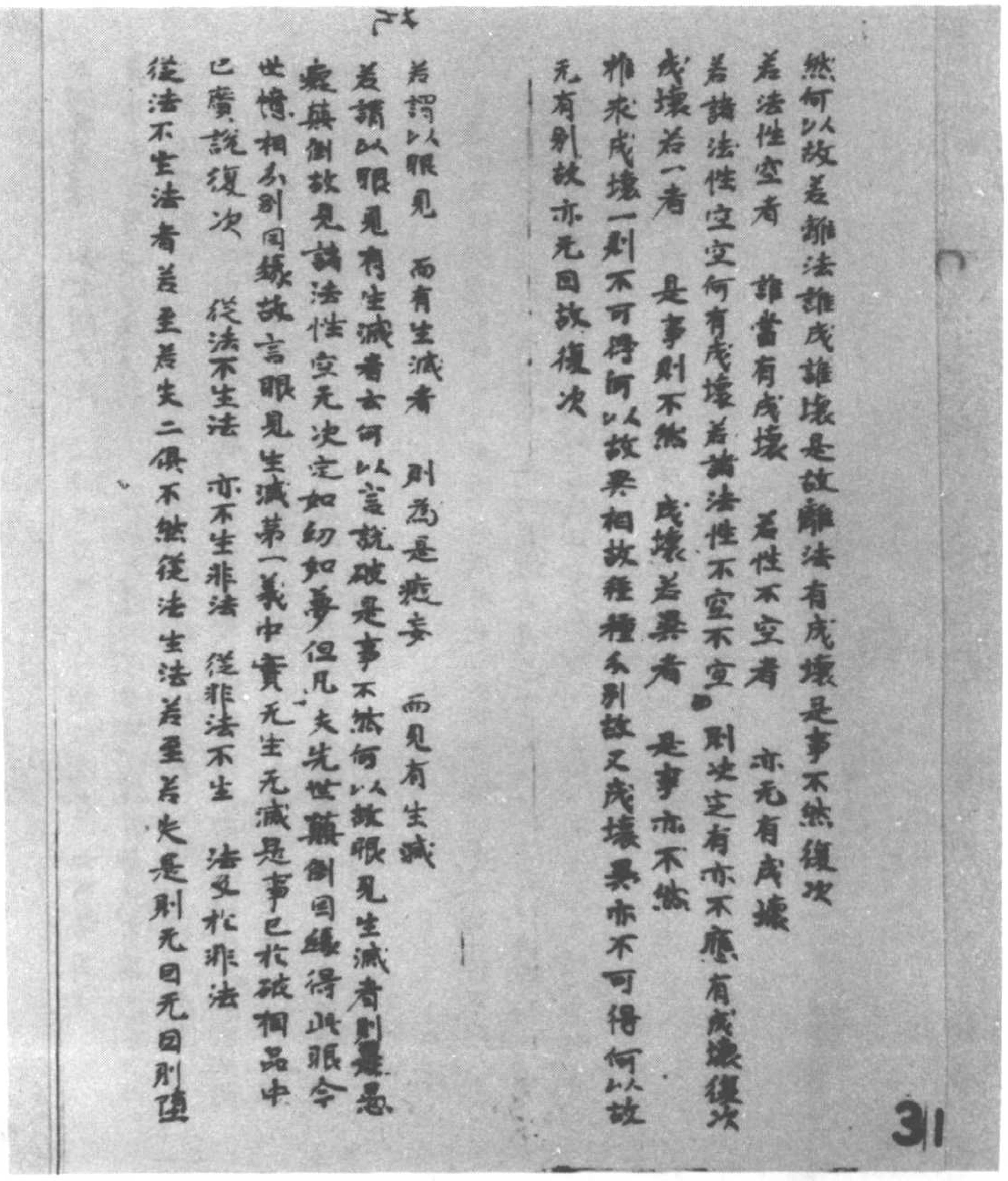
成无壞問曰且置成壞但令有法有何咎答曰

若離於成壞　是亦无有法　若當離於法　亦无有成壞

離成壞无法者若法无成无壞是法應或无或常而世間无有常法汝說離

成壞有法是事不然問曰若離法但有成壞有何咎答曰離法有成壞是亦不

30



然何以故若離法誰成誰壞是故離法有成壞是事不然復次

若法性空者　誰當有成壞　若性不空者　亦无有成壞

若諸法性空空何有成壞若諸法性不空不空則決定有亦不應有成壞復次

成壞若一者　是事則不然　成壞若異者　是事亦不然

推求成壞一則不可得何以故異相故種種分別故又成壞異亦不可得何以故

无有別故亦无因故復次

若謂以眼見　而有生滅者　則為是癡妄　而見有生滅

若謂以眼見有生滅者云何以言說破是事不然何以故眼見生滅者則是愚

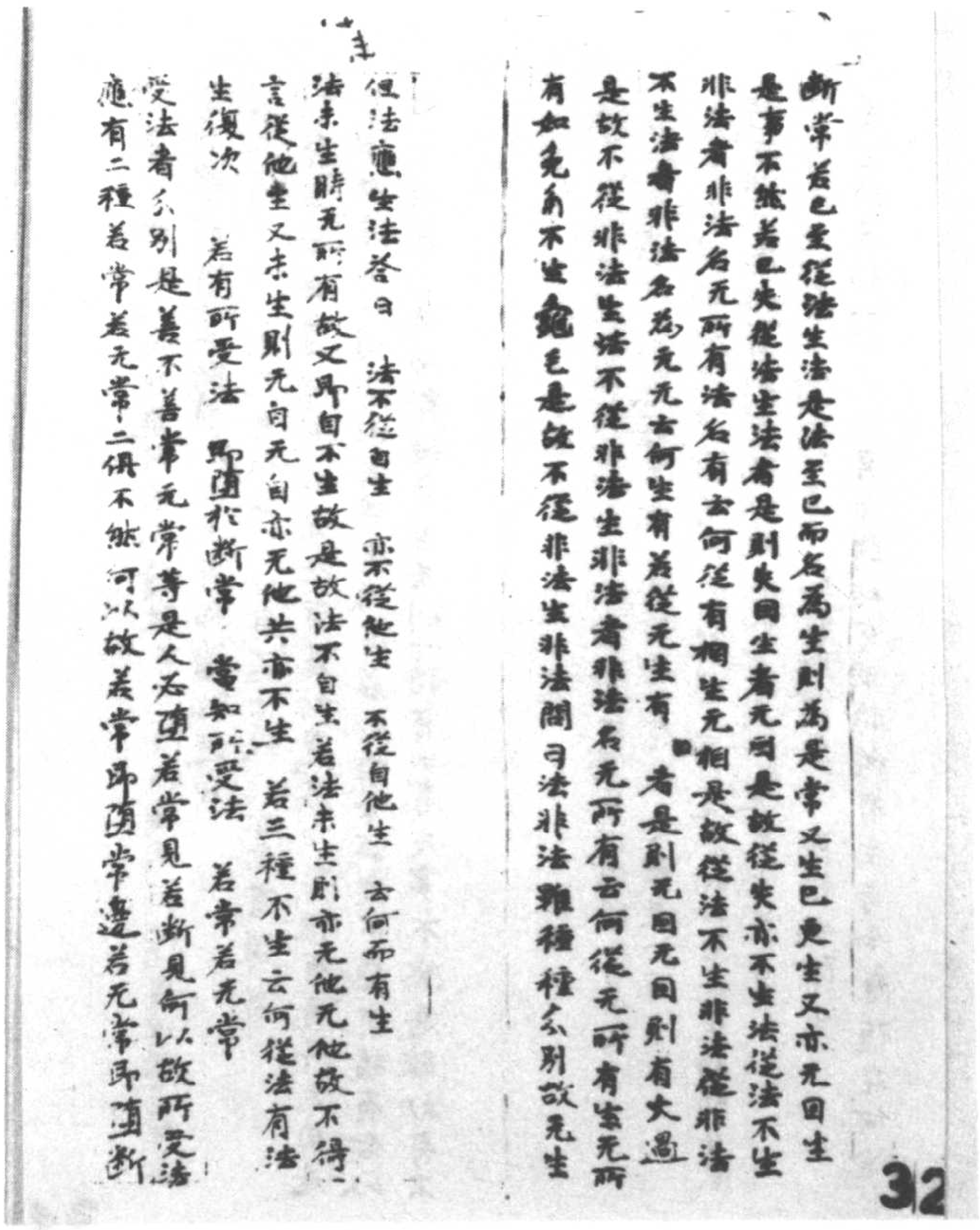
癡顛倒故見諸法性空无決定如幻如夢但凡夫先世顛倒因緣得此眼今

世憶想分別因緣故言眼見生滅第一義中實无生滅是事已於破相品中

已廣說復次　　從法不生法　亦不生非法　從非法不生　法及於非法

從法不生法者若至若失二俱不然從法生法若至若失是則无因无因則墮

31



斷常若已生從法生法是法至已而名爲生則爲是常又生已更生又亦无因生是事不然若已失從法生法者是則失因生者无因是故從失亦不生法從法不生非法者非法名无所有法名有云何從有相生无相是故從法不生非法從非法不生法者非法名爲无无云何生有若從无生有者是則无因无因則有大過是故不從非法生法不從非法生非法者非法名无所有云何從无所有生无所有如兔角不生龜毛是故不從非法生非法問曰法非法雖種種分別故无生但法應生法答曰

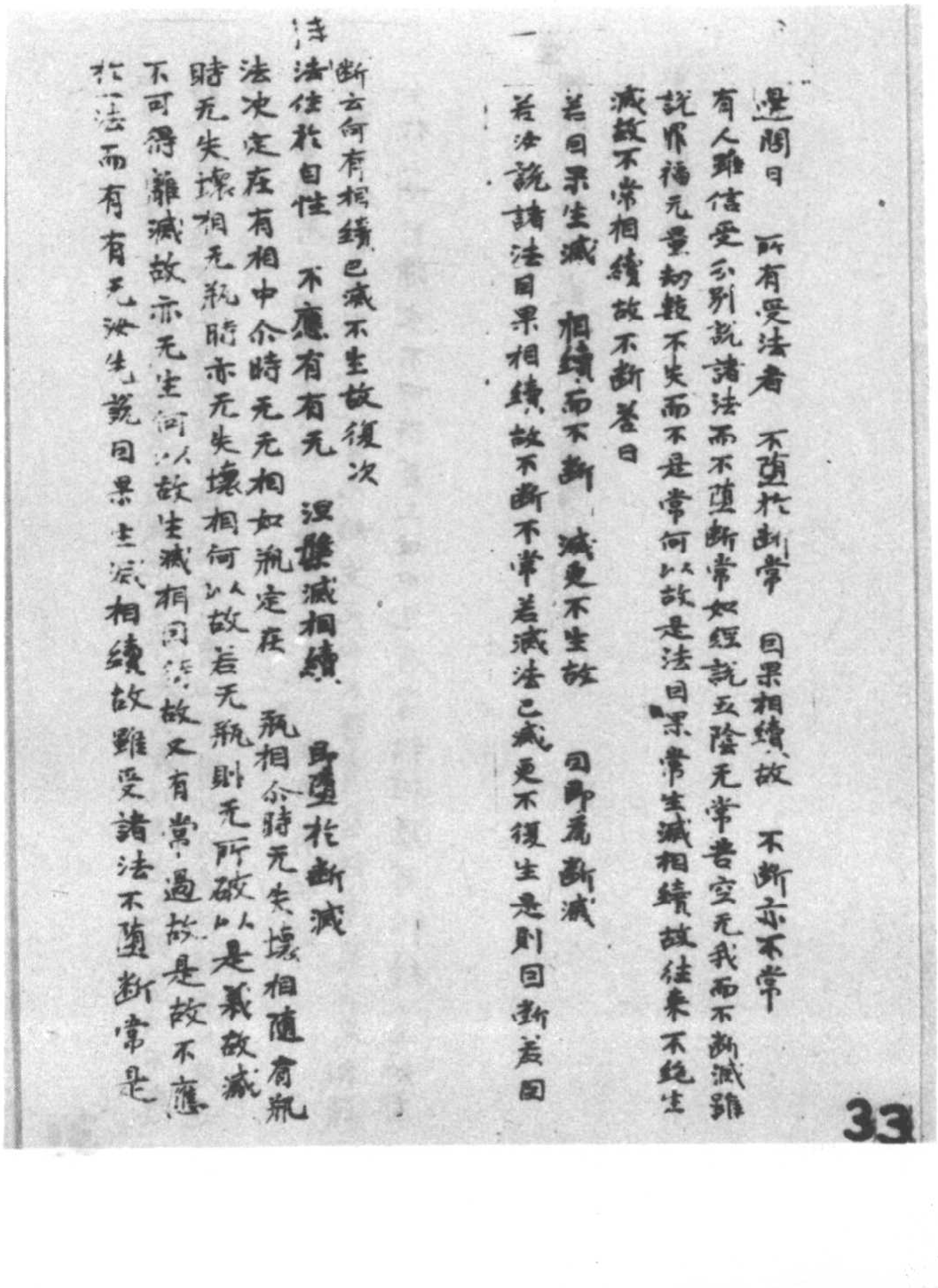
法不從自生　亦不從他生　不從自他生　云何而有生

法未生時无所有故又即自不生故是故法不自生若法未生則亦无他无他故不得言從他生又未生則无自无自亦无他共亦不生　若三種不生云何從法有法生復次

若有所受法　即墮於斷常　當知所受法　若常若无常

受法者分別是善不善常无常等是人必墮若常見若斷見何以故所受法應有二種若常若无常二俱不然何以故若常即墮常邊若无常即墮斷

32



邊問曰

所有受法者　不墮於斷常　因果相續故　不斷亦不常

有人雖信受分別說諸法而不墮斷常如經說五陰无常苦空无我而不斷滅雖說罪福无量劫數不失而不是常何以故是法因果常生滅相續故往來不絶生滅故不常相續故不斷　答曰

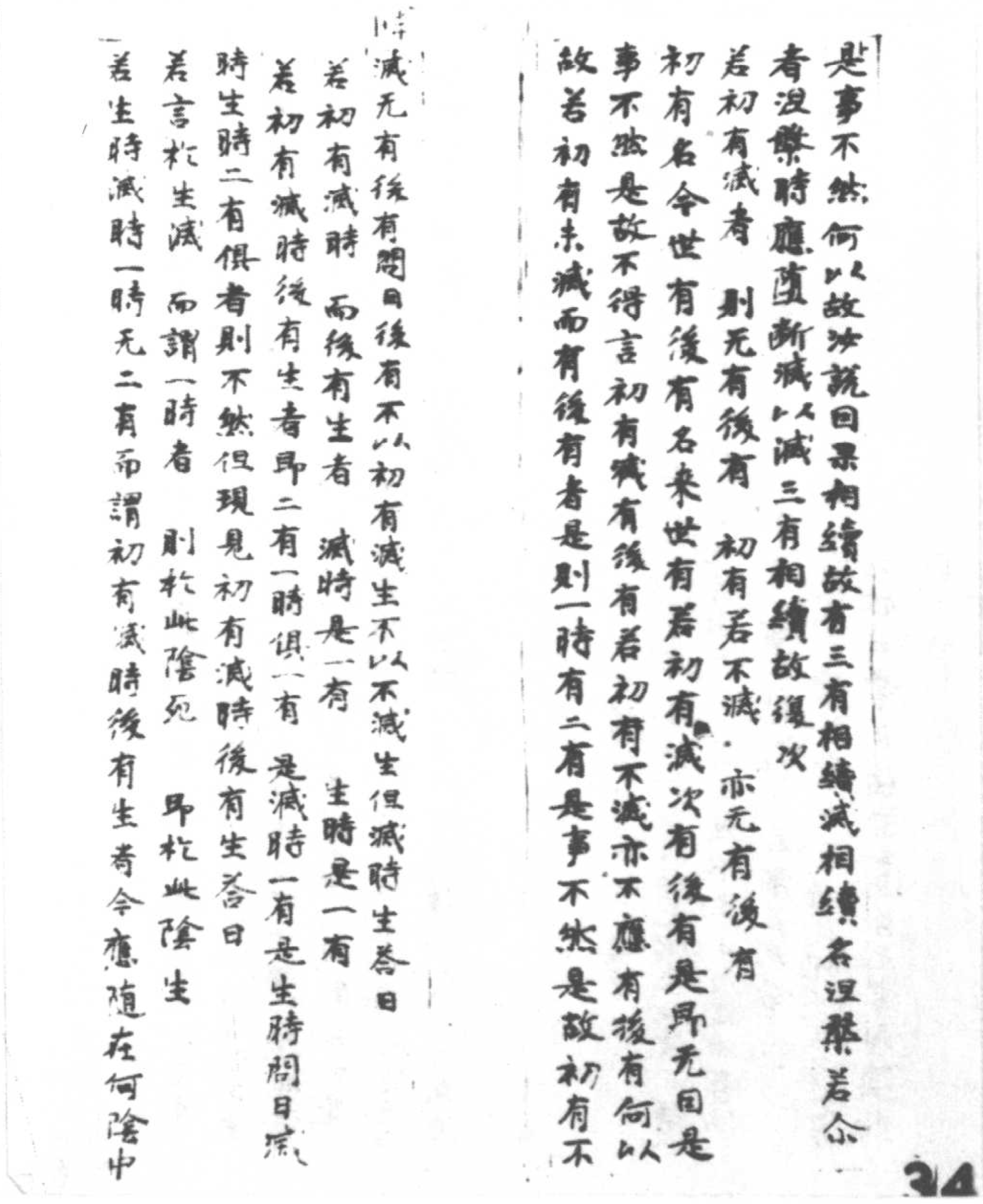
若因果生滅　相續而不斷　滅更不生故　因即爲斷滅

若汝說諸法因果相續故不斷不常若滅法已滅更不復生是則因斷若因斷云何有相續已滅不生故復次

法住於自性　不應有有无　涅槃滅相續　則墮於斷滅

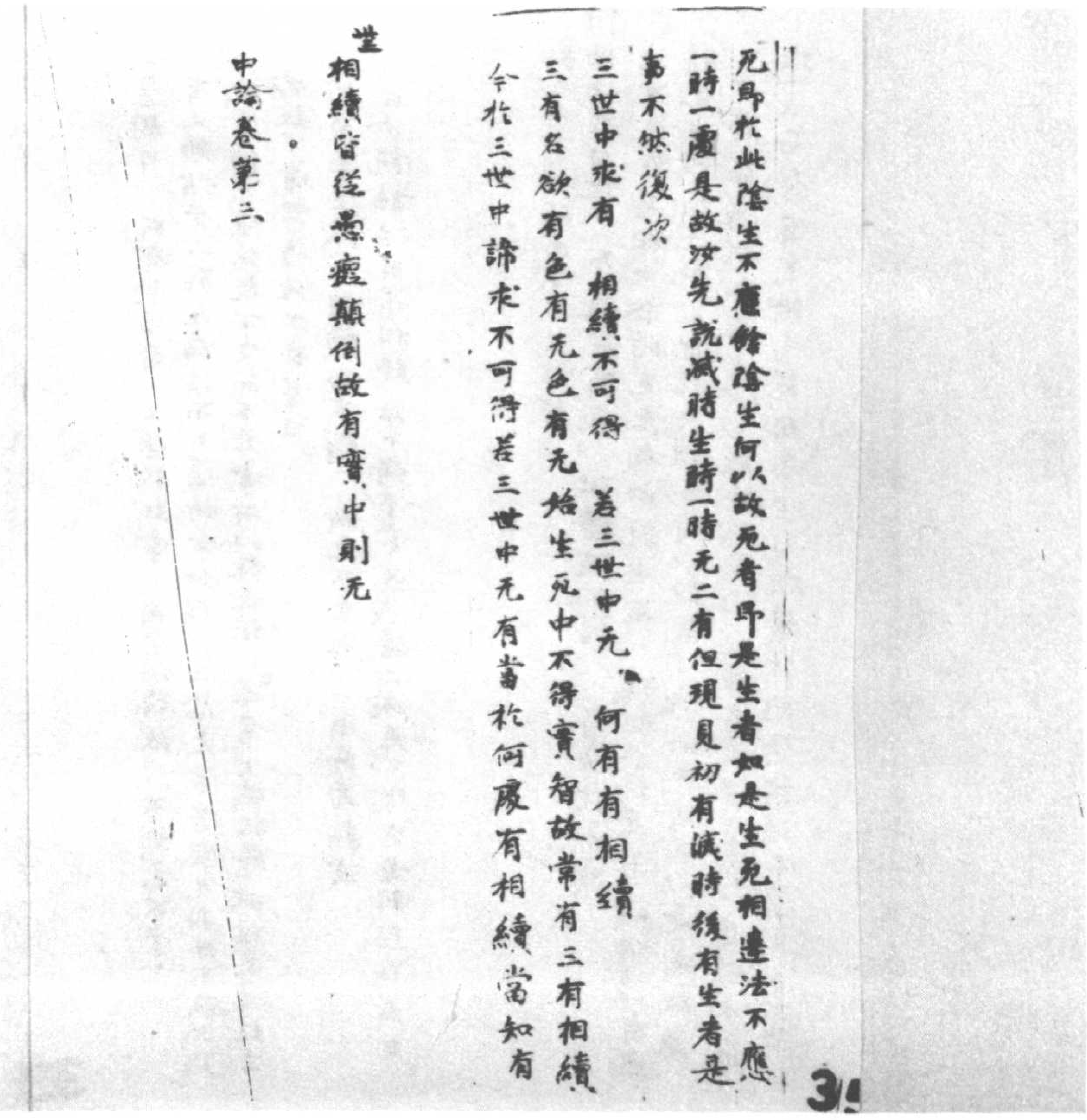
法決定在有相中爾時无无相如瓶定在瓶相爾時无失壞相隨有瓶時无失壞相无瓶時亦无失壞相何以故若无瓶則无所破以是義故滅不可得離滅故亦无生何以故生滅相因待故又有常過故是故不應於一法而有有无又汝先說因果生滅相續故雖受諸法不墮斷常是

33



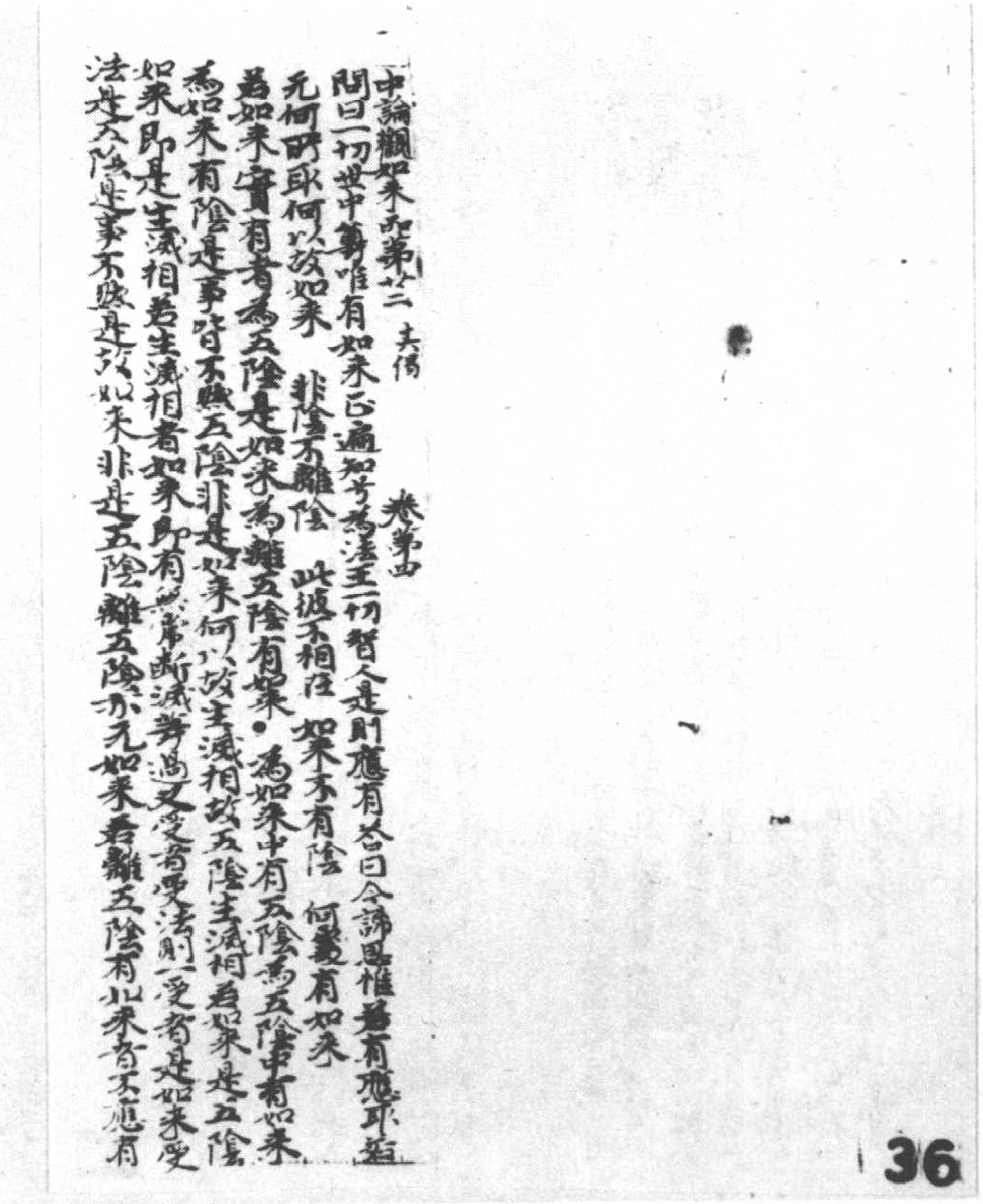
是事不然何以故汝說因果相續故有三有相續滅相續名涅槃若尒
者涅槃時應墮斷滅以滅三有相續故復次
若初有滅者　則无有後有　初有若不滅　亦无有後有
初有名今世有後有名來世有若初有滅次有後有是即无因是
事不然是故不得言初有滅有後有若初有不滅亦不應有後有何以
故若初有未滅而有後有者是則一時有二有是事不然是故初有不
時滅无有後有問曰後有不以初有滅生不以不滅生但滅時生答曰
若初有滅時　而後有生者　滅時是一有　生時是一有
若初有滅時後有生者即二有一時俱一有是滅時一有是生時問曰滅
時生時二有俱者則不然但現見初有滅時後有生答曰
若言於生滅　而謂一時者　則於此陰死　即於此陰生
若生時滅時一時无二有而謂初有滅時後有生者今應隨在何陰中

34



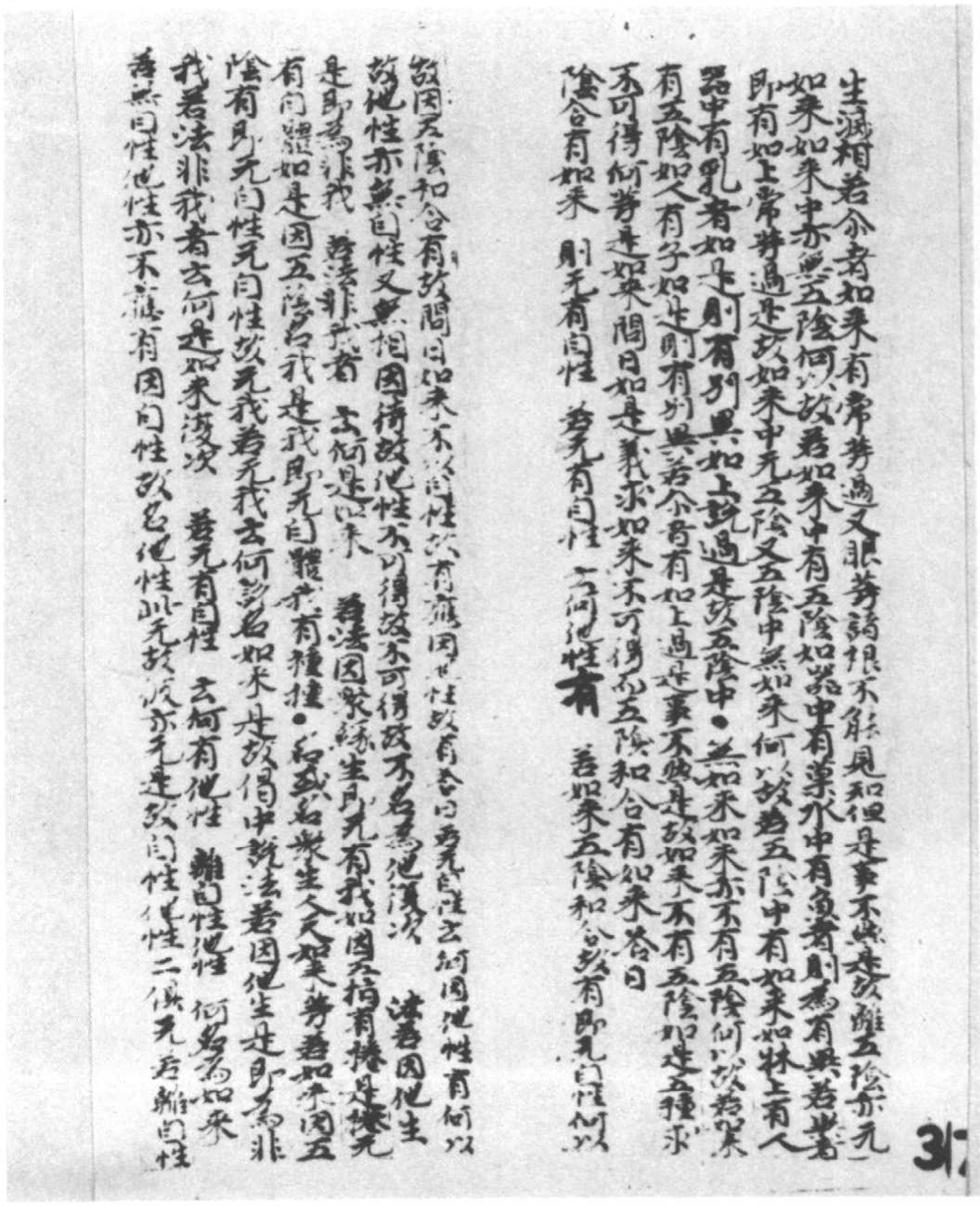
死即於此陰生不應餘陰生何以故死者即是生者如是生死相違法不應
一時一處是故汝先說滅時生時一時无二有但現見初有滅時後有生者是
事不然復次
三世中求有　相續不可得　若三世中无　何有有相續
三有名欲有色有无色有无始生死中不得實智故常有三有相續
今於三世中諦求不可得若三世中无有當於何處有相續當知有
世
相續皆從愚癡顛倒故有實中則无
中論卷第三

3



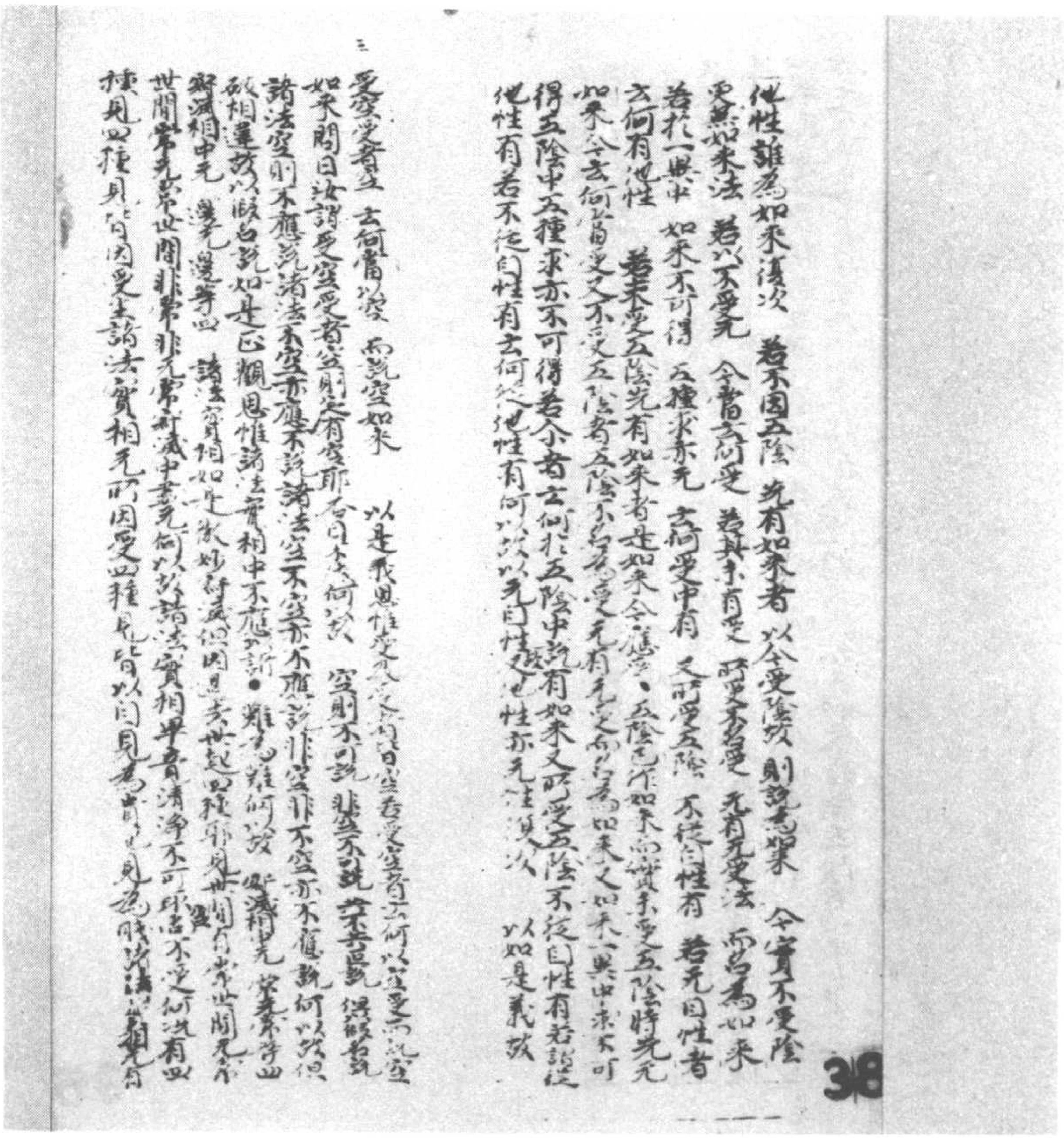
中論觀如來品第廿二　十六偈　卷第四
問曰一切世中尊唯有如來正遍知号為法王一切智人是則應有答曰今諦思惟若有應取若
无何所取何以故如來　非陰不離陰　此彼不相在　如來不有陰　何處有如來
若如來實有者為五陰是如來為離五陰有如來為如來中有五陰為五陰中有如來
為如來有陰是事皆不然五陰非是如來何以故生滅相故五陰生滅相若如來是五陰
如來即是生滅相若生滅相者如來即有无常斷滅等過又受者受法則一受者是如來受
法是五陰是事不然是故如來非是五陰離五陰亦无如來若離五陰有如來者不應有

36



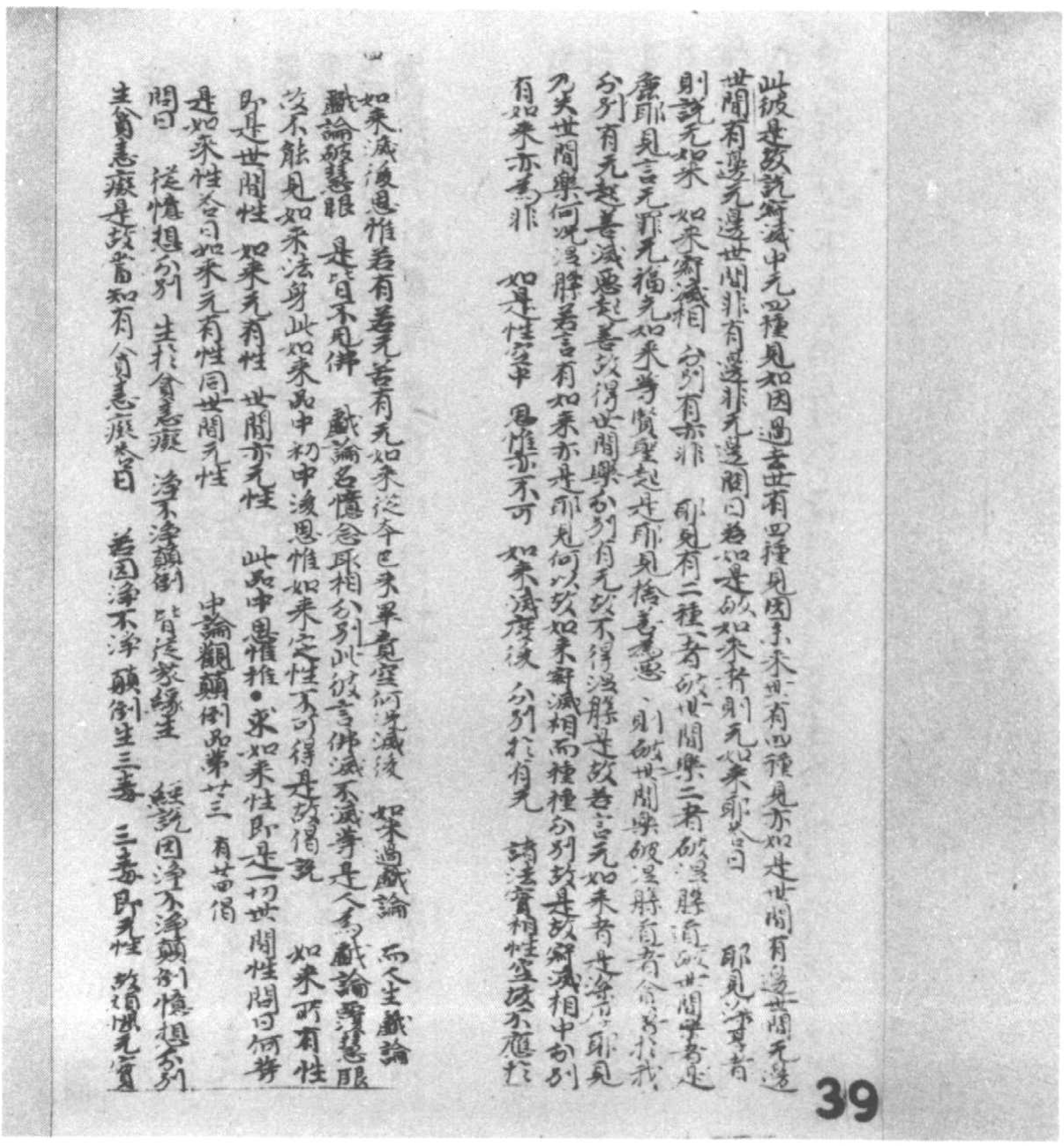
生滅相若尒者如來有常等過又眼等諸根不能見知但是事不然是故離五陰亦无
如來如來中亦無五陰何以故若如來中有五陰如器中有菓水中有魚者則為有異若異者
即有如上常等過是故如來中无五陰又五陰中無如來何以故若五陰中有如來如牀上有人
器中有乳者如是則有別異如上說過是故五陰中無如來如來亦不有五陰何以故若如來
有五陰如人有子如是則有別異若尒者有如上過是事不然是故如來不有五陰如是五種求
不可得何等是如來　問曰如是義求如來不可得而五陰和合有如來答曰
陰合有如來　則无有自性　若无有自性　云何他性有　若如來五陰和合故有即无自性何以
故因五陰和合有故問曰如來不以自性有但因他性有答曰若无自性云何因他性有何以
故他性亦無自性又無相因待故他性不可得故不名為他復次　法若因他生
是即為非我　若法非我者　云何是如來　若法因眾緣生即无有我如因五指有拳是拳无
有自體如是因五陰名我是我即无自體我有種種名或名眾生人天如來等若如來因五
陰有即无自性无自性故无我若无我云何說名如來是故偈中說法若因他生是即為非
我若法非我者云何是如來復次　若无有自性　云何有他性　離自性他性　何名為如來
若無自性他性亦不應有因自性故名他性此无故彼亦无是故自性他性二俱无若離自性

37



他性雖為如來復次 若不因五陰 先有如來者 以今受陰故 則說為如來 今實不受陰 更无如來法 若以不受无 今當云何受 若其未有受 所受不名受 无有无受法 而名為如來 若於一異中 如來不可得 五種求亦无 云何受中有 又所受五陰 不從自性有 若无自性者 云何有他性 若未受五陰先有如來者是如來今應受、五陰已作如來而實未受五陰時先无如來今云何當受又不受五陰者五陰不名為受无有无受而名為如來又如來一異中求不可得五陰中五種求亦不可得若今者云何於五陰中說有如來又所受五陰不從自性有若謂從他性有若不從自性有云何從他性有何以故以无自性故他性亦无復次 以如是義故

受空受者空 云何當以空 而說空如來 以是義思惟受及受者皆空若受空者云何以空受而說空如來 問曰汝謂受空受者空則定有空耶答曰不然何以故 空則不可說 非空不可說 共不共叵說 但以假名說 諸法空則不應說諸法不空亦不應說諸法空不空亦不應說非空非不空亦不應說何以故但破相違故以假名說如是正觀思惟諸法實相中不應以諸●難為難何以故 寂滅相中无 常无常等四 寂滅相中无 邊无邊等四 諸法實相如是微妙寂滅但因過去世起四種邪見世間有常世間无常世間常无常世間非常非无常寂滅中盡无何以故諸法實相畢竟清淨不可取空尚不受何況有四種見四種見皆因受生諸法實相无所因受四種見皆以自見為貴他見為賤諸法實相无有

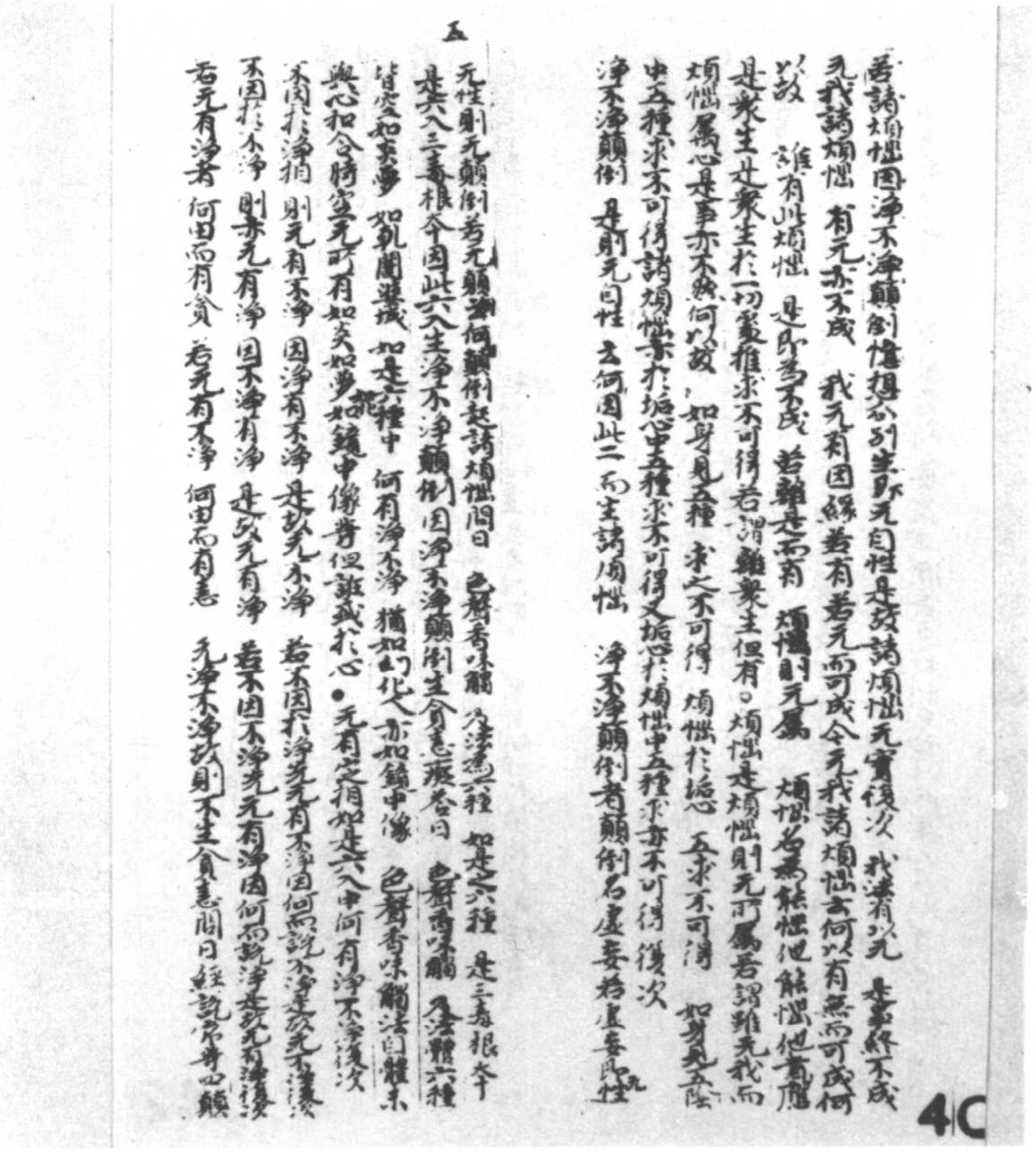


此事是故說寂滅中无四種見如因過去世有四種見因未來世有四種見亦如是世間有邊世間无邊世間有邊无邊世間非有邊非无邊問曰若如是破如來者則无如來耶答曰 邪見深厚者 則說无如來 如來寂滅相 分別有亦非 邪見有二種一者破世間樂二者破涅槃道破世間樂者是麁邪見言无罪无福无如來等賢聖起是邪見捨善為惡則破世間樂破涅槃道者貪著於我分別有无起善滅惡起善故得世間樂分別有无故不得涅槃是故若言无如來者是深厚邪見乃失世間樂何況涅槃若言有如來亦是邪見何以故如來寂滅相而種種分別故是故寂滅相中分別有如來亦為非 如是性空中 思惟亦不可 如來滅度後 分別於有无 諸法實相性空故不應於

如來滅後思惟若有若无若有无如來從本已來畢竟空何況滅後 如來過戲論 而人生戲論 戲論破慧眼 是皆不見佛 戲論名憶念取相分別此彼言佛滅不滅等是人為戲論覆慧眼故不能見如來法身此如來品中初中後思惟如來定性不可得是故偈說 如來所有性 即是世間性 如來无有性 世間亦无性 此品中思惟推●求如來性即是一切世間性問曰何等是如來性答曰如來无有性同世間无性

中論觀顛倒品第廿三 有廿四偈

問曰 從憶想分別 生於貪恚癡 淨不淨顛倒 皆從衆緣生 經說因淨不淨顛倒憶想分別生貪恚癡是故當知有貪恚癡答曰 若因淨不淨 顛倒生三毒 三毒即无性 故煩惱无實

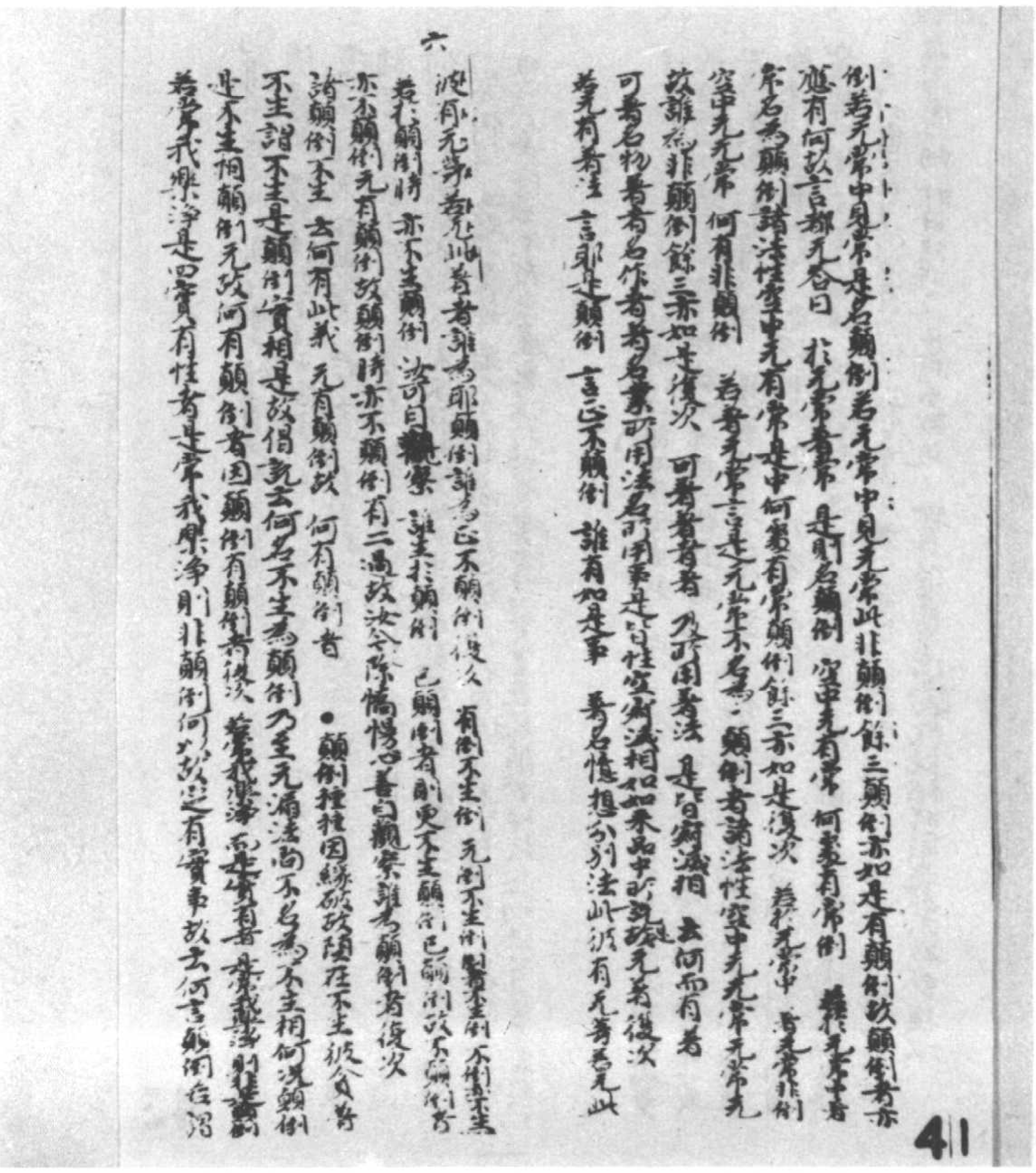


若諸煩惱因淨不淨顛倒憶想分別生即无自性是故諸煩惱无實復次 我法有以无 是事終不成
无我諸煩惱 有无亦不成 我无有因緣若有若无而可成今无我諸煩惱云何以有无而可成何
以故 誰有此煩惱 是即爲不成 若離是而有 煩惱則无屬 煩惱名爲能惱他能惱他者應
是衆生是衆生於一切處推求不可得若謂離衆生但有煩惱是煩惱則无所屬若謂雖无我而
煩惱屬心是事亦不然何以故 如身見五種 求之不可得 煩惱於垢心 五求不可得 如身見五陰
中五種求不可得諸煩惱亦於垢心中五種求亦不可得又垢心於煩惱中五種求亦不可得復次
淨不淨顛倒 是則无自性 云何因此二 而生諸煩惱 淨不淨顛倒者顛倒名虛妄若虛妄即无性

五

无性則无顛倒若无顛倒云何因顛倒起諸煩惱問曰 色聲香味觸 及法爲六種 如是之六種 是三毒根本
是六入三毒根本因此六入生淨不淨顛倒因淨不淨顛倒生貪恚癡答曰 色聲香味觸 及法體六種
皆空如炎夢 如乾闥婆城 如是六種中 何有淨不淨 猶如幻化人 亦如鏡中像 色聲香味觸法自體未
與心和合時空无所有如炎如夢如乾闥婆城如鏡中像但誑惑於心 ● 无有定相如是六入中何有淨不淨復次
不因於淨相 則无有不淨 因淨有不淨 是故无不淨 若不因於淨先无有不淨因何說不淨是故无不淨復
不因於不淨 則亦无有淨 因不淨有淨 是故无有淨 若不因不淨先无有淨因何而說淨是故无有淨復次
若无有淨者 何由而有貪 若无有不淨 何由而有恚 无淨不淨故則不生貪恚問曰經說常等四顛

40

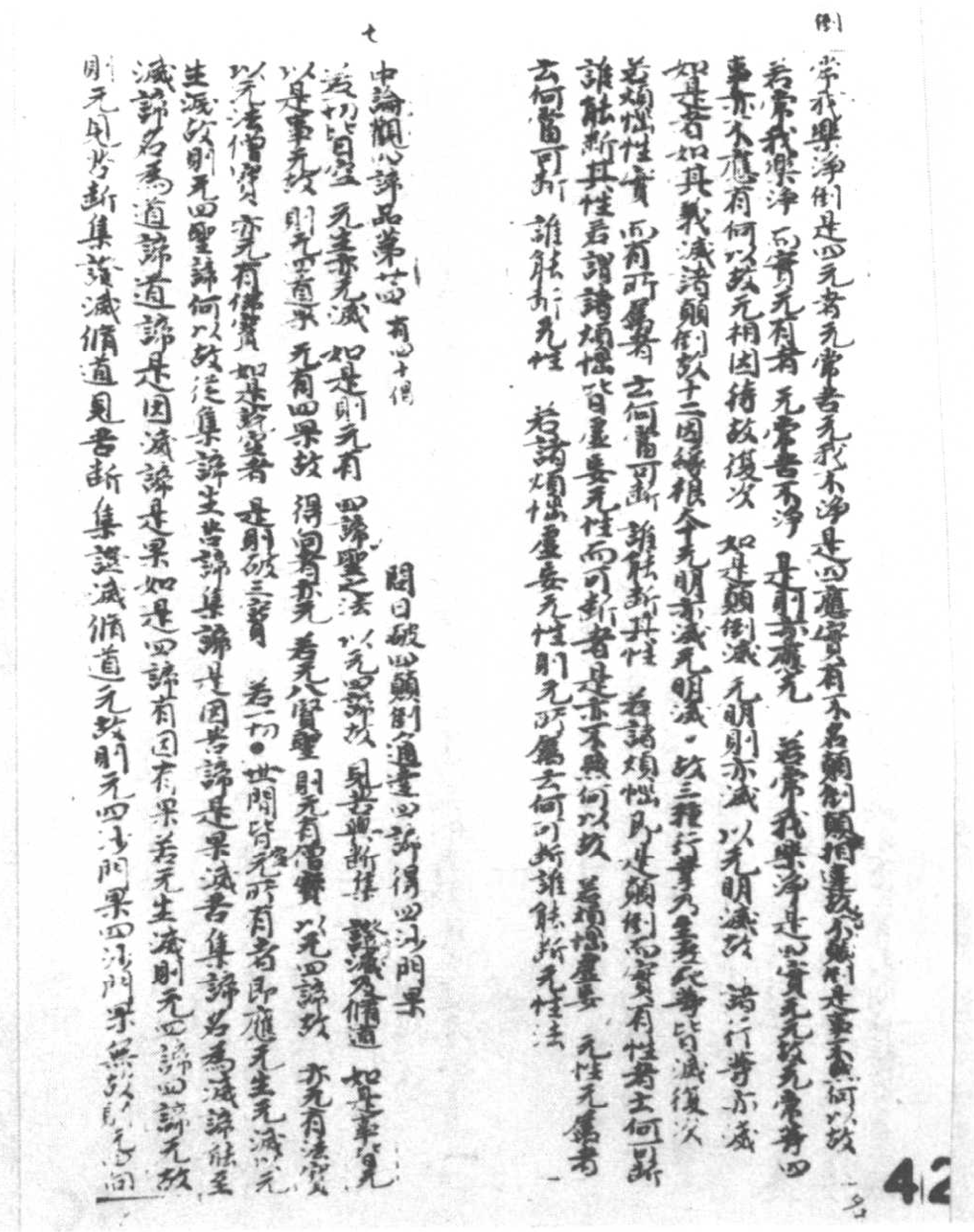


倒若无常中見常是名顛倒若无常中見无常此非顛倒餘三顛倒亦如是有顛倒故顛倒者亦
應有何故言都无答曰 於无常著常 是則名顛倒 空中无有常 何處有常倒 若於无常中著
常名爲顛倒諸法性空中无有常是中何處有常顛倒餘三亦如是復次 若於无常中 著无常非倒
空中无无常 何有非顛倒 若著无常言是无常不名爲顛倒者諸法性空中无无常无常无
故誰爲非顛倒餘三亦如是復次 可著著者著 及所用著法 是皆寂滅相 云何而有著
可著名物著者名作者著名業所用法名所用事是皆性空寂滅相如如來品中所說无著復次
若无有著法 言邪是顛倒 言正不顛倒 誰有如是事 著名憶想分別法此彼有无等若无此

六

從有无等著者誰爲耶顛倒誰爲正不顛倒復次 有倒不生倒 无倒不生倒 倒者不生倒 不倒亦不倒
若於顛倒時 亦不生顛倒 汝今自觀察 誰生於顛倒 已顛倒者則更不生顛倒已顛倒故不顛倒者
亦不顛倒无有顛倒故顛倒時亦不顛倒有二過故汝今除憍慢心善自觀察誰爲顛倒者復次
諸顛倒不生 云何有此義 无有顛倒故 何有顛倒者 ● 顛倒種種因緣破故墮在不生彼今貪著
不生謂不生是顛倒實相是故偈說云何名不生爲顛倒乃至无漏法尚不名爲不生相何況顛倒
是不生相顛倒无故何有顛倒者因顛倒有顛倒者復次 若常我樂淨 而是實有者 是常我樂淨 則非是顛倒
若常我樂淨是四實有性者是常我樂淨則非顛倒何以故定有實事故云何言顛倒若

41



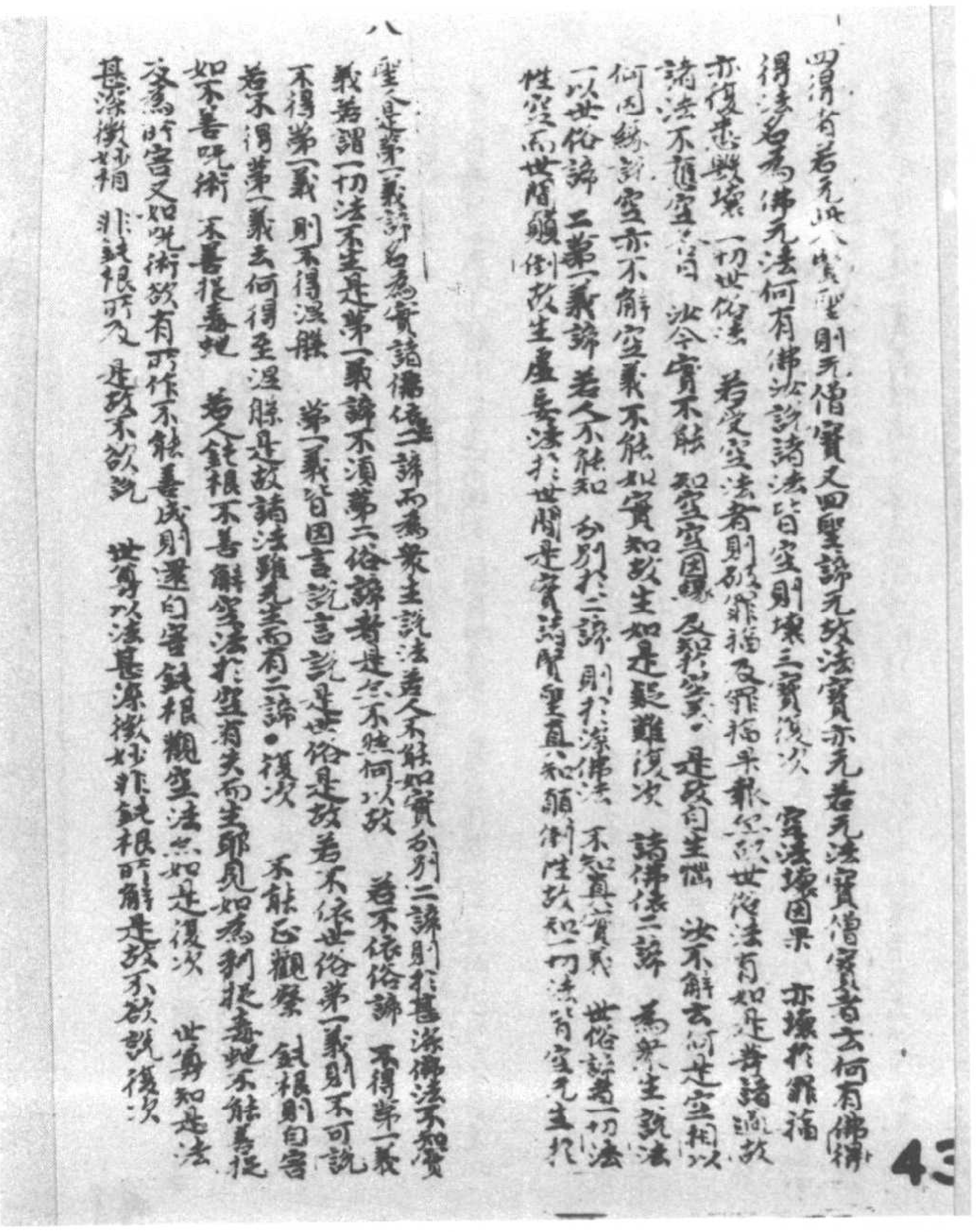
常我樂淨倒是四无者无常苦无我不淨是四應實有不名顛倒顛倒相違故名不顛倒是事不然何以故
若常我樂淨　而實无有者　无常苦不淨　是則亦應无　若常我樂淨是四實无故无常等四
事亦不應有何以故无相因待故復次　如是顛倒滅　无明則亦滅　以无明滅故　諸行等亦滅
如是者如其義滅諸顛倒故十二因緣根本无明亦滅无明滅故三種行業乃至老死等皆滅復次
若煩惱性實　而有所屬者　云何當可斷　誰能斷其性　若諸煩惱即是顛倒而實有性者云何可斷
誰能斷其性若謂諸煩惱皆虛妄无性而可斷者是亦不然何以故　若煩惱虛妄　无性无屬者
云何當可斷　誰能斷无性　若諸煩惱虛妄无性則无所屬云何可斷誰能斷无性法

42

七

中論觀四諦品第廿四　有四十偈

問曰破四顛倒通達四諦得四沙門果
若一切皆空　无生亦无滅　如是則无有　四聖諦之法　以无四諦故　見苦與斷集　證滅及脩道　如是事皆无
以是事无故　則无四道果　无有四果故　得向者亦无　若无八賢聖　則无有僧寶　以无四諦故　亦无有法寶
以无法僧寶　亦无有佛寶　如是說空者　是則破三寶　若一切世間皆空无所有者即應无生无滅以无
生滅故則无四聖諦何以故從集諦生苦諦集諦是因苦諦是果滅苦集諦名為滅諦能至
滅諦名為道諦道諦是因滅諦是果如是四諦有因有果若无生滅則无四諦四諦无故
則无見苦斷集證滅脩道見苦斷集證滅脩道无故則无四沙門果四沙門果無故則无[illegible]

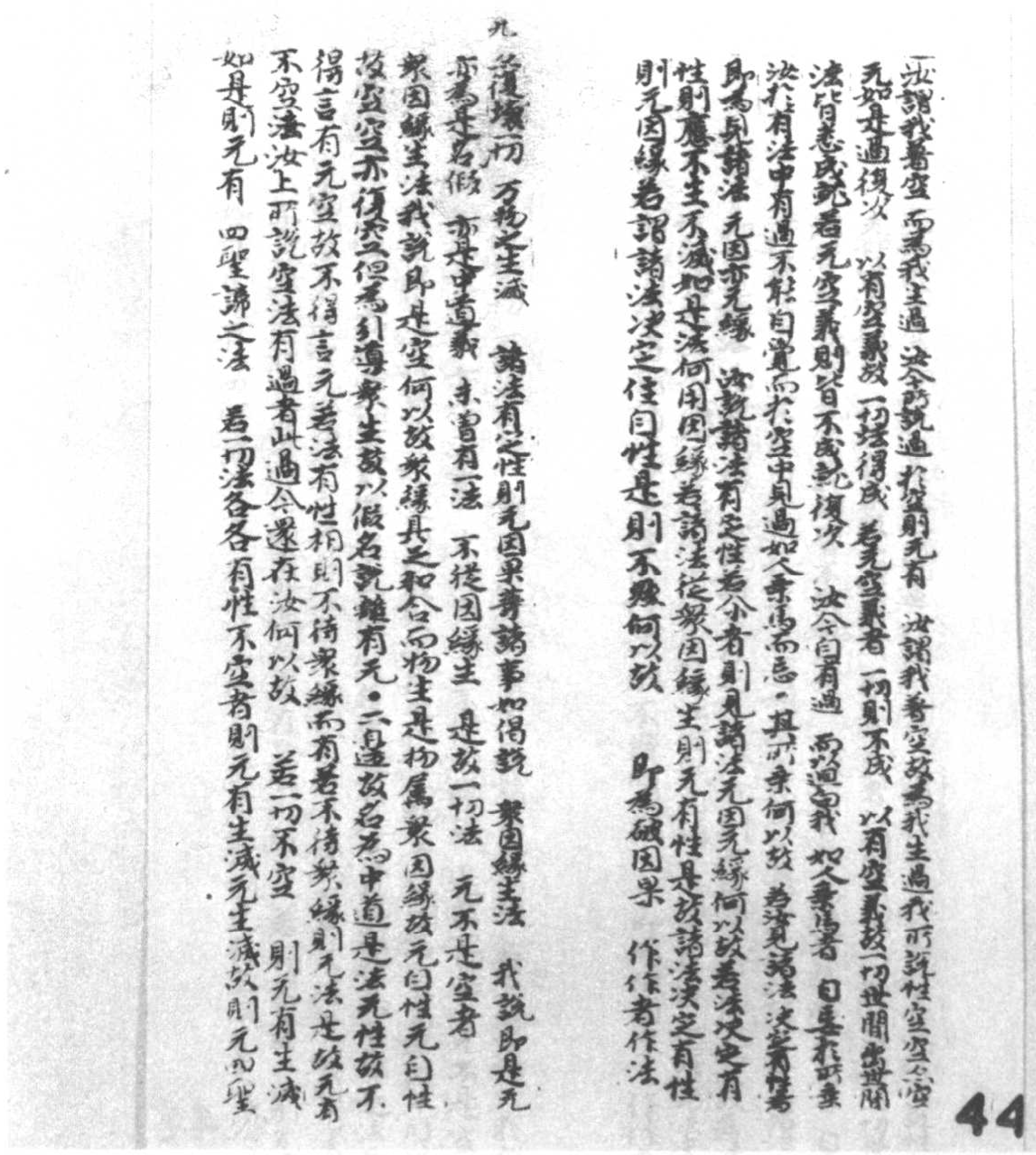


四得向者若无此八賢聖則无僧寶又四聖諦无故法寶亦无若无法寶僧寶者云何有佛
得法名為佛无法何有佛汝說諸法皆空則壞三寶復次　空法壞因果　亦壞於罪福
亦復悉毀壞　一切世俗法　若受空法者則破罪福及罪福果報亦破世俗法有如是等諸過故
諸法不應空　答曰　汝今實不能　知空空因緣　及知於空義　是故自生惱　汝不解云何是空相以
何因緣說空亦不解空義不能如實知故生如是疑難復次　諸佛依二諦　為眾生說法
一以世俗諦　二第一義諦　若人不能知　分別於二諦　則於深佛法　不知真實義　世俗諦者一切法
性空而世間顛倒故生虛妄法於世間是實諸賢聖真知顛倒性故知一切法皆空无生於

43

八

聖人是第一義諦名為實諸佛依是二諦而為眾生說法若人不能如實分別二諦則於甚深佛法不知實
義若謂一切法不生是第一義諦不須第二俗諦者是亦不然何以故　若不依俗諦　不得第一義
不得第一義　則不得涅槃　第一義皆因言說言說是世俗是故若不依世俗第一義則不可說
若不得第一義云何得至涅槃是故諸法雖无生而有二諦　復次　不能正觀空　鈍根則自害
如不善咒術　不善捉毒蛇　若人鈍根不善解空法於空有失而生邪見如為利捉毒蛇不能善捉
反為所害又如咒術欲有所作不能善成則還自害鈍根觀空法亦如是復次　世尊知是法
甚深微妙相　非鈍根所及　是故不欲說　世尊以法甚深微妙非鈍根所解是故不欲說復次

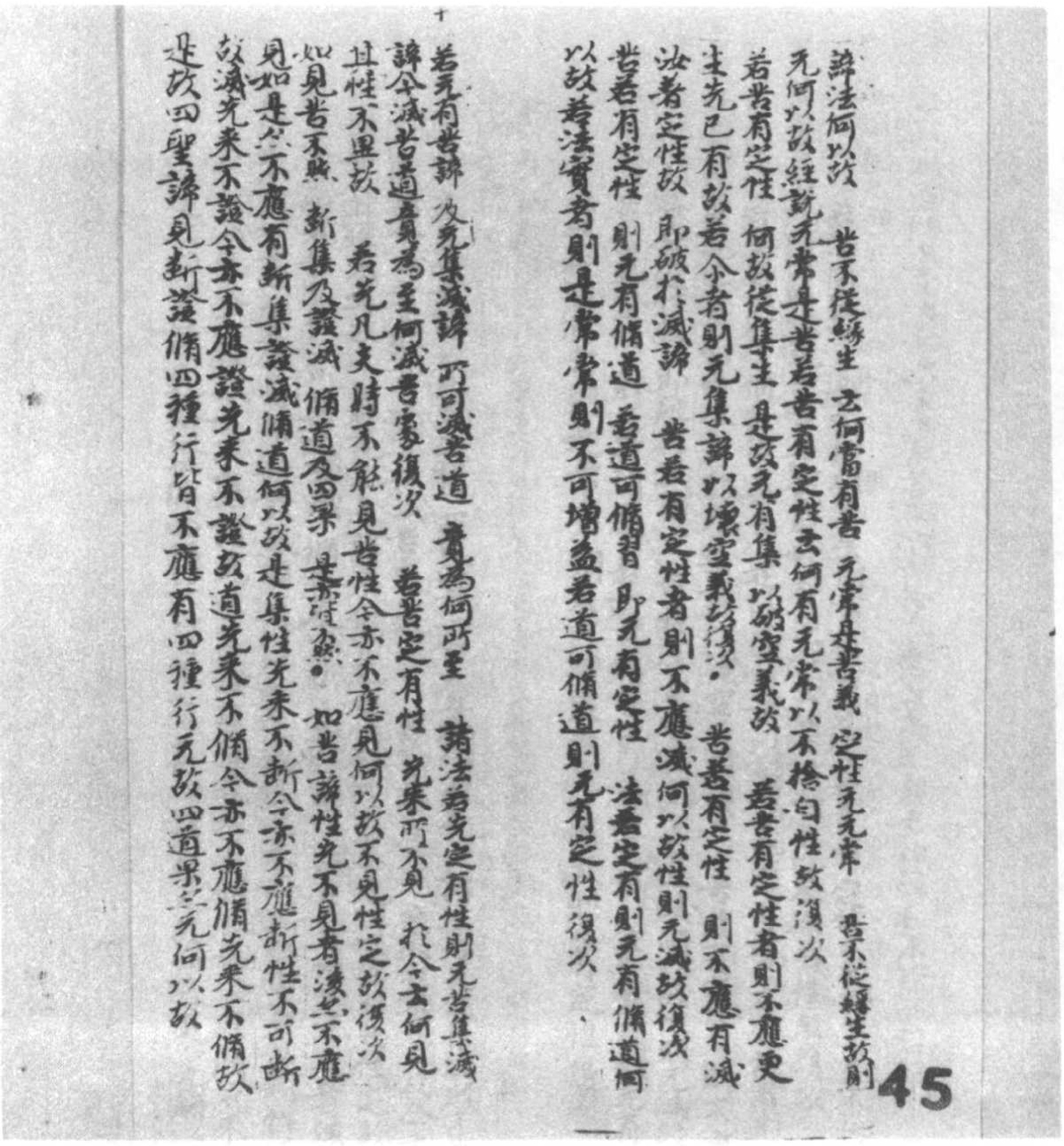


汝謂我著空　而為我生過　汝今所說過　於空則无有　汝謂我著空故為我生過我所許性空空亦空
无如是過復次　以有空義故　一切法得成　若无空義者　一切則不成　以有空義故一切世間出世間
法皆悉成就若无空義則皆不成就復次　汝今自有過　而以迴向我　如人乘馬者　自忘於所乘
汝於有法中有過不能自覺而於空中見過如人乘馬而忘其所乘何以故　若汝見諸法　決定有性者
即為見諸法　无因亦无緣　汝說諸法有定性若尒者則見諸法无因无緣何以故若法決定有
性則應不生不滅如是法何用因緣若諸法從衆因緣生則无有性是故諸法決定有性
則无因緣若謂諸法決定住自性是則不然何以故　即為破因果　作作者作法

九

亦復壞一切　万物之生滅　諸法有定性則无因果等諸事如偈說　衆因緣生法　我說即是无
亦為是假名　亦是中道義　未曾有一法　不從因緣生　是故一切法　无不是空者
衆因緣生法我說即是空何以故衆緣具足和合而物生是物屬衆因緣故无自性无自性
故空空亦復空但為引導衆生故以假名說離有无二邊故名為中道是法无性故不
得言有无空故不得言无若法有性相則不待衆緣而有若不待衆緣則无法是故无有
不空法汝上所說空法有過者此過今還在汝何以故　若一切不空　則无有生滅
如是則无有　四聖諦之法　若一切法各各有性不空者則无有生滅无生滅故則无四聖

44

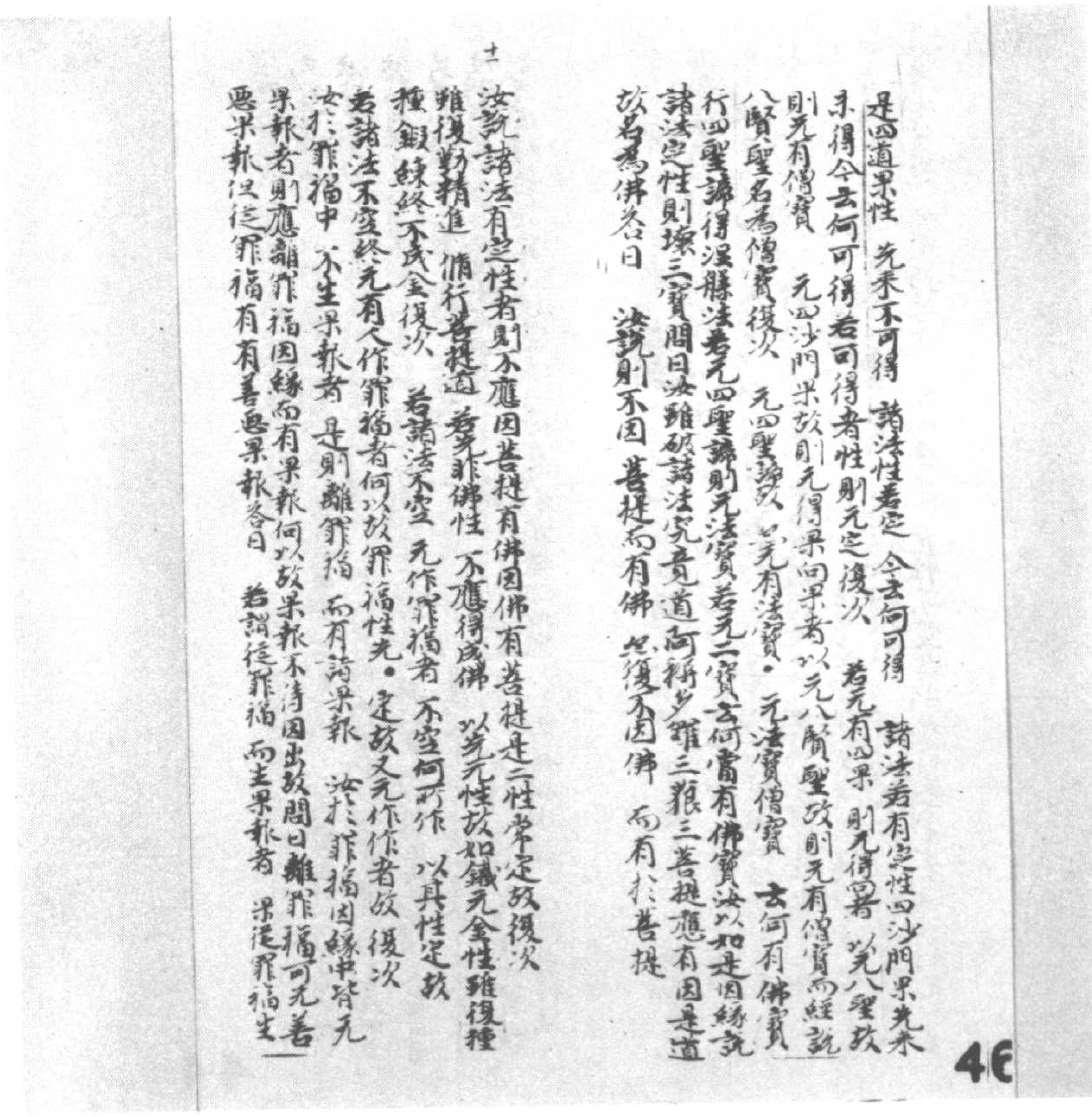


諦法何以故　苦不從緣生　云何當有苦　无常是苦義　定性无无常　苦不從緣生故則
无何以故經說无常是苦若苦有定性云何有无常以不捨自性故復次
若苦有定性　何故從集生　是故无有集　以破空義故　若苦有定性者則不應更
生先已有故若尒者則无集諦以壞空義故復次　苦若有定性　則不應有滅
汝著定性故　即破於滅諦　苦若有定性者則不應滅何以故性則无滅故復次
苦若有定性　則无有脩道　若道可脩習　即无有定性　法若定有則无有脩道何
以故若法實有則是常常則不可增益若道可脩道則无有定性復次

十

若无有苦諦　及无集滅諦　所可滅苦道　竟為何所至　諸法若先定有性則无苦集滅
諦今滅苦道竟為至何滅苦處復次　若苦定有性　先來所不見　於今云何見
其性不異故　若先凡夫時不能見苦性今亦不應見何以故不見性定故復次
如見苦不然　斷集及證滅　脩道及四果　是亦皆不然　如苦諦性先不見者後亦不應
見如是亦不應有斷集證滅脩道何以故是集性先來不斷今亦不應斷性不可斷
故滅先來不證今亦不應證先來不證故道先來不脩今亦不應脩先來不脩故
是故四聖諦見斷證脩四種行皆不應有四種行无故四道果亦无何以故

45

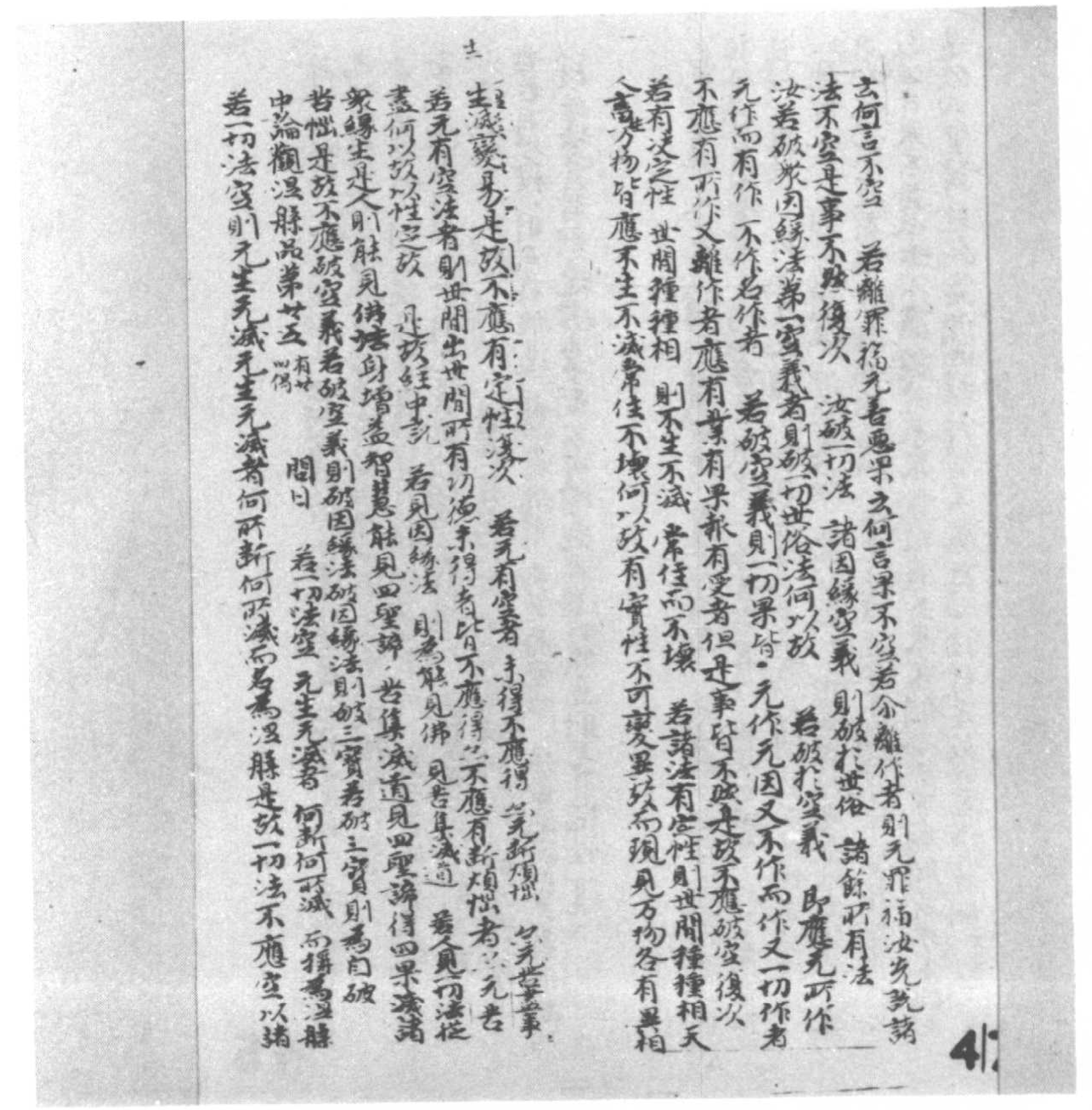


46

是四道果性　先來不可得　諸法性若定　今云何可得　諸法若有定性四沙門果先來
未得今云何可得若可得者性則无定復次　若无有四果　則无得向者　以无八聖故
則无有僧寶　无四沙門果故則无得果向果者以无八賢聖故則无有僧寶而經說
八賢聖名為僧寶復次　无四聖諦故　亦无有法寶・　无法寶僧寶　云何有佛寶
行四聖諦得涅槃法若无四聖諦則无法寶若无二寶云何當有佛寶汝以如是因緣說
諸法定性則壞三寶問曰汝雖破諸法究竟道阿耨多羅三藐三菩提應有因是道
故名為佛答曰　汝說則不因　菩提而有佛　亦復不因佛　而有於菩提

土

汝說諸法有定性者則不應因菩提有佛因佛有菩提是二性常定故復次
雖復勤精進　脩行菩提道　若先非佛性　不應得成佛　以先无性故如鐵无金性雖復種
種鍛鍊終不成金復次　若諸法不空　无作罪福者　不空何所作　以其性定故
若諸法不空終无有人作罪福者何以故罪福性先・定故又无作者故復次
汝於罪福中　不生果報者　是則離罪福　而有諸果報　汝於罪福因緣中皆无
果報者則應離罪福因緣而有果報何以故果報不待因出故問曰離罪福可无善
惡果報但從罪福有有善惡果報答曰　若謂從罪福　而生果報者　果從罪福生

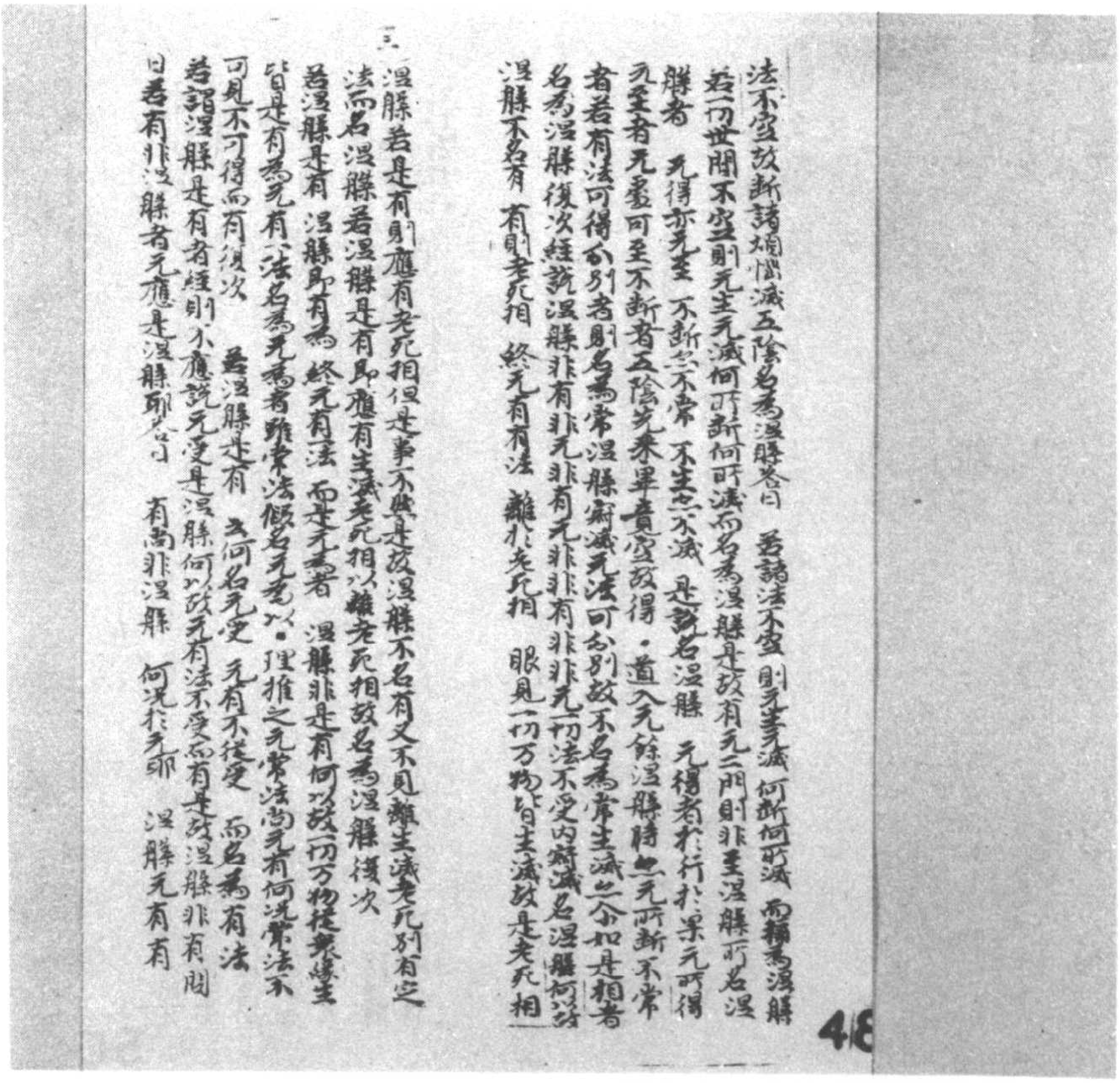


47

云何言不空　若離罪福无善惡果云何言果不空若尒離作者則无罪福汝先說諸
法不空是事不然復次　汝破一切法　諸因緣空義　則破於世俗　諸餘所有法
汝若破衆因緣法第一空義者則破一切世俗法何以故　若破於空義　即應无所作
无作而有作　不作名作者　若破空義則一切果皆・无作无因又不作而作又一切作者
不應有所作又離作者應有業有果報有受者但是事皆不然是故不應破空復次
若有決定性　世間種種相　則不生不滅　常住而不壞　若諸法有定性則世間種種相天
人畜生万物皆應不生不滅常住不壞何以故有實性不可變異故而現見万物各有異相

土

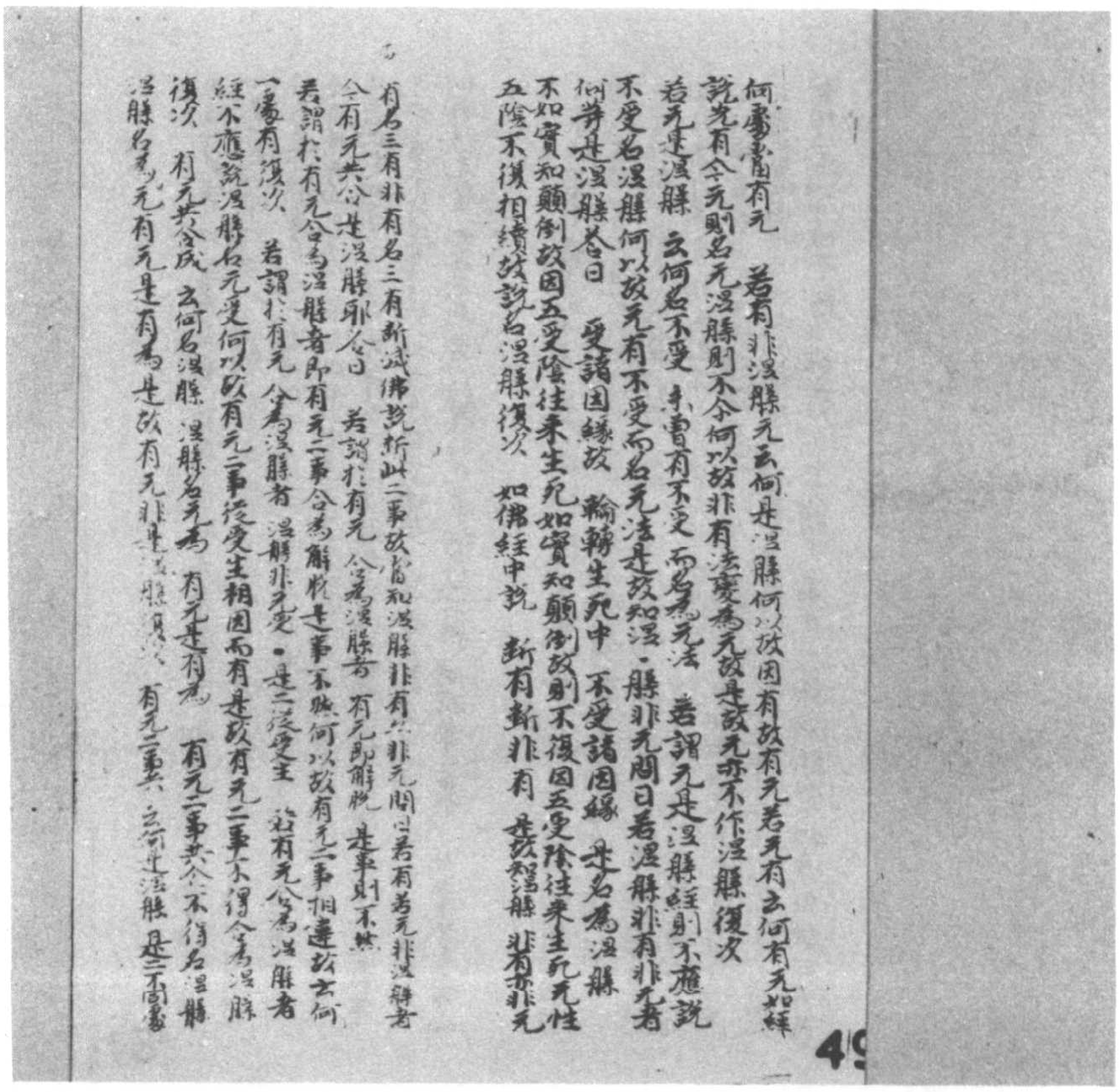
生滅變易是故不應有定性復次　若无有空者　未得不應得　亦无斷煩惱　亦无苦盡事
若无有空法者則世間出世間所有功德未得者皆不應得亦不應有斷煩惱者亦无苦
盡何以故以性定故是故經中說　若見因緣法　則為能見佛　見苦集滅道　若人見一切法從
衆緣生是人則能見佛法身增益智慧能見四聖諦苦集滅道見四聖諦得四果滅諸
苦惱是故不應破空義若破空義則破因緣法破因緣法則破三寶若破三寶則為自破
中論觀涅槃品第廿五（有廿四偈）　問曰　若一切法空　无生无滅者　何斷何所滅　而稱為涅槃
若一切法空則无生无滅无生无滅者何所斷何所滅而名為涅槃是故一切法不應空以諸



三

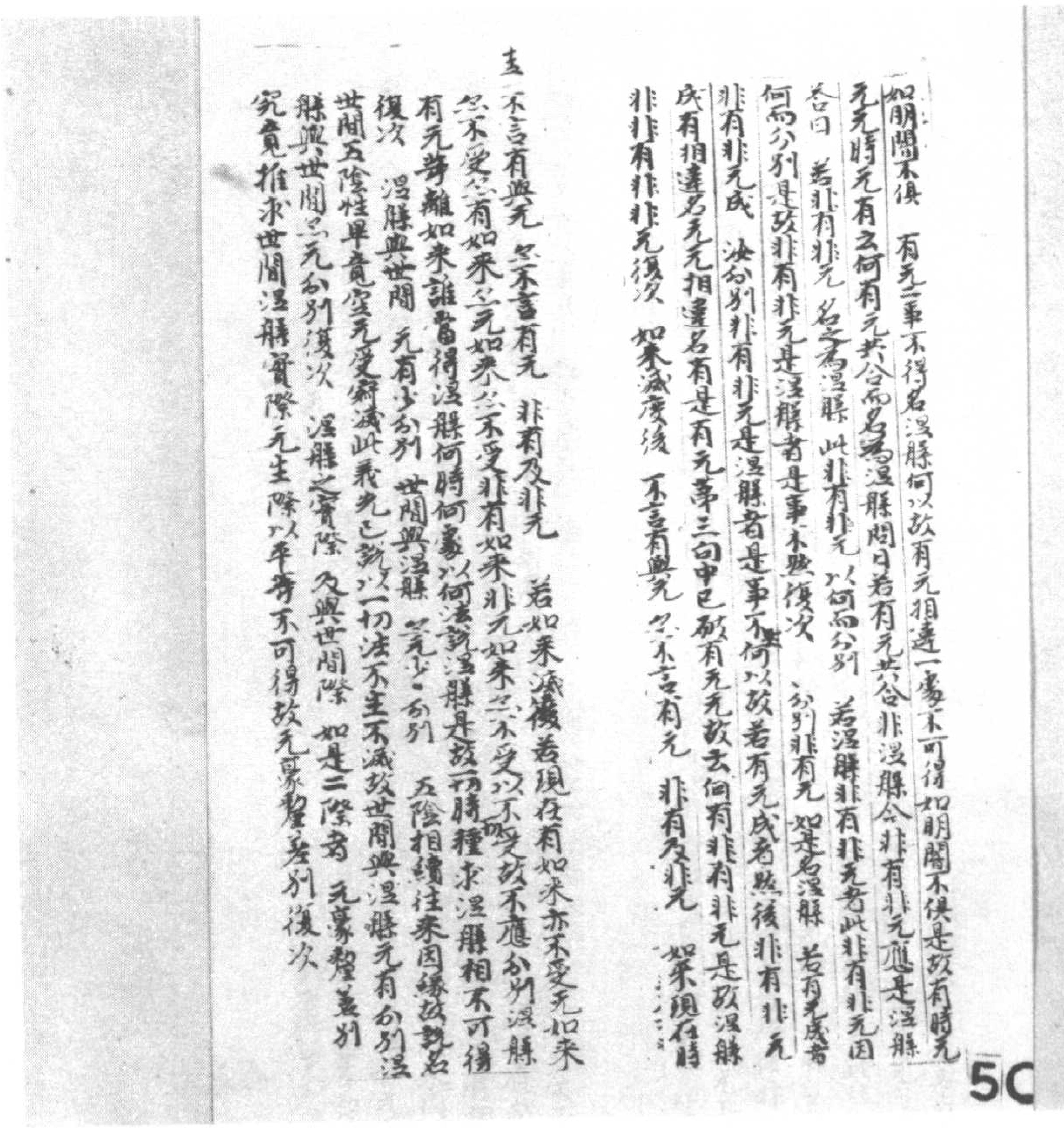
法不空故斷諸煩惱滅五陰名為涅槃答曰　若諸法不空　則无生无滅　何斷何所滅　而稱為涅槃
若一切世間不空則无生无滅何所斷何所滅而名為涅槃是故有无二門則非至涅槃所名涅
槃者　无得亦无至　不斷亦不常　不生亦不滅　是說名涅槃　无得者於行於果无所得
无至者无處可至不斷者五陰先來畢竟空故得道入无餘涅槃時亦无所斷不常
者若有法可得分別者則名為常涅槃寂滅无法可分別故不名為常生滅亦尒如是相者
名為涅槃復次經說涅槃非有非无非有无非非有非非无一切法不受内寂滅名涅槃何以故
涅槃不名有　有則老死相　終无有有法　離於老死相　眼見一切万物皆生滅故是老死相
涅槃若是有則應有老死相但是事不然是故涅槃不名有又不見離生滅老死別有定
法而名涅槃若涅槃是有即應有生滅老死相以離老死相故名為涅槃復次
若涅槃是有　涅槃即有為　終无有法　而是无為者　涅槃非是有何以故一切万物從衆緣生
皆是有為无有一法名為无為者雖常法假名无為以理推之无常法尚无有何況常法不
可見不可得而有復次　若涅槃是有　云何名无受　无有不從受　而名為有法
若謂涅槃是有者經則不應說无受是涅槃何以故无有法不受而有是故涅槃非有問
曰若有非涅槃者无應是涅槃耶答曰　有尚非涅槃　何況於无耶　涅槃无有有

48



何處當有无　若有非涅槃　无云何是涅槃何以故因有故有无若无有云何有无如經
說先有今无則名无涅槃則不尒何以故非有法變為无故是故无亦不作涅槃復次
若无是涅槃　云何名不受　未曾有不受　而名為无法　若謂无是涅槃經則不應說
不受名涅槃何以故无有不受而名无法是故知涅槃非无問曰若涅槃非有非无者
何等是涅槃答曰　受諸因緣故　輪轉生死中　不受諸因緣　是名為涅槃
不如實知顛倒故因五受陰往來生死如實知顛倒故則不復因五受陰往來生死无性
五陰不復相續故說名涅槃復次　如佛經中說　斷有斷非有　是故知涅槃　非有亦非无
有名三有非有名三有斷滅佛說斷此二事故當知涅槃非有亦非无問曰若有若无非涅槃者
今有无共合是涅槃耶答曰　若謂於有无　合為涅槃者　有无即解脫　是事則不然
若謂於有无合為涅槃者即有无二事合為解脫是事不然何以故有无二事相違故云何
一處有復次　若謂於有无　合為涅槃者　涅槃非无受　是二從受生　若有无合為涅槃者
經不應說涅槃名无受何以故有无二事從受生相因而有是故有无二事不得合為涅槃
復次　有无共合成　云何名涅槃　涅槃名无為　有无是有為　有无二事共合不得名涅槃
涅槃名為无為有无是有為是故有无非是涅槃復次　有无二事共　云何是涅槃　是二不同處

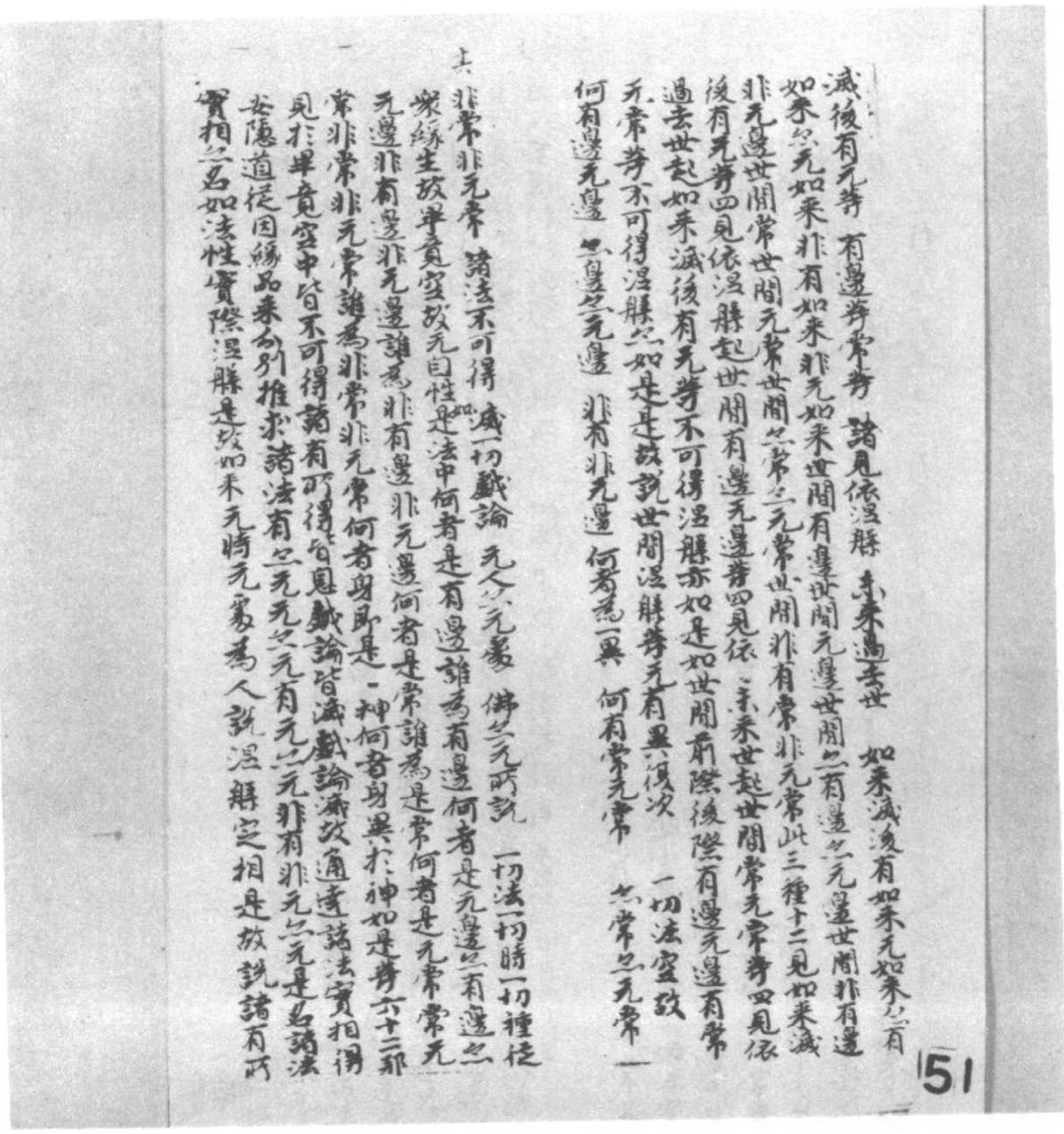
49



如明闇不俱　有无二事不得名涅槃何以故有无相違一處不可得如明闇不俱是故有時无
无无時无有云何有无共合而名為涅槃問曰若有无共合非涅槃今非有非无應是涅槃
荅曰　若非有非无　名之為涅槃　此非有非无　以何而分別　若涅槃非有非无者此非有非无因
何而分別是故非有非无是涅槃者是事不然復次　分別非有无　如是名涅槃　若有无成者
非有非无成　汝分別非有非无是涅槃者是事不然何以故若有无成者然後非有非无
成有相違名无无相違名有是有无第三句中已破有无无故云何有非有非无是故涅槃
非非有非非无復次　如来滅度後　不言有與无　亦不言有无　非有及非无　如来現在時

十五
不言有與无　亦不言有无　非有及非无　若如来滅後若現在有如来亦不受无如来
亦不受亦有如来亦无如来亦不受非有如来非无如来亦不受以不受故不應分別涅槃
有无等離如来誰當得涅槃何時何處以何法説涅槃是故一切時一切種求涅槃相不可得
復次　涅槃與世間　无有少分別　世間與涅槃　亦无少分別　五陰相續往来因緣故説名
世間五陰性畢竟空无受寂滅此義先已説以一切法不生不滅故世間與涅槃无有分別涅
槃與世間亦无分別復次　涅槃之實際　及與世間際　如是二際者　无豪釐差別
究竟推求世間涅槃實際无生際以平等不可得故无豪釐差別復次

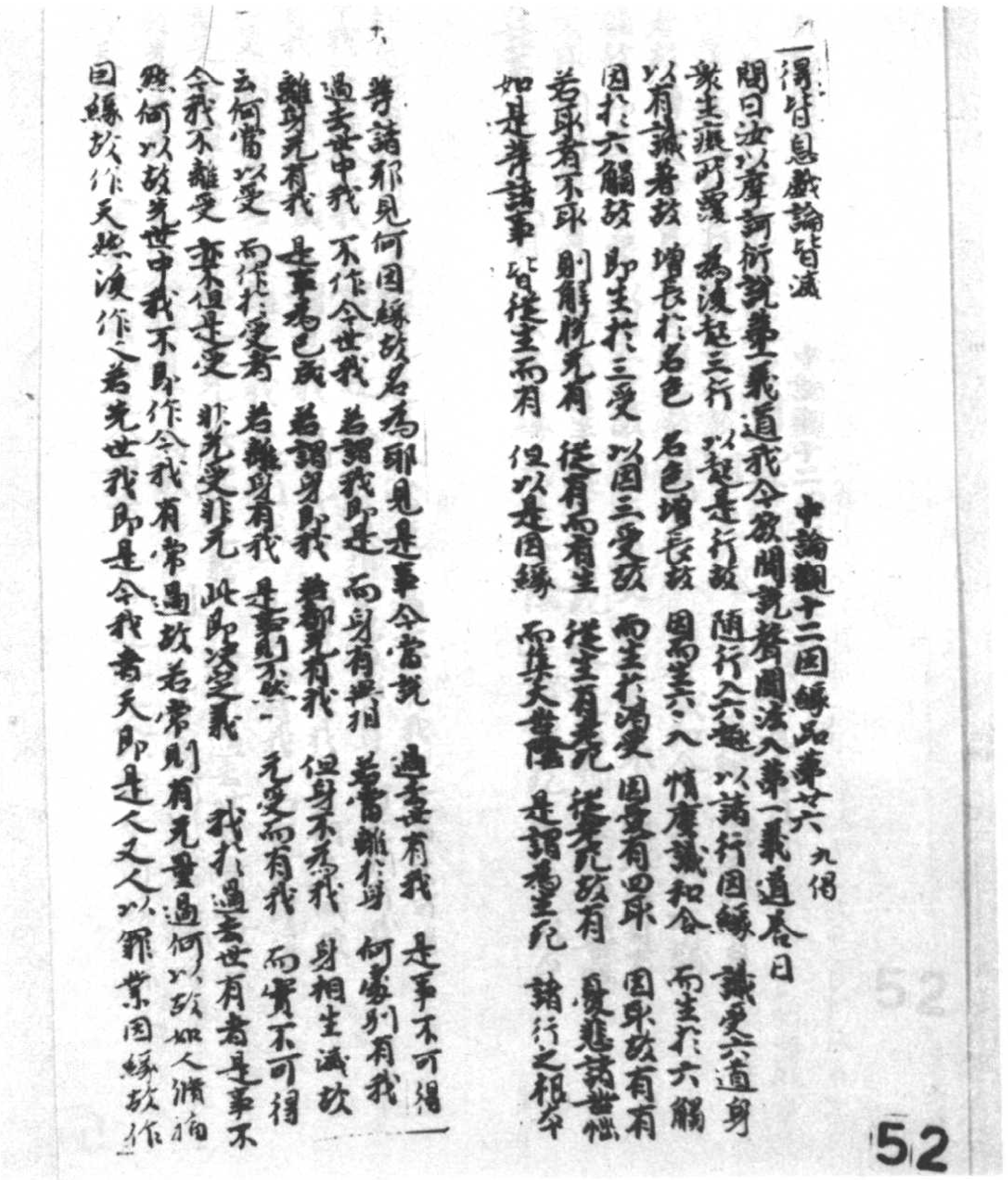
50



滅後有无等　有邊等常等　諸見依涅槃　未来過去世　如来滅後有如来无如来亦有
如来亦无如来非有如来非无如来世間有邊世間无邊世間亦有邊亦无邊世間非有邊
非无邊世間常世間无常世間亦常亦无常世間非有常非无常此三種十二見如来滅
後有无等四見依涅槃起世間有邊无邊等四見依未来世起世間常无常等四見依
過去世起如来滅後有无等不可得涅槃亦如是如世間前際後際有邊无邊有常
无常等不可得涅槃亦如是是故説世間涅槃等无有異復次　一切法空故
何有邊无邊　亦邊亦无邊　非有非无邊　何者為一異　何有常无常　亦常亦无常

十六
非常非无常　諸法不可得　滅一切戲論　无人亦无處　佛亦无所説　一切法一切時一切種從
衆緣生故畢竟空故无自性如是法中何者是有邊誰為有邊何者是无邊亦有邊亦
无邊非有邊非无邊誰為非有邊非无邊何者是常誰為是常何者是无常常无
常非常非无常誰為非常非无常何者身即是神何者身異於神如是等六十二邪
見於畢竟空中皆不可得諸有所得皆息戲論皆滅戲論滅故通達諸法實相得
安隱道從因緣品来分別推求諸法有亦无无亦无有无亦无非有非无亦无是名諸法
實相亦名如法性實際涅槃是故如来无時无處為人説涅槃定相是故説諸有所

51



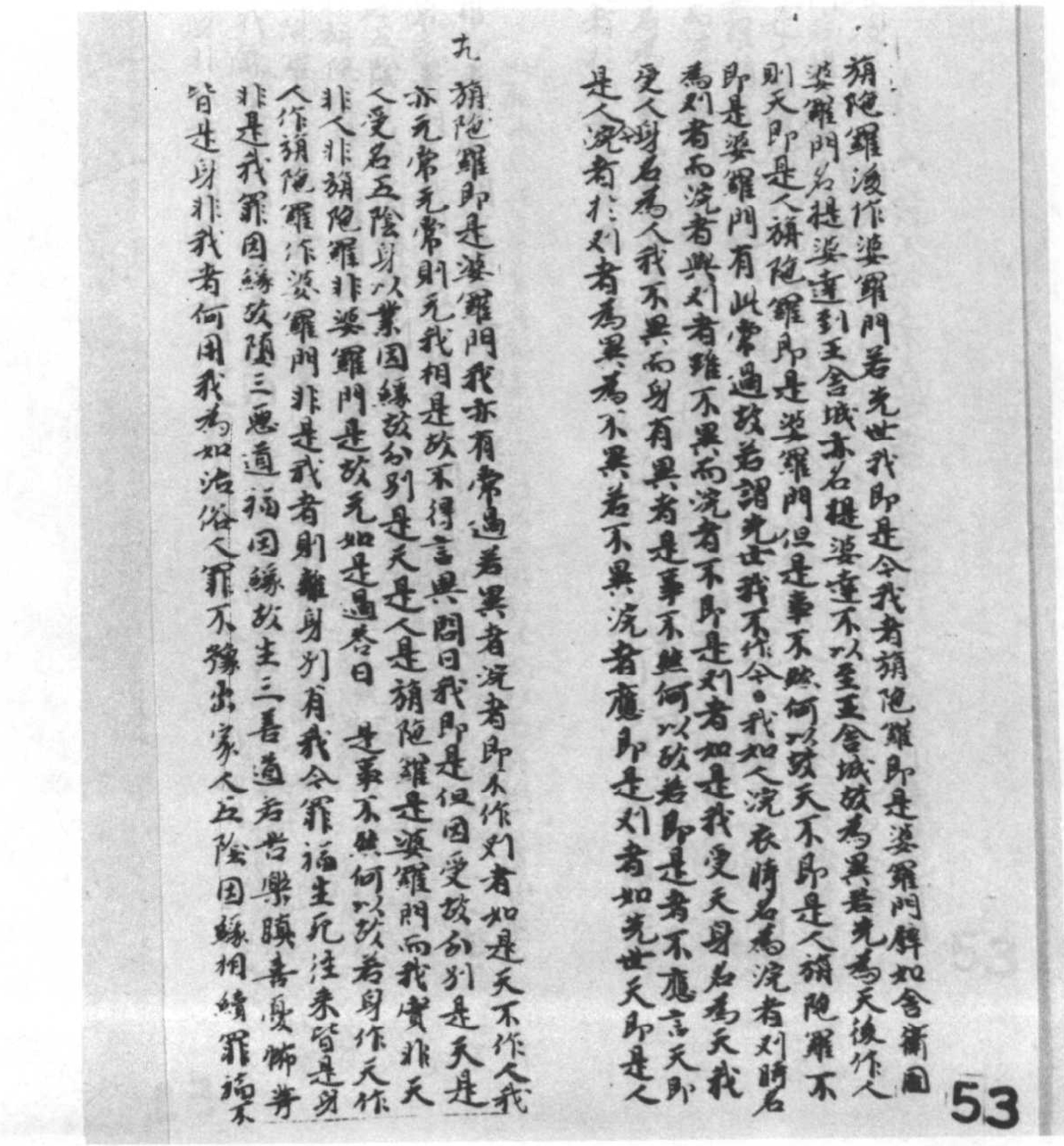
52

得皆息戲論皆滅

中論觀十二因緣品第廿六　九偈

問曰汝以摩訶衍說第一義道我今欲聞說聲聞法入第一義道答曰
衆生癡所覆　為後起三行　以起是行故　隨行入六趣
以諸行因緣　識受六道身　以有識著故　增長於名色
名色增長故　因而生六入　情塵識和合　而生於六觸
因於六觸故　即生於三受　以因三受故　而生於渴愛
因愛有四取　因取故有有　若取者不取　則解脫无有
從有而有生　從生有老死　從老死故有　憂悲諸苦惱
如是等諸事　皆從生而有　但以是因緣　而集大苦陰
是謂為生死　諸行之根本

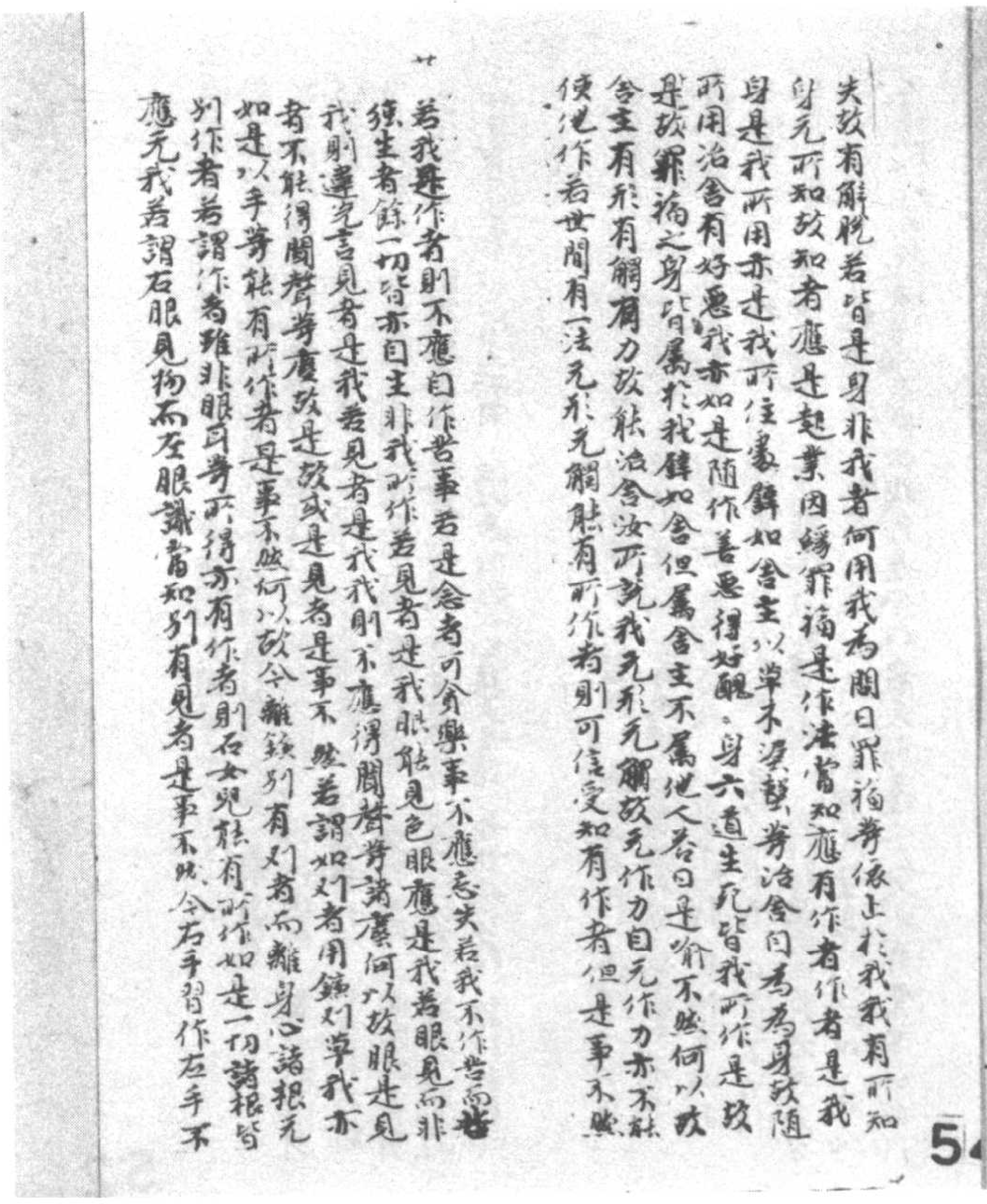
等諸邪見何因緣故名為邪見是事今當說　過去世有我　是事不可得
過去世中我　不作今世我　若謂我即是　而身有異相　若當離於身　何處別有我
離身无有我　是事為已成　若謂身即我　若都无有我　但身不為我　身相生滅故
云何當以受　而作於受者　若離身有我　是事則不然　无受而有我　而實不可得
今我不離受　亦不但是受　非无受非无　此即決定義　我於過去世有者是事不
然何以故先世中我不即作今我有常過故若常則有无量過何以故如人脩福
因緣故作天然後作人若先世我即是今我者天即是人又人以罪業因緣故作



53

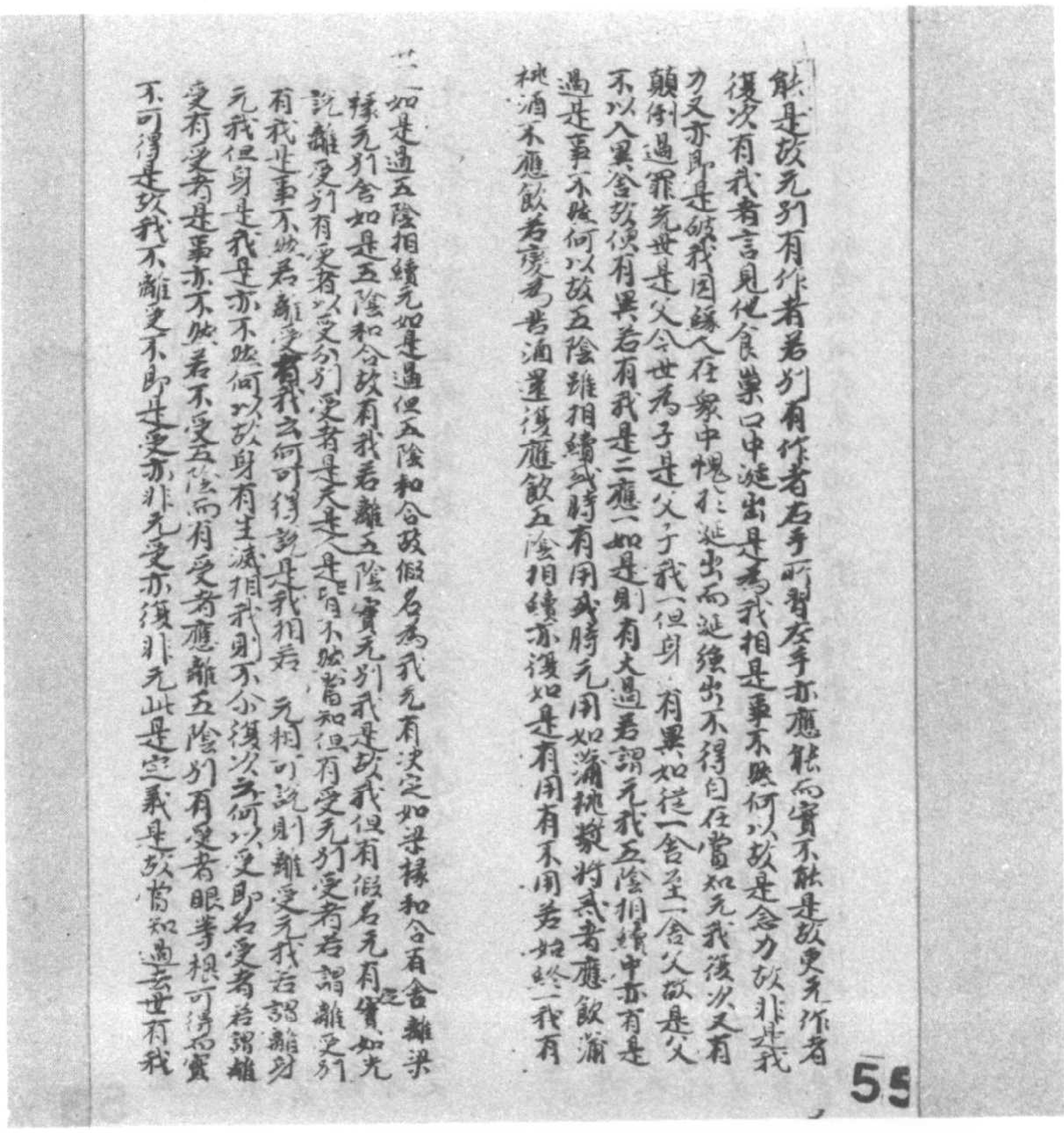
旃陀羅後作婆羅門若先世我即是今我者旃陀羅即是婆羅門譬如舍衛國
婆羅門名提婆達到王舍城亦名提婆達不以至王舍城故為異若先為天後作人
則天即是人旃陀羅即是婆羅門但是事不然何以故天不即是人旃陀羅不
即是婆羅門有此常過故若謂先世我不作今我如人浣衣時名為浣者刈時名
為刈者而浣者與刈者雖不異而浣者不即是刈者如是我受天身名為天我
受人身名為人我不異而身有異者是事不然何以故若即是者不應言天即
是人浣者於刈者為異為不異若不異浣者應即是刈者如先世天即是人

九
旃陀羅即是婆羅門我亦有常過若異者浣者即不作刈者如是天不作人我
亦无常无常則无我相是故不得言異問曰我即是但因受故分別是天是
人受名五陰身以業因緣故分別是天是人是旃陀羅是婆羅門而我實非天
非人非旃陀羅非婆羅門是故无如是過答曰　是事不然何以故若身作天作
人作旃陀羅作婆羅門非是我者則離身別有我今罪福生死往來皆是身
非是我罪因緣故墮三惡道福因緣故生三善道若苦樂瞋喜憂怖等
皆是身非我者何用我為如治俗人罪不豫出家人五陰因緣相續罪福不



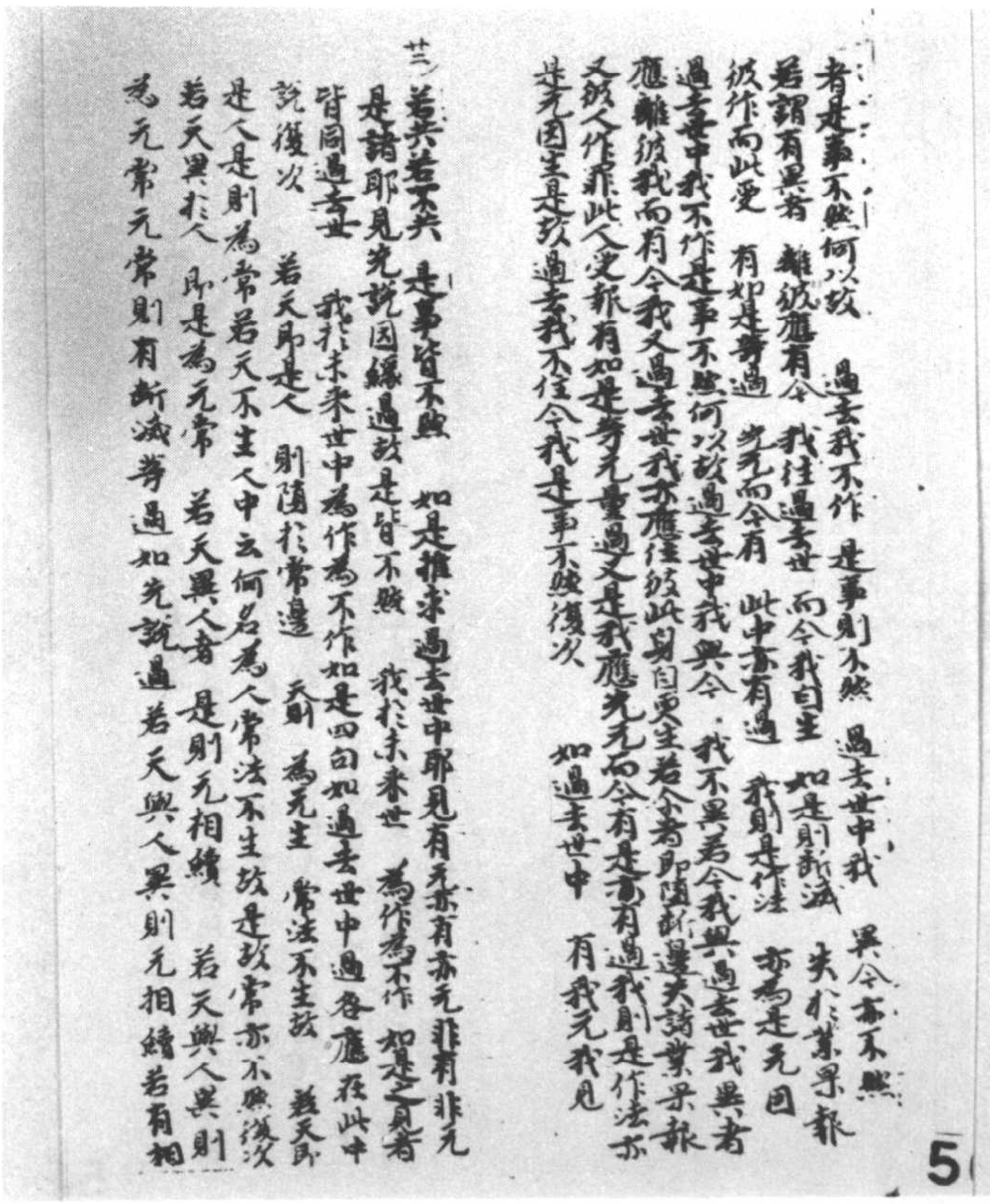
失故有解脫若皆是身非我者何用我為問曰罪福等依止於我我有所知
身无所知故知者應是我起業因緣罪福是作法當知應有作者作者是我
身是我所用亦是我所住處譬如舍主以草木泥墼等治舍自為為身故隨
所用治舍有好惡我亦如是隨作善惡得好醜身六道生死皆我所作是故
是故罪福之身皆屬於我譬如舍但屬舍主不屬他人答曰是喻不然何以故
舍主有形有觸有力故能治舍汝所說我无形无觸故无作力自无作力亦不能
使他作若世間有一法无形无觸能有所作者則可信受知有作者但是事不然
若我是作者則不應自作苦事若是念者可貪樂事不應忘失若我不作苦而苦
強生者餘一切皆亦自主非我所作若見者是我眼能見色眼應是我若眼見而非
我則違先言見者是我若見者是我我則不應得聞聲等諸塵何以故眼是見
者不能得聞聲等塵故是故或是見者是事不然若謂如刈者用鐮刈草我亦
如是以手等能有所作者是事不然何以故今離鐮別有刈者而離身心諸根无
別作者若謂作者雖非眼耳等所得亦有作者則石女兒能有所作如是一切諸根皆
應无我若謂右眼見物而左眼識當知別有見者是事不然今右手習作左手不

54

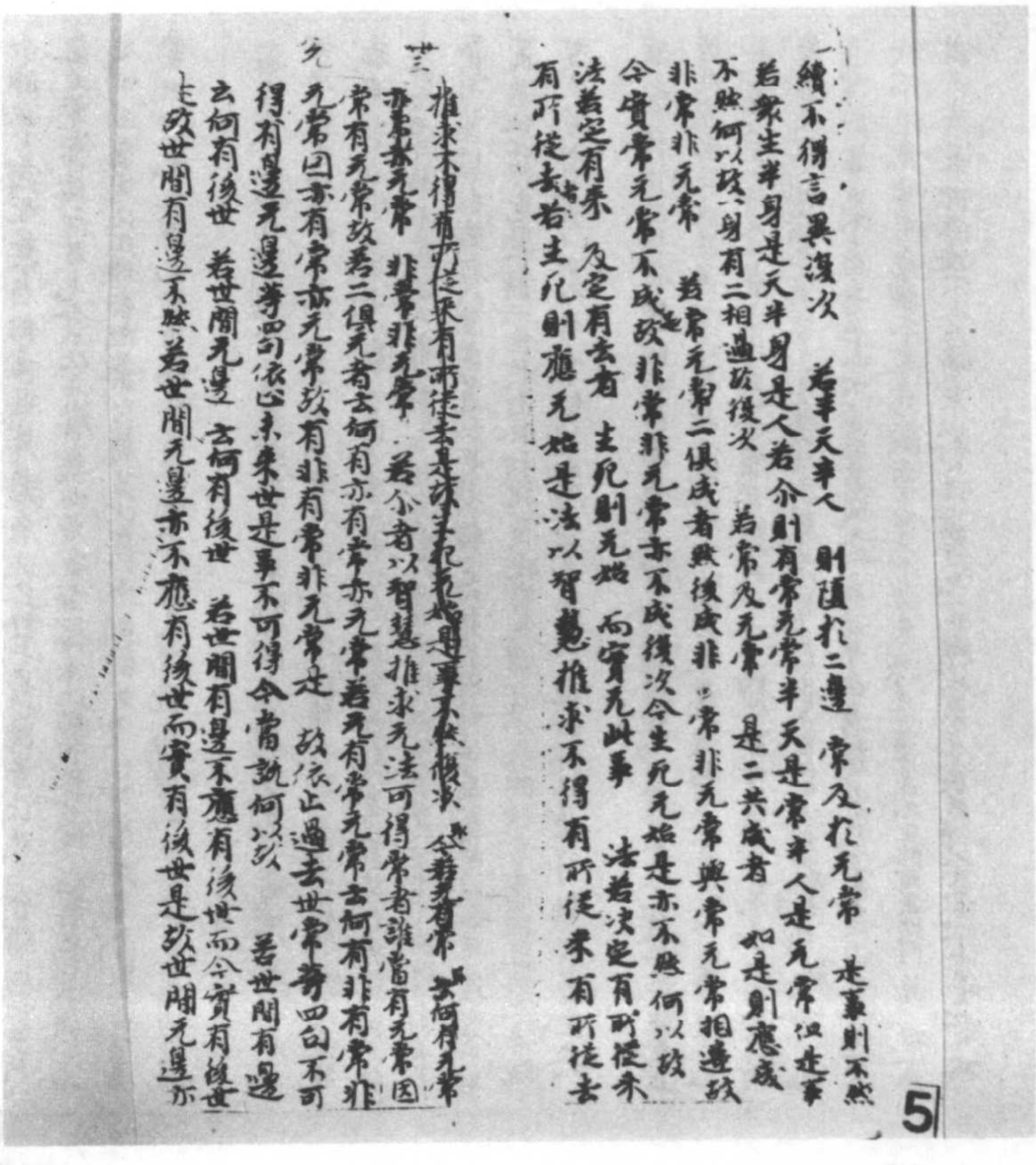


能是故无別有作者若別有作者右手所習左手亦應能而實不能是故更无作者
復次有我者言見他食菓口中涎出是為我相是事不然何以故是念力故非是我
力又亦即是破我因緣人在衆中愧於涎涎出而涎繞出不得自在當知无我復次又有
顛倒過罪先世是父今世為子是父子我一但身有異如從一舍至一舍父故是父
不以入異舍故便有異若有我是二應一如是則有大過若謂无我五陰相續中亦有是
過是事不然何以故五陰雖相續或時有用或時无用如蒲桃漿持戒者應飲蒲
桃酒不應飲若變為苦酒還復應飲五陰相續亦復如是有用有不用若始終一我有
如是過五陰相續无如是過但五陰和合故假名為我无有決定如梁椽和合有舍離梁
椽无別舍如是五陰和合故有我若離五陰實无別我是故我但有假名无有實如先
說離受別有受者以受分別受者是天是人是則不然當知但有受无別受者若謂離受別
有我是事不然若離受有我云何可得說是我相若无相可說則離受无我若謂離身
无我但身是我是亦不然何以故身有生滅相我則不尒復次云何以受即名受者若謂離
受有受者是事亦不然若不受五陰而有受者應離五陰別有受者眼等根可得而實
不可得是故我不離受不即是受亦非无受亦復非无此是定義是故當知過去世有我

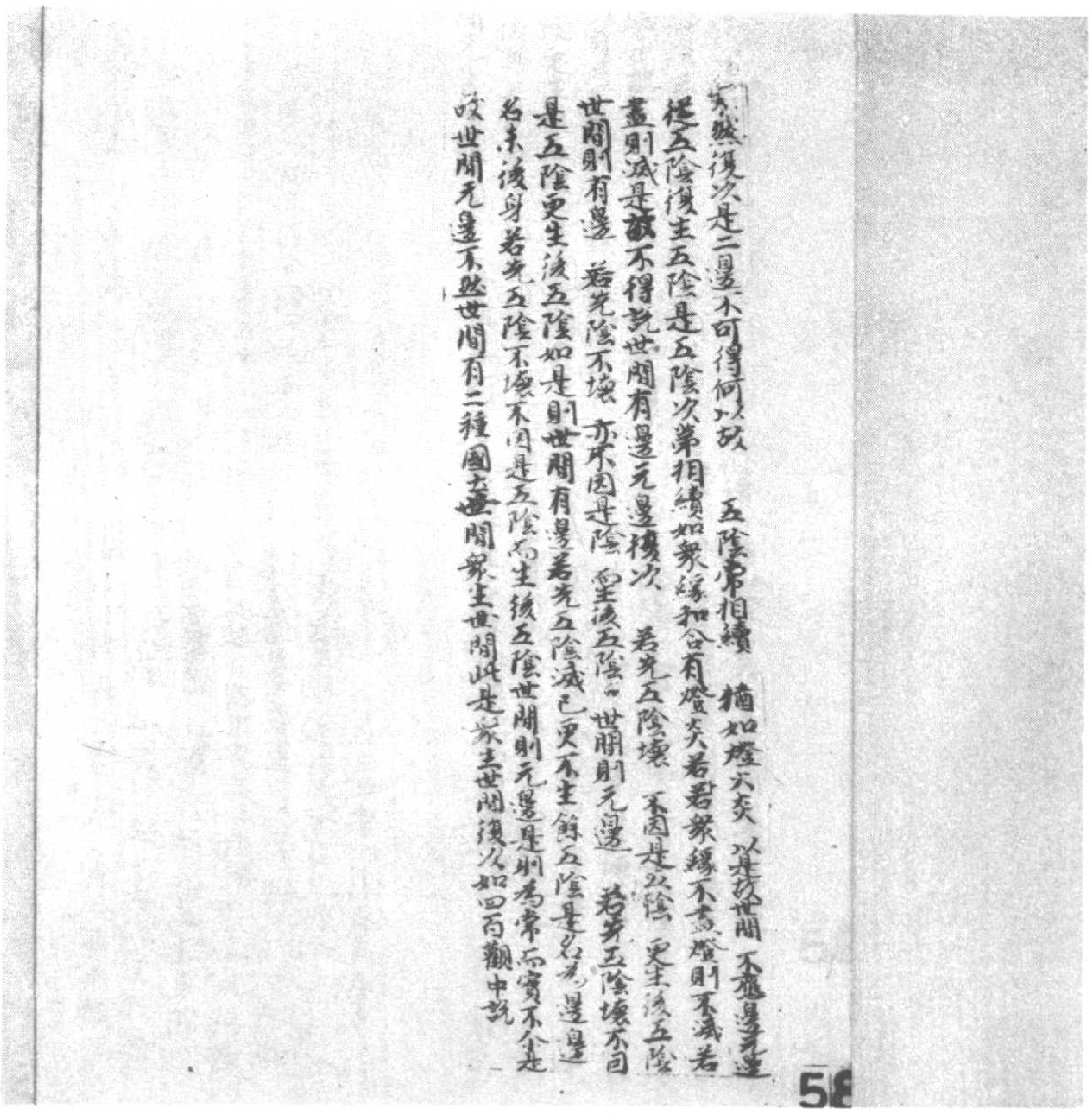
55



者是事不然何以故　過去我不作　是事則不然　過去世中我　異今亦不然
若謂有異者　離彼應有今　我住過去世　而今我自生　如是則斷滅　失於業果報
彼作而此受　有如是等過　先无而今有　此中亦有過　我則是作法　亦為是无因
過去世中我不作是事不然何以故過去世中我與今我不異若今我與過去世我異者
應離彼我而有今我又過去世我亦應住彼此身自更生若尒者即墮斷邊失諸業果報
又彼人作罪此人受報有如是等无量過又是我應先无而今有是亦有過我則是作法亦
是无因生是故過去我不住今我是事不然復次　如過去世中　有我无我見
廿三　若共若不共　是事皆不然　如是推求過去世中邪見有无亦有亦无非有非无
是諸邪見先說因緣過故是皆不然　我於未來世　為作為不作　如是之見者
皆同過去世　我於未來世中為作為不作如是四句如過去世中過咎應在此中
說復次　若天即是人　則墮於常邊　天則為无生　常法不生故　若天即
是人是則為常若天不生人中云何名為人常法不生故是故常亦不然復次
若天異於人　即是為无常　若天異人者　是則无相續　若天與人異則
為无常无常則有斷滅等過如先說過若天與人異則无相續若有相



續不得言異復次　若半天半人　則墮於二邊　常及於无常　是事則不然
若衆生半身是天半身是人若尒則有常无常半天是常半人是无常但是事
不然何以故一身有二相過故復次　若常及无常　是二共成者　如是則應成
非常非无常　若常无常二俱成者然後成非常非无常與常无常相違故
今實常无常不成故非常非无常亦不成復次今生死无始是亦不然何以故
法若定有來　及定有去者　生死則无始　而實无此事　法若決定有所從來
有所從去者若生死則應无始是法以智慧推求不得有所從來有所從去
廿三　推求不得有所從來有所從去是故生死无始是事不然復次　今若无有常　云何有无常
亦常亦无常　非常非无常　若今者以智慧推求无法可得常者誰當有无常因
无　常有无常故若二俱无者云何有亦有常亦无常若无有常无常云何有非有常非
无常因亦有常亦无常故有非有常非无常是故依止過去世常等四句不可
得有邊无邊等四句依止未來世是事不可得今當說何以故　若世間有邊
云何有後世　若世間无邊　云何有後世　若世間有邊不應有後世而今實有後世
是故世間有邊不然若世間无邊亦不應有後世而實有後世是故世間无邊亦

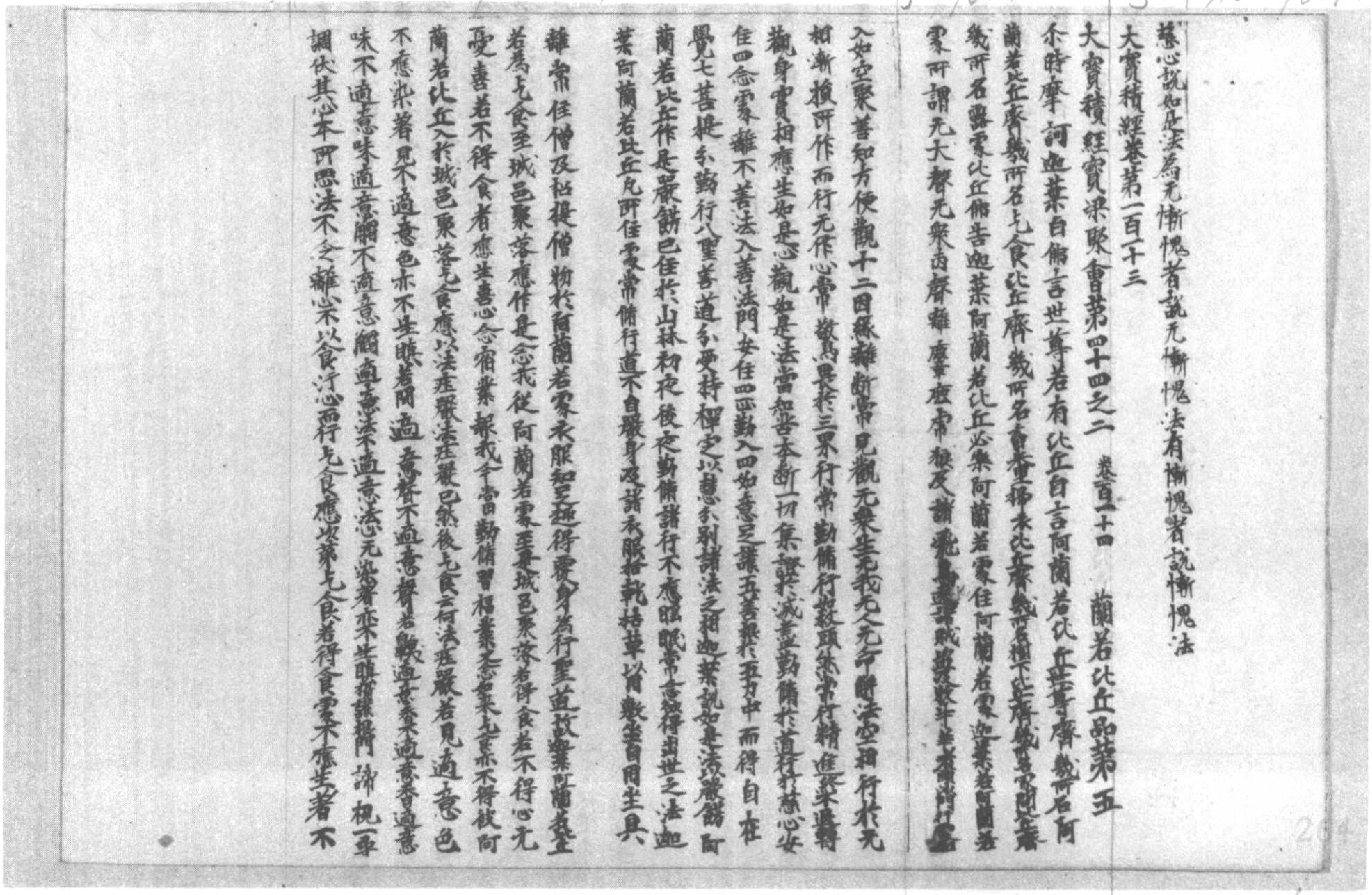


實然復次是二邊不可得何以故　五陰常相續　猶如燈炎　以是故世間不應是邊
從五陰復生五陰是五陰次第相續如衆緣和合有燈炎若衆緣不盡燈則不滅若
盡則滅是故不得說世間有邊无邊復次　若先五陰壞　不因是五陰　更生後五陰
世間則有邊　若先陰不壞　亦不因是陰　更生後五陰　世間則无邊　若先五陰壞不因
是五陰更生後五陰如是則世間有邊若先五陰滅已更不生餘五陰是名為邊是邊
名末後身若先五陰不壞不因是五陰而生後五陰世間則无邊是則為常而實不尒是
故世間无邊不然世間有二種國土世間衆生世間此是衆生世間復次如四百觀中說

4½選

▼斯五六六四號　大寶積經卷第一百一十三

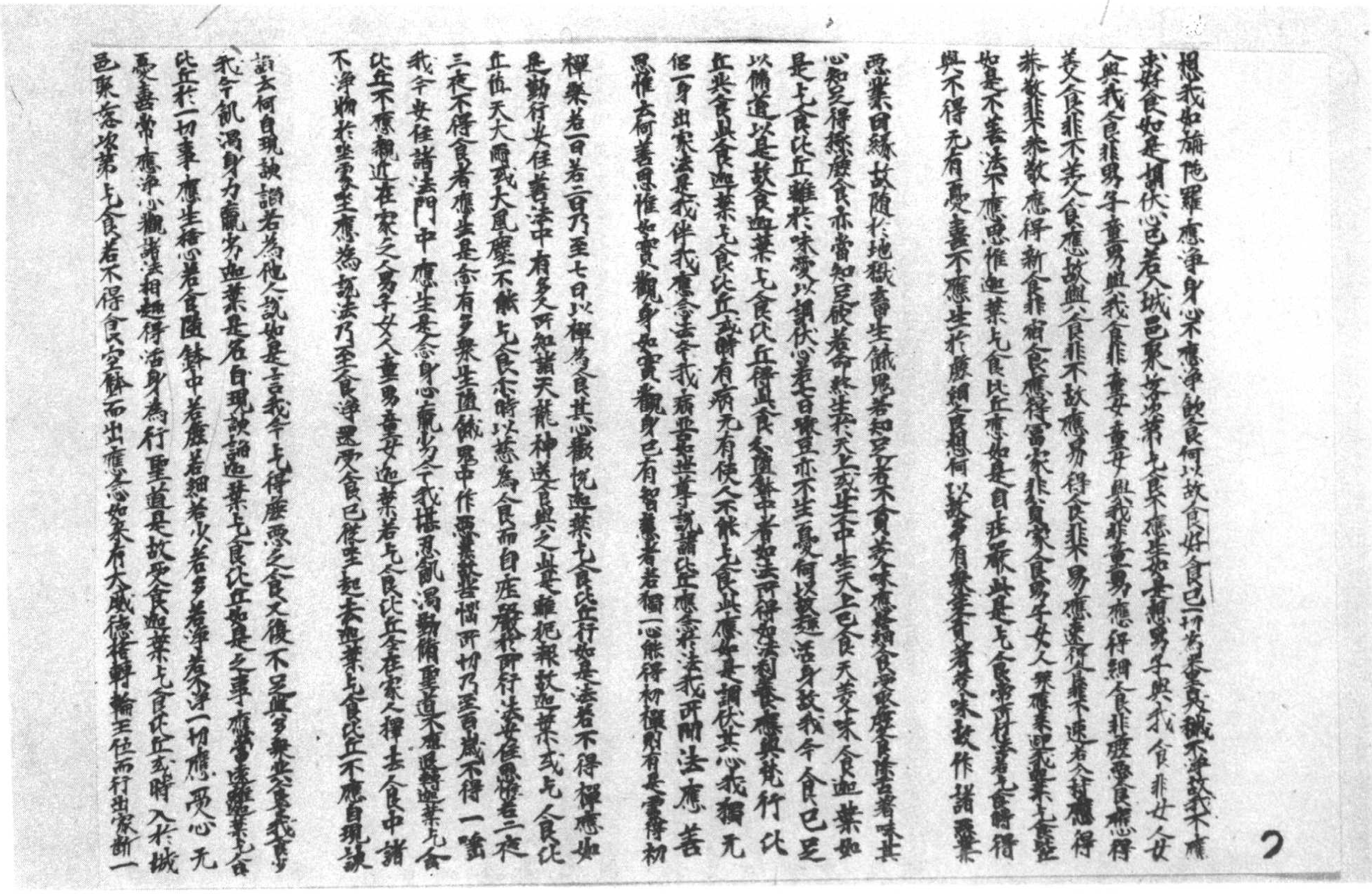
S→T310 11/644A28　S→11/644B3　S→T310 11/644C17



慧心說如是法為无慚愧者說无慚愧法有慚愧者說慚愧法
大寶積經卷第一百一十三
大寶積經寶梁聚會第四十四之二　卷百一十四　蘭若比丘品第五
尒時摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘自言阿蘭若比丘世尊齊幾所名阿
蘭若比丘齊幾所名乞食比丘齊幾所名糞掃衣比丘齊幾所名樹下比丘齊幾所名冢間比丘齊
幾所名露處比丘佛告迦葉阿蘭若比丘必樂阿蘭若處住阿蘭若處迦葉阿蘭若
處所謂无大聲无衆鬧聲離麞鹿虎狼及諸飛鳥盜賊牧牛羊者脩行沙門村落
入如空聚善知方便觀十二因緣離斷常見觀无衆生无我无人无命隨法空相行於无
相漸損所作而行无作心常厭畏於三界行常勤脩行救頭然常行精進終不退轉
觀身實相應生如是心觀如是法當知苦本斷一切集證於滅盡勤脩於道行於慈心安
住四念處離不善法入善法門安住四正勤入四如意足護五善根於五力中而得自在
覺七菩提分勤行八聖道分受持禪定以慧分別諸法之相迦葉說如是法嚴飾阿
蘭若比丘作是嚴飾已住於山林初夜後夜勤脩諸行不念睡眠常念欲得出世之法迦
葉阿蘭若比丘凡所住處常脩行道不自嚴身及諸衣服拾乾枯草以用敷坐自用坐具
離常住僧及招提僧物於阿蘭若處衣服知足但得覆身為行聖道故迦葉阿蘭若比
若為乞食至城邑聚落應作是念我從阿蘭若處至是城邑聚落若得食若不得心无
憂喜若不得食者應生喜心念宿業報我今當勤脩習福業又念如來乞食亦不得彼阿
蘭若比丘入於城邑聚落乞食應以法莊嚴以法莊嚴已然後乞食云何法莊嚴若見適意色
不應染著見不適意色亦不生瞋若聞適意聲不適意聲若嗅適意香不適意香若嘗適意
味不適意味適意觸不適意觸適意法不適意法心无染著亦不生瞋守攝諸門諦視一尋
調伏其心本所思法不令離心不以食汙心而行乞食應次第乞食若得食處不應生著不

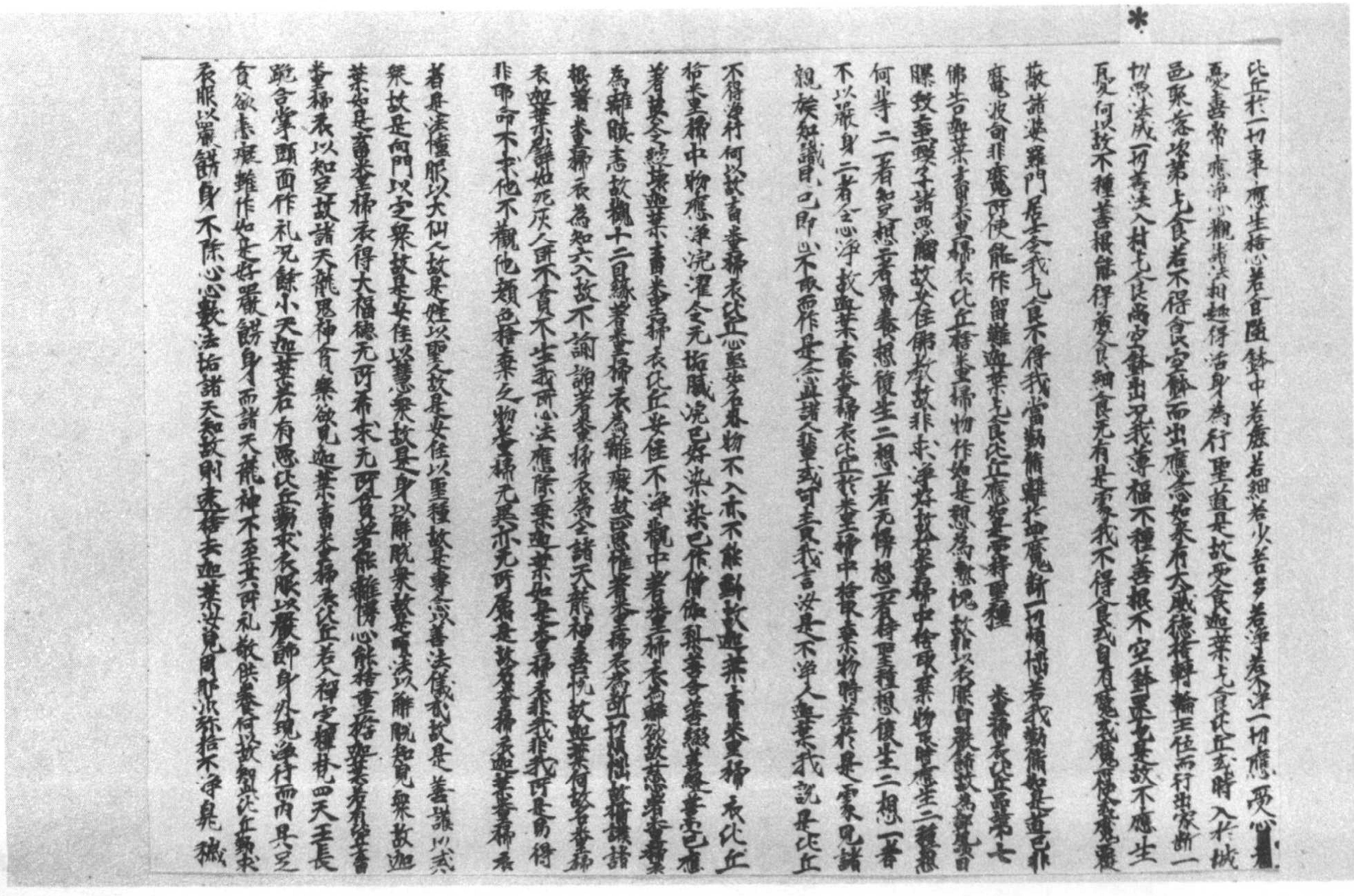
W→T310 11/645A15　W→11/644B14　W→T310 11/644B2

S→T310 1/645c28



想我如旃陀羅應淨身心求淨飲食何以故食好食已行為甚貪識不淨故我不應求好食如是調伏心已若入城邑聚落次第乞食不應生如是想男子與我食非女人女人與我食非男子童男與我食非童女童女與我食非童男應得細食非麁弊食應得美食非不美食應敬與食非不敬應易得食非難來易應速得食非不速若入舍應得恭敬非不恭敬應得新食非宿食應得富家食非貧家食男子女人迎來迎我迦葉乞食比丘如是不善法不應思惟迦葉乞食比丘應念如是自往乞家此是乞食常所行法若乞食時得與不得無有憂喜不應生於麁細之食想何以故多有眾生著美味故作諸惡業惡業因緣故墮於地獄畜生餓鬼若知足者不貪美味應善調食受食除去著味者其心知足得捨麁食亦當知足破惡命離生於天上或生人中生天上已食天美味食迦葉如是乞食比丘雖於味愛以調伏心是乞食白豪亦不生憂何以故知足活身故我今食已足以修道以是故迦葉乞食比丘得食及食隨鉢中者如法所得如法利養與梵行比丘共食具食迦葉乞食比丘或時有病無有使人不能乞食比丘應如是調伏其心我獨無侶一身出家法是我伴我應念法念我病恐若是世尊說諸比丘應念於法我所聞法應善思惟如何善思惟如實觀身如實觀身已有智慧者若獨一心能得初禪則有是處得初禪樂若一日若二日乃至七日以禪為食其心歡悅迦葉乞食比丘行如是法若不得禪應如是勤行安住善法中有多天所知諸天龍神送食與之是難施報故迦葉或乞食比丘值天大雨或大風塵不能乞食以慈為食而自莊嚴於所行法安住聖種若二夜三夜不得食者應生是念有多眾生墮餓鬼中作惡業故苦惱所切乃至百歲不得一滴我今安住諸法門中應生是念身心羸少令我堪忍飢渴勤修聖道不捨迦葉乞食比丘不應親近在家之人男子女人童男童女迦葉若乞食比丘在家人禪去食中諸不淨物於眾生應忍為說法乃至食淨還受食已從坐起去迦葉乞食比丘不應自現缺諂云何自現缺諂若為他人說如是言我今乞得麁惡之食又復不足且多病苦我少我今飢渴身力羸劣迦葉是名自現缺諂迦葉乞食比丘如是之事應當遠離迦葉乞食比丘於一切事應生捨心若食隨鉢中若麁若細若少若多若淨若不淨一切應受心無憂喜常應淨心觀諸法相趣得活身為行聖道是故受食迦葉乞食比丘或時入於城邑聚落次第乞食若不得食空鉢而出應念如來有大威德捨轉輪王位而行出家斷一

2



*

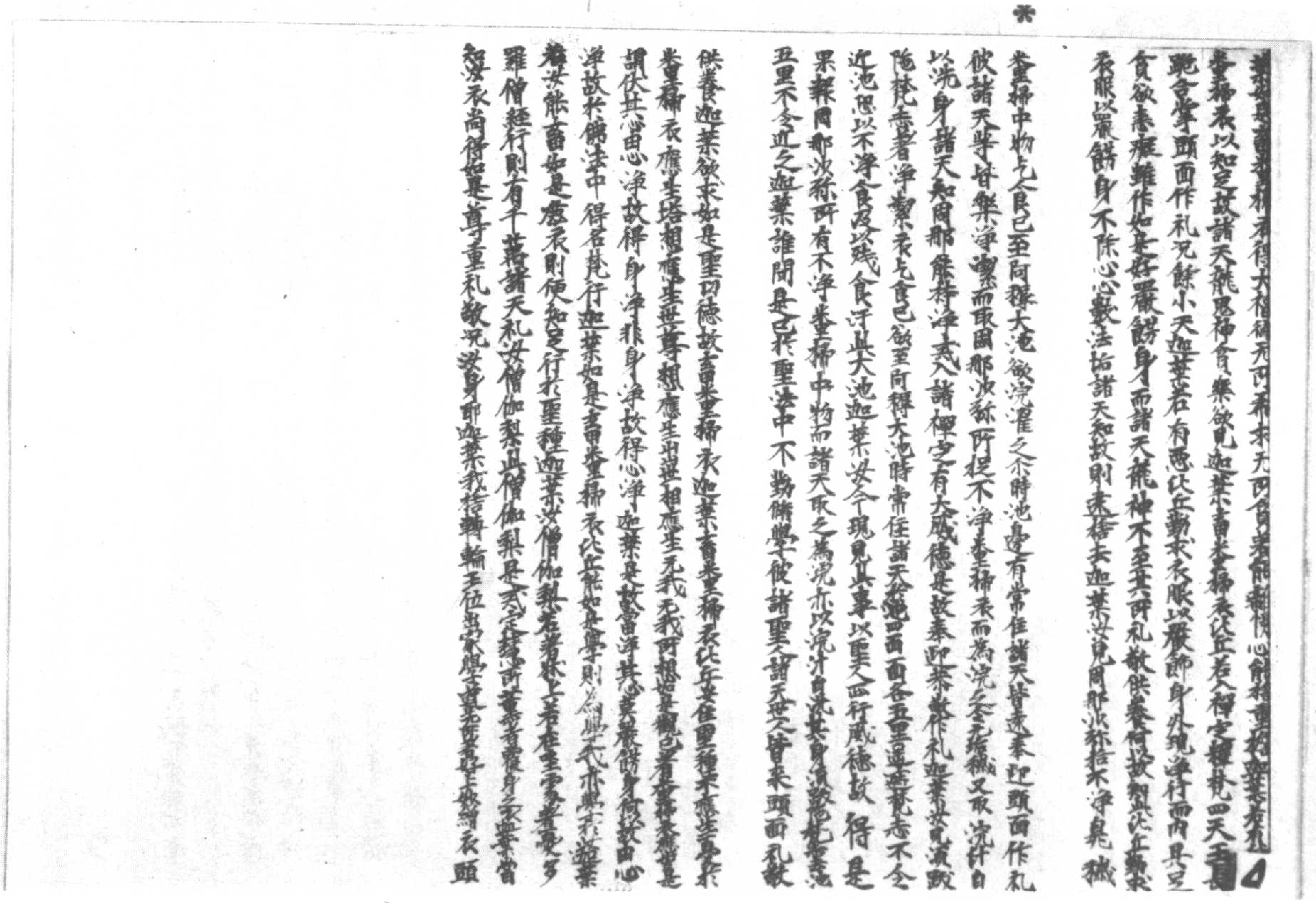
比丘於一切事應生捨心若食隨鉢中若麁若細若少若多若淨若不淨一切應受心無憂喜常應淨心觀諸法相趣得活身為行聖道是故受食迦葉乞食比丘或時入於城邑聚落次第乞食若不得食空鉢而出應念如來有大威德捨轉輪王位而行出家斷一切不善法成一切善法入村乞食尚空鉢出況我薄福不種善根不空鉢還是故不應生憂何以故不種善根能得麁食細食無有是處我不得食或自見過或魔所覆蔽諸婆羅門居士令我乞食不得我當勤修降伏魔斷一切煩惱若我如是道已非魔波旬所能作留難迦葉乞食比丘應如是當得聖種

糞掃衣比丘第七

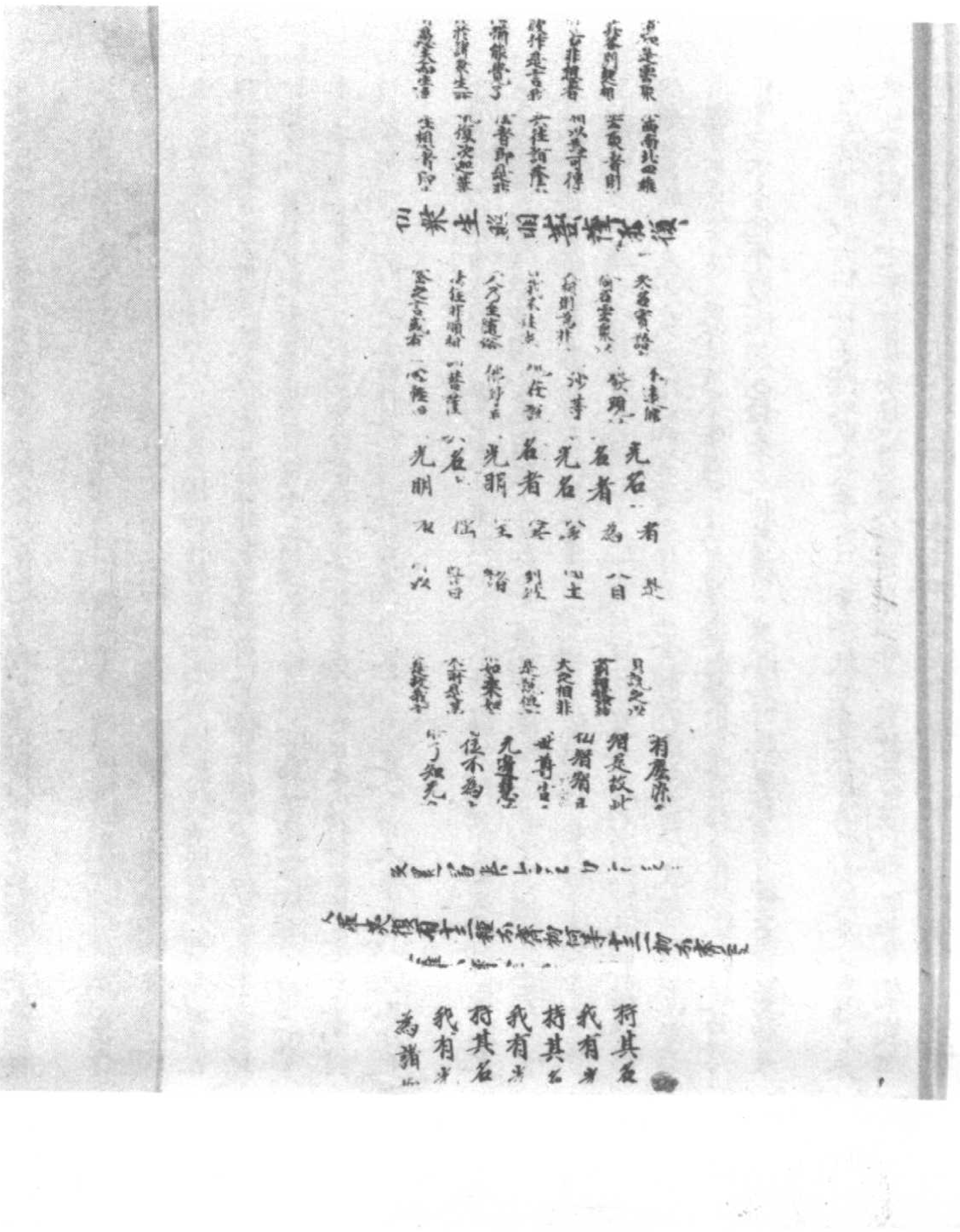
佛告迦葉糞掃衣比丘著糞掃物作如是想為慚愧故以衣覆身為障蚊虻風日曝故及諸惡觸故安住佛教故非求淨好故著糞掃衣中捨取物時應生二種想何等二一者知足想二者易養想復生二想一者無慢想二者得聖種想復生二想一者不以嚴身二者令心淨故迦葉著糞掃衣比丘於糞掃中捨取棄物時若於是處見諸親族知識即以不應而作是念此諸人輩或可責我言汝是不淨人迦葉我說是比丘不得淨行何以故著糞掃衣比丘心堅安名為物不入亦不能動故迦葉著糞掃衣比丘捨糞掃中物應淨浣濯令無垢穢浣已好染染已作僧伽梨善縫善縫已應著更令淨潔迦葉著糞掃衣比丘安住不淨觀中著糞掃衣為離欲故著糞掃衣為離瞋恚故觀十二因緣著糞掃衣為離癡故正思惟著糞掃衣為斷一切煩惱故著諸根著糞掃衣為知六入故不諂誑著糞掃衣為令諸天龍神喜悅故迦葉何故名為糞掃衣如糞掃棄捐如死屍人所不貪不生我所心法應除棄迦葉如是糞掃衣非我非我所是易得非邪命不求他不觀他顏色捨棄之物糞掃無異亦無所屬是故名為糞掃衣迦葉著糞掃衣著是法幢服以大仙人故是姓以聖人故是安住以聖種故是尊重以善法儀式故是善護以戒眾故是所門以定眾故是安住以慧眾故是身以解脫眾故是法以解脫知見眾故迦葉如是著糞掃衣得大福德無所希求無所貪著能離憍慢心能捨重擔迦葉若有著糞掃衣以知足故諸天龍鬼神貪樂欲見迦葉著糞掃衣比丘若入禪定釋梵四天王長跪合掌頭面作禮況餘小天迦葉若有惡比丘勤求衣服以嚴飾身外現淨行而內具足貪欲恚癡雖作如是好嚴飾身而諸天龍神不至其所禮敬供養何以故知此比丘勤求衣服以嚴飾身不除心垢教法詣諸天知故則不來至迦葉汝見同形以[illegible]不淨臭穢

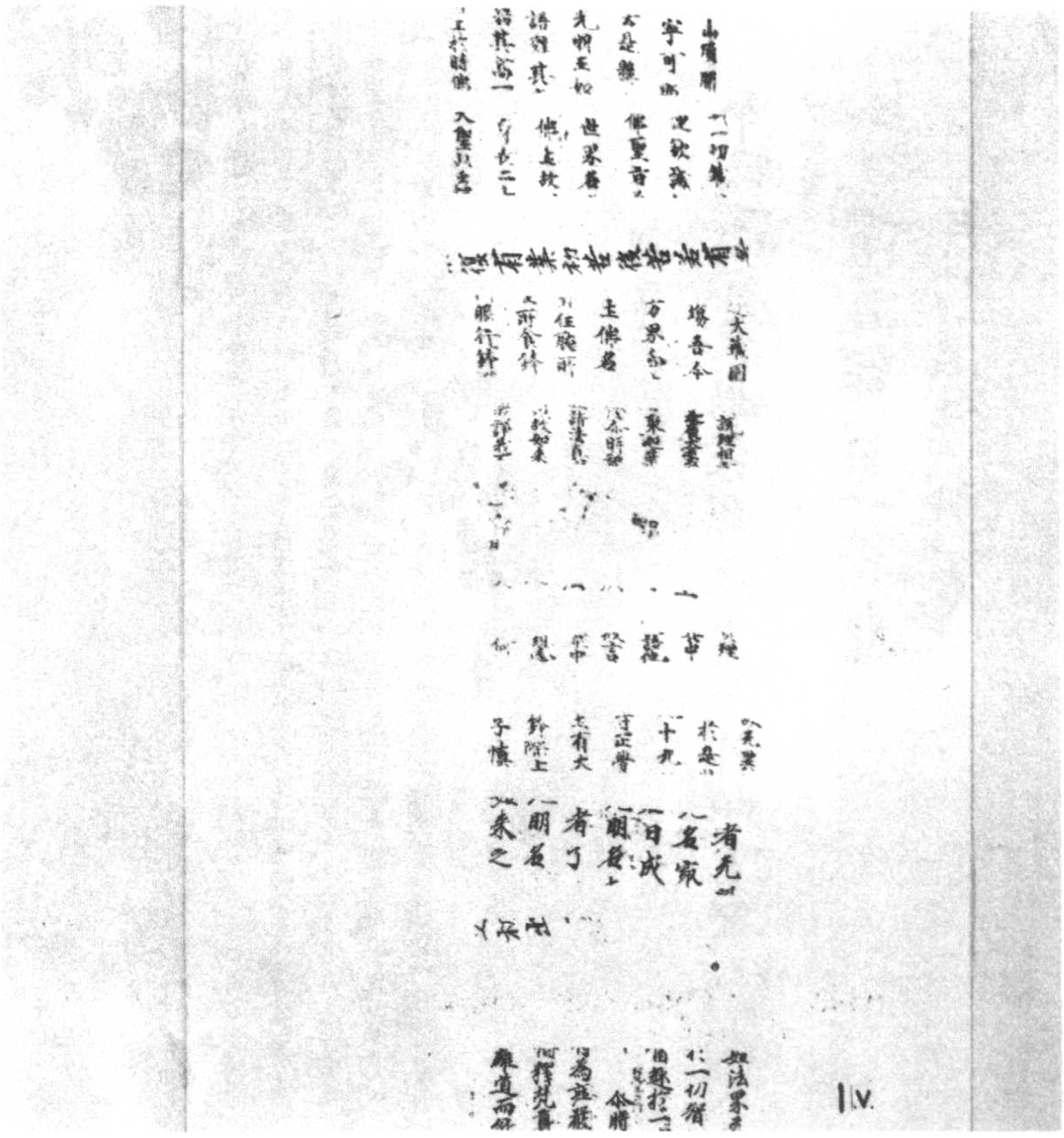
W→ T310 11/647 B11

*



▼斯五六六五號　佛經碎片

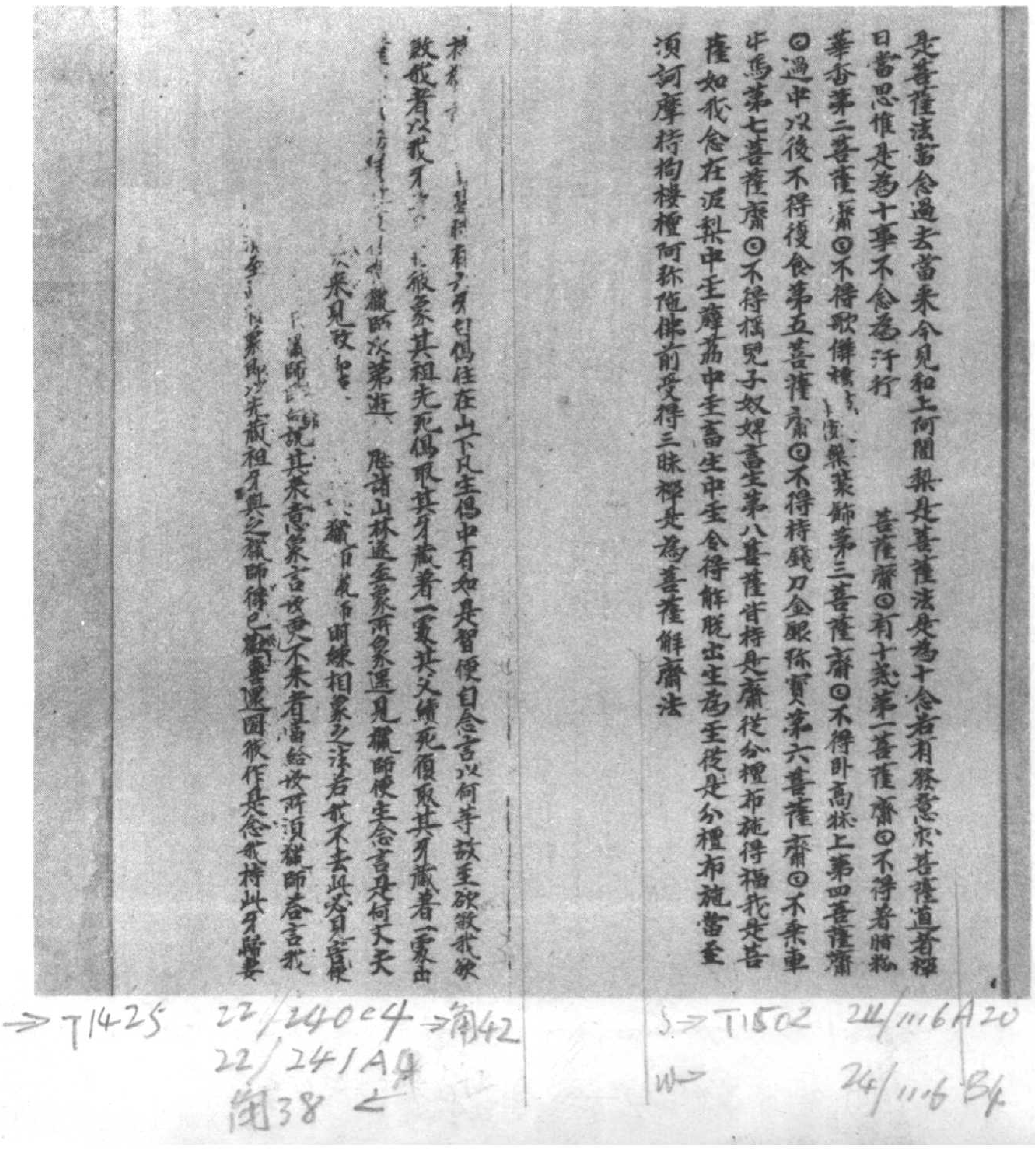




1.v.

二

▼斯五六六五號　菩薩受齋經（前半段）　摩訶僧祇律卷第三（後半段，至角碼三）



是菩薩法當念過去當來今見和上阿闍梨是菩薩法是為十念若有發意求菩薩道者稱

日當思惟是為十事不念為汙行　菩薩齋◎有十戒第一菩薩齋◎不得著脂粉

華香第二菩薩齋◎不得歌儛犢〻伎樂飾第三菩薩齋◎不得卧高牀上第四菩薩齋

◎過中以後不得復食第五菩薩齋◎不得持錢刀金銀珎寶第六菩薩齋◎不乘車

牛馬第七菩薩齋◎不得捶兒子奴婢畜生第八菩薩皆持是齋從分檀布施得福我是菩

薩如我念在泥梨中壬薜荔中壬畜生中壬令得解脫出生為壬從是分檀布施當壬

須訶摩持拘樓種阿弥陁佛前受得三昧稱是為菩薩解齋法

有牙象住在山下凡生偈中有知是智便自念言以何等故王欲殺我欲

敢我者以我牙故　被象其祖先死偈取其牙藏著一處其父續死復取其牙藏著一處由

獵師次第逝　從諸山林遂至象所象遥見獵師便生念言是何天天

來見故

獵師明練相象之法若我不去此必見害

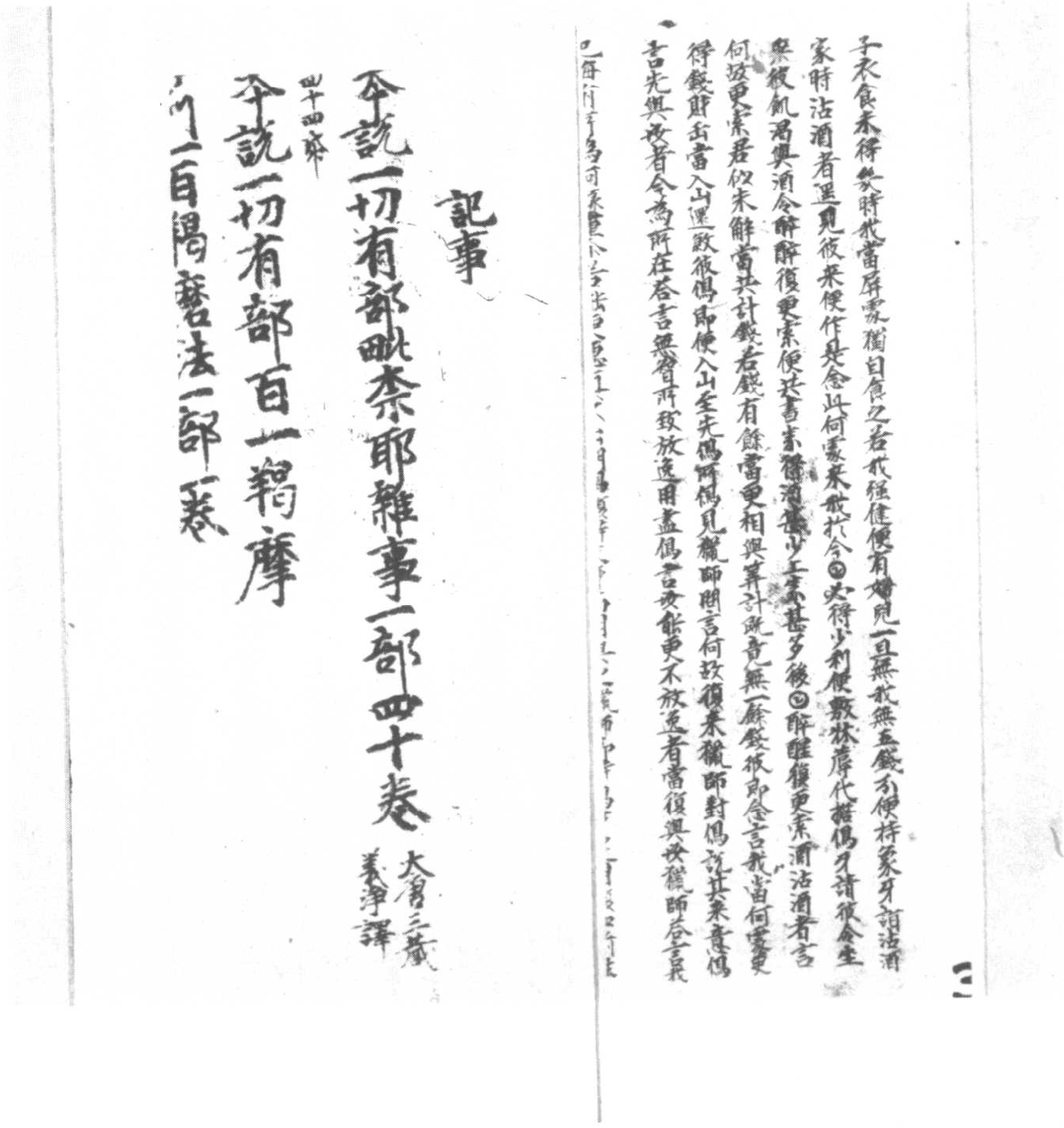
獵師　說其來意象言汝更不來者當給汝所須獵師答言我

象即以先藏祖牙與之獵師得已歡喜還國彼作是念我持此牙歸要

S→T1425　22/240c4→闕42
22/241A4
闕38 ←

S→T1502　24/1116A20
W→　24/1116B4

2



子衣食未得錢時我當屏處獨自食之若我強健便有婦兒一旦無我無五錢不便持家牙詣沽酒家時沽酒者遥見彼來便作是念此何處來我於今□必得少利便數林蓐代稽偶牙請彼令坐衆彼飢渴與酒令醉醉復更索便共書素[illegible]酒甚少主索甚多後□醉醒復更索酒沽酒者言何故更索君似未解當共計錢若錢有餘當更相與算計既竟無一餘錢彼即念言我當何處更得錢財我當入山遥致彼偶即便入山至先偶所偶見獵師問言何故復來獵師對偶說其來意偶言先與汝者今為所在答言無智所致放逸用盡偶言汝能更不放逸者當復與汝獵師答言展

[illegible]

記事

本説一切有部毗柰耶雜事一部四十卷　大唐三藏義淨譯

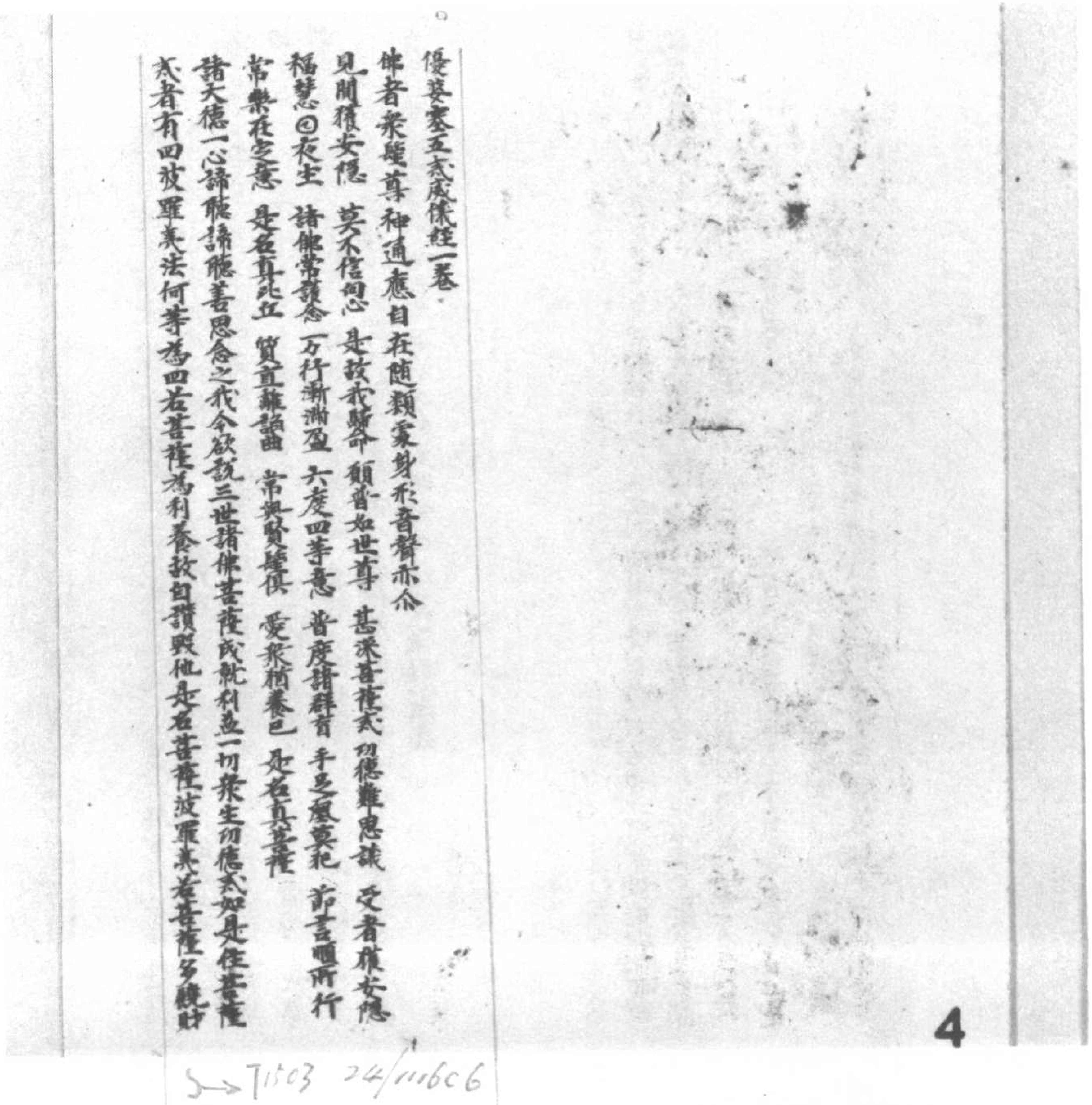
四十四帋

本説一切有部百一羯磨

一百偈磬法一部一卷

3

▼斯五六六五號　優婆塞五戒威儀經一卷



優婆塞五戒威儀經一卷

佛者衆聖尊　神通慧自在　隨類現身形　音聲亦尒

見聞獲安隱　莫不信伺心　是故我歸命　願皆如世尊　甚深菩薩戒　功德難思議　受者獲安隱

福慧□夜生　諸佛常護念　万行漸滿盈　六度四等意　普度諸群育　手足履莫犯　節言順所行

常樂在定意　是名真比丘　質直離諂曲　常與賢聖俱　愛衆稍養已　是名真菩薩

諸大德一心諦聽諦聽善思念之我今欲說三世諸佛菩薩戒就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒者有四波羅夷法何等為四若菩薩為利養故自讚毀他是名菩薩波羅夷若菩薩多饒財

4

S→T1503 24/1116c6

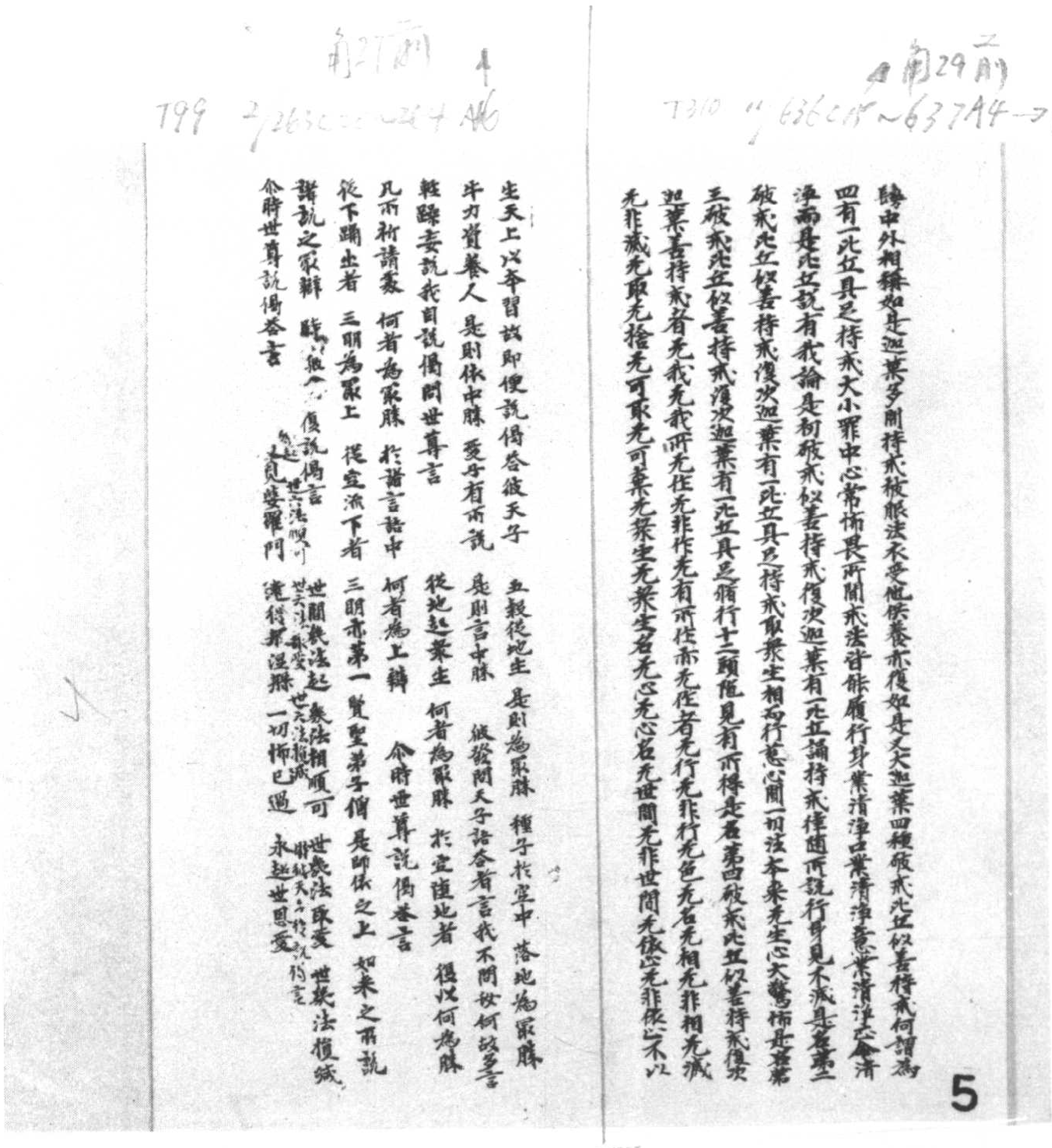
W→ 24/1116c24 → 南28右

角27前

T99 2/263c22~264A16

角29前

T310 11/636c18~637A4→角碼40後



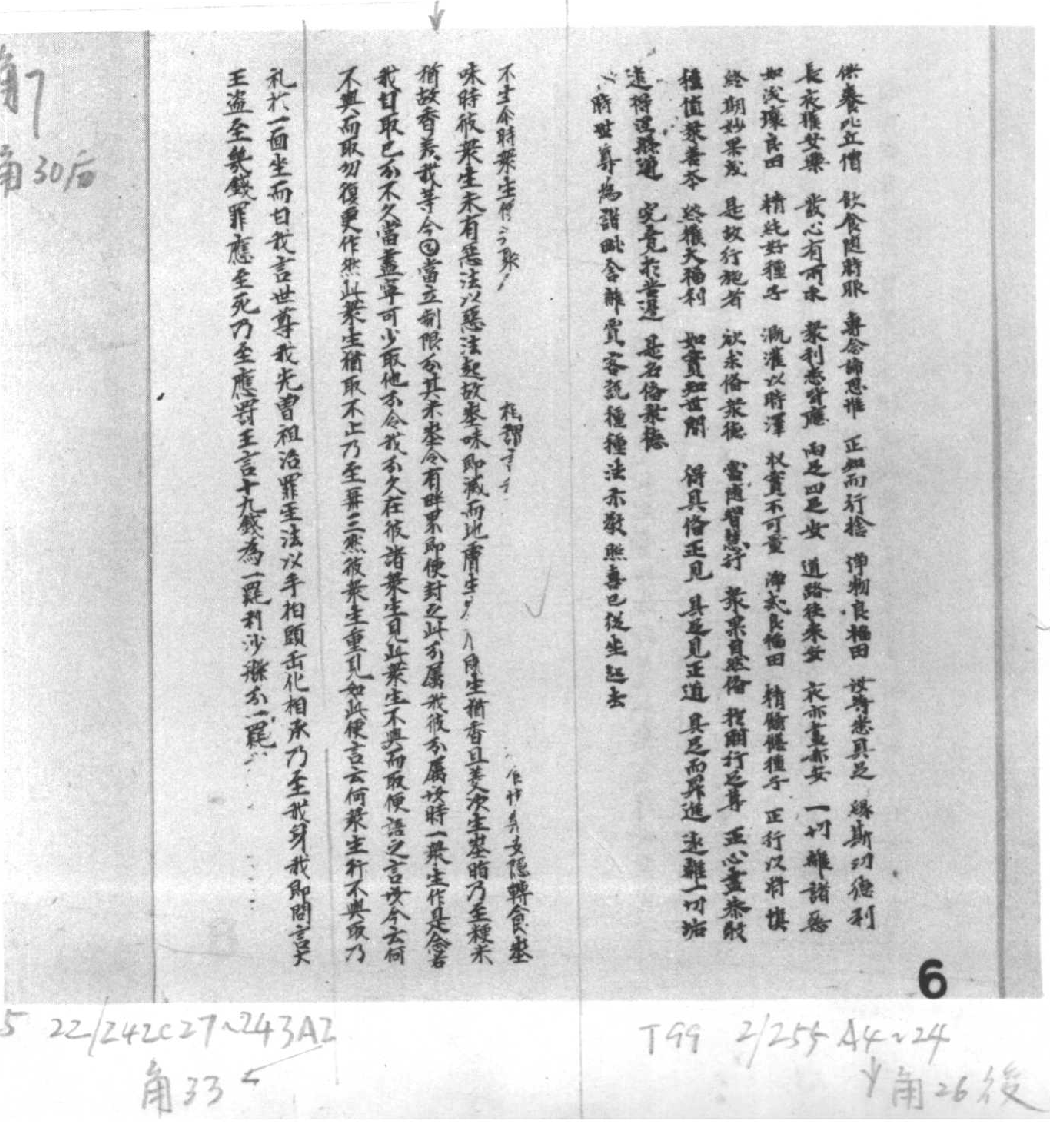
斯五六六五號　大寶積經卷第百十二（前半段，下接角碼四十）　雜阿含經卷第三十六

（後半段，下接角碼二十七）　▼斯五六六五號　雜阿含經卷第三十五（前半段）

摩訶僧祇律卷第二（中段，下接角碼三十）　摩訶僧祇律卷第三（後半段，下接角碼三十三

S→22/239c24→角7

W→22/240A7→角30后



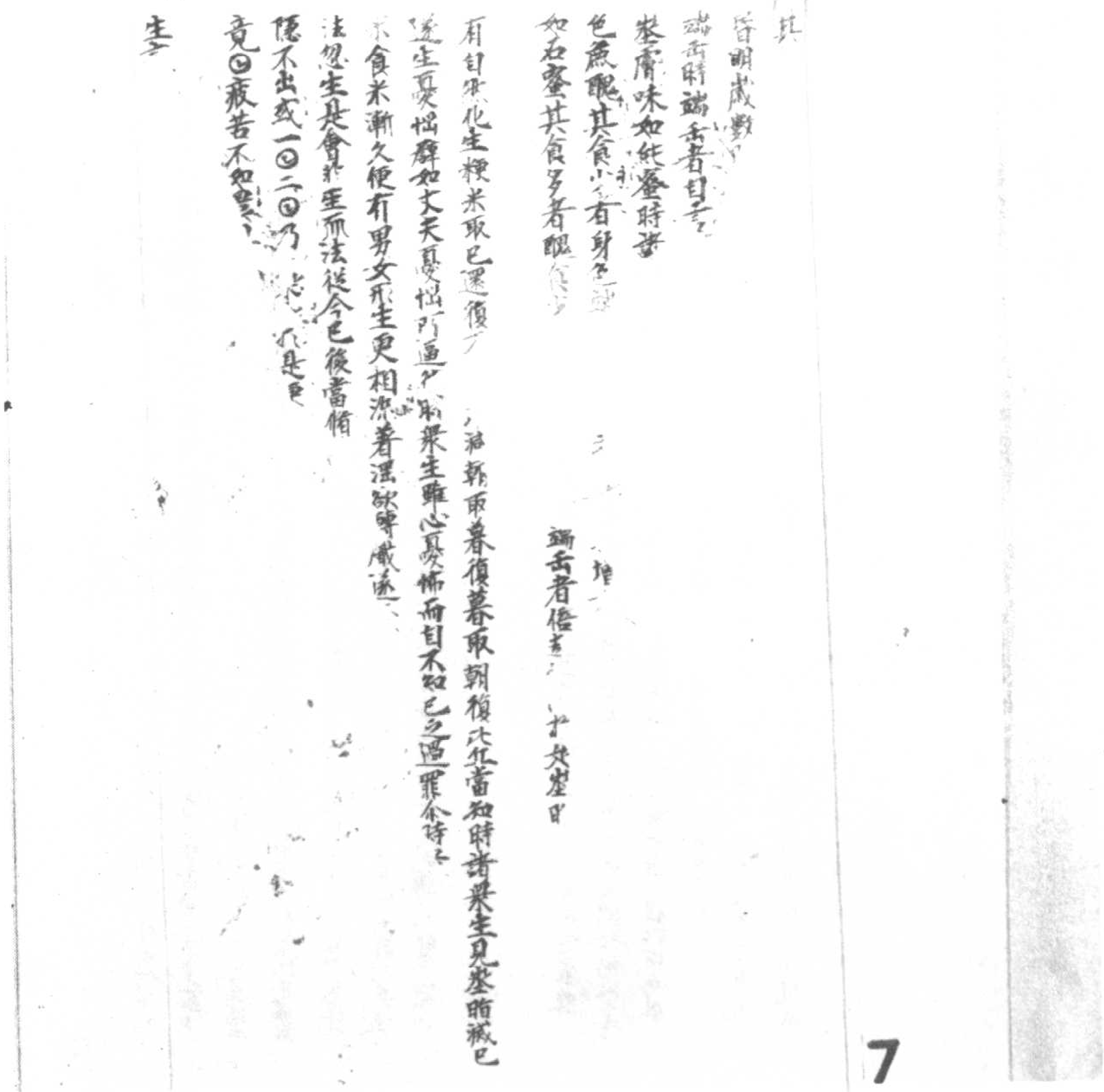
T1425 22/242c27~243A2

角33

T99 2/255A4~24

角26後

S-> T1452　22/229b25
N->　22/229c22 → 角6中

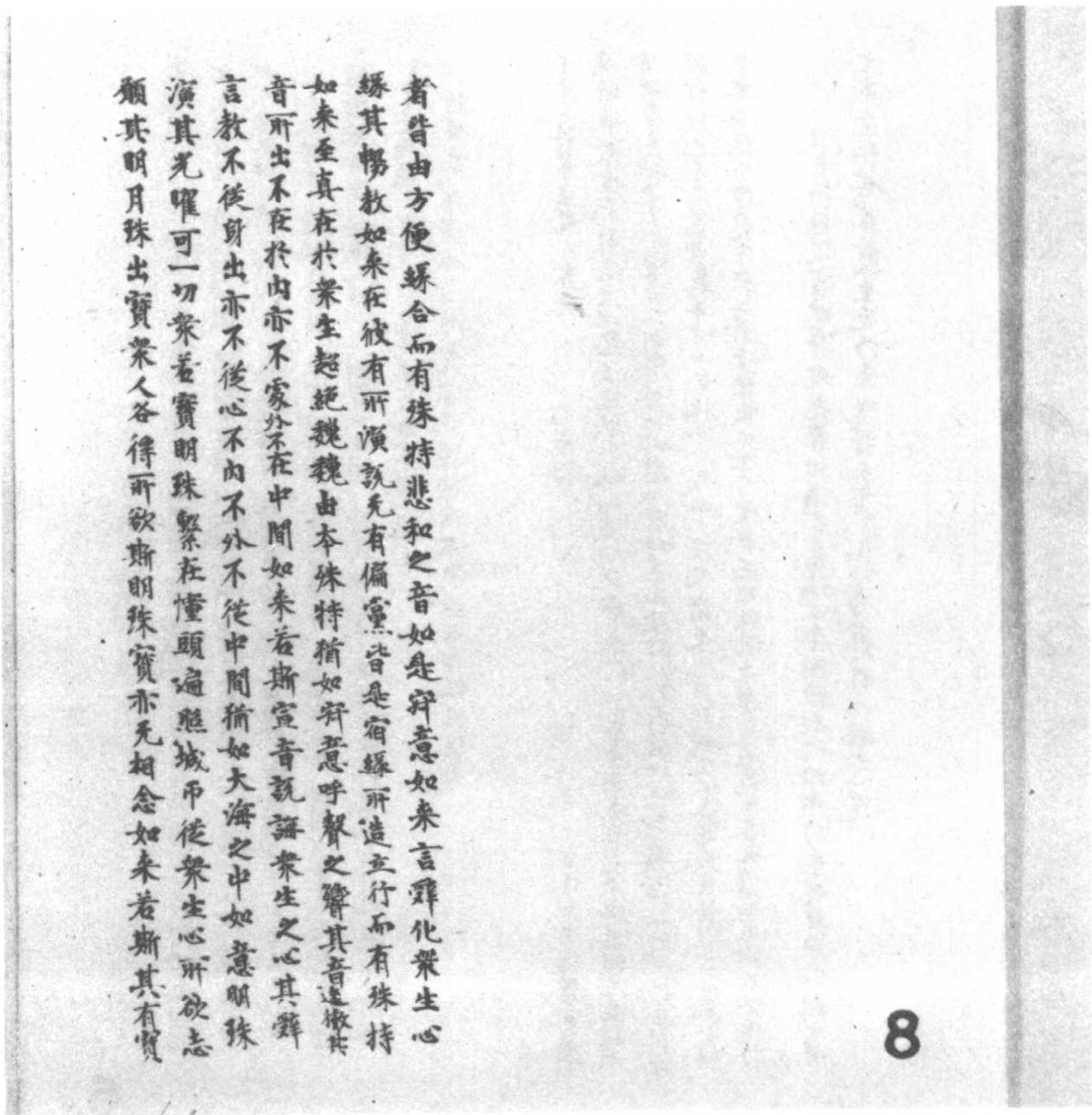


其
皆明咸數
端舌時端舌者自言
然膚味如然蜜時諸
色無醜其食少者身色
如石蜜其食多者醜色　端舌者倍言　丈夫生日
有自然化生粳米取已還復　諸新取暮復暮取朝復　當知時諸衆生見然暗藏已
遂生憂惱辟如丈夫憂惱　聞衆生雖心憂怖而自不知已之過罪　時
不食米漸久便有男女形生更相染著深欲　遂
法怨生是食非至而法從今已後當備
隱不出或一日二日乃　是
竟日疲苦不知
生

7

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第二（下接角碼六）

▼斯五六六五號　大寶積經卷第十（下接角碼十）



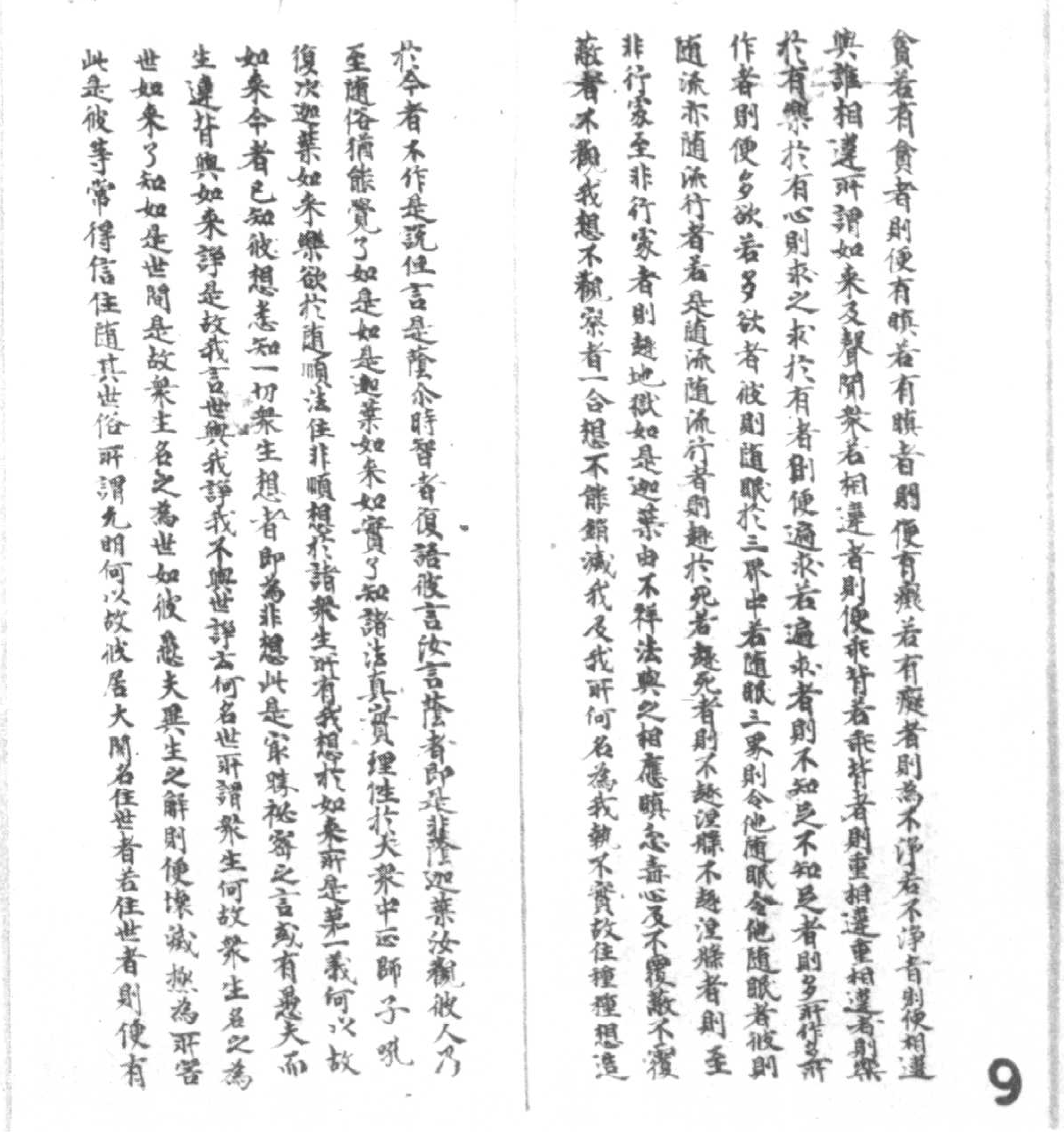
者皆由方便緣合而有殊特悲和之音如是穿意如來言辭化衆生心
緣其暢教如來在彼有所演說无有偏黨皆是宿緣所造立行而有殊持
如來至真在於衆生超絶巍巍由本殊特猶如穿意呼聲之響其音遠徹其
音所出不在於內亦不處外不在中間如來若斯宣音說誨衆生之心其辭
言教不從身出亦不從心不內不外不從中間猶如大海之中如意明珠
演其光曜可一切衆普寶明珠繫在幢頭遍照城市從衆生心所欲志
願其明月珠出寶衆人各得所欲斯明珠寶亦无想念如來若斯其有實

8

T310　11/56b20~c2
↓
角10前

角9後尾
T310 11/5A14~28

角23前　角9前首
T310 11/4C28~5A14



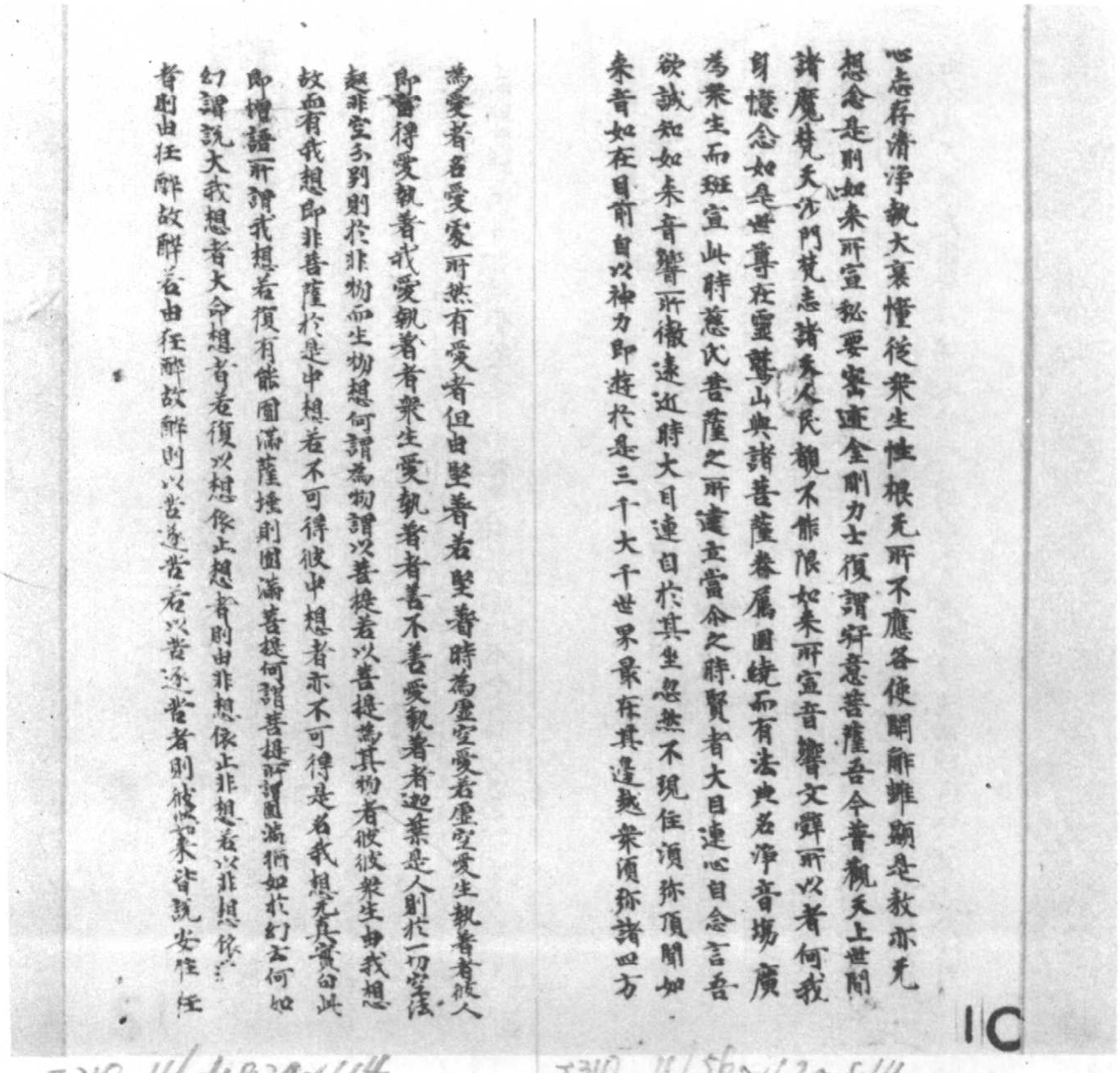
貪著有貪者則便有瞋若有瞋者則便有癡若有癡者則爲不淨若不淨者則便相違
與誰相違所謂如來及聲聞衆若相違者則便乖背若乖背者則重相違重相違者則樂
於有樂於有心則求之求於有者則便過求若過求者則不知足不知足者則多所作多所
作者則便多欲若多欲者彼則隨眠於三界中若隨眠三界則令他隨眠令他隨眠者彼則
隨流亦隨流行者若是隨流隨流行者則趣於死若趣死者則不趣涅槃不趣涅槃者則至
非行處至非行處者則趣地獄如是迦葉由不祥法與之相應瞋忿無心及不覆蔽不覆
蔽者不觀我想不觀察者一合想不能銷滅我及我所何名爲我執不實故住種種想造

於今者不作是說住言是薩尒時智者復語彼言汝言薩者即是非薩迦葉汝觀彼人乃
至隨俗猶能覺了如是如是迦葉如來如實了知諸法真實理性於大衆中正師子吼
復次迦葉如來樂欲於隨順法住非順想於諸衆生所有我想於如來所是第一義何以故
如來今者已知彼想悉知一切衆生想者即爲非想此是寂靜秘密之言或有愚夫而
生違背與如來諍是故我言世與我諍我不與世諍云何名世所謂衆生何故衆生名之爲
世如來了知如是世間是故衆生名之爲世如彼愚夫異生之解則便壞滅撚爲所器
此是彼等常得信住隨其世俗所謂光明何以故彼居大闇名住世者若住世者則便有

9

斯五六六五號　大寶積經卷第一（前半段，接在後半段之末）

▼斯五六六五號　大寶積經卷第十（前半段，上接角碼八）　大寶積經卷第一（後半段，上接角碼二十一）



心志存清淨執大寶幢從衆生性根無所不應各使聞解雖願是教亦無
想念是則如來所宣秘要密迹金剛力士復謂寂意菩薩吾今普觀天上世間
諸魔梵天沙門梵志諸天人民觀不能限如來所宣音響文辭所以者何我
身憶念如是世尊在靈鷲山與諸菩薩眷屬圍繞而有法典名淨音場廣
爲衆生而班宣此時慈氏菩薩之所建立當尒之時賢者大目連心自念言吾
欲識知如來音響所徹遠近時大目連自於其坐忽然不現住須彌頂聞如
來音如在目前自以神力即遊於是三千大千世界最在其邊越衆須彌諸四方

爲愛者名愛處所然有愛者但由堅著若堅著時爲虛空愛若虛空愛生執著者彼人
即當得愛執著或愛執著者衆生愛執著者善不善愛執著者迦葉是人則於一切空法
起非空分別則於非物而生物想何謂爲物謂以菩提若以菩提爲其物者彼衆生由我想
故而有我想即非菩薩於是中想若不可得彼中想者亦不可得是名我想無真實由此
即增語所謂我想若復有能圓滿薩埵則圓滿菩提何謂菩提所謂圓滿猶如於幻云何如
幻謂說大我想者大命想者若復以想依止想者則由非想依止非想若以非想依止
者則由狂醉故醉若由狂醉故醉則以普遍普若以普遍普者則彼如來皆說安住住

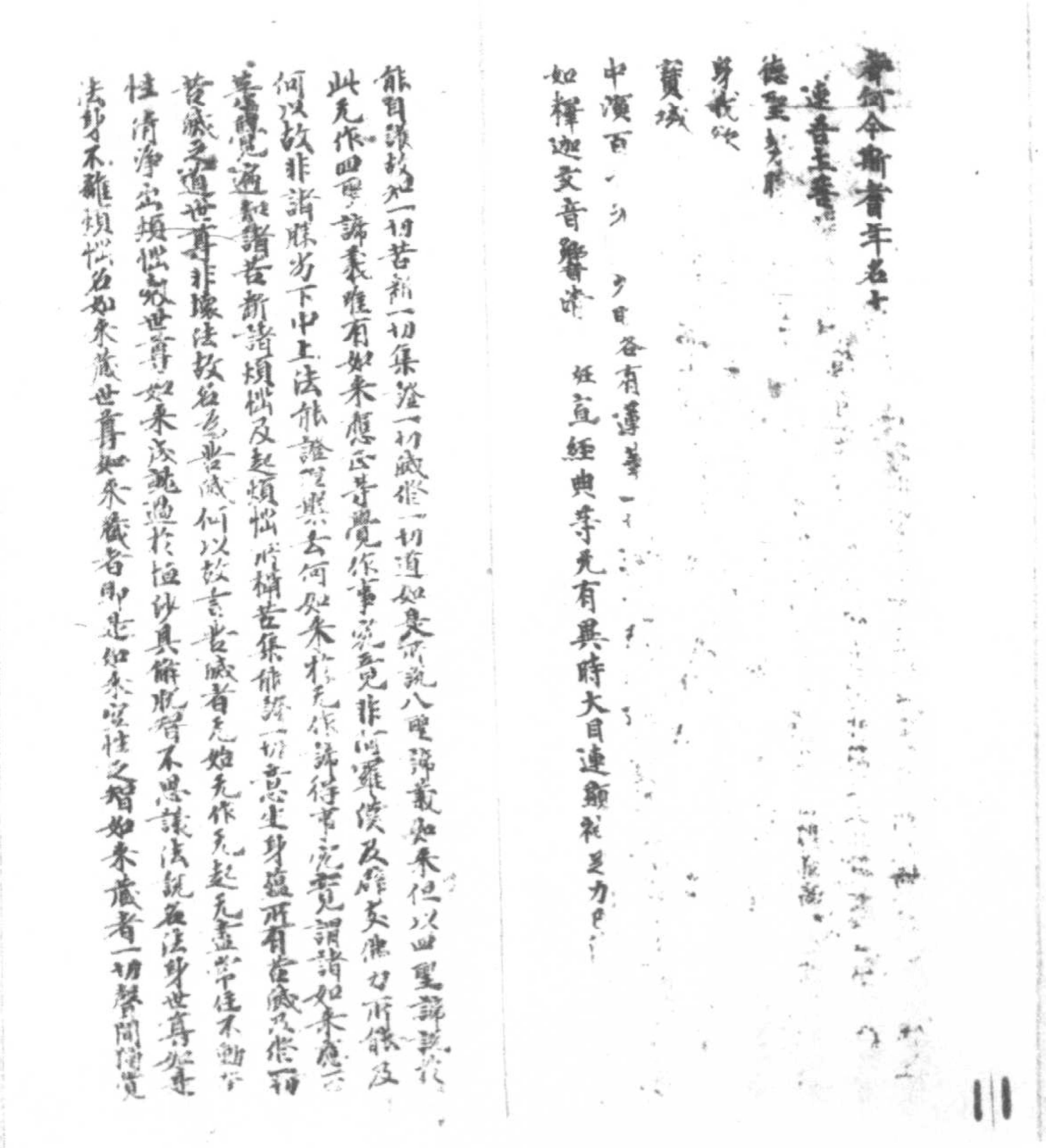
10

T310 11/4B29~C14
角21前

T310 11/5b~c2~c14
角8

T310 11/617 A8~20

T310 11/55 A25~57A11
↓用22左



連吾王番

德聖美勝

男我仏

寶城

中演百千劫少日各有導華一千

如釋迦文音響所

宣經典等无有異時大目連顧視足力已

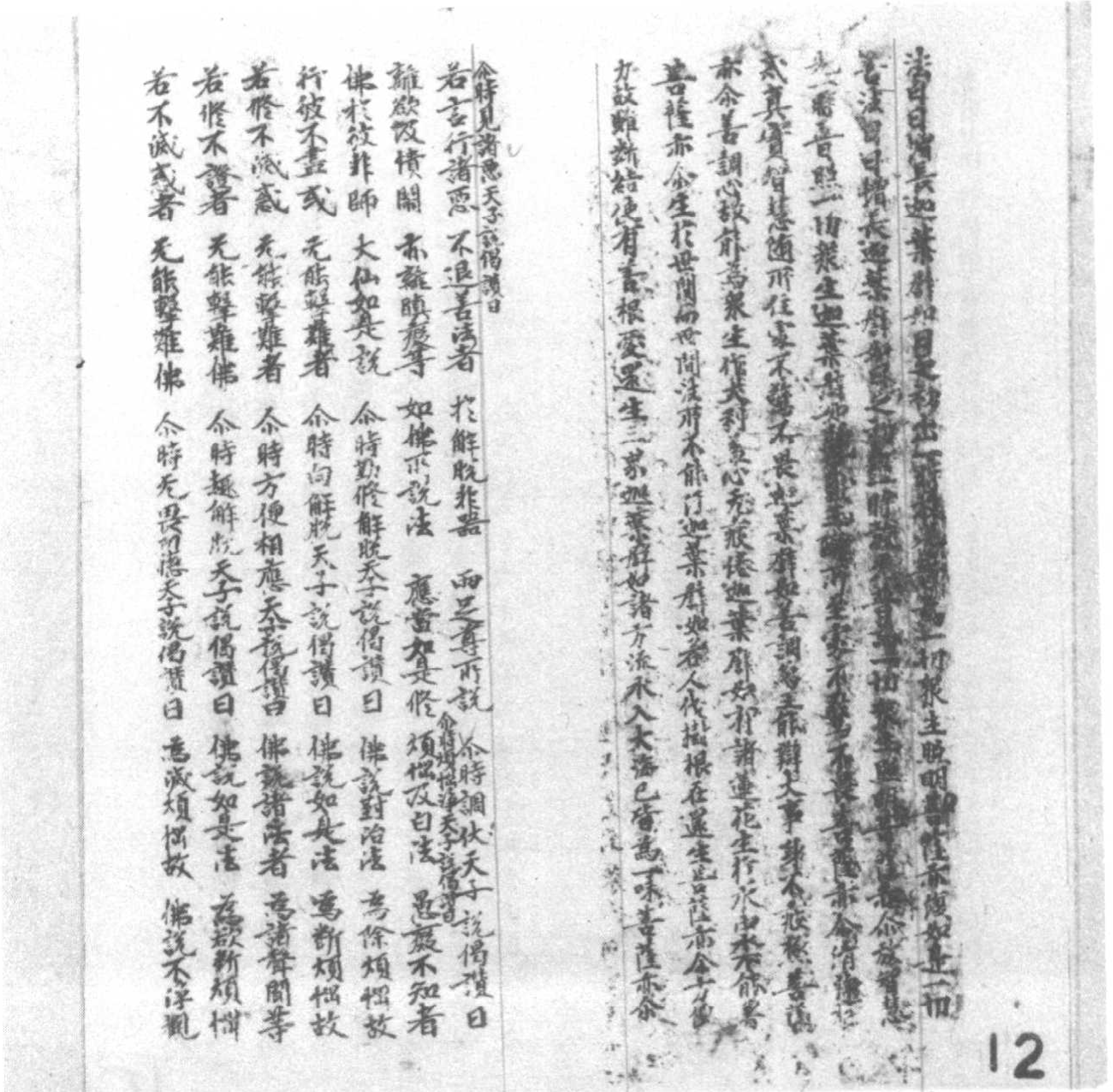
11

非思議故知一切苦斷一切集證一切滅修一切道如是說八聖諦義如來但以四聖諦說於
此无作四聖諦義唯有如來應正等覺作事究竟非阿羅漢及辟支佛力所能及
何以故非諸勝劣下中上法能證涅槃云何如來於无作諦得事究竟謂諸如來應正
等覺遍知諸苦斷諸煩惱及起煩惱所攝苦集能證一切意生身蘊所有苦滅及修一切
苦滅之道世尊非壞法故名爲苦滅何以故言苦滅者无始无作无起无盡常住不動本
性清淨出煩惱殼世尊如來成就過於恒沙具解脫智不思議法說名法身世尊如是
法身不離煩惱名如來藏世尊如來藏者即是如來空性之智如來藏者一切聲聞獨覺

斯五六六五號　大寶積經卷第十（前半段）　大寶積經卷第一百十九（後半段）

百十二

▼斯五六六五號　大寶積經卷第十二（前半段）　大寶積經卷第七十一（後半段）



法日日增長迦葉譬如日光初出[illegible]一切衆生眼明[illegible]菩薩亦復如是一切
善法日日增長迦葉[illegible]一切衆生[illegible]菩薩亦爾放智慧
光一時普照一切衆生迦葉[illegible]菩薩亦爾清淨持
戒眞實智慧隨所住處不驚不畏迦葉譬如善調象王能辦大事身不疲極菩薩
亦爾善調心故能爲衆生作大利益心无疲倦迦葉譬如諸蓮花生於水中水不能著
菩薩亦爾生於世間而世間法所不能汙迦葉譬如有人伐樹根在還生菩薩亦爾以方便
力故雖斷結使有諸根愛還生三界迦葉譬如諸方流水入大海已皆爲一味菩薩亦爾

12

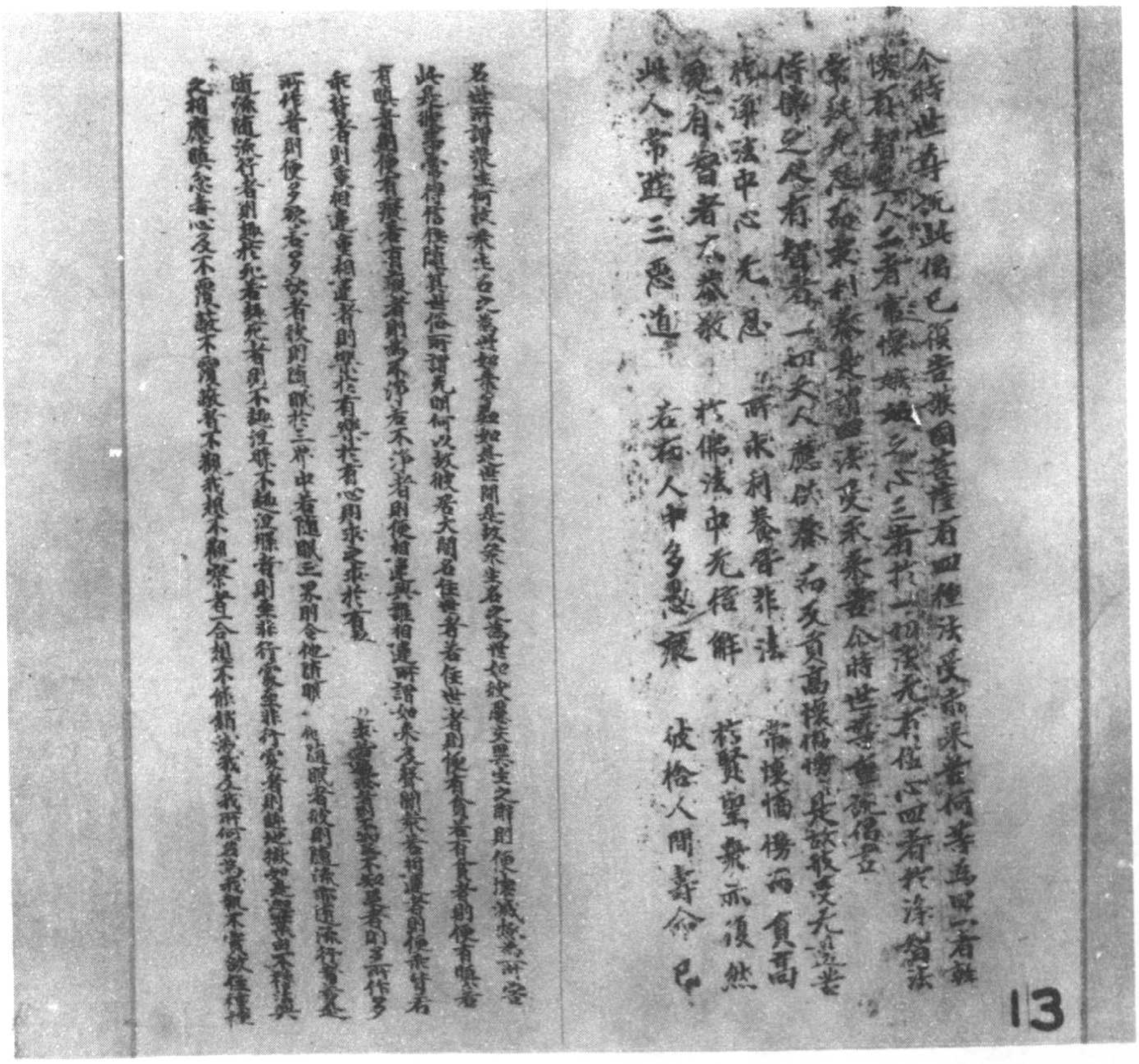
尒時見諸愚天子說偈讚曰
若言行諸惡　不退善法者　於解脫非器　而是尊所說　尒時調伏天子說偈讚曰（尒時增揚淨天子說偈讚曰）
離欲及憒閙　亦離瞋癡等　如佛所說法　應當如是修　煩惱及曰法　愚癡不知者
佛於彼非師　大仙如是說　尒時勤修解脫天子說偈讚曰　佛說對治法　爲除煩惱故
行彼不盡者　无能解難者　尒時向解脫天子說偈讚曰　佛說如是法　爲斷煩惱故
若修不滅惑　无能解難者　尒時方便相應天子說偈讚曰　佛說諸法者　爲諸聲聞等
若修不證者　无能解難佛　尒時趣解脫天子說偈讚曰　佛說如是法　爲欲斷煩惱
若不滅惑者　无能解難佛　尒時无畏功德天子說偈讚曰　爲滅煩惱故　佛說不淨觀

衍文

T310 11/407 C9~29

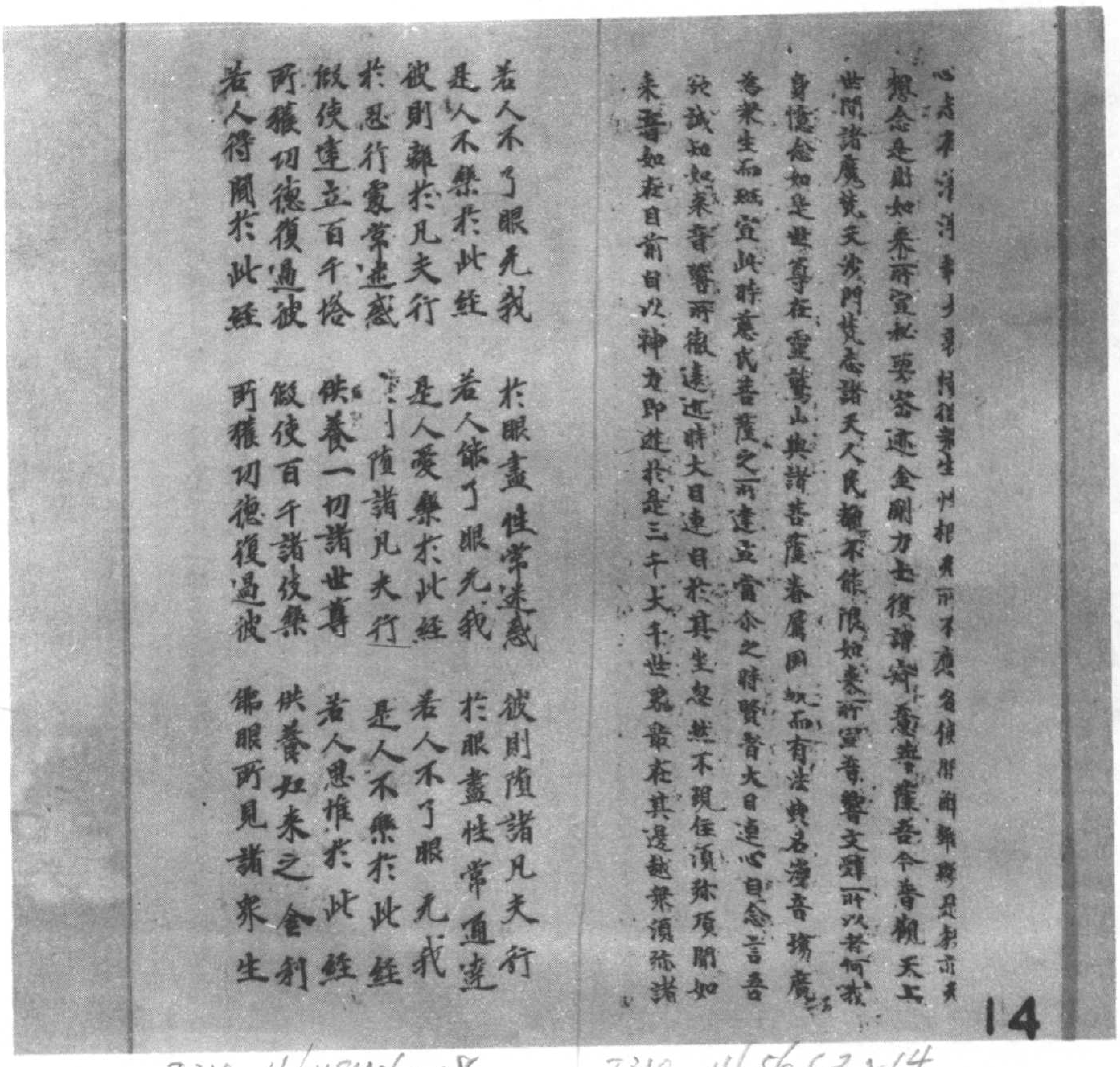
T310 11/633 A28~B10

T310 11/5A8~28　T310 11/461A23~B5


13

斯五六六五號　大寶積經卷第八十（前半段）　大寶積經卷第一（後半段）

▼斯五六六五號　大寶積經卷第十（前半段）　大寶積經卷第三十（後半段）


[illegible]
賴念是爲如來所宣秘要密迹金剛力士復謂寂意菩薩吾今當觀天上
世間諸魔梵天沙門梵志諸天人民稍不能限如來所宣音響文辭所以者何我
身憶念如是世尊在靈鷲山與諸菩薩眷屬圍繞而有法典名淨音[illegible]
爲衆生而班宣此時寂意菩薩之所建立當爾之時賢者大目連心自念言吾
欲試知如來音響所徹遠近時大目連目於其坐忽然不現住須彌頂關如
來音如在目前目以神足即遊於是三千大千世界最在其邊越須彌諸

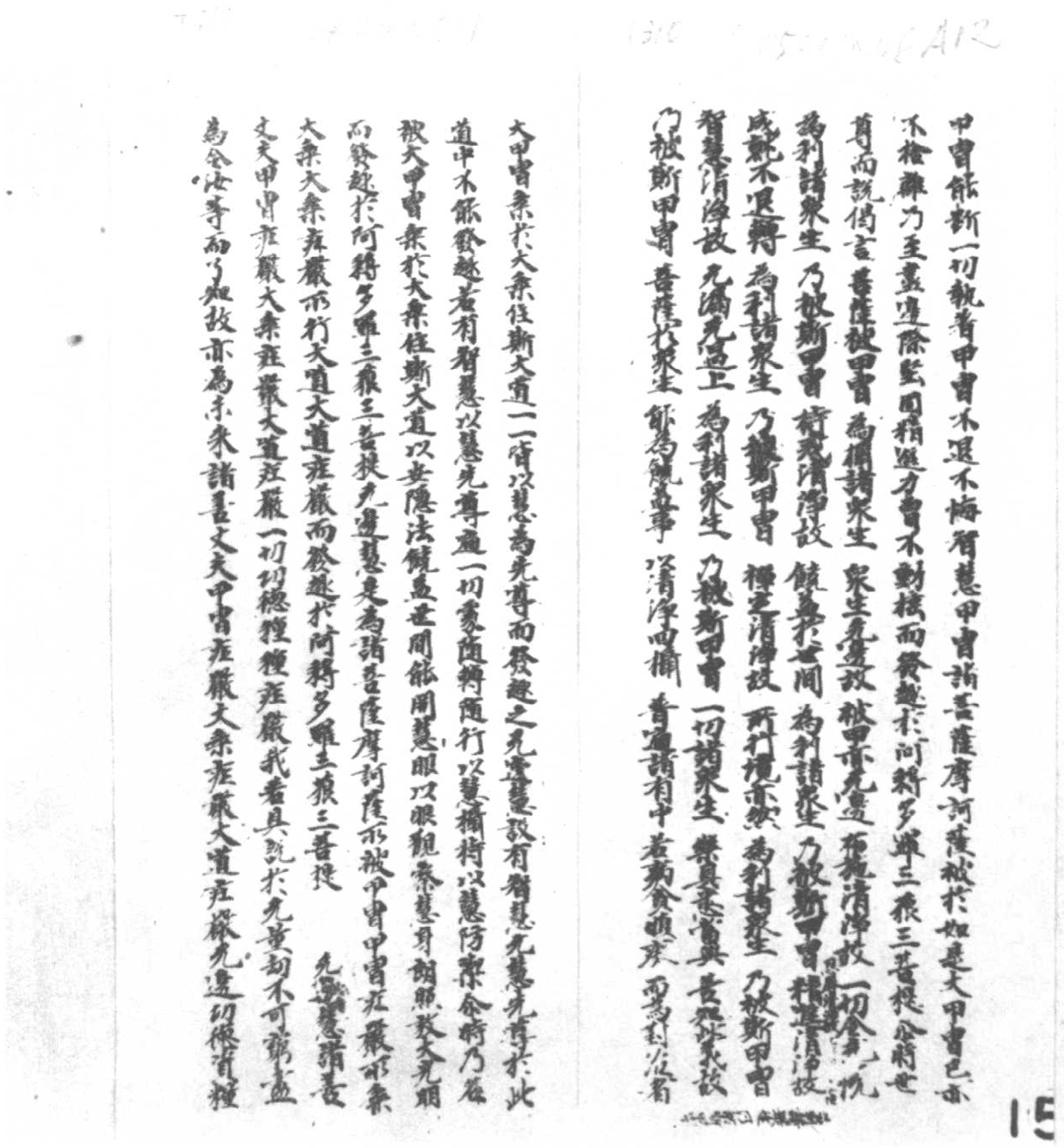
若人不了眼無我　於眼盡性常迷惑　彼則墮諸凡夫行
是人不樂於此經　若人能了眼無我　於眼盡性常通達
彼則離於凡夫行　是人愛樂於此經　若人不了眼無我
於恩行處常迷惑　[illegible]則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
假使建立百千塔　供養一切諸世尊　若人思惟於此經
所獲功德復過彼　假使百千諸伎樂　供養如來之舍利
若人得聞於此經　所獲功德復過彼　佛眼所見諸衆生

14

T310 11/168A26~C8　T310 11/56C2~14

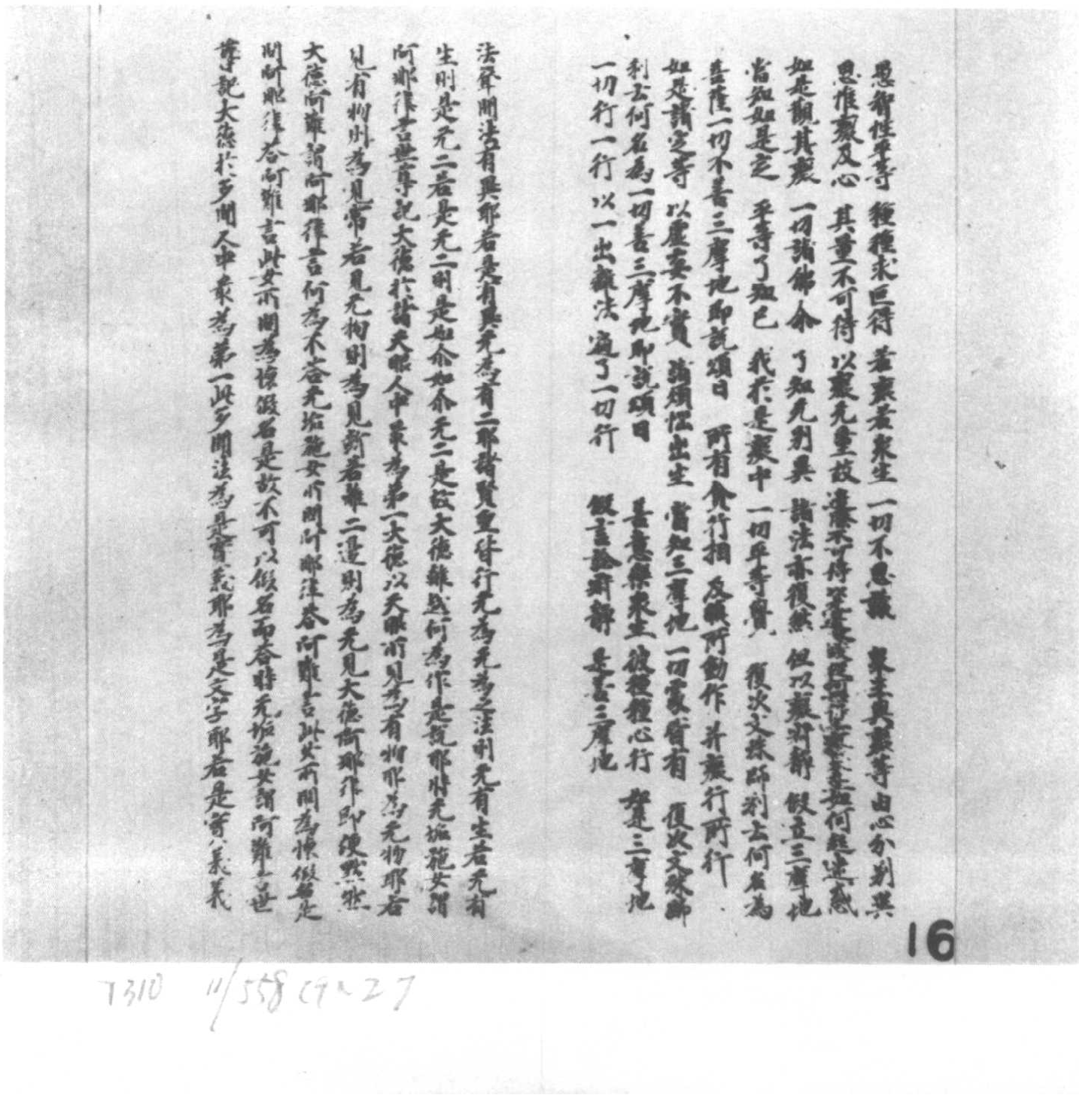
273

甬力又



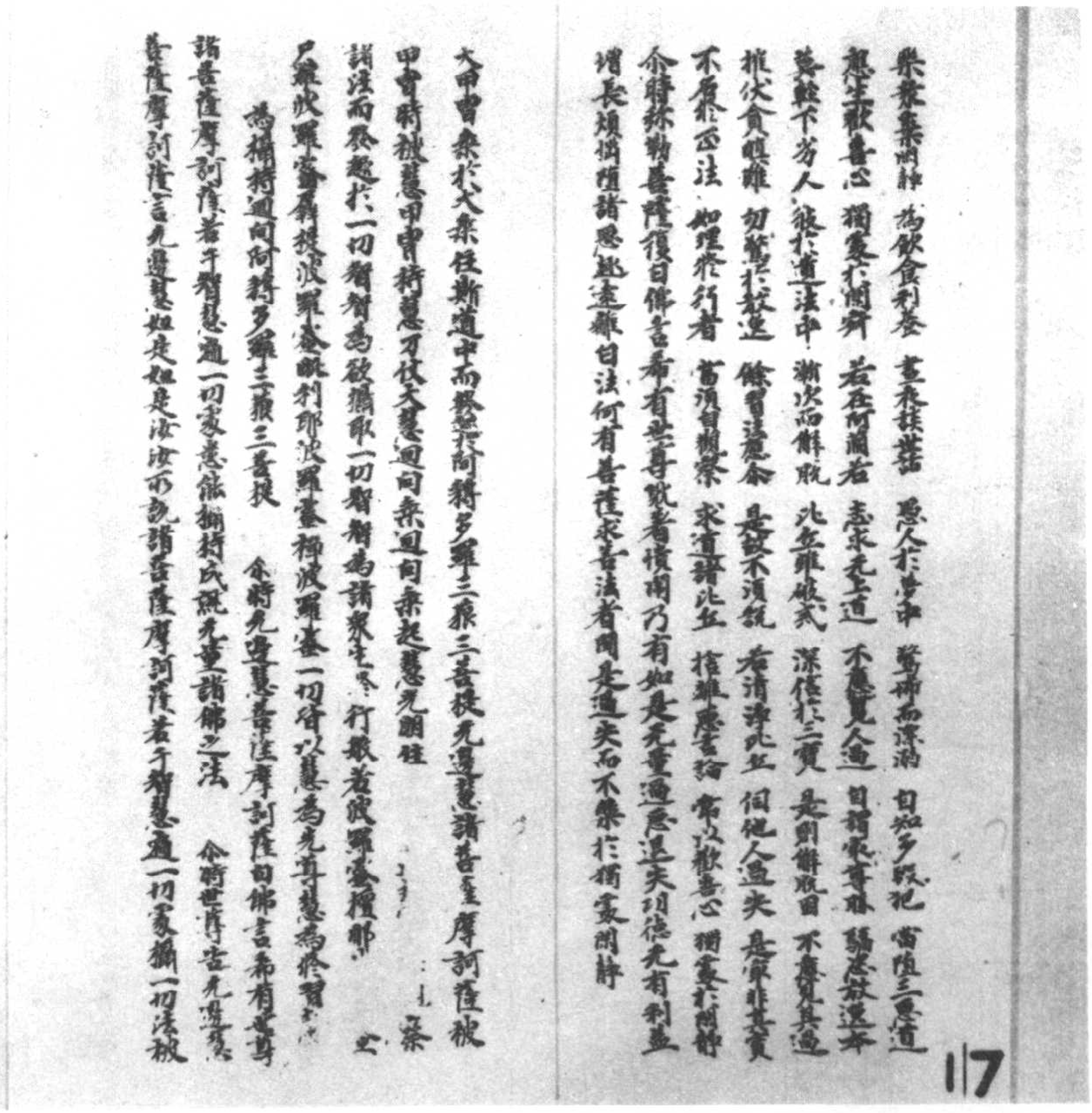
斯五六六五號　大寶積經卷第二十一（前半段）　大寶積經卷第二十二（後半段）

▼斯五六六五號　大寶積經卷第一百（後半段）



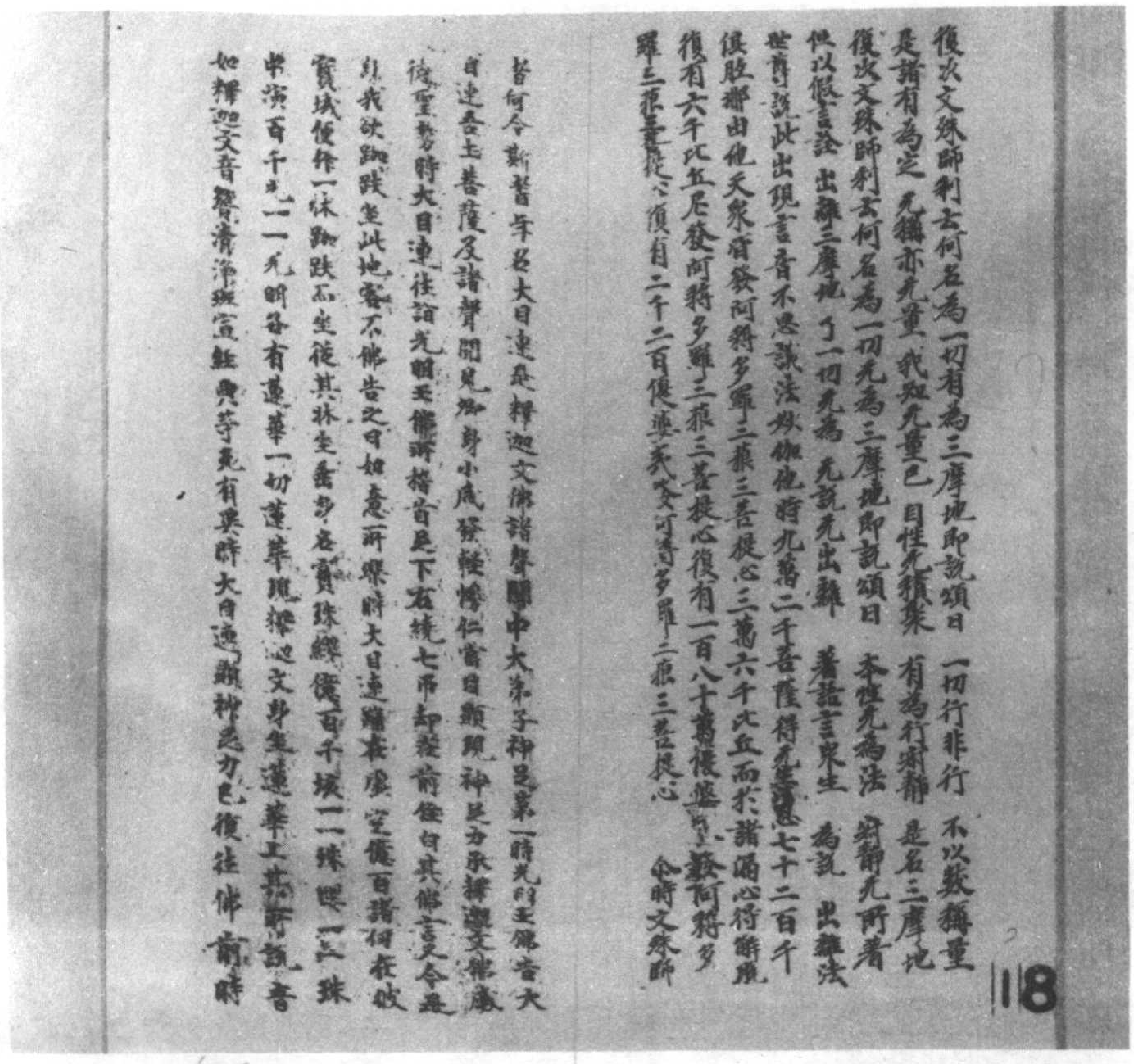
T310 11/558 c1-27

角15改
T310 11/124B11~26



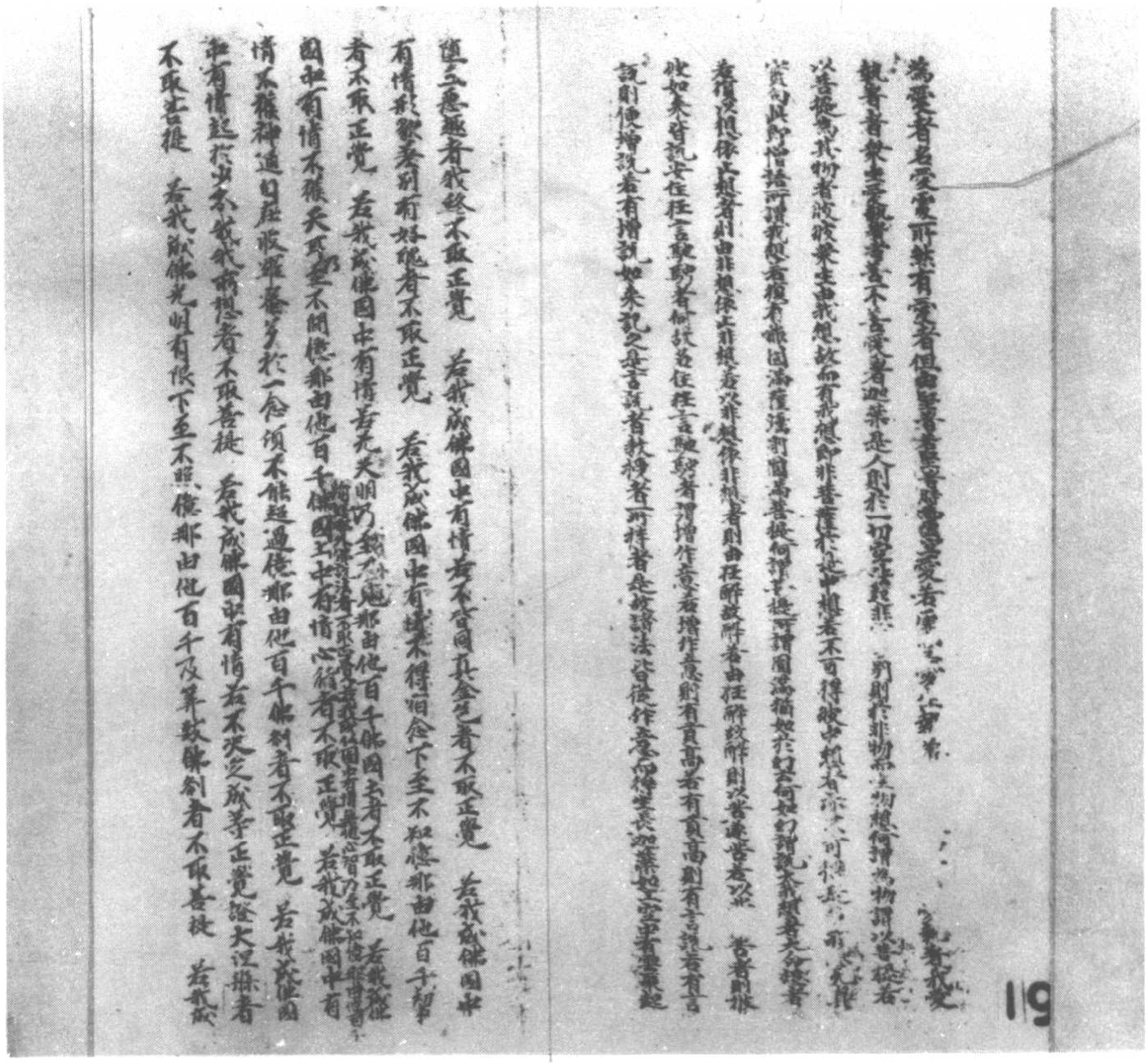
斯五六六五號　大寶積經卷第二十二（後半段，下接角碼十五）

▼斯五六六五號　大寶積經卷第十（後半段，下接角碼二十）



T310 11/56c28~57A12
角20右

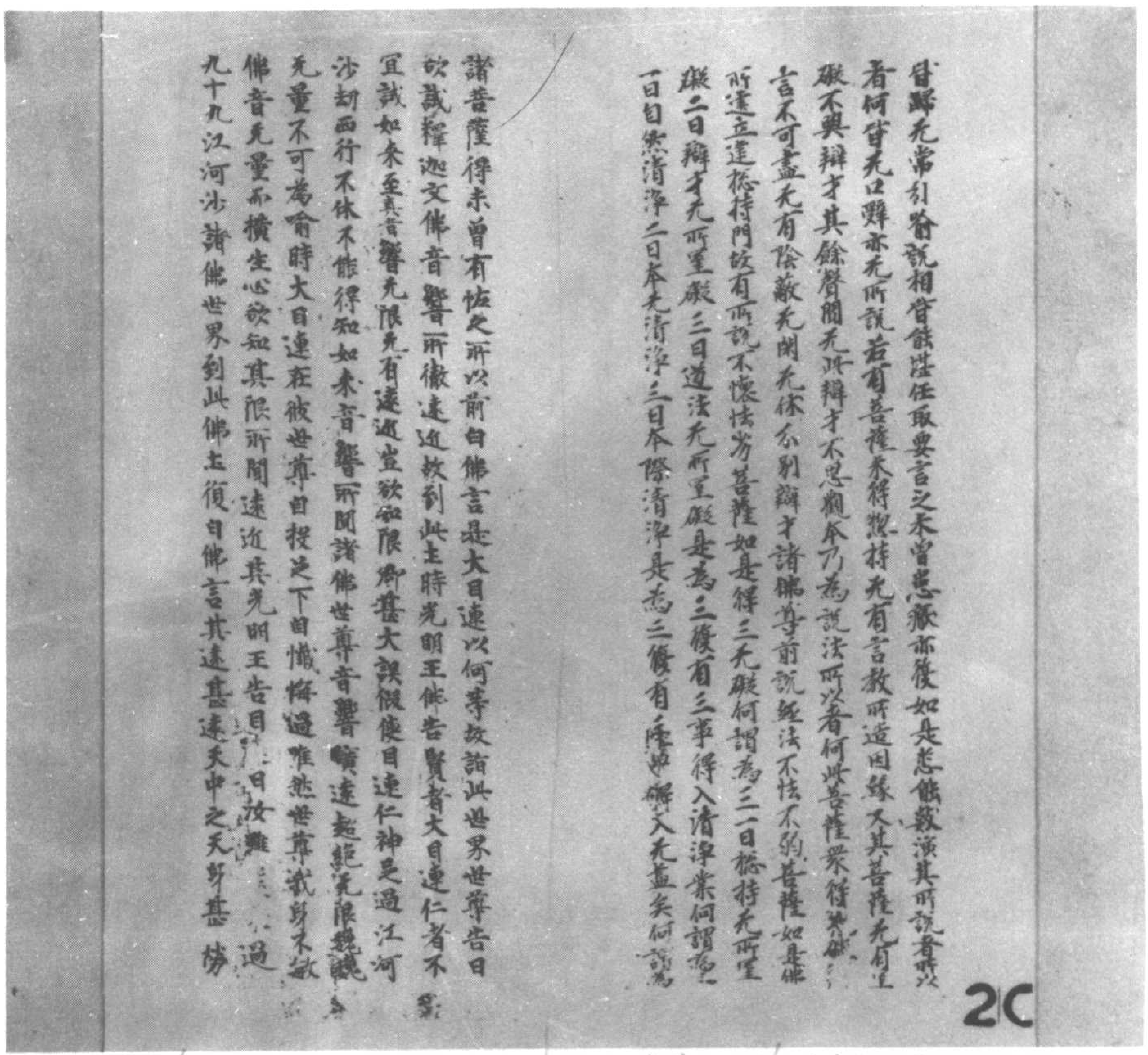
T310 11/4b27~c19　T310 11/93b16~c1



墮三惡趣者我終不取正覺　若我成佛國中有情若不皆同真金色者不取正覺　若我成佛國中有情形貌差別有好醜者不取正覺　若我成佛國中有情不得宿念下至不知億那由他百千劫事者不取正覺　若我成佛國中有情若无天眼乃至不見億那由他百千佛國土者不取正覺　若我成佛國中有情不獲天耳乃至不聞億那由他百千佛國土中有情心行者不取正覺　若我成佛國中有情不獲神通於一念頃不能超過億那由他百千佛剎者不取正覺　若我成佛國中有情起於少分我我所想者不取菩提　若我成佛國中有情若不決定成等正覺證大涅槃者不取菩提　若我成佛光明有限下至不照億那由他百千及算數佛剎者不取菩提　若我成

斯五六六五號　大寶積經卷第一（前半段，同角碼十）　大寶積經卷第十七（後半段）

▼斯五六六五號　大寶積經卷第十四（前半段）　大寶積經卷第十（後半段，上接角碼十八）



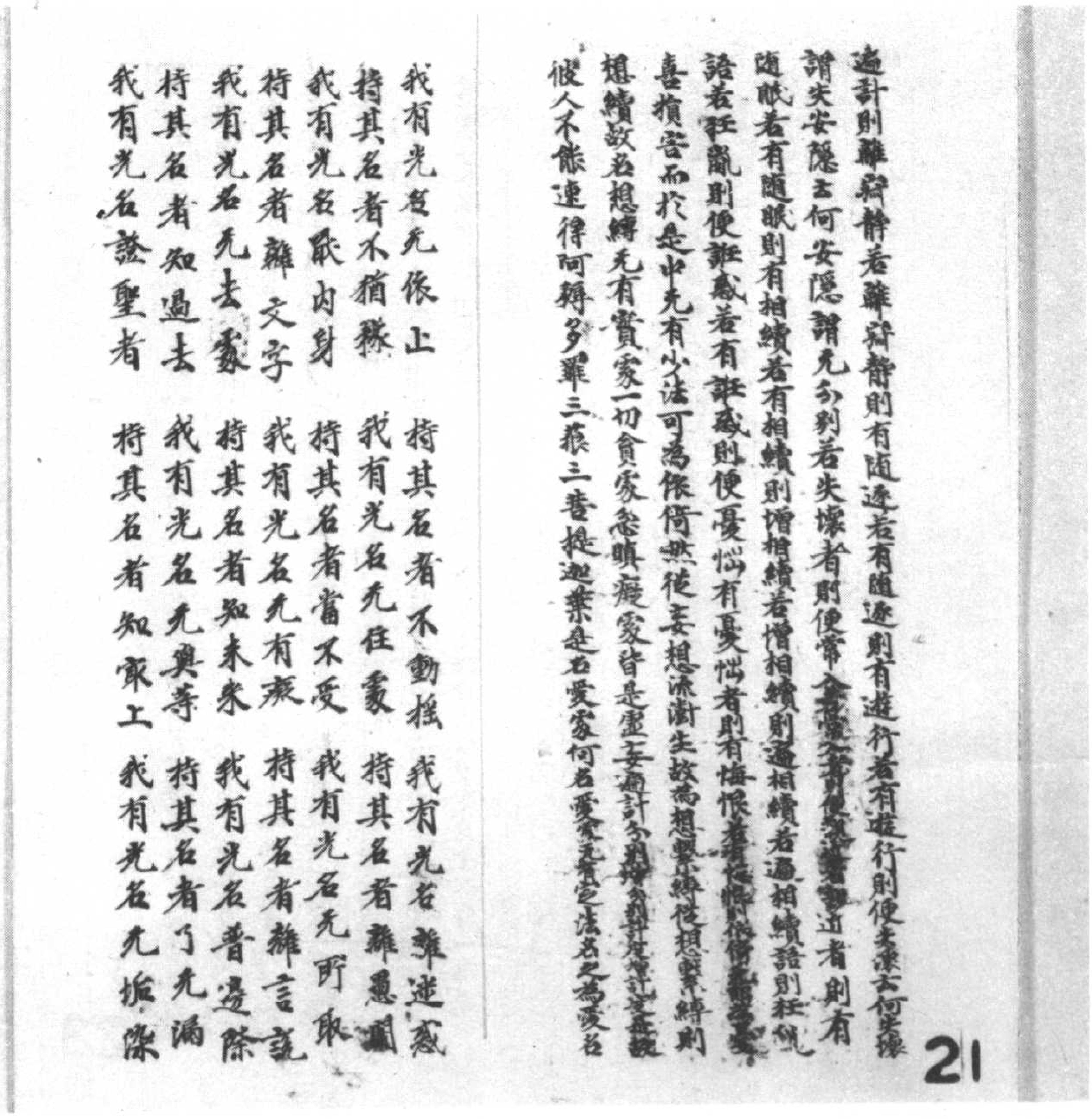
音聲无常引喻說相音饒性任取要言之未曾患厭亦復如是悲能敷演其所說者所以者何當无口辭亦无所說若有菩薩未得總持无有言教所造因緣又其菩薩无有罣礙不興辯才其餘聲聞无所辯才不思觀本乃為說法所以者何此菩薩衆得无礙言不可盡无有陰蔽无闕无休分別辯才諸佛尊前說經法不怯不弱菩薩如是能所建立建總持門故有所說不懷怯劣菩薩如是得三无礙何謂為三一曰總持无所罣礙二曰辯才无所罣礙三曰道法无所罣礙是為三復有三事得入清淨業何謂為三一曰自然清淨二曰本末清淨三曰本際清淨是為三復有隨如解入无盡矣何謂為

諸菩薩得未曾有怪之所以前白佛言是大目連以何等故詣此世界世尊告曰欲識釋迦文佛音響所徹遠近故到此土時光明王佛告賢者大目連仁者不宜識如來至真音響无限无有遠近豈欲知限甚大誤假使目連仁神足過江河沙劫西行不休不懈得知如來音響所聞諸佛世尊音響曠遠超絕无限難議无量不可為喻時大目連在彼世尊自投足下自懺悔過唯然世尊識身不敏佛音无量而橫生心欲知其限所聞遠近其光明王告目[illegible]曰汝離[illegible]過九十九江河沙諸佛世界到此佛土復白佛言其遠甚遠天中之天身甚疲

T310 11/57A12~24
↓角18接

T310 11/79A4~18

T310 11/166A10~20　　T310 11/168B15~B29→角10後



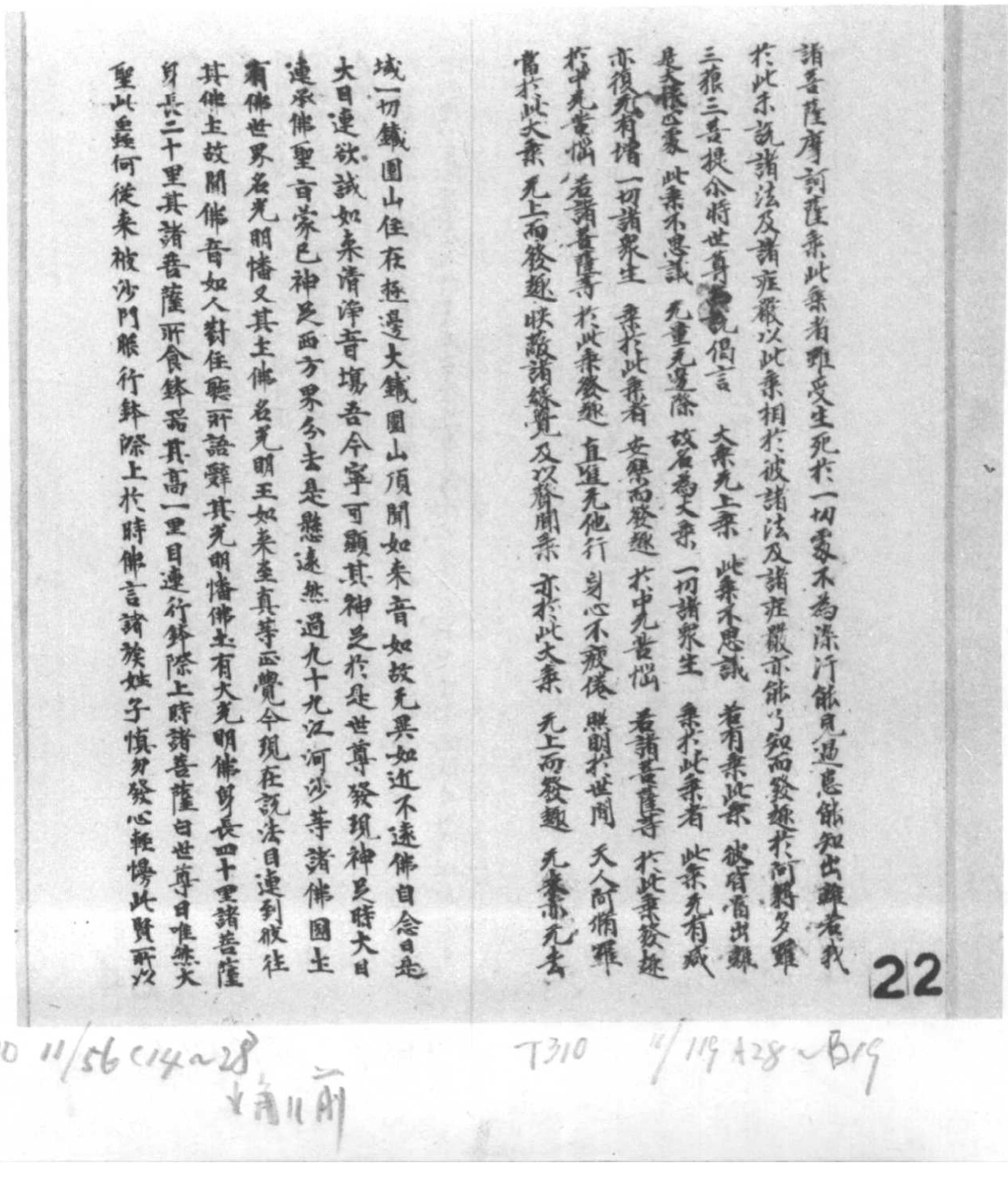
遍計則雜穢静若雜穢静則有随逐若有随逐則有遊行若有遊行則便失壞云何失壞
謂失安隱云何安隱謂无分别若失壞者則便常[illegible]近者則有
随眠若有随眠則有相續若有相續則增相續若增相續則遍相續若遍相續語則狂亂
諸若狂亂則便諍訟若有諍訟則便憂惱有憂惱者則有悔恨[illegible]
喜損害而於是中无有少法可為依倚然從妄想流漸生故為想所縛從想[illegible]縛則
想續故名想縛无有實處一切貪處恚瞋癡處皆是虛妄遍計[illegible]
彼人不能速得阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名愛處何名愛處[illegible]法名之為愛名

我有光名无依止　持其名者不動搖　我有光名離迷惑
持其名者不猶豫　我有光名无住處　持其名者離愚闇
我有光名厭內身　持其名者當不受　我有光名无所取
持其名者離文字　我有光名无有寂　持其名者離言說
我有光名无去處　持其名者知未來　我有光名普邊際
持其名者知過去　我有光名无與等　持其名者了无漏
我有光名證聖者　持其名者知㝡上　我有光名无垢際

21

斯五六六五號　大寶積經卷第一（前半段，下接角碼十）大寶積經卷第三十（後半段）

▼斯五六六五號　大寶積經卷第二十一（前半段）　大寶積經卷第十（後半段，下接角碼十一）



諸菩薩摩訶薩乘此乘者雖受生死於一切處不為染汙能見過患能知出離若我
於此乘說諸法及諸莊嚴以此乘相於彼諸法及諸莊嚴亦能了知而發趣於阿耨多羅
三藐三菩提介時世尊[illegible]說偈言　大乘无上乘　此乘不思議　若有乘此乘　彼皆當出離
是大乘正處　此乘不思議　无量无邊際　故名為大乘　一切諸眾生　乘於此乘者　此乘无有減
亦復无有增　一切諸眾生　乘於此乘者　安樂而發趣　於中无苦惱　若諸菩薩等　於此乘發趣
於中无苦惱　若諸菩薩等　於此乘發趣　直進无他行　身心不疲倦　照明於世間　天人阿脩羅
當於此大乘　无上而發趣　映蔽諸緣覺　及以聲聞乘　亦於此大乘　无上而發趣　无來亦无去

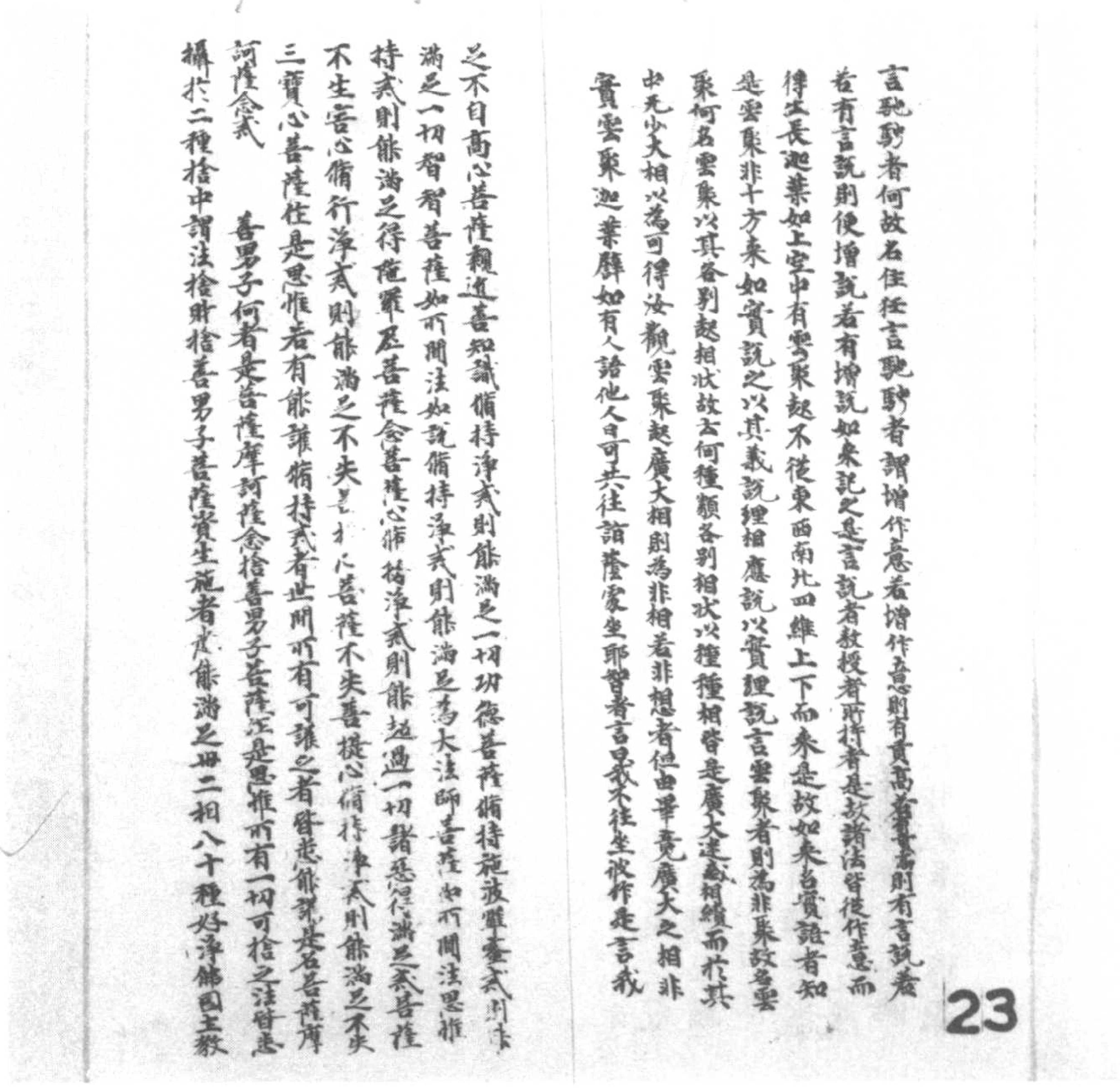
域一切鐵圍山住在極邊大鐵圍山頂聞如來音如故无異如近不遠佛自念曰是
大目連欲試如來清淨音境吾今寧可顯其神足於是世尊發現神足時大目
連承佛聖旨蒙己神足西方界分去是懸遠然過九十九江河沙等諸佛國土
有佛世界名光明幡又其土佛名光明王如來至真等正覺今現在說法目連到彼往
其佛土故聞佛音如人對住聽所語聲其光明幡佛土有大光明佛身長四十里諸菩薩
身長二十里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大
聖此蟲何從來被沙門服行鉢際上於時佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以

22

T310 11/56C14~28　　T310 11/119A28~B19

↓角11前

T761 17/631B12~24



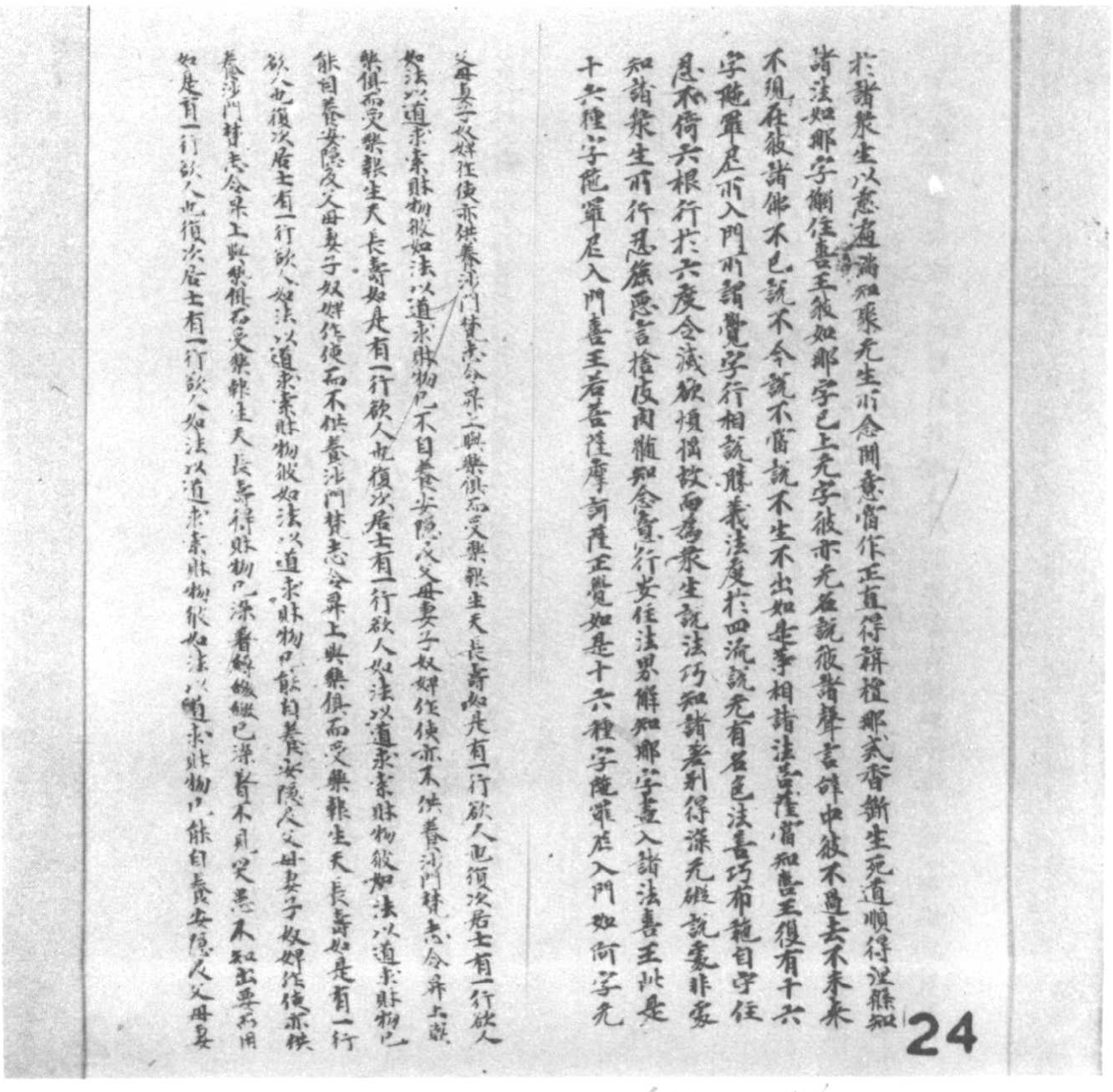
言馳騁者何故名住狂言馳騁者謂増作意者増作意則有貢高者貢高則有言説者
若有言説則便增説若有增説如來記之是言説者教授者所持者是故諸法皆從作意而
得生長迦葉如上空中有雲聚起不從東西南北四維上下而來是故如來名實語者知
是雲聚非十方來如實説之以其義説理相應説以實理説言雲聚者則爲非聚故名雲
聚何名雲聚以其各別起相狀故云何種類各別相狀以種種相皆是廣大違爲相續而於其
中无少大相以爲可得汝觀雲聚起廣大相則爲非相若非想者但由畢竟廣大之相非
實雲聚迦葉譬如有人語他人曰可共往詣薩家坐耶智者言曰我不往坐彼作是言我

之不自高心菩薩親近善知識脩持淨戒則能滿足一切功德菩薩脩持施波羅蜜戒則能
滿足一切智智菩薩如所聞法如説脩持淨戒則能滿足爲大法師菩薩如所聞法思惟
持戒則能滿足得陁羅尼菩薩念菩薩心脩持淨戒則能超過一切諸惡得滿足戒菩薩
不生害心脩行淨戒則能滿足不失菩提心菩薩不失菩提心脩持淨戒則能滿足不失
三寶心菩薩住是思惟若有能護脩持戒者世間所有可護之者皆悉能護是名菩薩摩
訶薩念戒　善男子何者是菩薩摩訶薩念捨善男子菩薩住是思惟所有一切可捨之法皆悉
攝於二種捨中謂法捨財捨善男子菩薩資生施者使能滿足卅二相八十種好淨佛國土教

23

斯五六六五號　大寶積經卷第一（前半段，下接角碼九）　法集經卷第四（後半段）

▼斯五六六五號　觀察諸法行經卷第二（前半段）



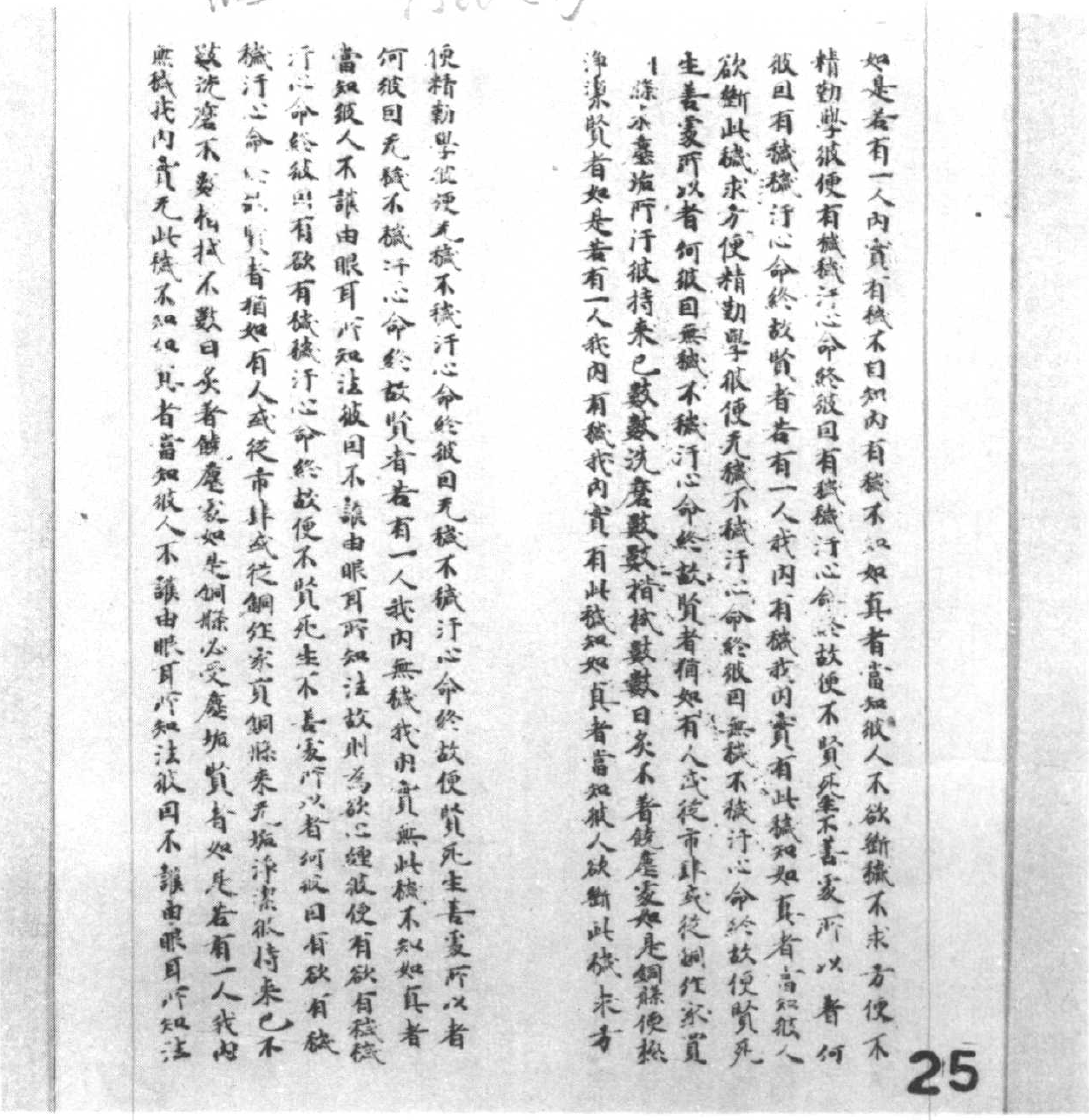
於諸衆生以慈遍滿知衆无生所念開意當作正直得辯捷那戒香斷生死道順得涅槃知
諸法如那字獅住喜王彼如那字已上无字彼亦无名説彼聲言辞中彼不過去不未來
不現在彼諸佛不已説不今説不當説不生不出如是等相諸法菩薩當知喜王復有十六
字陁羅尼所入門所謂覺字行相説勝義法度於四流説无有名色法善巧布施自守任
忍和倚六根行於六度念滅欲煩惱故而爲衆生説法巧知諸義則得深无礙説處非處
知諸衆生所行忍慈惡言捨皮肉髓知念實行安住法界解知那字盡入諸法喜王此是
十六種字陁羅尼入門喜王若菩薩摩訶薩正覺如是十六種字陁羅尼入門如何字无

父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人
如法以道求索財物彼如法以道求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與
樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已
能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行
欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供
養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財物已染著縛縛已染著不見災患不知出要而用
如是有一行欲人也復次居士有一行欲人如法以道求索財物彼如法以道求財物已能自養安隱及父母妻

24

T649 15/732A11~27

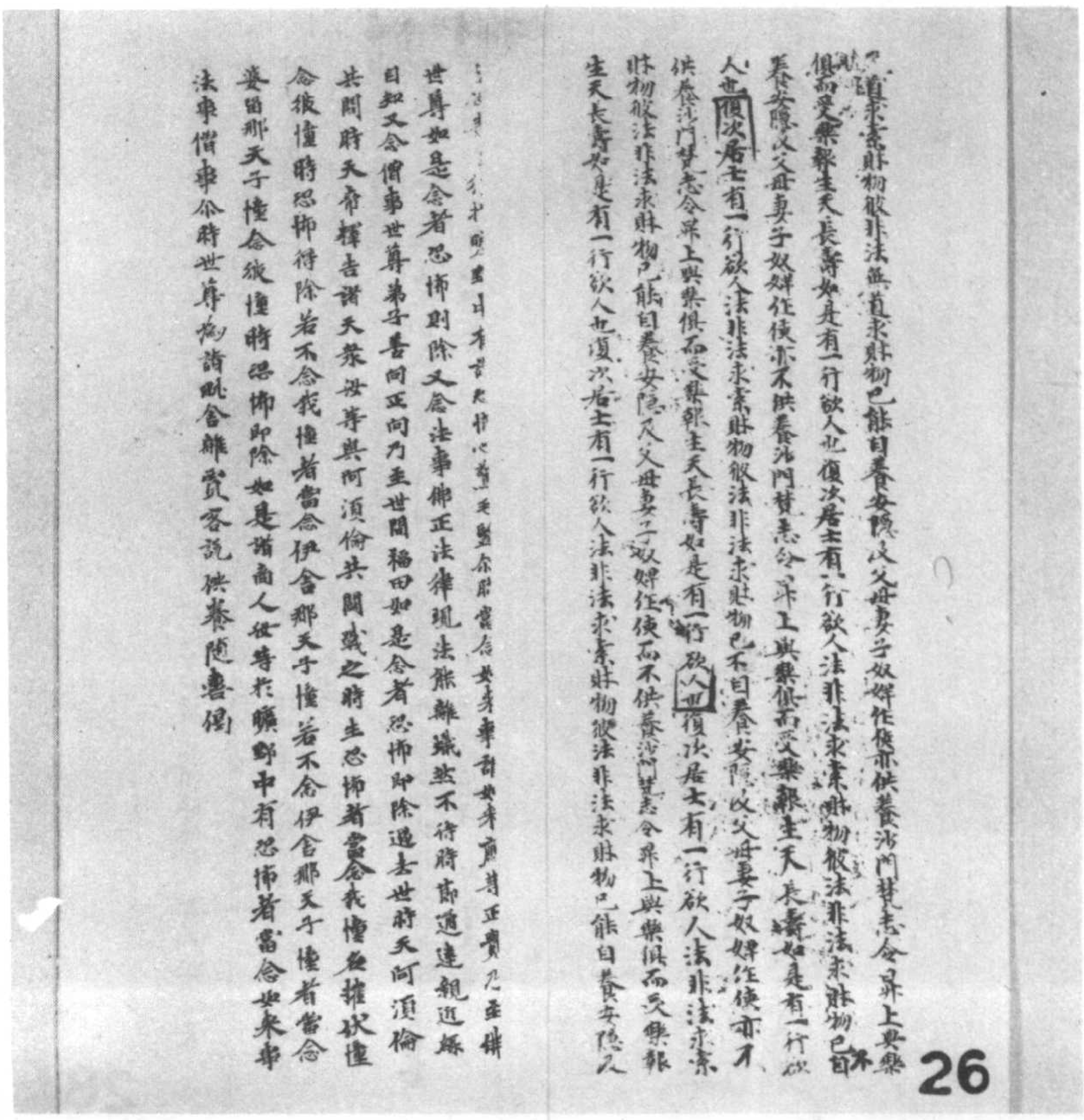
S→T26 1/566 B12
W→ 1/566 C13


如是若有一人內實有穢不自知內有穢不如如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不
精勤學彼便有穢穢汙心命終彼因有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何
彼因有穢穢汙心命終故賢者若有一人我內有穢我內實有此穢知如真者當知彼人
欲斷此穢求方便精勤學彼便无穢不穢汙心命終彼因無穢不穢汙心命終故便賢死
生善處所以者何彼因無穢不穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買
槃來塵垢所汙彼持來已數數洗塵數數揩拭數數日炙不著鉒塵處如是銅槃便極
淨潔賢者如是若有一人我內有穢我內實有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方
便精勤學彼便无穢不穢汙心命終彼因无穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者
何彼因无穢不穢汙心命終故賢者若有一人我內無穢我內實無此穢不知如真者
當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法故則為欲心纏彼便有欲有穢穢
汙心命終彼因有欲有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢
穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅槃來无垢淨潔彼持來已不
數洗塵不數揩拭不數日炙著鉒塵處如是銅槃必受塵垢賢者如是若有一人我內
無穢我內實无此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法

25

斯五六六五號　中阿含經卷第二十二穢品經第一

▼斯五六六五號　雜阿含經卷第三十五（後半段，下接角碼六）


道求索財物彼非法無道求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與樂
俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已自不
養安隱及父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲
人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已不自養安隱及父母妻子奴婢作使亦不
供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索
財物彼法非法求財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報
生天長壽如是有一行欲人也復次居士有一行欲人法非法求索財物彼法非法求財物已能自養安隱及
[illegible]
世尊如是念者恐怖則除又念法事佛正法律現法能離熾然不待時節通達親近緣
自知又念僧事世尊弟子善向正向乃至世間福田如是念者恐怖即除過去世時天阿須倫
共鬪時天帝釋告諸天眾汝等與阿須倫共鬪戰之時生恐怖者當念我幢名摧伏幢
念彼幢時恐怖得除若不念我幢者當念伊舍那天子幢若不念伊舍那天子幢者當念
婆留那天子幢念彼幢時恐怖即除如是諸商人汝等於曠野中有恐怖者當念如來事
法事僧事尒時世尊為諸賈客說供養隨喜偈

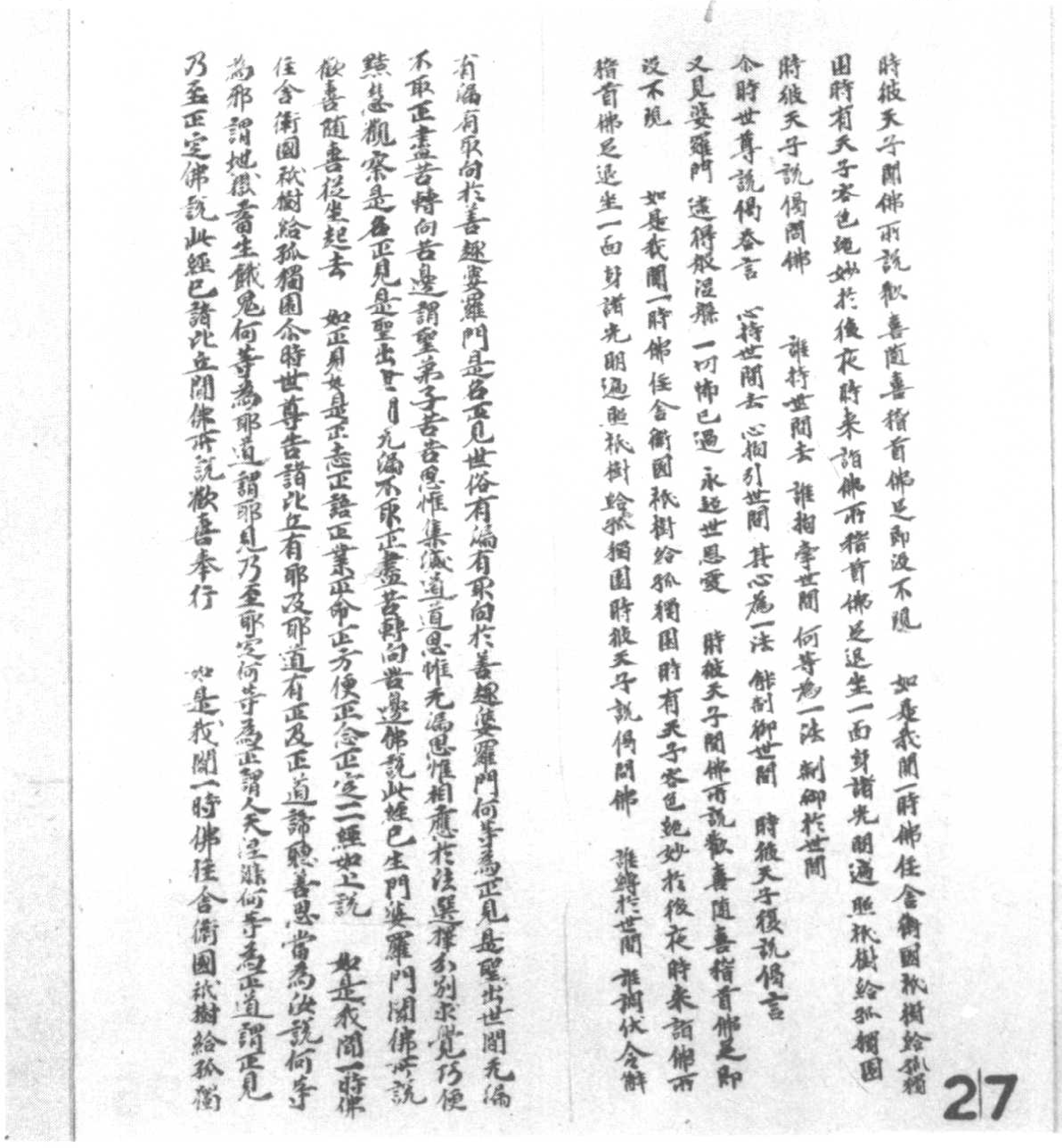
26

T99 2/254 c19~255 A3

T99 2/204C23~205A17

補5

T99 2/264A18~B8



時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現　如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛　誰持世間去　誰拘牽世間　何等為一法　制御於世間
尒時世尊說偈答言　心持世間去　心拘引世間　其心為一法　能制御世間　時彼天子復說偈言　又見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛　時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現　如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛　誰縛於世間　誰調伏令解

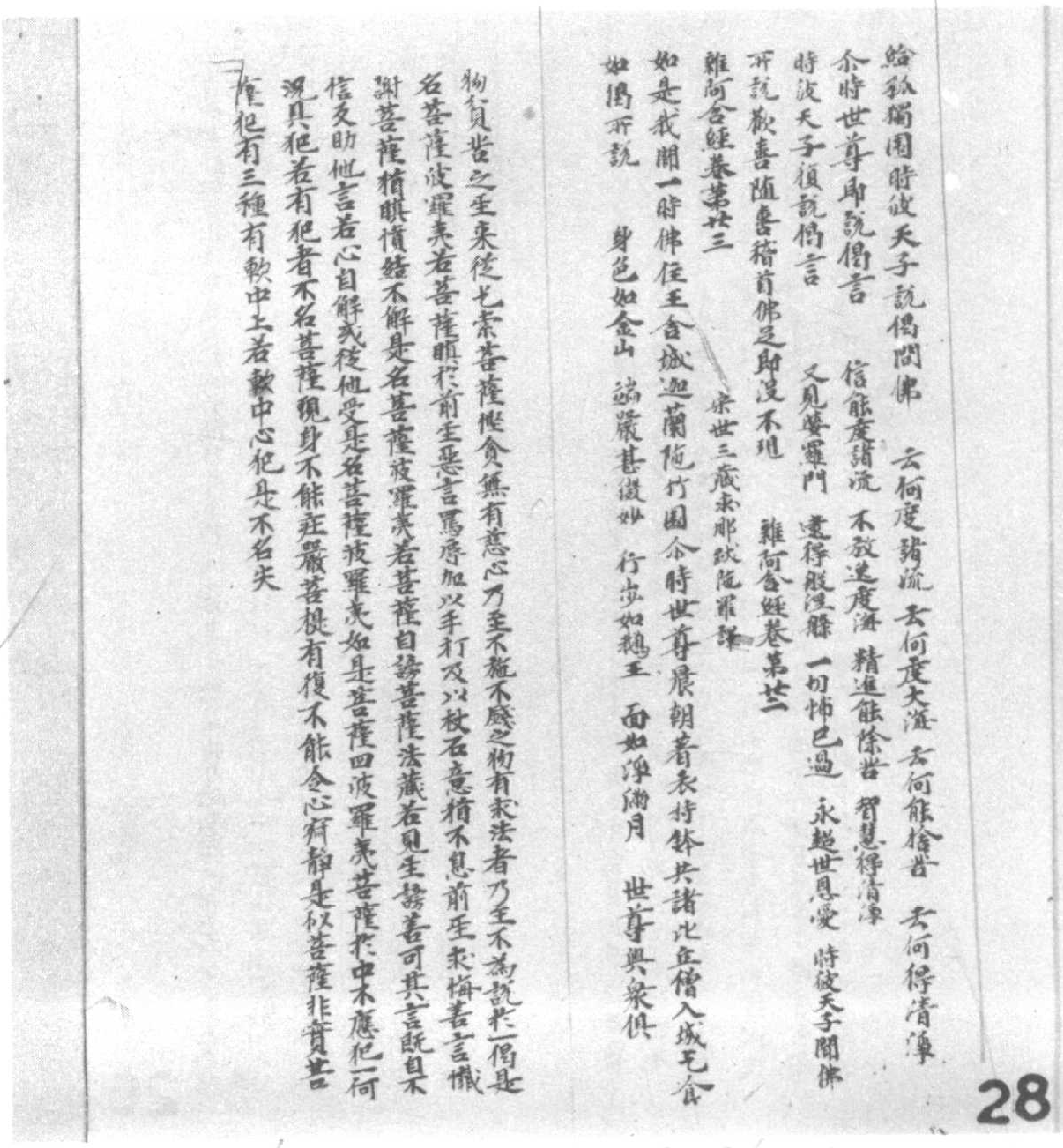
有漏有取向於善趣婆羅門是名正見世俗有漏有取向於善趣婆羅門何等為正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應於法選擇分別求覺巧便黠慧觀察是名正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從坐起去　如正見如是正志正語正業正命正方便正念正定二經如上說　如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有邪及邪道有正及正道諦聽善思當為汝說何等為邪謂地獄畜生餓鬼何等為邪道謂邪見乃至邪定何等為正謂人天涅槃何等為正道謂正見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行　如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨

27

斯五六六五號　雜阿含經卷第三十六（前半段）　雜阿含經卷第二十八（後半段）

▼斯五六六五號　雜阿含經卷第二十二第二十三（前半段）優婆塞五戒威儀經

（後半段，上接角碼五）四



給孤獨園時彼天子說偈問佛　云何度諸流　云何度大海　云何能捨苦　云何得清淨
尒時世尊即說偈言　信能度諸流　不放逸度海　精進能除苦　智慧得清淨
時彼天子復說偈言　又見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過　永超世恩愛　時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現　雜阿含經卷第廿二

雜阿含經卷第廿三　宋世三藏求那跋陁羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹園尒時世尊晨朝著衣持鉢共諸比丘僧入城乞食如偈所說　身色如金山　端嚴甚微妙　行步如鵝王　面如淨滿月　世尊與眾俱

物貧苦之至來從乞索菩薩慳貪無有慈心乃至不施不與之物有求法者乃至不為說於一偈是名菩薩波羅夷若菩薩瞋於前生惡言罵辱加以手打及以杖石意猶不息前生求悔善言懺謝菩薩猶瞋憤結不解是名菩薩波羅夷若菩薩自謗菩薩法藏若見生謗善可其言既自不信又助他言若心自解或從他受是名菩薩波羅夷如是菩薩四波羅夷菩薩於中不應犯一何況具犯若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提有復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯有三種有軟中上若軟中心犯是不名失

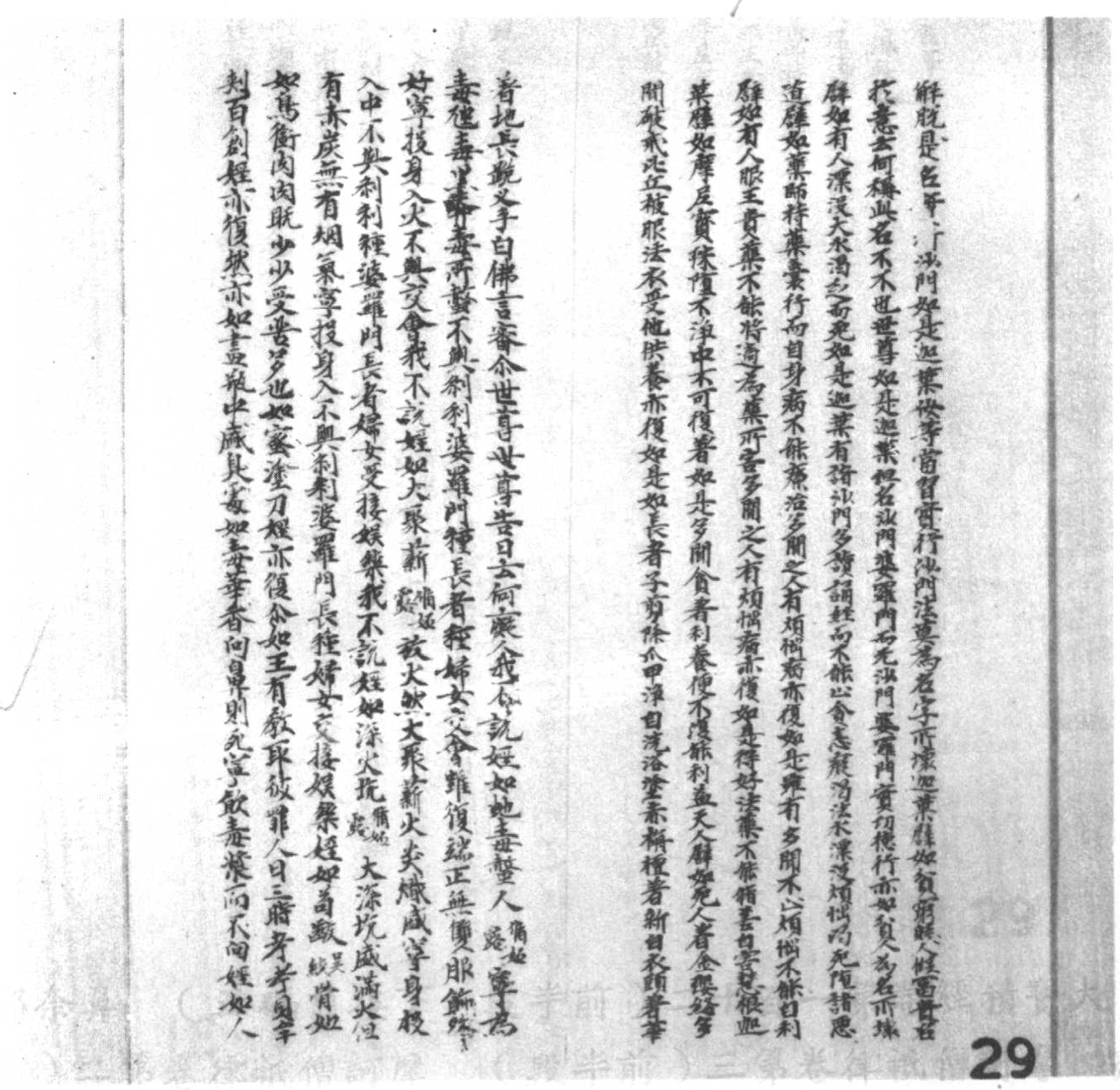
28

S→T1503 24/1116C24→角4
W→ 24/1117A11

T99 2/161A25~C15

角35后 ↑ ↑角46前　　　　↑角5前

T1464 24/863A19~B4　　　T310 2/636B28~C15



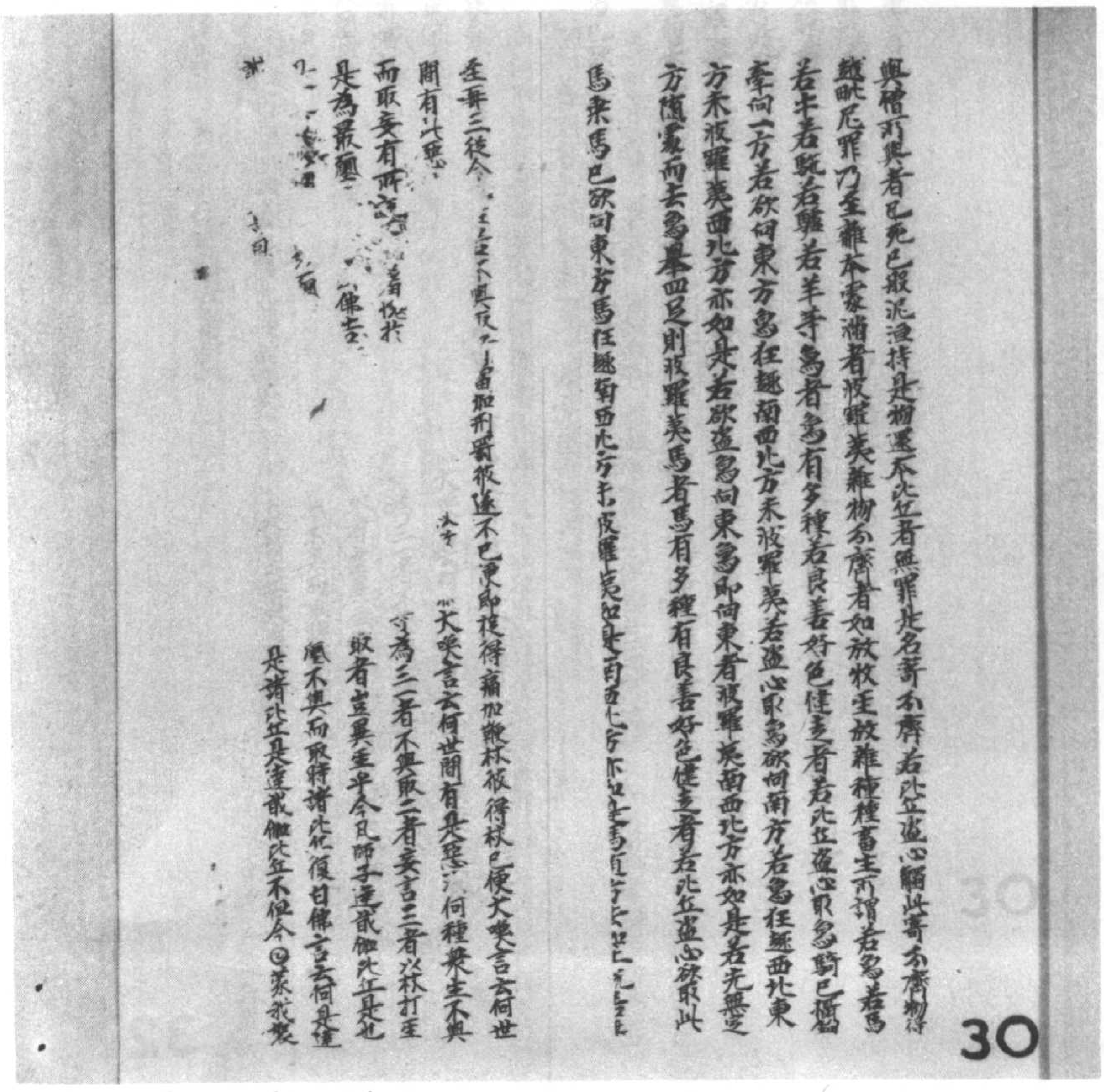
解脫是名[illegible]沙門如是迦葉汝等當習實行沙門法莫為名字所壞迦葉譬如貧窮賤人假富貴名
於意云何稱此名不不也世尊如是迦葉但名沙門婆羅門而无沙門婆羅門實功德行亦如貧人為名所壞
譬如有人深没大水渴乏而死如是迦葉有諸沙門多讀誦經而不能止貪恚癡渴法水深没煩惱渴死墮諸惡
道譬如藥師持藥囊行而自身病不能療治多聞之人有煩惱病亦復如是雖有多聞不止煩惱不能自利
譬如有人服王貴藥不能將適為藥所害多聞之人有煩惱病亦復如是得好法藥不能修善自害慧根迦
葉譬如摩尼寶珠墮不淨中不可復著如是多聞貪著利養便不復能利益天人譬如死人著金瓔珞多
聞破戒比丘被服法衣受他供養亦復如是如長者子剪除爪甲淨自洗浴塗香栴檀著新白衣頭著華

耆地長跪叉手白佛言審尒世尊世尊告曰云何癡人我今說婬如蛇毒螫人（猶如惡蛇）寧為
毒蛇毒蟲毒所螫不與剎利婆羅門種長者種婦女交會雖復端正無價服飾婇
女寧投身入火不與交會我不說婬如大聚薪（猶如熾然）故火然大聚薪火炎熾盛寧身投
入中不與剎利種婆羅門長者婦女交接娛樂我不說婬如深火坑（猶如熾然）大深坑盛滿火位
有赤炭無有烟氣寧投身入不與剎利婆羅門長種婦女交接娛樂婬如毒獸（吳蚣）背如
如馬銜肉眠少少受苦多也如蜜塗刀婬亦復尒如王有教取彼罪人日三磨考其
刺百劍婬亦復然亦如壺瓶中盛其毒如毒華香向鼻則死寧飲毒藥而不向婬如人

29

斯五六六五號　大寶積經卷第一百十二（前半段，下接角碼五）　鼻奈耶卷第三（後半段）

▼斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（前半段）　摩訶僧祇律卷第二（後半段，上接角碼六）



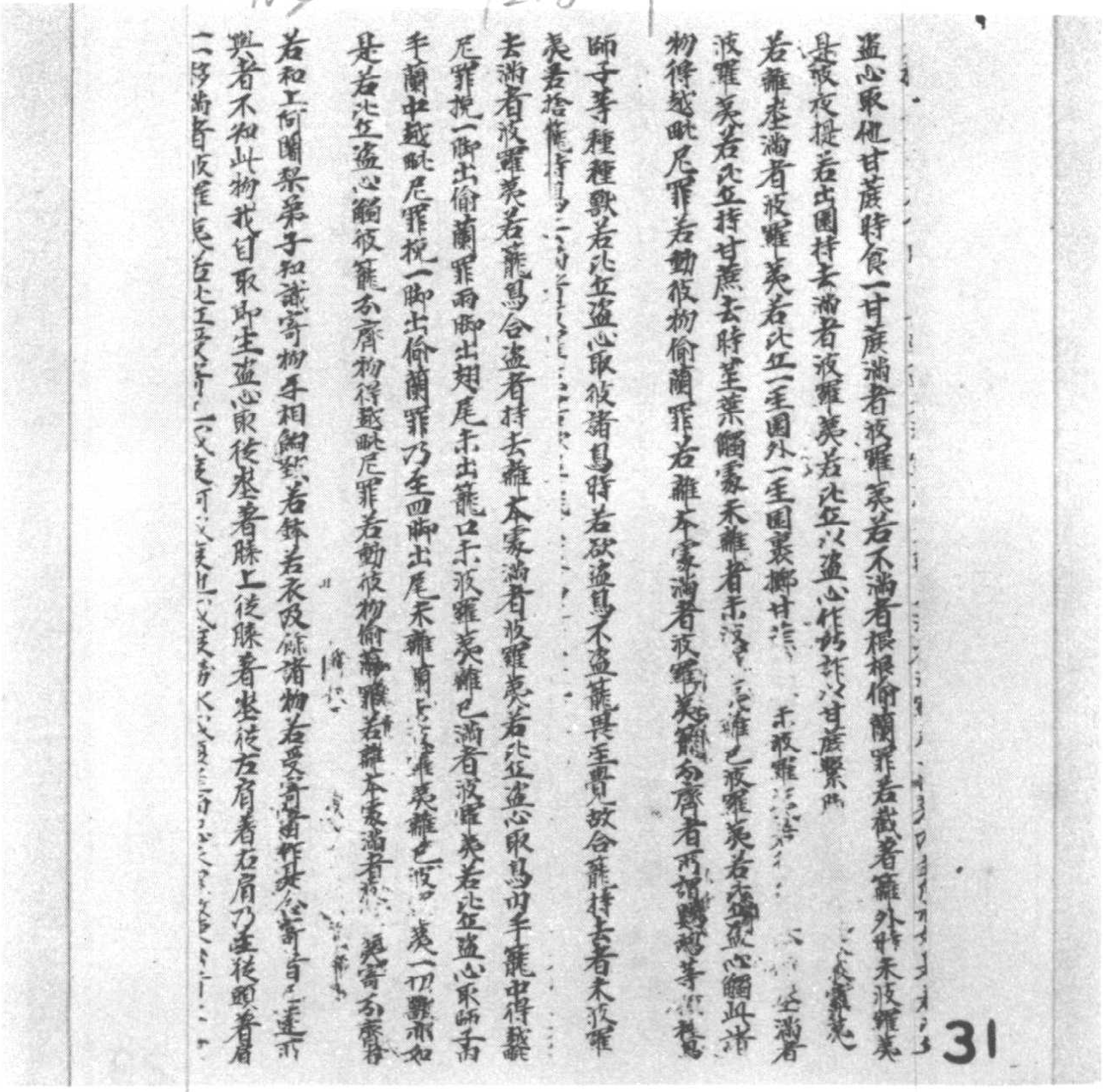
與價所與者已死已殺泥洹持是物還來比丘者無罪是名齎不齎若比丘盜心解此寄不齎物得
越毗尼罪乃至離本處滿者波羅夷雜物不齎者如放牧主放雜種種畜生所謂若象若馬
若牛若駝若驢若羊等象者象有多種若良善好色健走者若比丘盜心取象騎已驅
牽向一方若欲向東方象狂越向西北方未波羅夷若盜心取象欲向南方若象狂越西北東
方未波羅夷西北方亦如是若欲盜象向東象即向東者波羅夷向西北方亦如是若先無定
方隨處而去象舉四足則波羅夷馬者馬有多種有良善好色健走者若比丘盜心欲取此
馬乘馬已欲向東方馬狂越向西北方未波羅夷如是南西北方亦[illegible]

王無三徒今[illegible]當加刑罰彼達不已更人即捉得痛加鞭杖彼得杖已便大喚言云何世
間有此惡[illegible]大喚言云何世間有是惡[illegible]何種衆生不與
而取妄有所[illegible]著[illegible]於[illegible]為三一者不與取二者妄言三者以杖打王
是為最惡[illegible]佛去[illegible]取者豈異王乎今見師子達膩伽比丘是也
[illegible]國不與而取時諸比丘復白佛言云何是達
[illegible]是諸比丘是達膩伽比丘不但今日[illegible]

30

T1425 22/240A7~21　　　T1425 22/249B5~19
↓角6中

S→T1425 22/248B29
W→ 22/248C29



盜心取他甘蔗時食一甘蔗滿者波羅夷若不滿者根根偷蘭罪若截者籬外時未波羅夷（[illegible]）

是波夜提若出園持去滿者波羅夷若比丘以盜心作如是計以甘蔗繫 [illegible]

若離本處滿者波羅夷若比丘一足園外一足園裏擲甘蔗 [illegible]（未波羅夷 [illegible] 出滿者）

波羅夷若比丘持甘蔗去時莖葉觸處未離者未 [illegible] 離已波羅夷若比丘盜心觸此諸

物得越毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷觸分齊者兩頭觸等 [illegible]

夷若捨籠 [illegible]

師子等種種獸若比丘盜心取彼諸鳥時若欲盜鳥不盜籠異至異處故合籠持去者未波羅

去滿者波羅夷若籠鳥合盜者持去離本處滿者波羅夷若比丘盜心取鳥內手籠中得越

毗尼罪捉一脚出偷蘭罪兩脚出翅尾未出籠口未波羅夷離已滿者波羅夷若比丘盜心取師子

手欄中越毗尼罪捉一脚出偷蘭罪乃至四脚出尾未離欄 [illegible] 離已波羅夷一切獸亦如

是若比丘盜心觸彼籠分齊物得越毗尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者 [illegible] 寄分齊者

若和上阿闍梨弟子知識寄物手相觸若鉢若衣及餘諸物若受寄物時作是念寄自不還亦

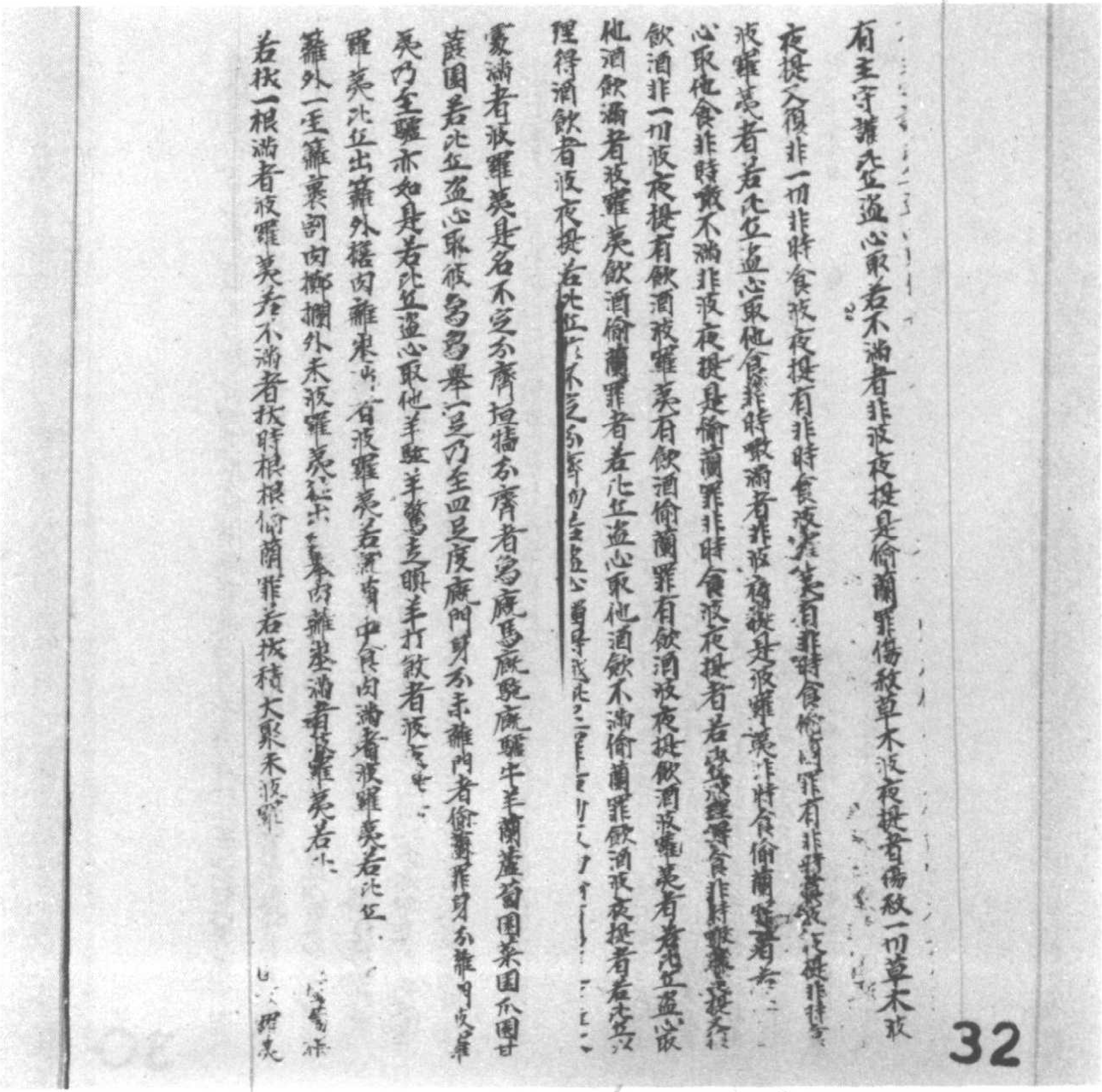
與者不知此物我自取即生盜心取從座著膝上從膝著坐從左肩著右肩乃至從頭著肩

一一移尚皆波羅夷 [illegible]

31

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（上接角碼三十二）

▼斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（下接角碼三十一）



有主守護比丘盜心取若不滿者非波夜提是偷蘭罪傷殺草木波夜提者傷殺一切草木波

夜提又復非一切非時食波夜提有非時食波夜提有非時食偷蘭罪有非時食 [illegible] 非時 [illegible]

波羅夷者若比丘盜心取他食非時食滿者非波夜提是波羅夷非時食偷蘭罪者若

心取他食非時食不滿非波夜提是偷蘭罪非時食波夜提者若 [illegible]

飲酒非一切波夜提有飲酒波羅夷有飲酒偷蘭罪有飲酒波夜提飲酒波羅夷者若比丘盜心取

他酒飲滿者波羅夷飲酒偷蘭罪者若比丘盜心取他酒飲不滿偷蘭罪飲酒波夜提者若比丘

俚得酒飲者波夜提若比丘 [illegible]

處滿者波羅夷是名不定分齊垣牆分齊者象廐馬廐駝廐驢牛羊欄蓋廬菌園菜園瓜園甘

蔗園若比丘盜心取彼象象舉一足乃至四足度廐門身分未離門者偷蘭罪身分離門 [illegible]

夷乃至驢亦如是若比丘盜心取他羊驅羊驚走頭羊打殺者波 [illegible]

羅夷比丘出籬外擔肉離 [illegible] 有波羅夷若籬中食肉滿者波羅夷若比丘

籬外一足籬裏割肉擲欄外未波羅夷 [illegible] 肉離坐滿者波羅夷若 [illegible]

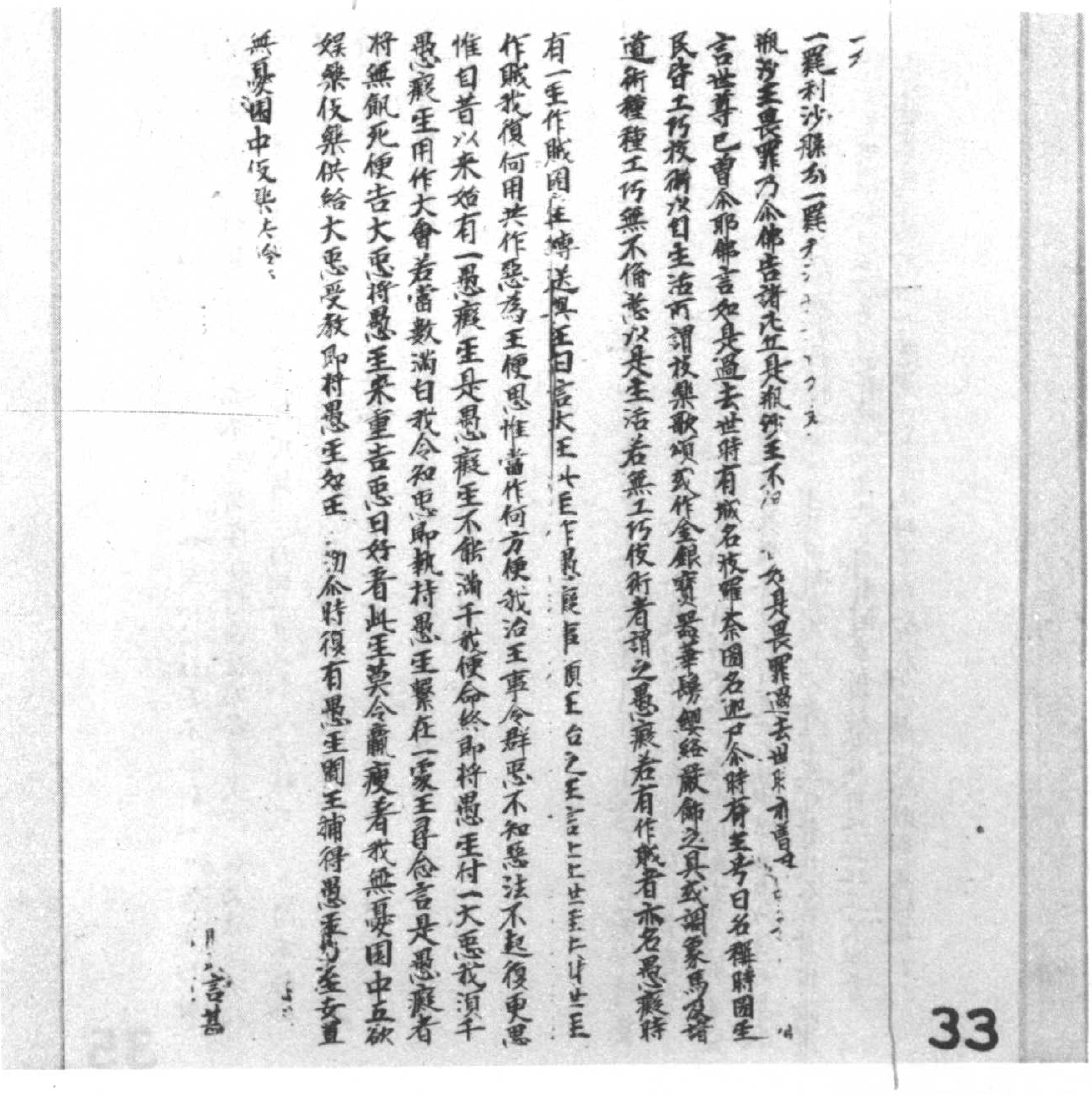
若拔一根滿者波羅夷若不滿者拔時根根偷蘭罪若拔積大聚未波羅

[illegible]

32

S→T1425 22/248A28
W→ 22/248B27

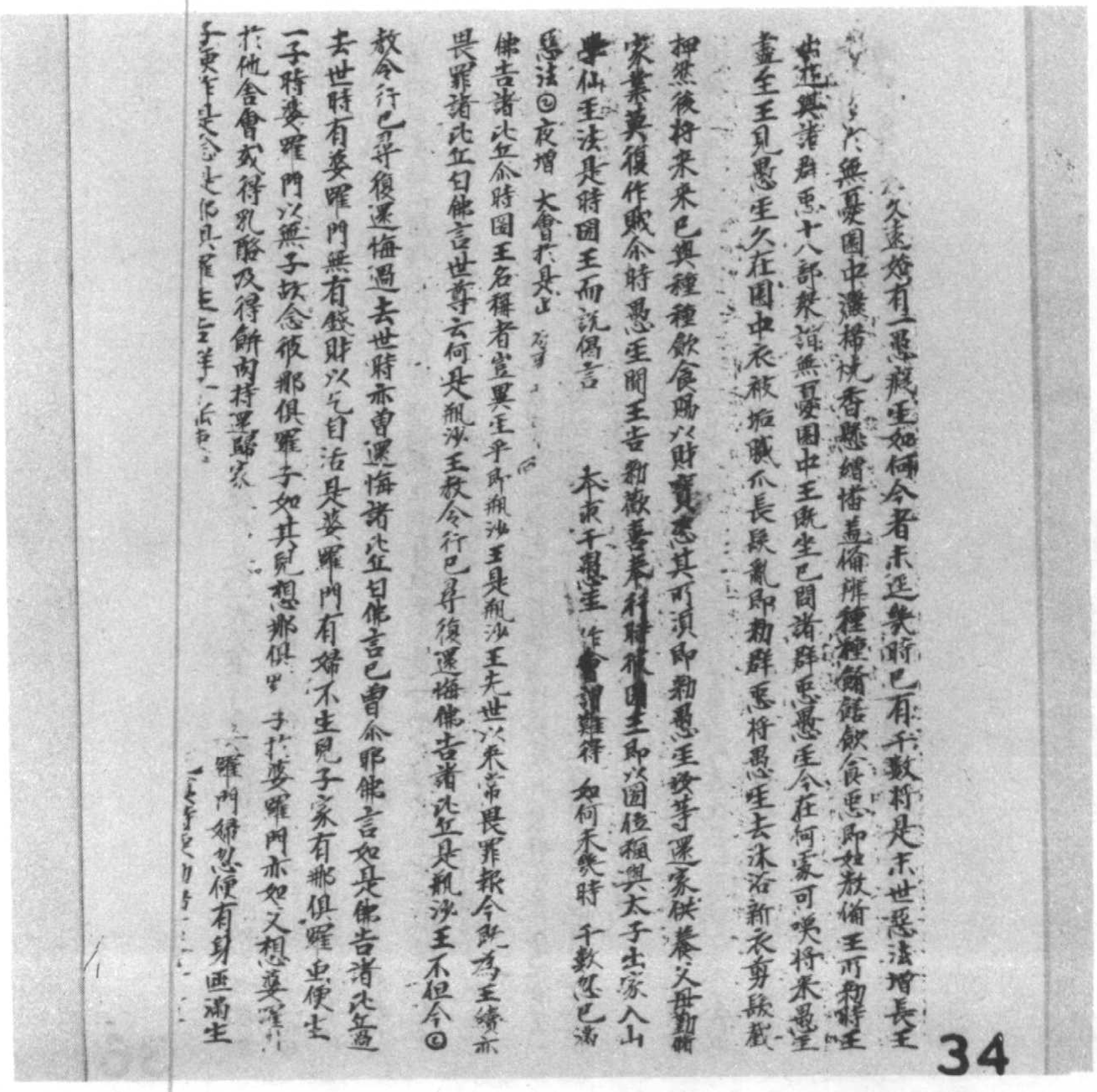
倫6後
T1425-22/243A3~9—C3~5



33

一羅利沙猕分一羅
瓶沙王長罪乃介佛告諸比丘是瓶沙王不沿　爰其長罪過去世良有貰
言世尊已曾介耶佛言如是過去世時有城名波羅奈國名迦尸介時有王号曰名稱時國王
民皆工巧技術以自生活所謂技樂歌頌或作金銀寶器華鬘纓絡嚴飾之具或調象馬及諸
道術種種工巧無不備悉以是生活若無工巧伎術者謂之愚癡若有作賊者亦名愚癡時
有一人作賊國人縛送與王白言大王此人作賊願王治之王言[illegible]
作賊我復何用共作惡為王便思惟當作何方便我治王事令群惡不知惡法不起復更思
惟自昔以來始有一愚癡人是愚癡人不能滿千我使命終即將愚人付一大惡我須千
愚癡人用作大會若當數滿白我令知惡即執持愚人繫在一處王尋念言是愚癡者
將無飢死便告大惡將愚人來重告惡曰好看此人莫令羸瘦看我無憂國中五欲
娛樂伎樂供給大惡受教即將愚人知臣　沏介時復有愚人聞王補得愚人義安置
無憂園中伎樂大[illegible]
言甚

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（至角碼三十四）

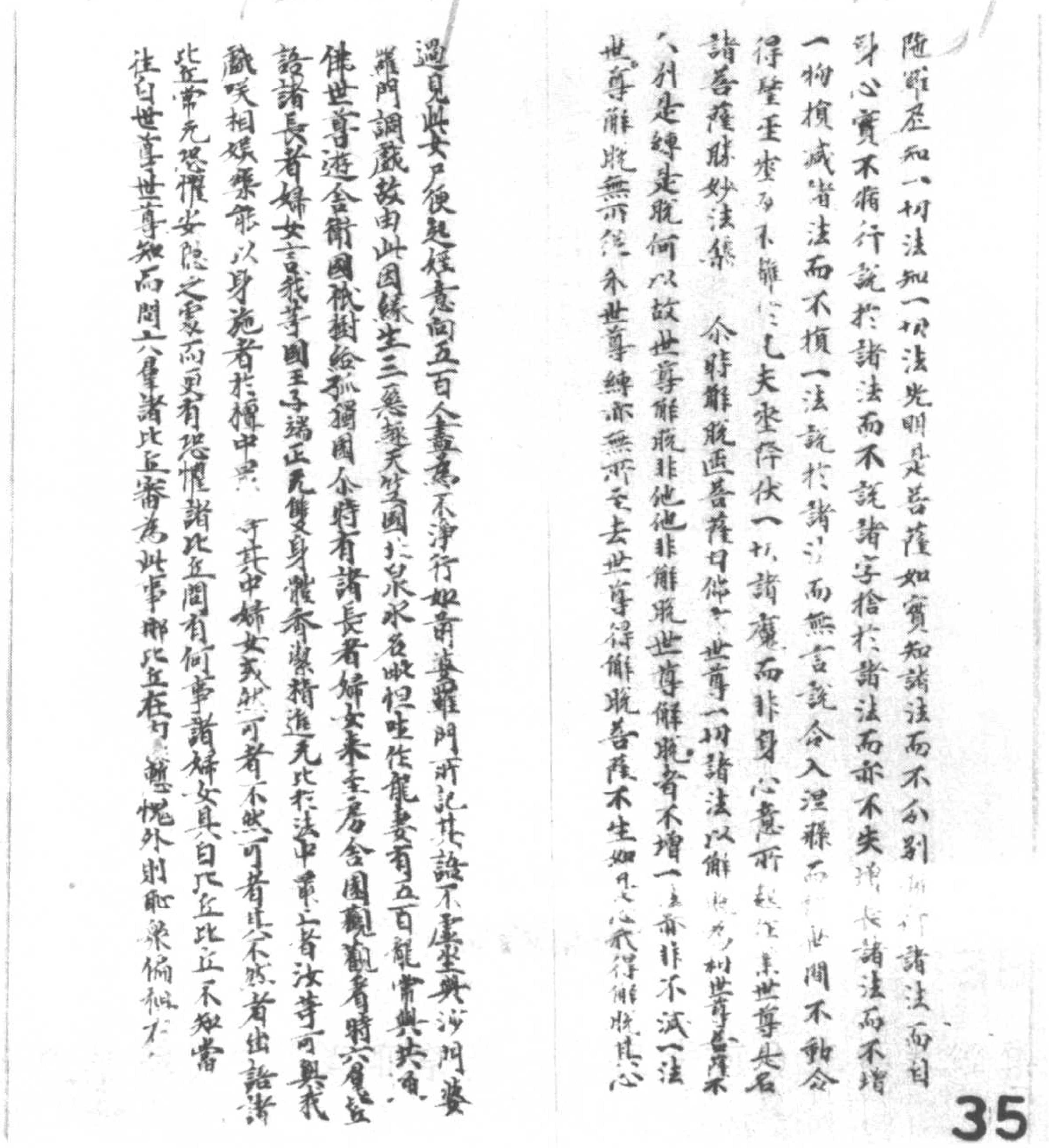


34

久遠始有一愚癡人如何今者未逕幾時已有千數將是末世惡法增長王
六無憂園中灑掃燒香懸繒幡蓋備辦種種餚饍飲食惡即如教備王所勅時王
出迎與諸群惡十八部衆詣無憂園中王既坐已問諸群惡愚癡人今在何處可喚將來愚人
盡至王見愚人久在園中衣被垢膩爪長鬚亂即勅群惡將愚人去沐浴新衣剪鬚截
押然後將來來已與種種飲食賜以財寶惡其可須即勅愚人汝等還家供養父母勤修
家業莫復作賊介時愚人聞王告勅歡喜踊躍稱讚國王即以國位稱與太子出家入山
學仙王法是時國王而說偈言　本來千愚人　作會猶難得　如何未幾時　千數悉已滿
惡法◎夜增　大會於是止
佛告諸比丘介時國王名稱者豈異人乎即瓶沙王是瓶沙王先世以來常畏罪報今故為王續亦
畏罪諸比丘白佛言世尊云何是瓶沙王教令行已尋復還悔佛告諸比丘是瓶沙王不但今◎
教令行已尋復還悔過去世時亦曾還悔諸比丘白佛言已曾介耶佛言如是佛告諸比丘過
去世時有婆羅門無有錢財以乞自活是婆羅門有婦不生兒子家有那俱羅蟲便生
一子時婆羅門以無子故念彼那俱羅子如其兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想婆羅
於他舍會或得乳酪及得餅肉持還歸家
子更乍是念[illegible]　羅門婦忽便有身匝滿生

角碼後

T1464 22/863A4~19　　T761 17/643 b15~29

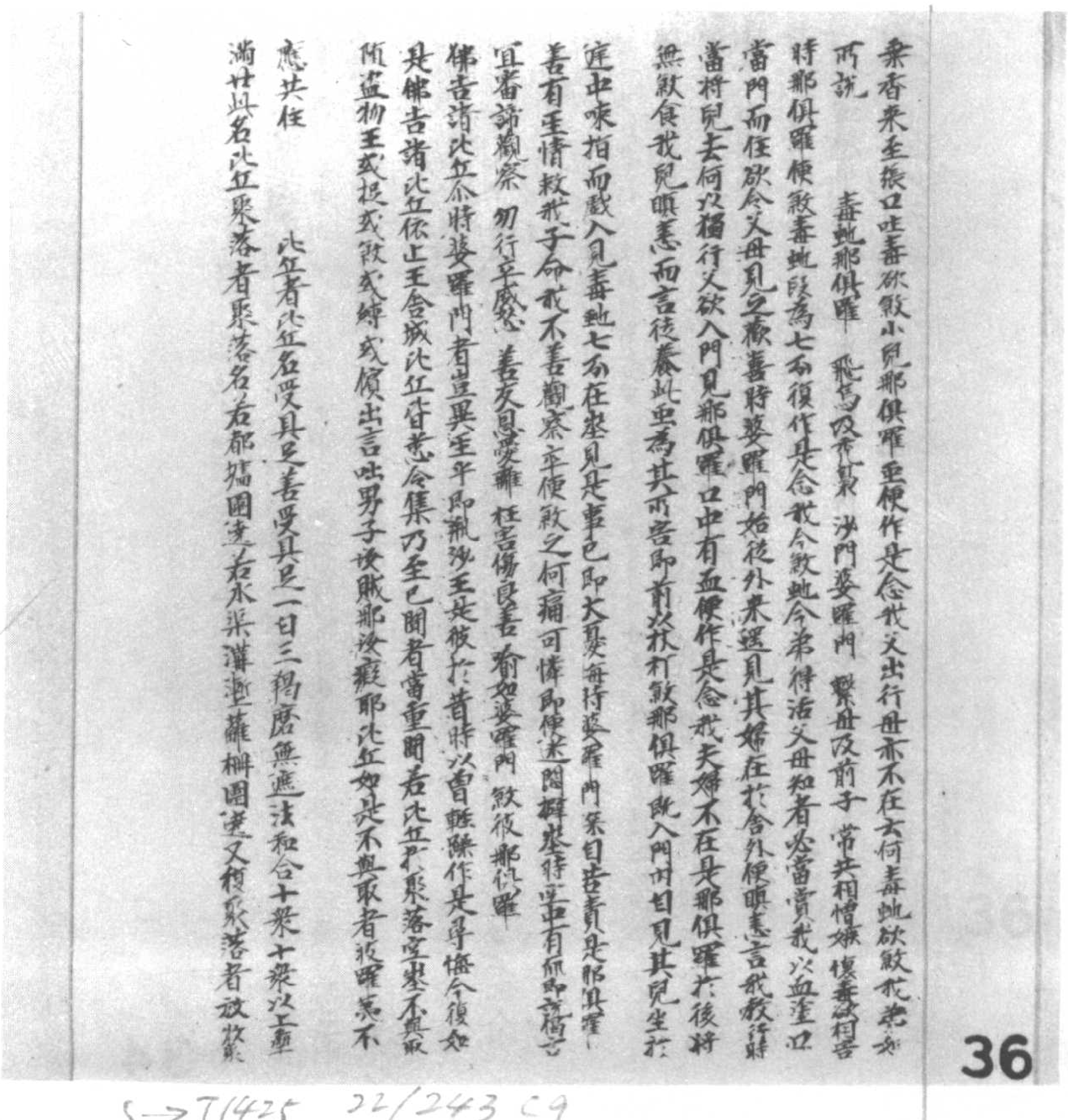

隨順正知一切法知一切法光明是菩薩如實知諸法而不分別所行諸法而自身心實不循行說於諸法而不說諸字捨於諸法而亦不失增長諸法而不增一物損減諸法而不損一法說於諸法而無言說令入涅槃而不[illegible]世間不動念得堅重變而不離[illegible]丈夫變降伏一切諸魔而非身心意所起作集世尊是名諸菩薩勝妙法集　尒時離垢菩薩白佛言世尊一切諸法以解脫相世尊菩薩不入涅是縛是脫何以故世尊解脫非他非解脫世尊解脫者不增一法亦非不減一法世尊解脫無所從來世尊縛亦無所至去世尊得解脫菩薩不生如是心我得解脫其心

過見此女尸便起婬意向五百人盡爲不淨行如前婆羅門所記其語不虛空與沙門婆羅門調戲欲由此因緣生三惡趣天竺國於泉水名毗但吐作龍妻有五百龍常與共爲佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時有諸長者婦女來至房舍園觀觀看時六群比語諸長者婦女言我等國王子端正無雙身體香潔精進無比於法中最上皆汝等可與我戲咲相娛樂能以身施者於檀中最　于其中婦女或然可者不然可者其不然者出語諸比丘常無恐懼安隱之處而更有恐懼諸比丘問有何事諸婦女具白比丘比丘不知當往白世尊世尊知而問六群諸比丘審爲此事耶比丘在口慚愧外則恥衆偏袒右

35

斯五六六五號　法集經卷第五（前半段）　鼻奈耶卷第三（後半段，下接角碼二十九）

▼斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（至角碼三十七）

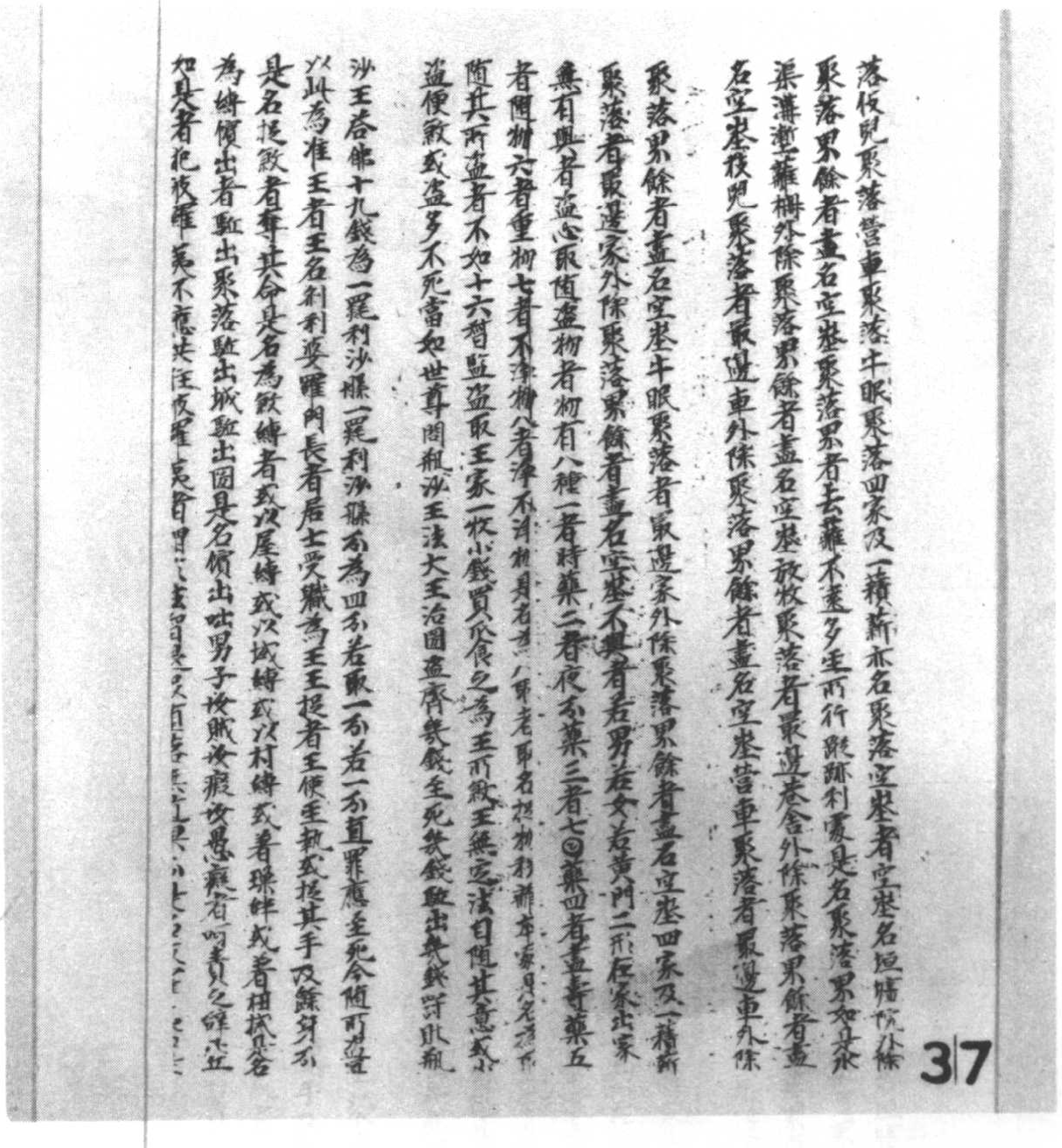

衆香來至張口吐毒欲噉小兒耶俱羅見便作是念我父出行母亦不在云何毒蛇欲噉我弟所說　毒蛇耶俱羅　飛鳥及乔鼠　沙門婆羅門　繼母及前子　常共相憎嫉　復毒欲相害時耶俱羅便殺毒蛇段爲七分復作是念我今殺蛇令弟得活父母知者必當賞我以血塗口當門而住欲令父母見之歡喜時婆羅門始從外來遙見其婦在於舍外便瞋恚言我敕汝時當將兒去何以獨行父欲入門見耶俱羅口中有血便作是念我夫婦不在是耶俱羅於後將無欲食我兒瞋恚而言從養此蟲爲其所害即以杖打殺耶俱羅既入門內見其兒坐於莚中咪指而戲入見毒蛇七分在地見是事已即大憂悔時婆羅門妻自責是耶俱羅善有重情救我子命我不善觀察卒便殺之何痛可憐即便迷悶躃地時空中有神即說偈言

宜審諦觀察　勿行卒威怒　善友恩愛離　枉害傷良善　猶如婆羅門　殺彼耶俱羅

佛告諸比丘尒時婆羅門者豈異人乎即瓶沙王是彼於昔時以曾輕躁作是辱惱今復如是佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘聚落空地不與取隨盜物王或捉或殺或縛或擯出言咄男子汝賊耶汝癡耶比丘如是不與取者波羅夷不應共住　比丘者比丘名受具足善受具足一白三羯磨無遮法和合十衆十衆以上衆滿廿與名比丘聚落者聚落名若郁牆圍遶若水渠溝塹籬柵圍遶又復聚落者放牧

36

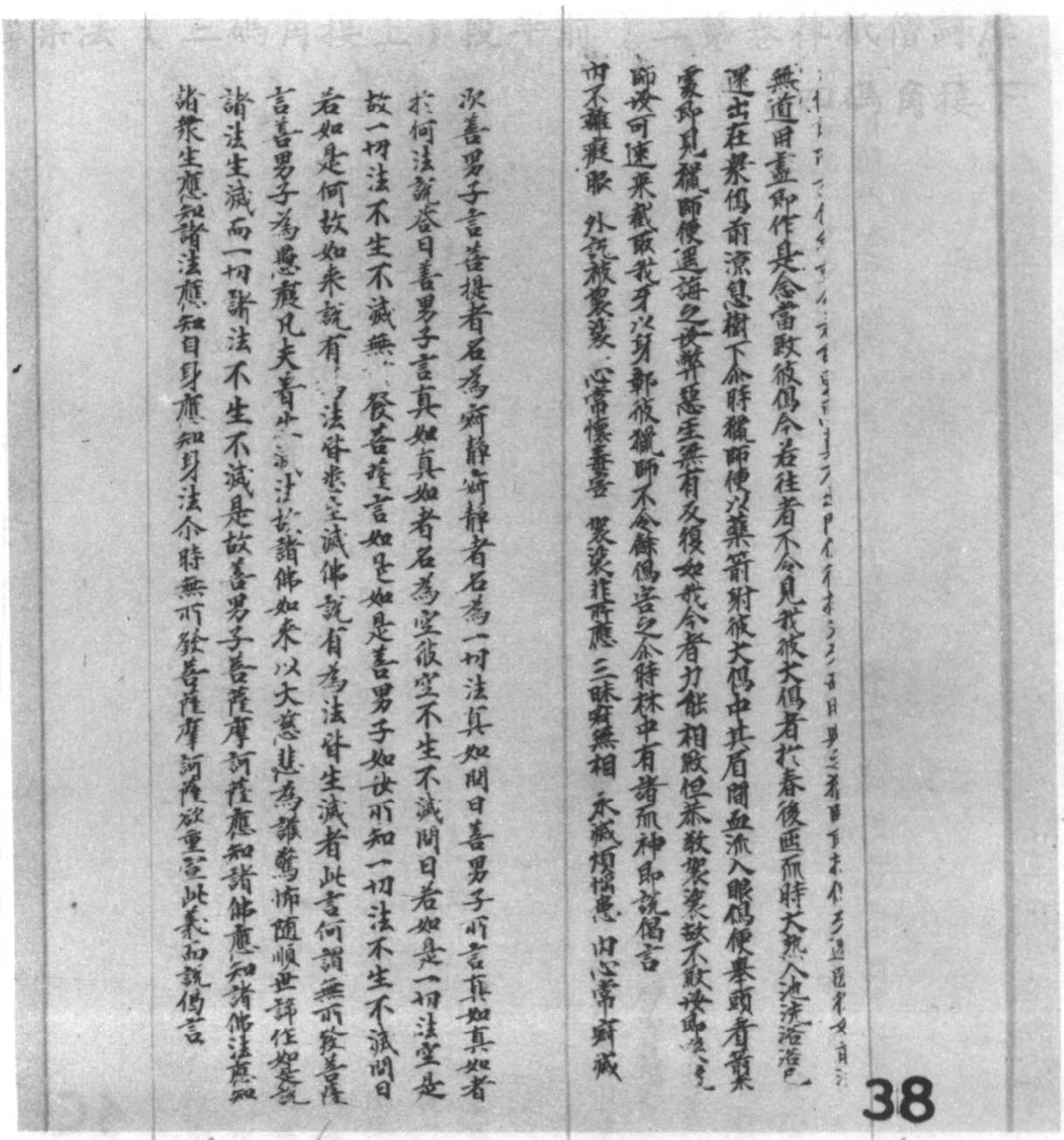
S→T1425　22/243 C9
W→　22/244B15



37

落伎兒聚落營車聚落牛眠聚落四家及一積薪亦名聚落空埊者空埊名垣牆院外除
聚落界餘者盡名空埊聚落界者去籬不遠多至所行戲踊利處是名聚落界如是乃
渠溝塹籬柵外除聚落界餘者盡名空埊放牧聚落者最邊舍外除聚落界餘者盡
名空埊伎兒聚落者最邊車外除聚落界餘者盡名空埊營車聚落者最邊車外除
聚落界餘者盡名空埊牛眠聚落者最邊家外除聚落界餘者盡名空埊四家及一積薪
聚落者最邊家外除聚落界餘者盡名空埊不與者若男若女若黃門二形在家出家
無有與者盜心取隨盜物者物有八種一者時藥二者夜分藥三者七日藥四者盡壽藥五
者隨物六者重物七者不淨物八者淨不淨物具者[illegible]
隨其所盜者不如十六錢監盜取王家一枚小錢買衣食之為王所殺王無定法自隨其意或小
盜便殺或盜多不死當如世尊問瓶沙王法大王治國盜齊幾錢至死幾錢驅出幾錢罰[illegible]
沙王答佛十九錢為一罽利沙槃一罽利沙槃分為四分若取一分若一分直罪應至死今隨所盜
以此為准王者王名剎利婆羅門長者居士受職為王王捉者王便王執或捉其手及餘身分
是名捉殺者奪其命是名為殺縛者或以屋縛或以城縛或以村縛或着鎖械或著杻械是名
為縛驅出者驅出聚落驅出城驅出國是名驅出咄男子汝賊汝癡汝愚癡者呵責之辭不直
如是者犯波羅夷不應共住[illegible]

▼斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第二（前半段，上接角碼三）法集經卷第三（後半段，
下接角碼四十）



38

無道用盡即作是念當殺彼象今若往者不令見我彼大象者於春後月時大熱入池洗浴浴已
還出在衆象前涼息樹下爾時獵師便以藥箭射彼大象中其眉間血流入眼象便舉頭看箭來
處即見獵師便還語之汝弊惡王無有反復如我今者力能相殺但恭敬袈裟故不欲殺即說
師汝可速來截取我牙以身覆彼獵師不令餘象害之爾時林中有諸天神即說偈言
而不離癡服　外現被袈裟　心常懷毒害　袈裟非所應　三昧寂無相　永滅煩惱患　內心常寂滅

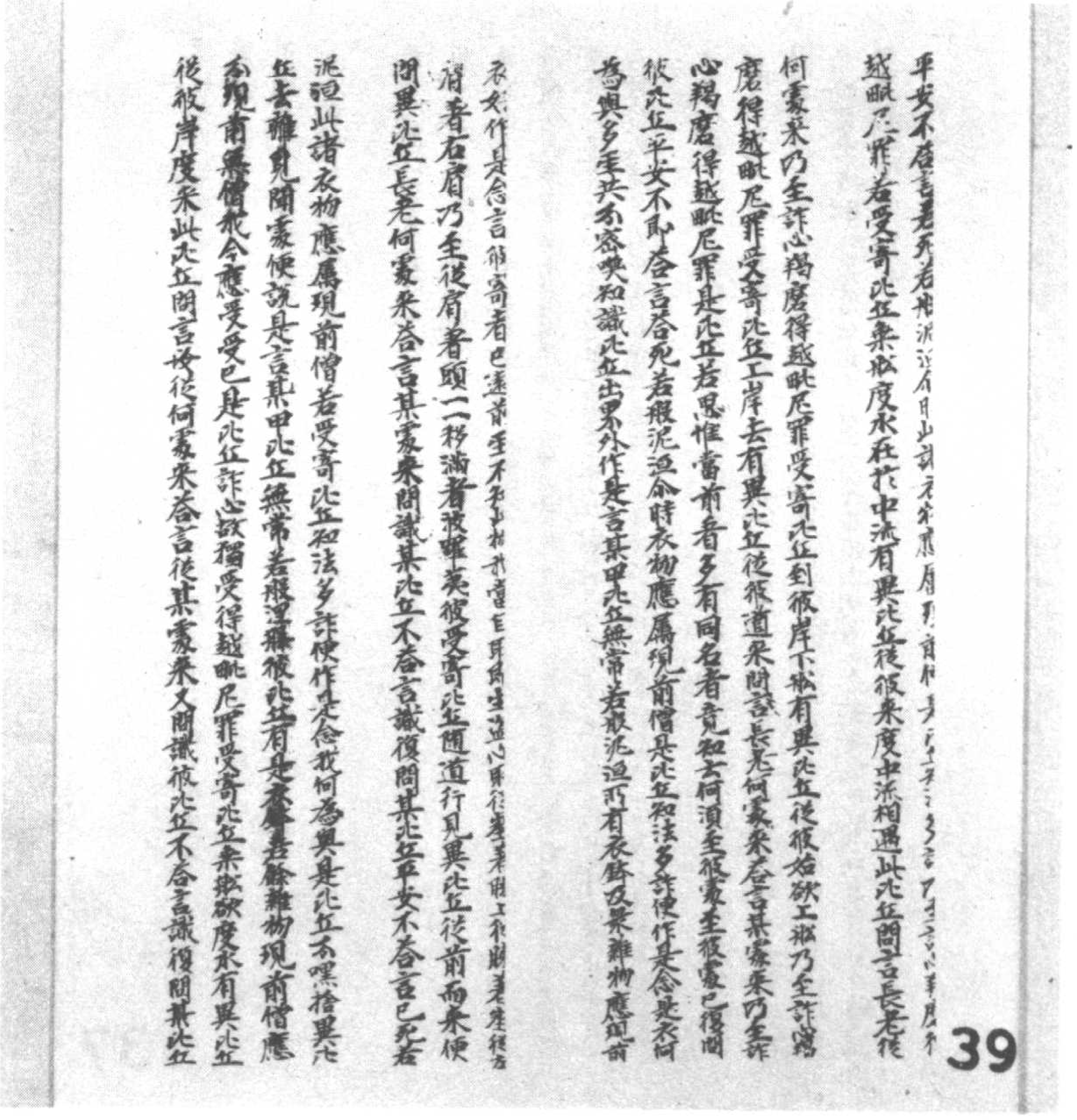
次善男子言菩提者名為寂靜寂靜者名為一切法真如問曰善男子所言真如真如者
於何法說答曰善男子言真如真如者名為空彼空不生不滅問曰若如是一切法空是
故一切法不生不滅無（所）發菩薩言如是如是善男子如汝所知一切法不生不滅問曰
若如是何故如來說有（為）法皆悉生滅佛說有為法皆生滅者此言何謂無所發菩薩
言善男子為愚癡凡夫著於（有為）法故諸佛如來以大慈悲為護驚怖隨順世諦作如是說
諸法生滅而一切諸法不生不滅是故善男子菩薩摩訶薩應知諸佛應知諸佛法應知
諸衆生應知諸法應知自身應知身法爾時無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

T761 17/627A9~23
角40前 ↓

W→T1425 22/241A4 → 角3
S→ 22/241A16

T1425 22/249A1~16 →角37前

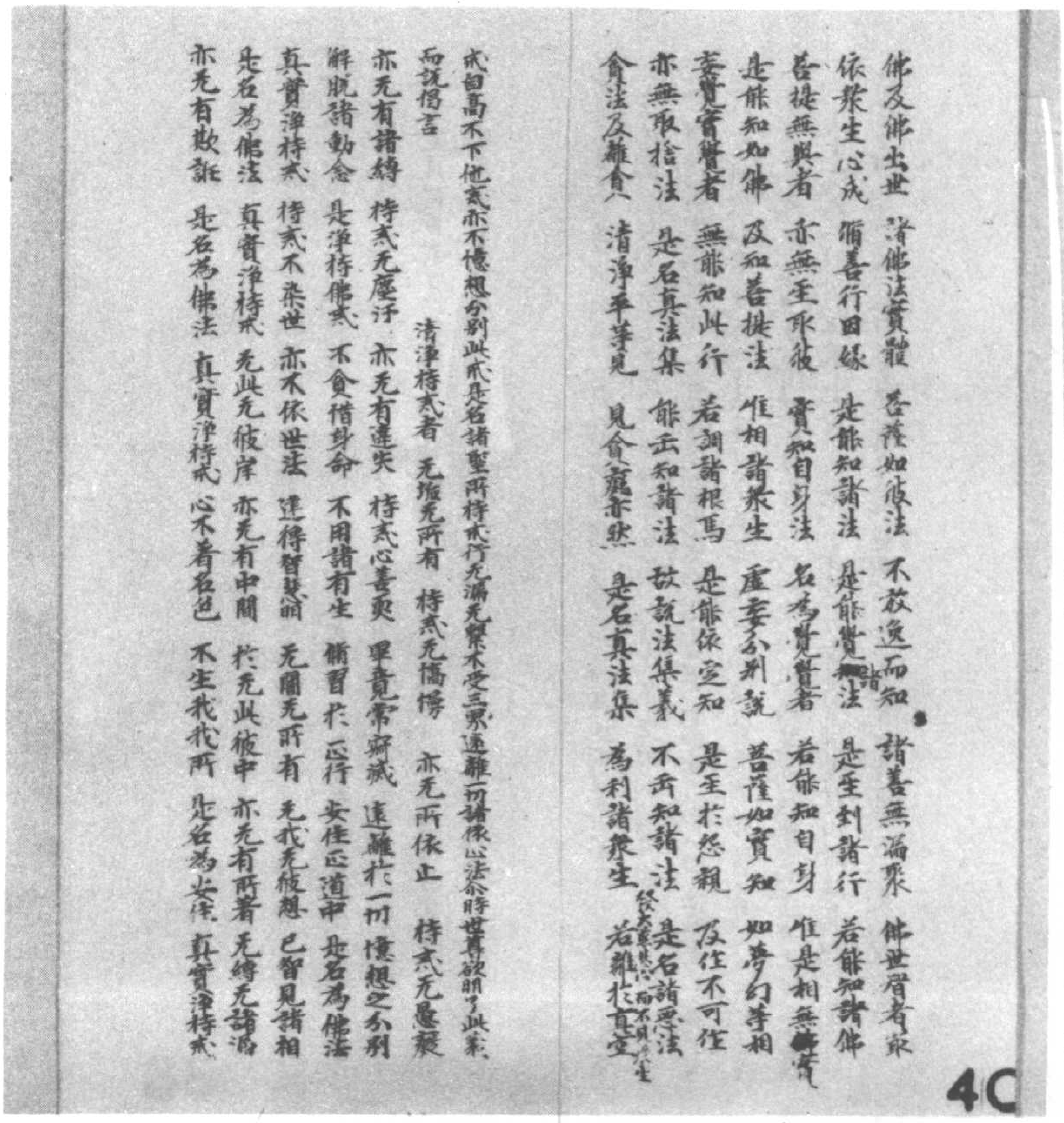
T1425 22/249A16~B2 →角39後



平安不答言是死若般泥洹[illegible]
越毗尼罪若受寄比丘乘船度水在於中流有異比丘從彼來度中流相遇此比丘問言長老從
何處來乃至作心羯磨得越毗尼罪受寄比丘到彼岸下船有異比丘從彼始欲上船乃至作心羯
磨得越毗尼罪受寄比丘上岸去有異比丘從彼道來問言長老何處來答言某處來乃至作
心羯磨得越毗尼罪是比丘若思惟當前看多有同名者竟知去何須至彼處至彼處已復問
彼比丘平安不即答言答死若般泥洹尒時衣物應屬現前僧是比丘知法多詐便作是念是衣何
為與多眾共分寧與知識比丘出界外作是言某甲比丘無常若般泥洹所有衣鉢及眾雜物應現前
[illegible]
肩者右肩乃至從肩者頭一一移擔者披曬莫彼受寄比丘隨道行見異比丘從前而來便
問異比丘長老何處來答言某處來問識某比丘不答言識復問某比丘平安不答言已死若
泥洹此諸衣物應屬現前僧若受寄比丘知法多詐便作是念我何為與是比丘不嘿捨異比
丘去雖見聞處便說是言某甲比丘無常若般涅槃彼比丘有是衣鉢若餘雜物現前僧應
分現前無僧我今應受受已是比丘詐心故獨受得越毗尼罪受寄比丘乘船欲度水有異比丘
從彼岸度來此比丘問言汝從何處來答言從某處來又問識彼比丘不答言識復問某比丘

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（前半段，上接於後半段）

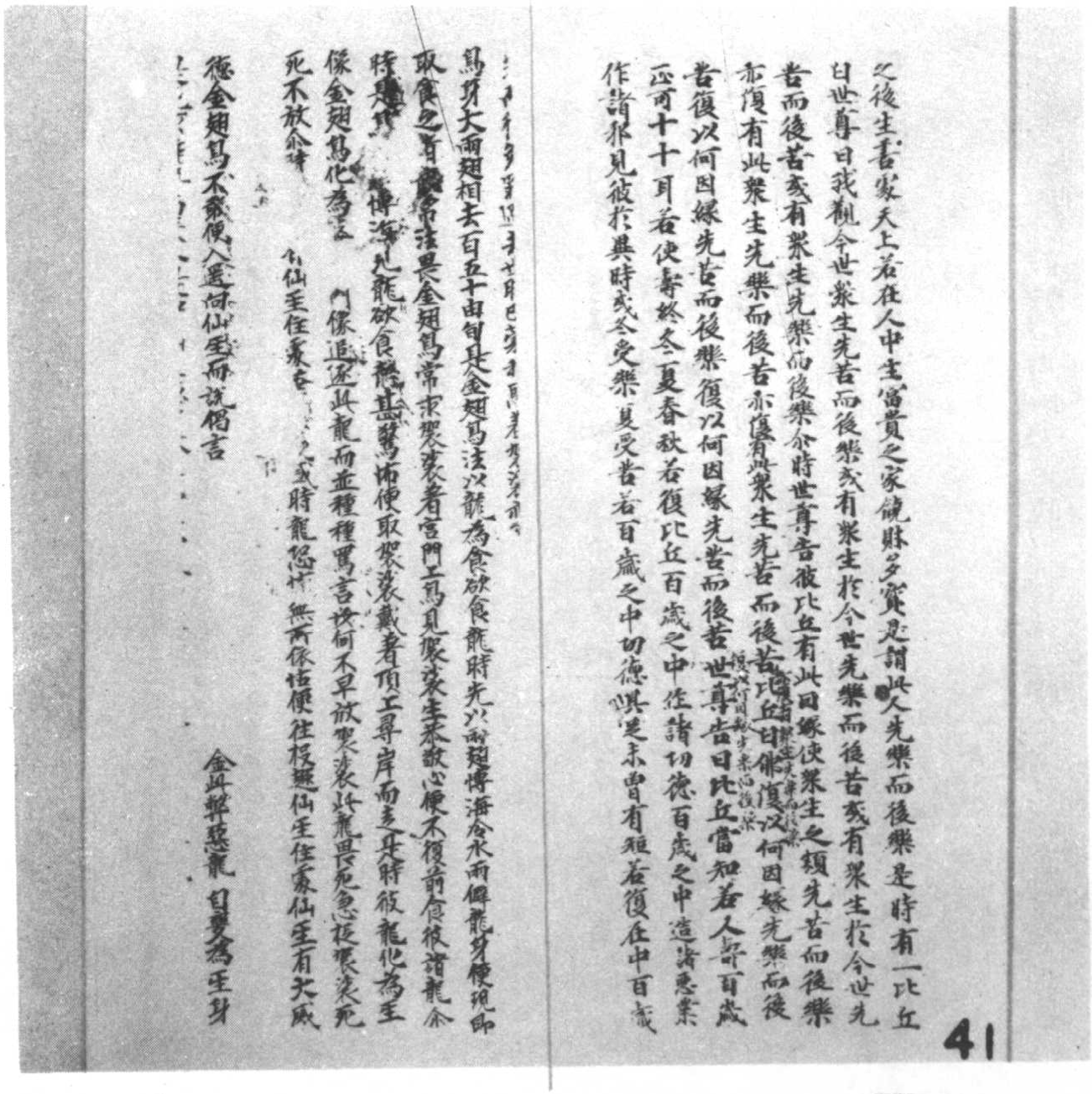
▼斯五六六五號　法集經卷第三（前半段，上接角碼三十八）　大寶積經卷第一百十二（後半段）



佛及佛出世　諸佛法實體　菩薩如依法　不放逸而知　諸善無漏聚　佛世尊者衆
依衆生心成　循善行因緣　是能知諸法　是能覺諸法　是至到諸行　若能知諸佛
菩提無與者　亦無至取彼　實知自身法　名為覺覺者　若能知自身　唯是相無[illegible]
是能知如佛　及知菩提法　唯相諸衆生　虛妄分別說　菩薩如實知　如夢幻等相
妄覺實覺者　無能知此行　若調諸根馬　是能依定知　是至於怨親　及住不可住
亦無取捨法　是名真法集　能正知諸法　故說法集義　不乖知諸法　是名諸惡法[illegible]
貪法及離貪　清淨平等見　見貪癡亦然　是名真法集　為利諸衆生　若離於真空
戒自高不下他戒亦不憶想分別此戒是名諸聖所持戒行无漏无繫不受三界遠離一切諸依止法尒時世尊欲明了此義
而說偈言　清淨持戒者　无垢无所有　持戒无憍慢　亦无所依止　持戒无愚癡
亦无有諸縛　持戒无塵汙　亦无有違失　持戒心善軟　畢竟常寂滅　遠離於一切　憶想之分別
解脫諸動念　是淨持佛戒　不貪惜身命　不用諸有生　脩習於正行　安住正道中　是名為佛法
真實淨持戒　持戒不染世　亦不依世法　逮得智慧明　无闇无所有　无我无彼想　已習見諸相
是名為佛法　真實淨持戒　无此无彼岸　亦无有中間　於无此彼中　亦无有所著　无縛无諸漏
亦无有欺誑　是名為佛法　真實淨持戒　心不著名色　不生我我所　是名為安隱　真實淨持戒

T310 11/637A4~A27 ←角5前

T761 17/627A24~B16 ↓角38右



又後生天上若在人中生富貴之家饒財多寶是謂此人先樂而後樂是時有一比丘白世尊曰我觀今世衆生先苦而後樂或有衆生於今世先樂而後苦或有衆生於今世先苦而後苦或有衆生先樂而後樂尒時世尊告彼比丘有此因緣使衆生之類先苦而後樂亦復有此衆生先樂而後苦亦復有此衆生先苦而後苦（亦復有衆生先樂而後樂）比丘白佛復以何因緣先樂而後苦復以何因緣先苦而後樂（復以何因緣先苦而後樂）復以何因緣先苦而後苦世尊告曰比丘當知若人壽百歲正可十十月若使壽終冬夏春秋若復比丘百歲之中作諸功德百歲之中造諸惡業作諸邪見彼於異時或冬受樂夏受苦若百歲之中功德惧是未曾有短若復在中百歲

鳥身大兩翅相去百五十由旬是金翅鳥法以龍為食欲食龍時先以兩翅搏海令水兩闢龍身便現即取食之有一[illegible]常往是金翅鳥常求袈裟袈裟者宮門工鳥見袈裟生敬心便不復前食彼諸龍尒時是龍[illegible]傳海見龍欲食龍[illegible]甚驚怖便取袈裟戴著頂上尋岸而走是時彼龍化為王像金翅鳥化為王門像追逐此龍而並種種罵言汝何不早放袈裟此龍畏死急捉袈裟死死不放尒時[illegible]仙王住處去[illegible]或時龍怖無所依怙便往投趣仙王住處仙王有大威德金翅鳥不敢便入遠誦仙王而說偈言

金翅鳥慈龍　白身為王身

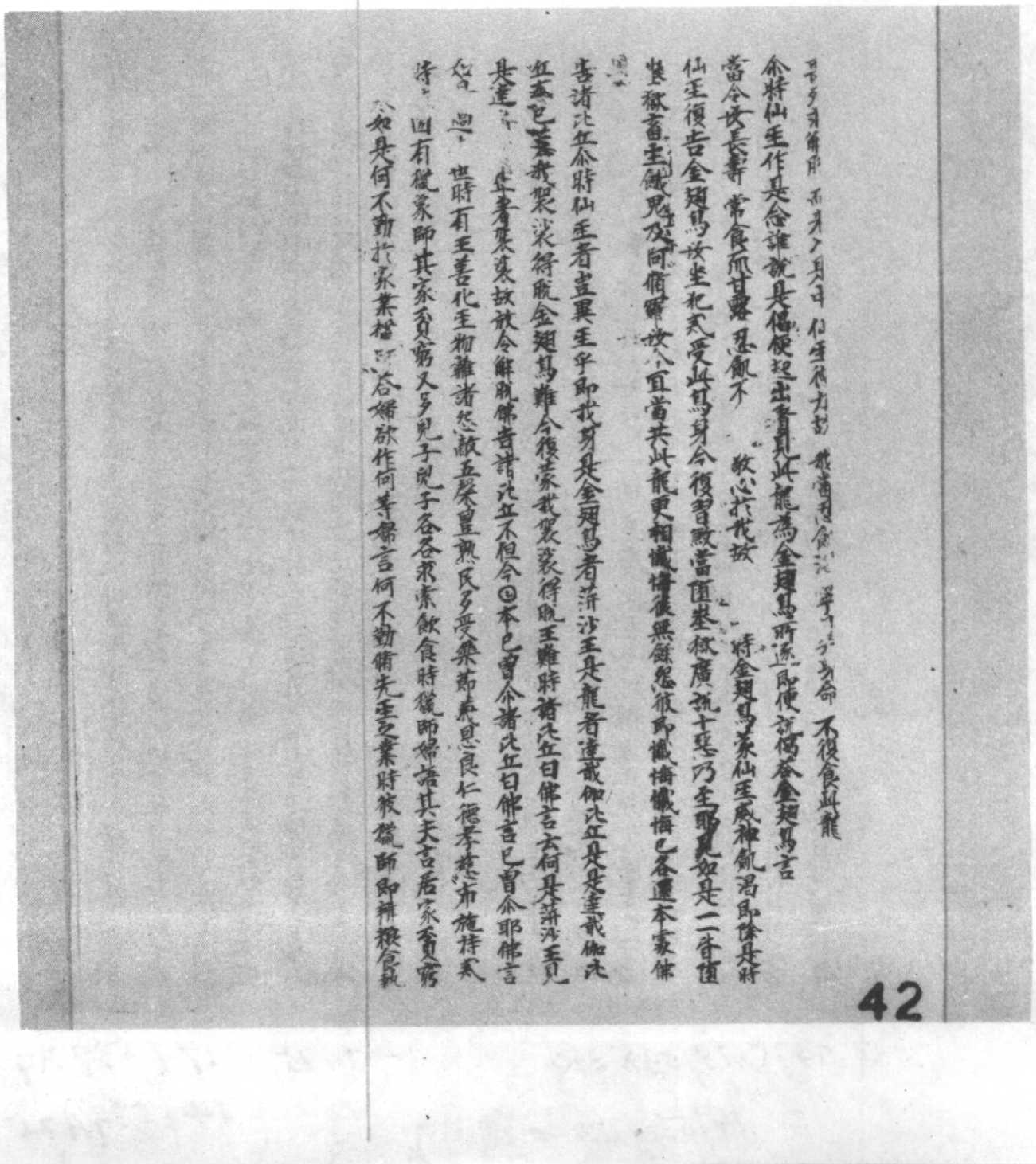
41

斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第二（至角碼四十二）

S → T1425 22/240A21

IV →

22/240C4 → 角3后



[illegible]命　不復食此龍

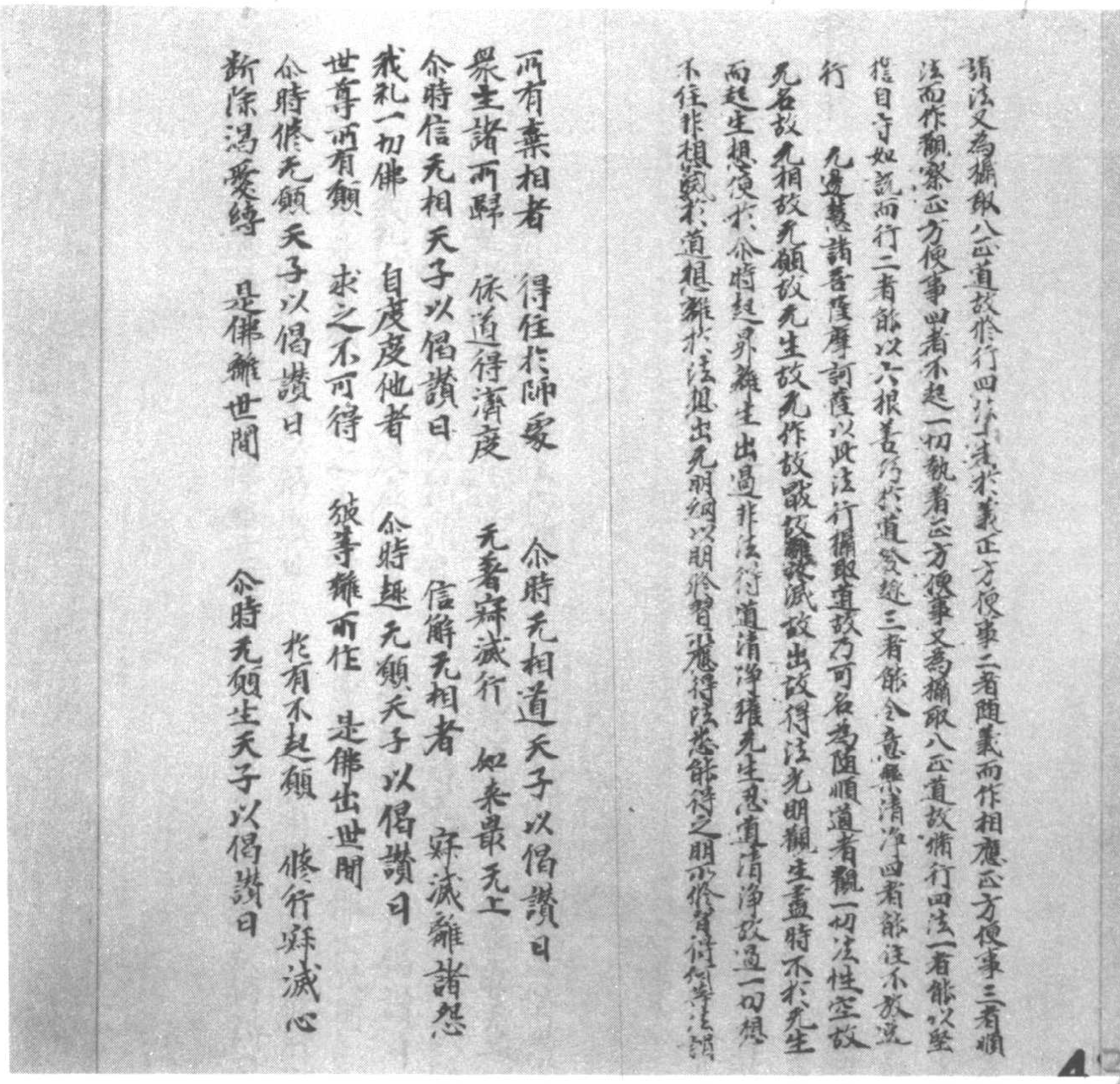
尒時仙王作是念誰說是偈便起出看見此龍為金翅鳥所逐即便說偈答金翅鳥言

當令汝長壽　常食承甘露　恐飢不　敬心於我故

時金翅鳥承仙王威神飢渴即除是時仙王復告金翅鳥汝坐犯戒受此鳥身今復習殺當墮地獄廣說十惡乃至邪見如是二者墮地獄畜生餓鬼及阿脩羅汝今宜當共此龍更相懺悔復無怨恨即懺悔懺悔已各還本處佛告諸比丘尒時仙王者豈異人乎即我身是金翅鳥者瓶沙王是龍者達膩伽比丘是達膩伽比丘本已著袈裟得脫金翅鳥難今復著袈裟得脫王難時諸比丘白佛言云何是瓶沙王見是達[illegible]丘著袈裟故令解脫佛告諸比丘不但今日本已曾尒諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是　過去世時有王善化王物離諸怨敵五穀豐熟民多受樂慈惠良仁德孝慈布施持戒時　國有獵象師其家貧窮又多兒子兒子各各求索飲食時獵師婦語其夫言居家貧窮如是何不勤於家業婿答婦欲作何等婦言何不勤修先王之業時彼獵師即辨糧食執

42

T310 11/625c21　T310 11/122c20~123A7



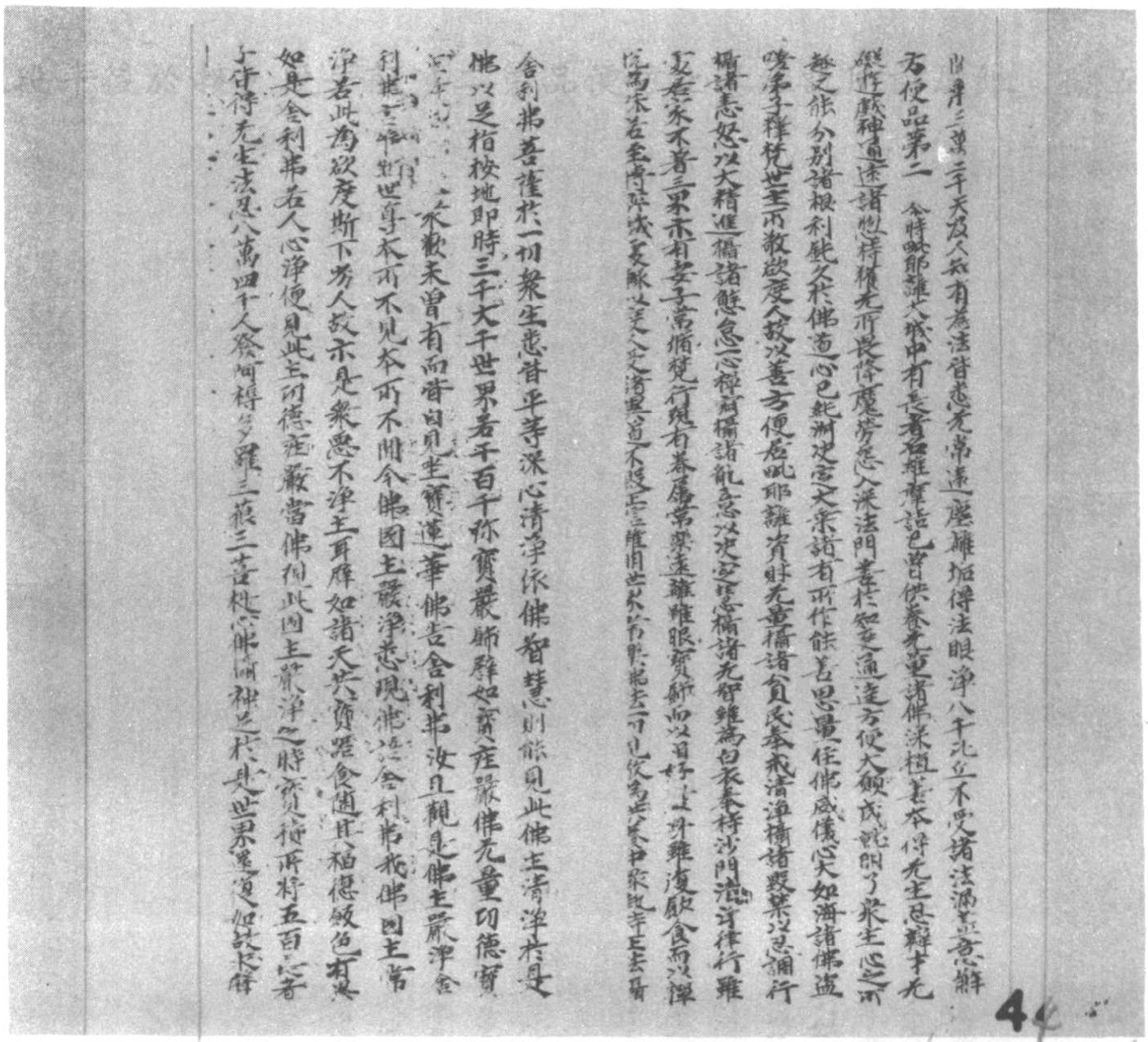
謂法又為攝取八正道故修行四法一者於義正方便事二者隨義而作相應正方便事三者順
法而作觀察正方便事四者不起一切執著正方便事又為攝取八正道故備行四法一者能以堅
信自守如說而行二者能以六根善修於道發起三者能令意業清淨四者能住不放逸
行
無邊慧諸菩薩摩訶薩以此法行攝取道故乃可名為隨順道者觀一切法性空故
無名故無相故無願故無生故無作故戲故離戲故滅故出故得法光明觀生盡時不於無生
而起生想復於爾時起界離生出過非法得道清淨遠離生忍道清淨故過一切想
不住非想觀於道想離於法想出無明網以明修智應得法慧能得之明所修習得無等法謂

所有棄相者　得住於師處　爾時無相道天子以偈讚曰
衆生諸所歸　依道得濟度　無著寂滅行　如來最無上
爾時信無相天子以偈讚曰　信解無相者　寂滅離諸想
我禮一切佛　自度度他者　爾時趣無願天子以偈讚曰
世尊所有願　求之不可得　彼等離所住　是佛出世間
爾時修無願天子以偈讚曰　於有不起願　修行寂滅心
斷除渴愛縛　是佛離世間　爾時無願生天子以偈讚曰

43

（段半後）十七第卷經積寶大　（段半前）二十二第卷經積寶大　號五六六五斯

（末之段半後於接，段半前）二第品便方上卷經說所詰摩維　號五六六五斯▼



聞乘三萬二千天及人知有為法皆悉無常遠塵離垢得法眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解
方便品第二　爾時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養無量諸佛深植善本得無生忍辯才無
礙遊戲神通逮諸總持獲無所畏降魔勞怨入深法門善於智度通達方便大願成就明了衆生心之所
趣又能分別諸根利鈍久於佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量住佛威儀心大如海諸佛咨
嗟弟子釋梵世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行
攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝諸無智雖為白衣奉持沙門清淨律行雖
處居家不著三界示有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪
悅為味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖明世典[illegible]

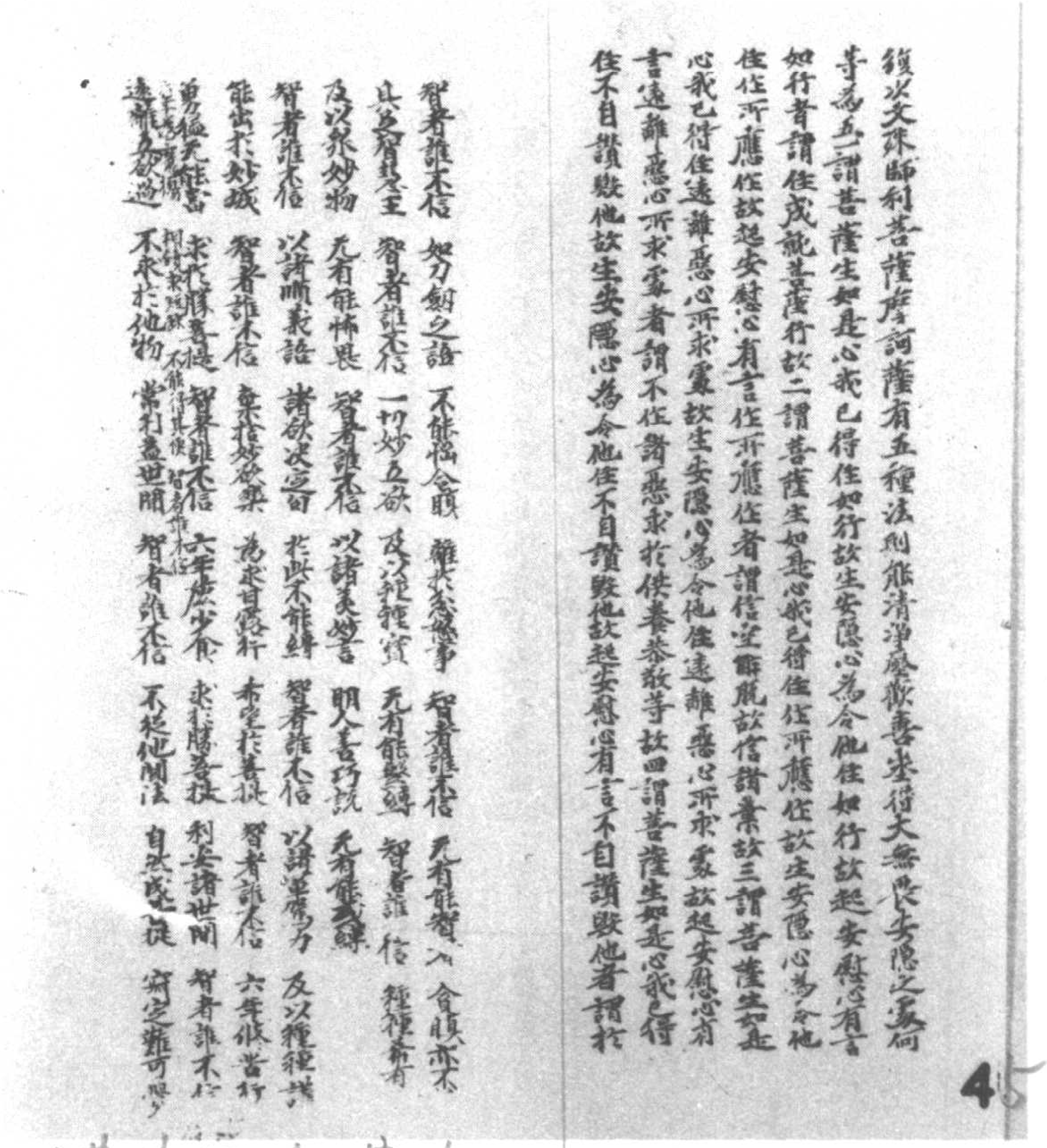
舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨於是
佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功德寶
[illegible]衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨舍
利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛告舍利弗我佛國土常
淨若此為欲度斯下劣人故示是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異
如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者
子皆得無生法忍八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足於是世界還復如故求聲

44

T475 14/538c19
14/539A4 → 角4前

T475 14/539A4 → 角4后
14/539A25

角46前
T310 11/354c28~355A25



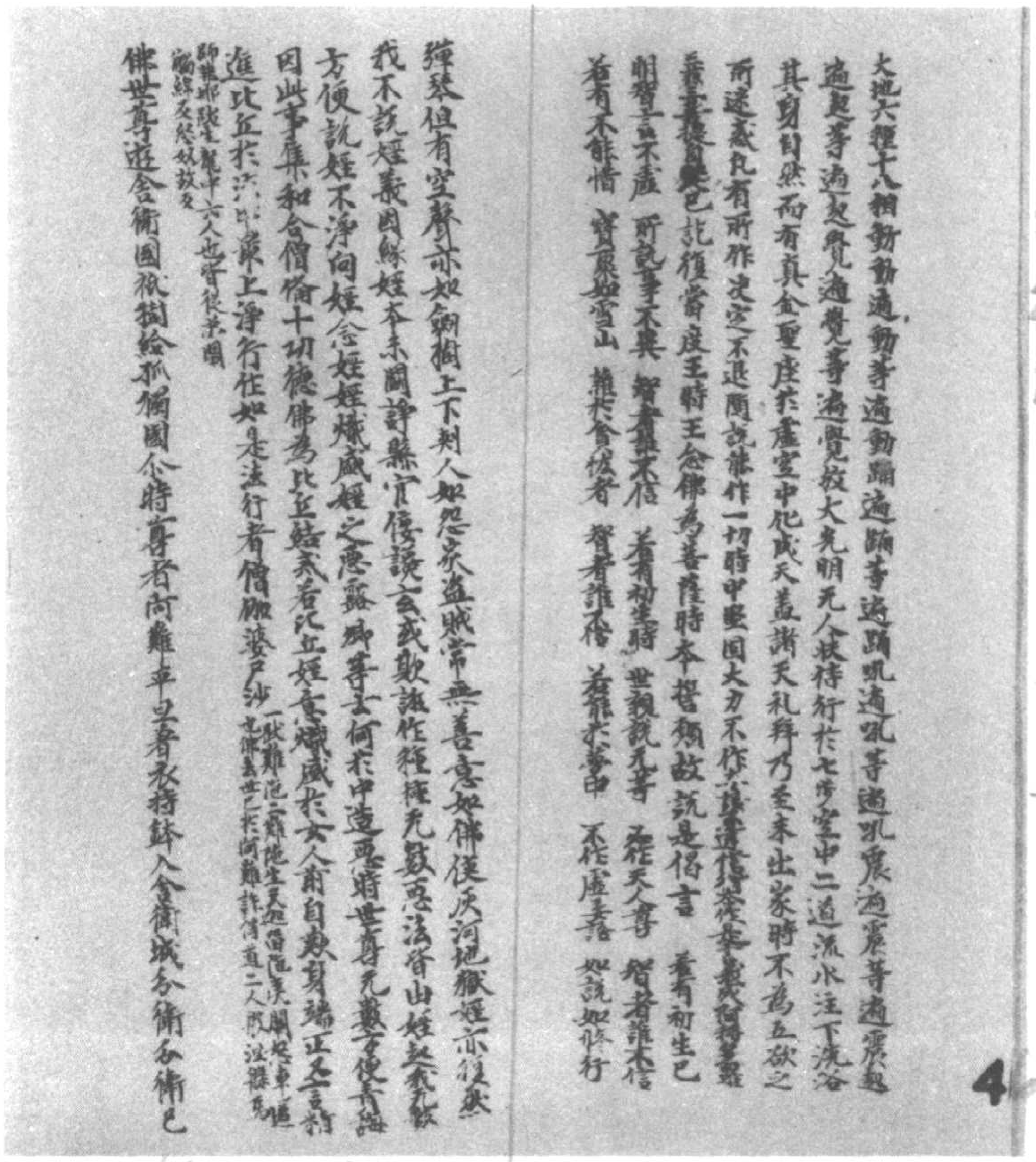
復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能清淨攝救善業得大無畏安隱之處何等為五一謂菩薩生如是心我已得住如行故生安隱心爲令他住如行故起安慰心有言如行者謂住戒能善護行故二謂菩薩生如是心我已得住住所應住故生安隱心爲令他住住所應住故起安慰心有言住所應住者謂信空解脫故信諸業故三謂菩薩生如是心我已得住遠離惡心所求處故生安隱心爲令他住遠離惡心所求處故起安慰心有言遠離惡心所求處者謂不住諸惡求於供養恭敬等故四謂菩薩生如是心我已得住不自讚毀他故生安隱心爲令他住不自讚毀他故起安慰心有言不自讚毀他者謂於

45

智者誰不信　努力劍之語　不能惱令瞋　離於忿怒事　智者誰不信　无有能瞋入　貪瞋亦不
具足智慧王　智者誰不信　一切妙五欲　及以種種寶　无有能繫縛　智者誰信　種種希有
及以眾妙物　无有能怖畏　智者誰不信　以諸美妙言　明人善巧說　无有能惑縛
智者誰不信　以諸順義語　諸欲決定苦　於此不能縛　智者誰不信　以諸通慧力　及以種種誘
能出於妙城　智者誰不信　棄捨妙欲樂　為求甘露行　希望於菩提　智者誰不信　六年依當行
勇猛大精進（[illegible]）　求於勝菩提（[illegible]不能得其便）　智者誰不信（智者誰不信）　六年徒少食　求於勝菩提　利益諸世間　智者誰不信
遠離五欲過　不求於他物　常利益世間　智者誰不信　不捨他聞法　自然成正覺　寂定難可測

一十六第卷經積寶大

▼斯五六六五號　鼻奈耶卷第三（後半段，上接角碼二十九）



大地六種十八相動動遍動等遍動踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼震遍震等遍震起遍起等遍起覺遍覺等遍覺放大光明无人扶持行於七步空中二道流水注下洗浴其身自然而有真金寶座於虛空中化成天蓋諸天禮拜乃至未出家時不為五欲之所迷惑凡有所作決定不退隨說能作一切時中堅固大力不作[illegible]善業果報已說復當度王時王念佛為菩薩時本誓願故說是偈言　善有初生已
明智言不虛　所說事不異　智者誰不信　善有初生時　世親說无等　稱天人尊　智者誰不信
善有不能惱　寶聚如雪山　離於貪欲者　智者誰不信　善能於夢中　不作虛妄語　如說如所行

46

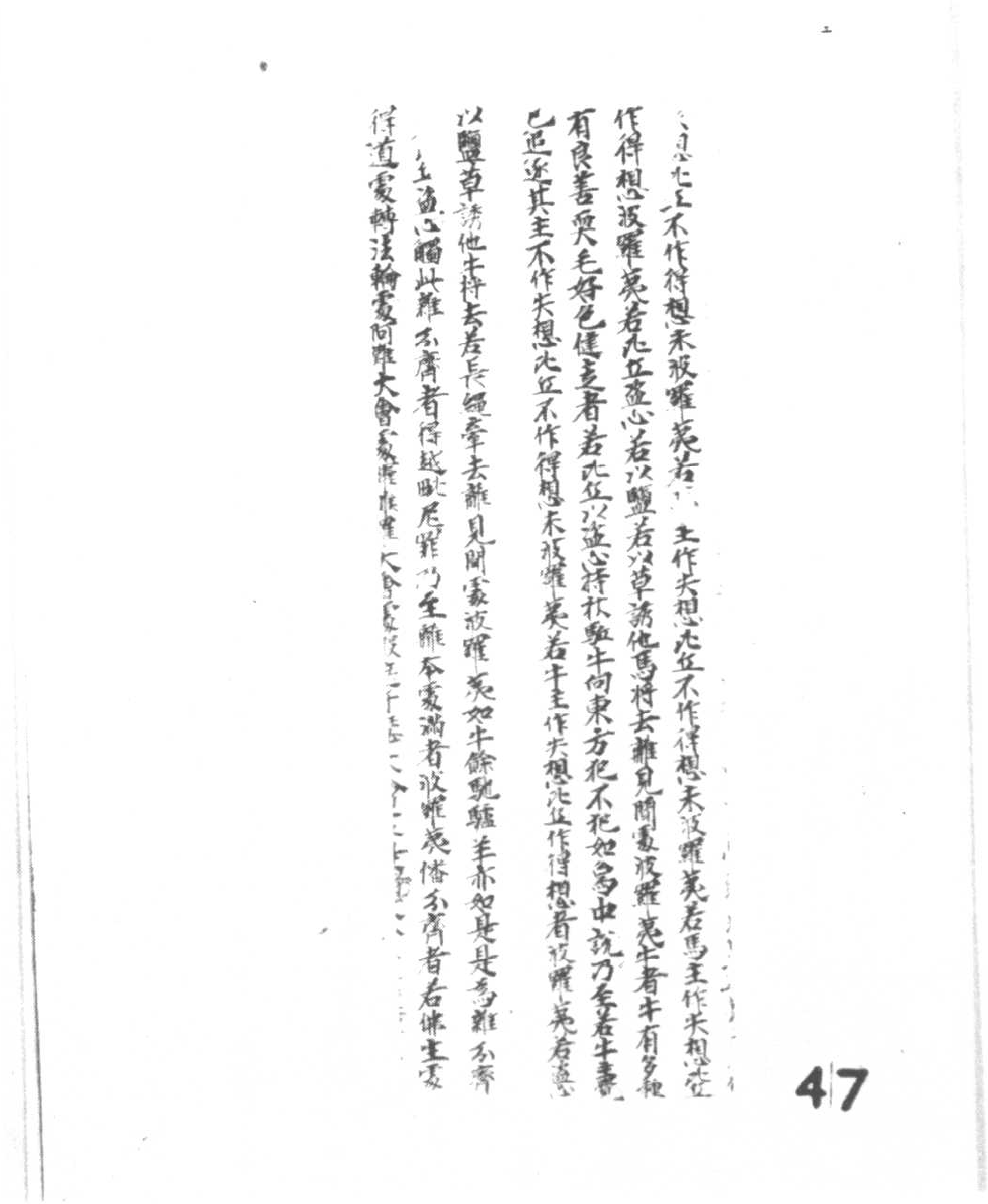
大寶積經卷第六十一

彈琴但有空聲亦如劍樹上下刺人如怨家盜賊常無善意如佛從尸河地獄婬亦復然我不說婬義因緣婬本未聞諍縣官侵謗云或欺誑作種種无數惡法皆由婬起我无數方便說婬不淨向婬念婬婬熾盛婬之惡露卿等云何於中造惡時世尊无數方便責數因此事集和合僧備十功德佛為比丘結戒若比丘婬意熾盛於女人前自歎身端正又言若進比丘於[illegible]眾上淨行住如是法行者僧伽婆尸沙（[illegible]）
（[illegible]）
佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛分衛已

T1464 22/863B4~17
角24右

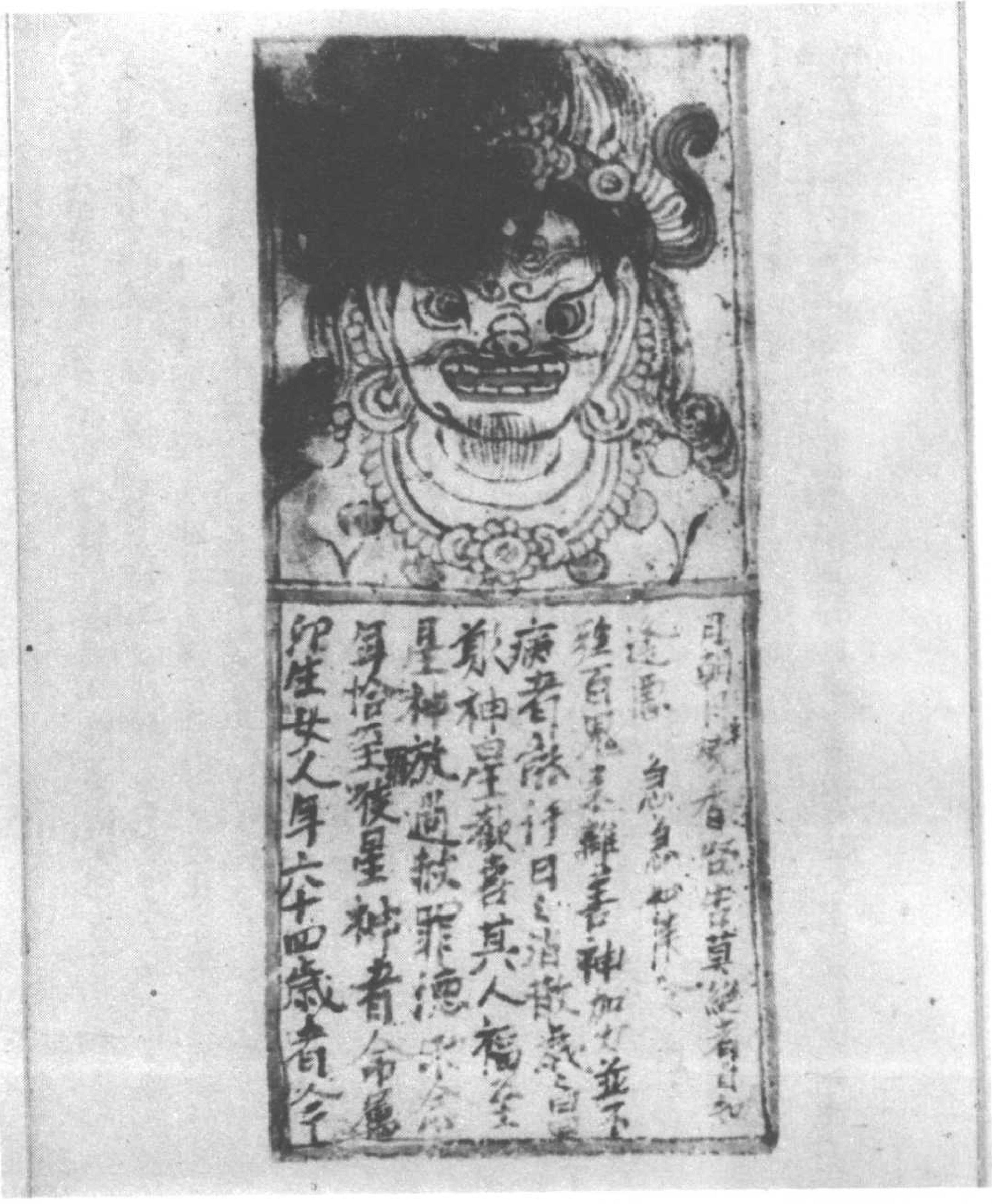
T310 11/354c10~28
角45右

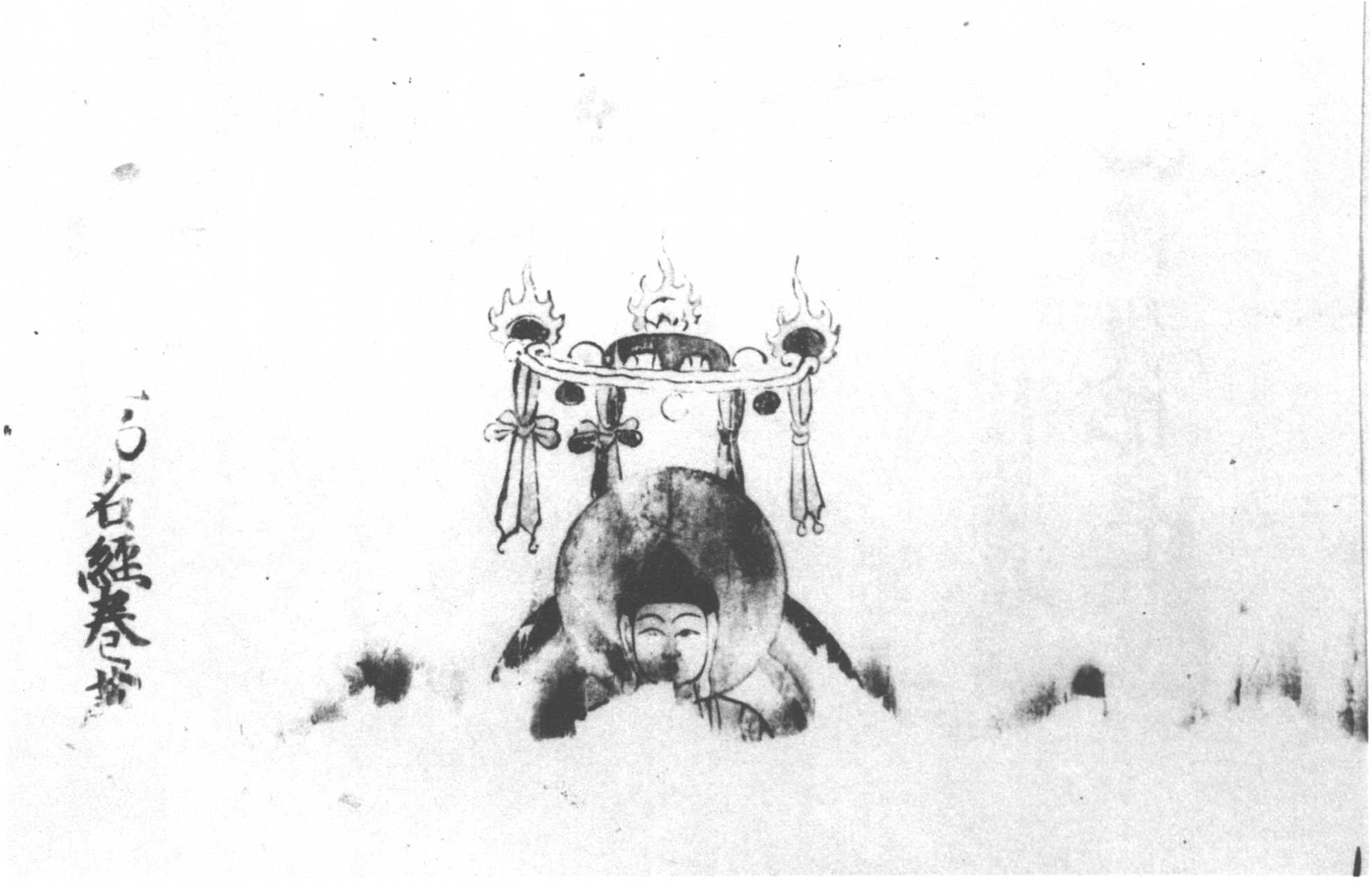
T1425 22/249B22-~250b6



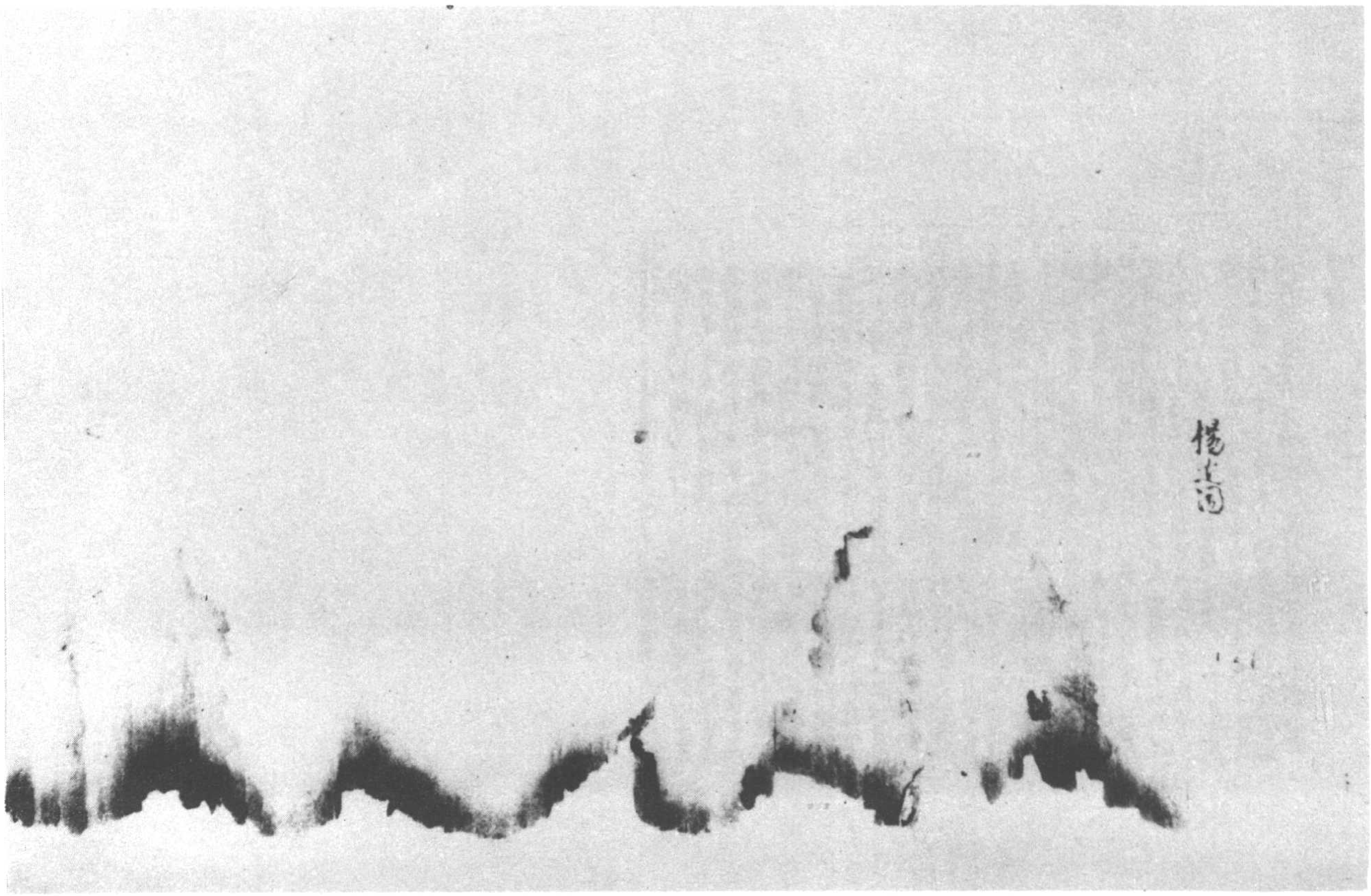
斯五六六五號　摩訶僧祇律卷第三（上接角碼三十）

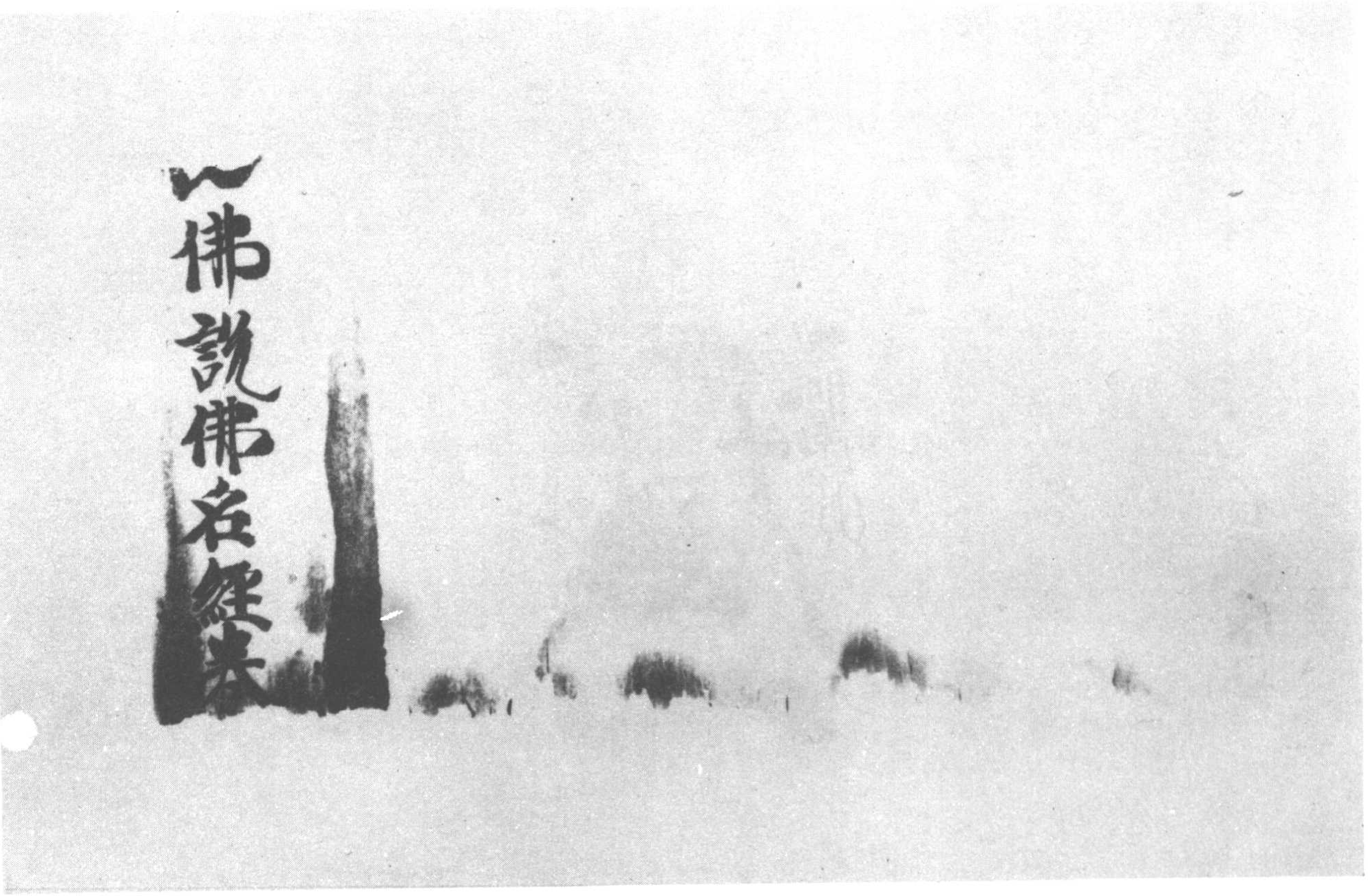
▼斯五六六六號　道家驅鬼符（失題道經類）



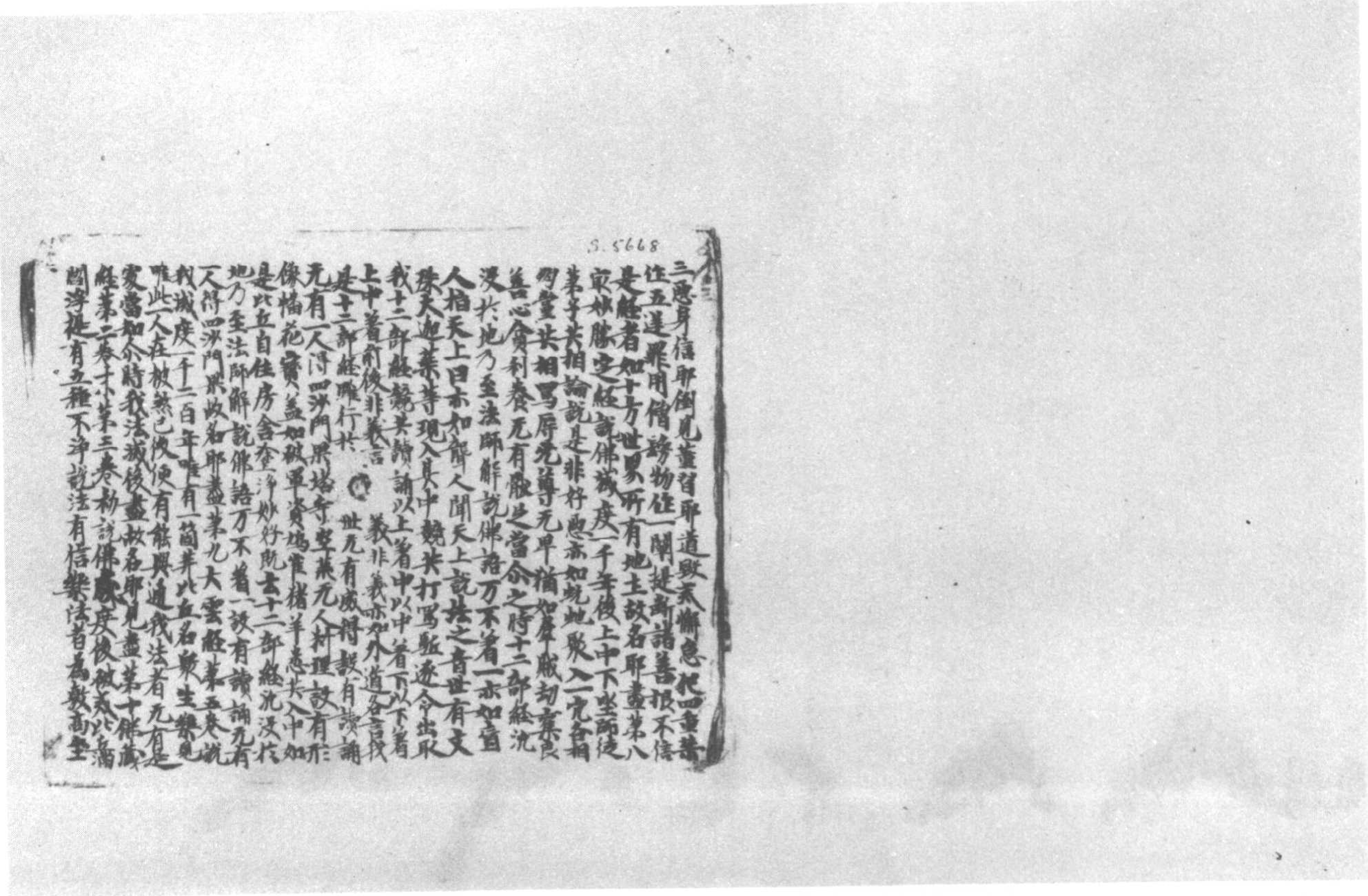


斯五六六七號　佛名經卷殘頁



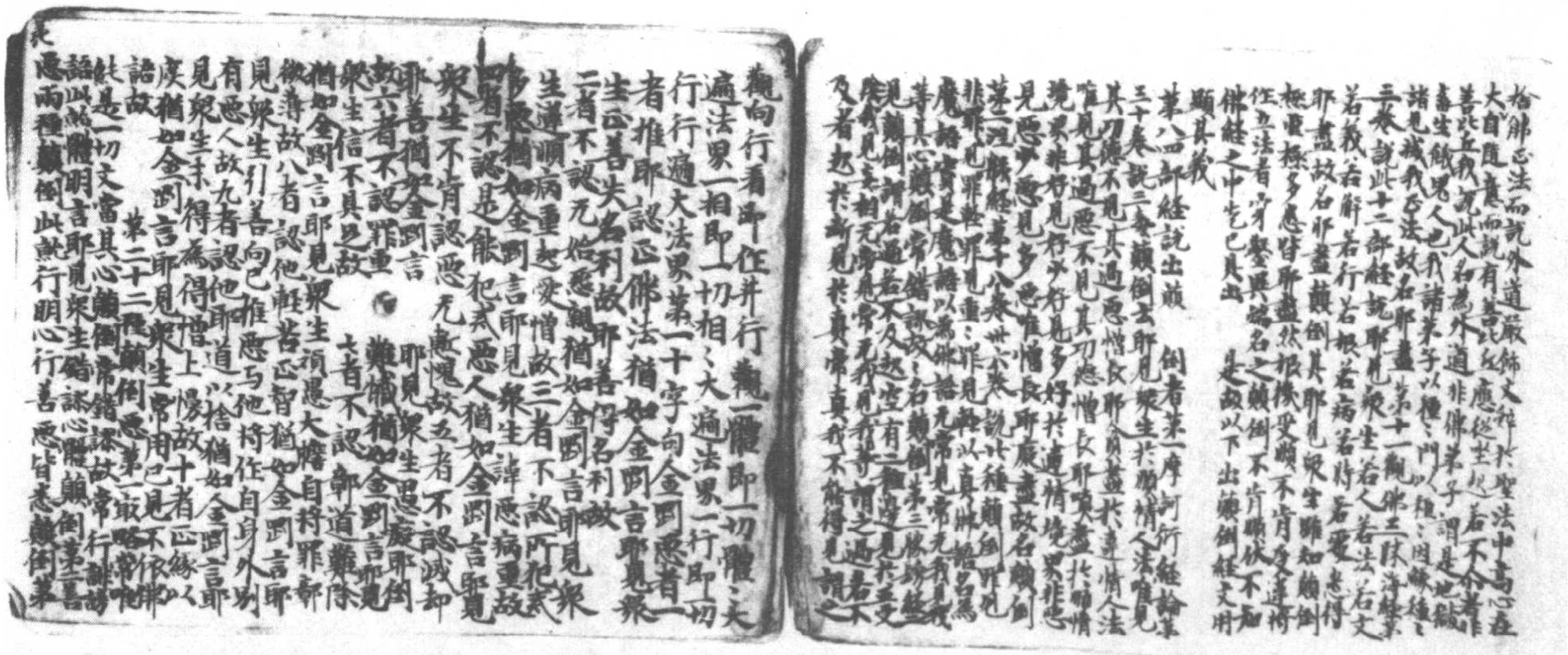


▼斯五六六八號　佛經疏釋

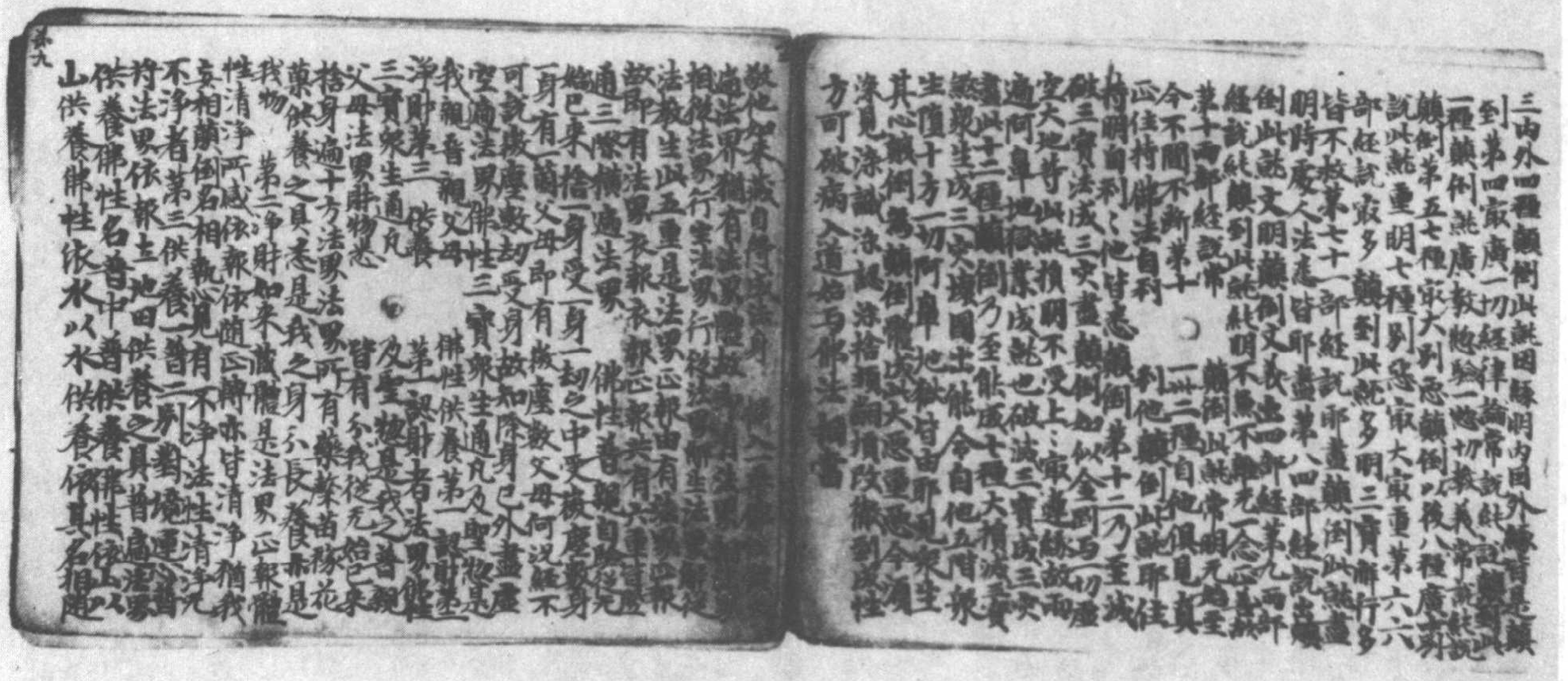


S.5668

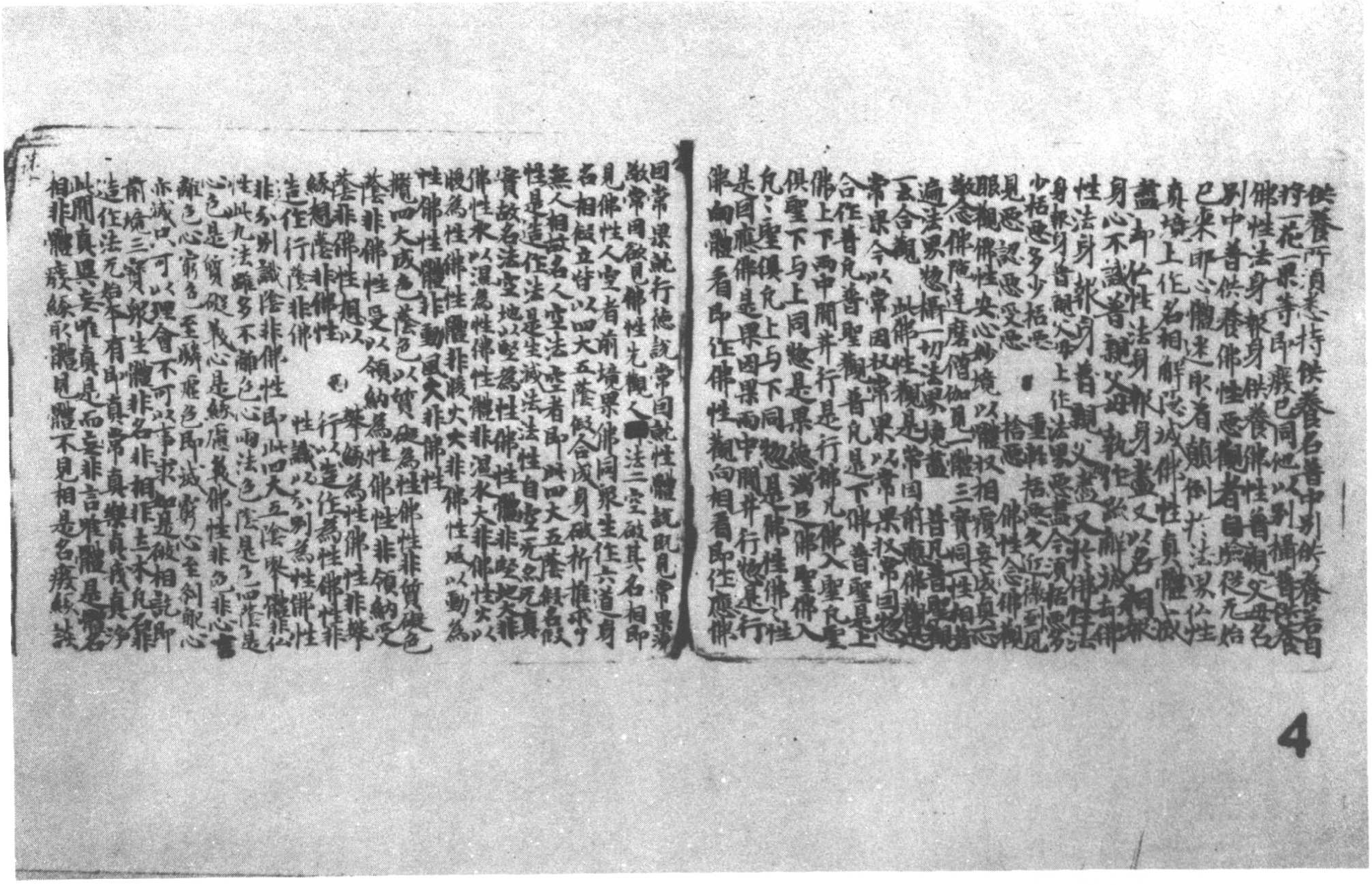
三惡身信耶倒見舊習耶道毀天懈怠犯四重禁
住五逆罪用僧物住一闡提斷諸善根不信
是經者如十方世界所有地主故名耶盡第八
家坐勝空經云佛滅度一千年後上中下坐師徒
弟子共相論說是非好惡亦如蚖蛇聚入一瓮自相
咬嚙共相罵辱无尊无卑猶如群賊劫奪良
善心貪利養无有厭足之當命之時十二部經沉
沒於地乃至法師解說佛語万不着一亦如盲
人指天上曰亦如聾人聞天上說法之音世有文
殊天迦葉等現入其中競共打罵驅遣令出取
我十二部經競共讀誦以上着中以中着下以下着
上中着前後非義言　義非義亦如外道各言我
是十二部經難行於世无有成得設有讀誦
无有一人得四沙門果塔寺空荒无人料理設有形
像描花寶蓋如破草鶉鴿雀猪羊悉共入中如
是比丘自住房舍奢淨妙好既去十二部經沉沒於
地乃至法師解說佛語万不着一設有讀誦无有
一人得四沙門果故名耶盡第九大雲經第五卷說
我滅度一千二百年唯有一箇弟子比丘名衆生樂見
唯此一人在被殺已後便有能興遺我法者无有是
處當知尒時我法滅後盡故名耶見盡第十佛藏
經第二卷十小第三卷初說佛滅度後被天下徧
閻浮提有五種不淨說法有信樂法者為數甚少



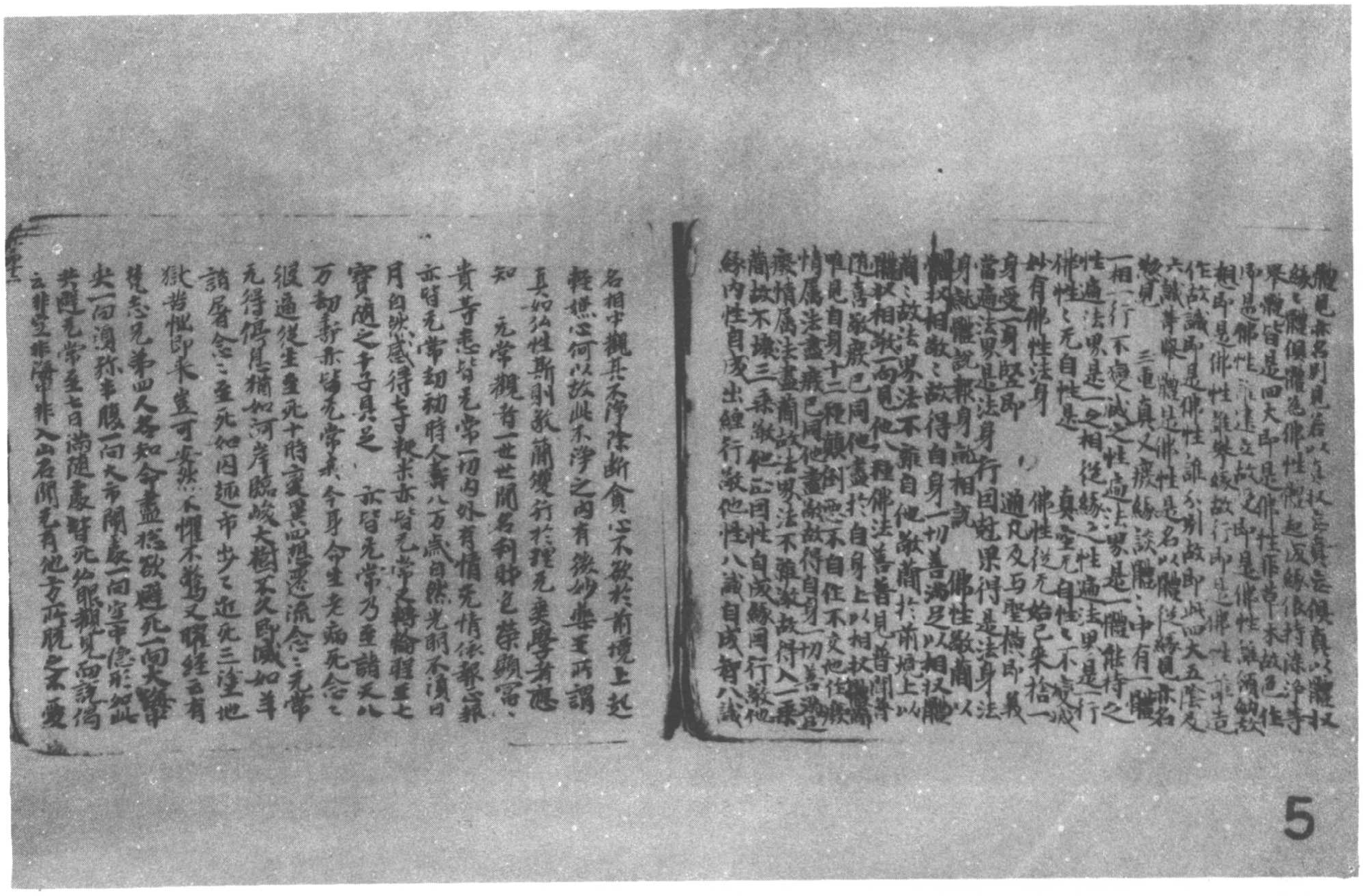
2



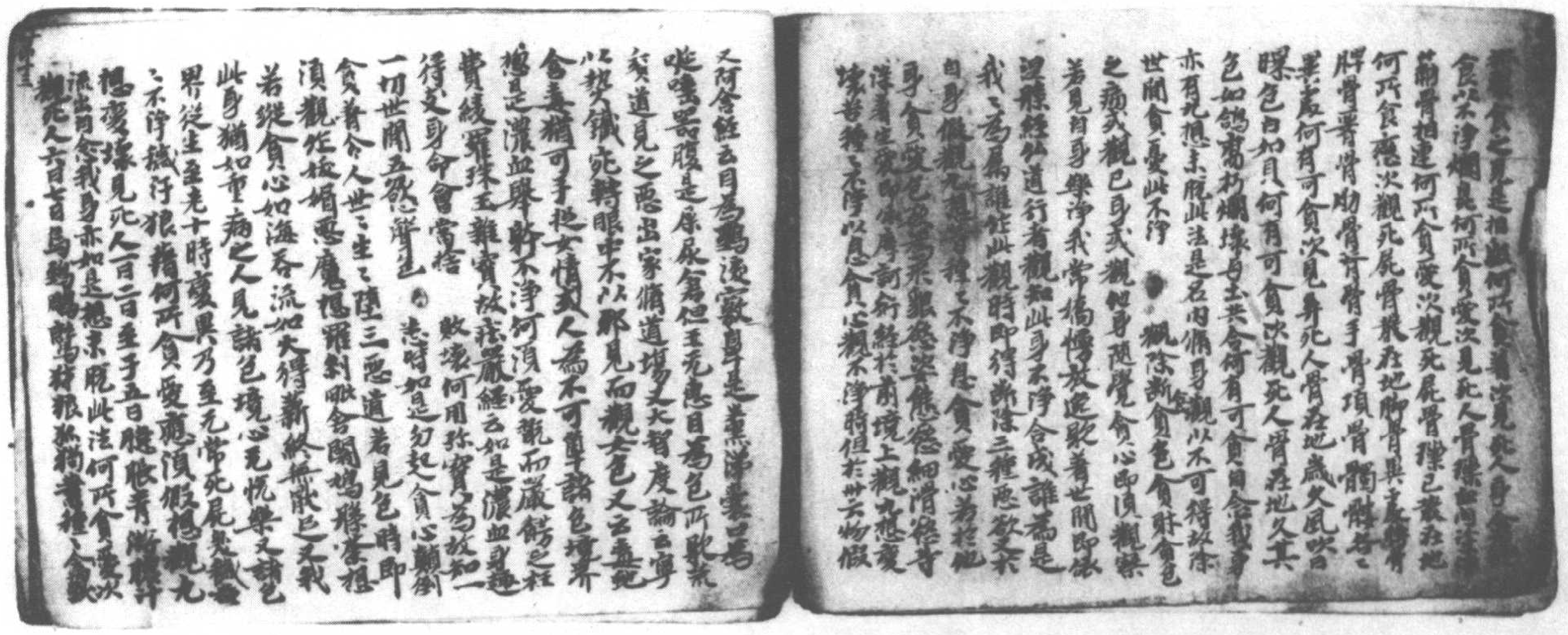
3



4



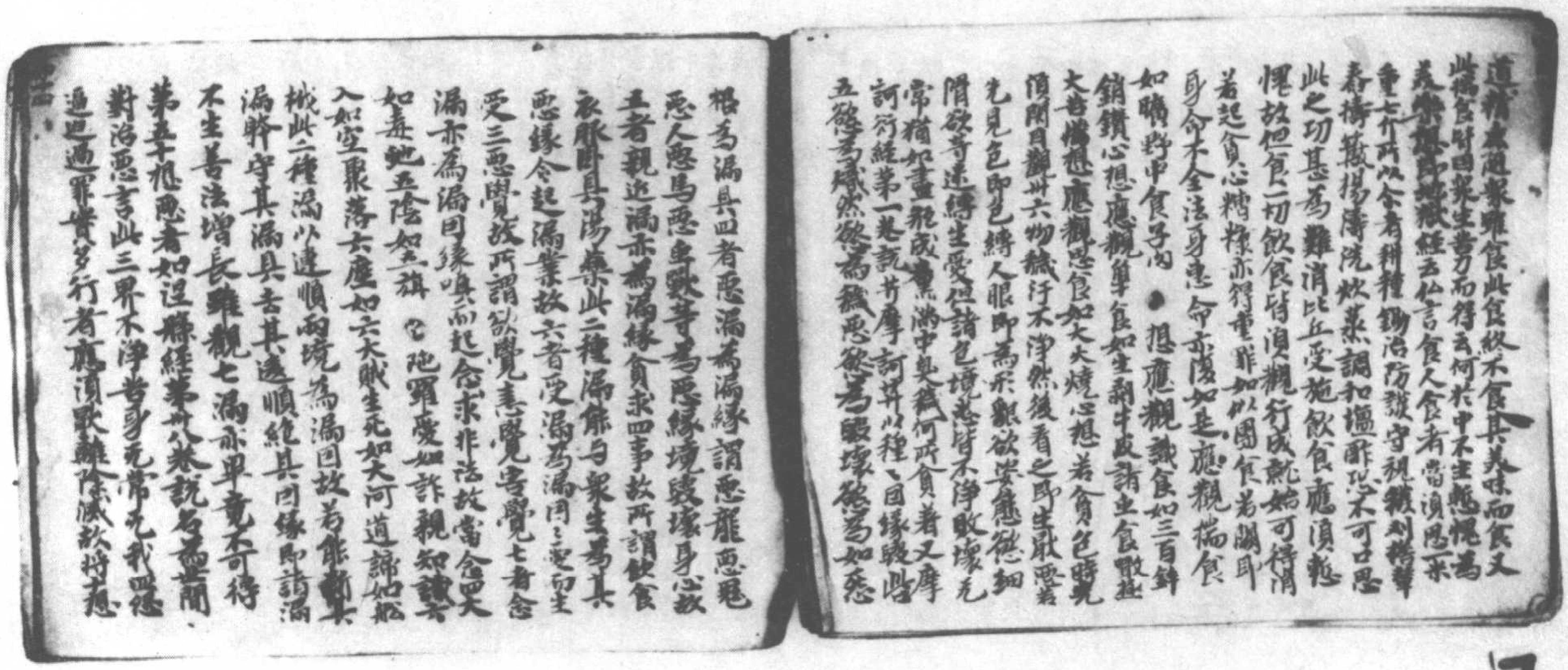
5



[illegible]貪之見是相此何所貪著次見死人身[illegible]
食以不淨爛臭何所貪愛次見死人骨[illegible]
筋骨相連何所貪愛次觀死屍骨璅已散在地
何所貪愛次觀死屍骨散在地腳骨異處膝骨
脾骨異骨肋骨脊骨手骨項骨髑髏各々
異處何有可貪次見身死人骨在地歲久風吹日
曝色白如貝何有可貪次觀死人骨在地久其
色如鴿[illegible]朽爛壞與土共合何有可貪因念我身
亦有死想未脫此法是名因脩身觀以不可得故除
世間貪憂此不淨 ● 觀除斷貪色貪財貪色
之病或觀己身或觀他身隨覺貪心即須觀察
若見自身樂淨我常憍慢放逸貪著世間即依
涅槃經修道行者觀知此身不淨合成誰為是
我々為誰住此觀時即得斷除三種惡欲又於
自身假觀[illegible]種々不淨是貪愛心若於他
身貪愛色[illegible]形貌姿態細滑欲等
染著生[illegible]即依摩訶衍經於前境上觀死想變
壞若種々不淨以息貪心觀不淨時但於卅六物假

又阿含經云目為[illegible]淺竅鼻是不淨囊口為
唾器腹是屎尿倉但王无恩目為色所欺
於道見之惡虫家脩道場又大智度論云寧
以熱鐵宛轉眼中不以邪見而觀女色又云寧
舍熱鐵可手抱女情識人為不可[illegible]諸色壞弄
總是濃血聚皆不淨何須愛戀而嚴飾之枉
費綾羅珠玉雜寶故花嚴經云如是濃血聚遍
得支身命會當捨 敗壞何用珠寶為故知一
一切世間五欲心樂也 ◦ 志時如是幻起貪心顛倒
貪著令人世々生々墮三惡道若見色時即
須觀作被媚惡魔鳩羅刹噉食鵰鷲等相
若縱貪心如海吞流如火得薪終無厭足又我
此身猶如重病之人見諸色境心无恍樂又諸色
界從生至老十時變異乃至无常死屍臭穢
之不淨穢汙狼藉何所貪愛應須假想觀九
想變壞見死人一日二日至于五日膖脹青瘀膿汁
流出因念我身亦如是想未脫此法何所貪愛次
觀死人六日七日烏鵲鵰鷲豺狼狐狗種々食噉

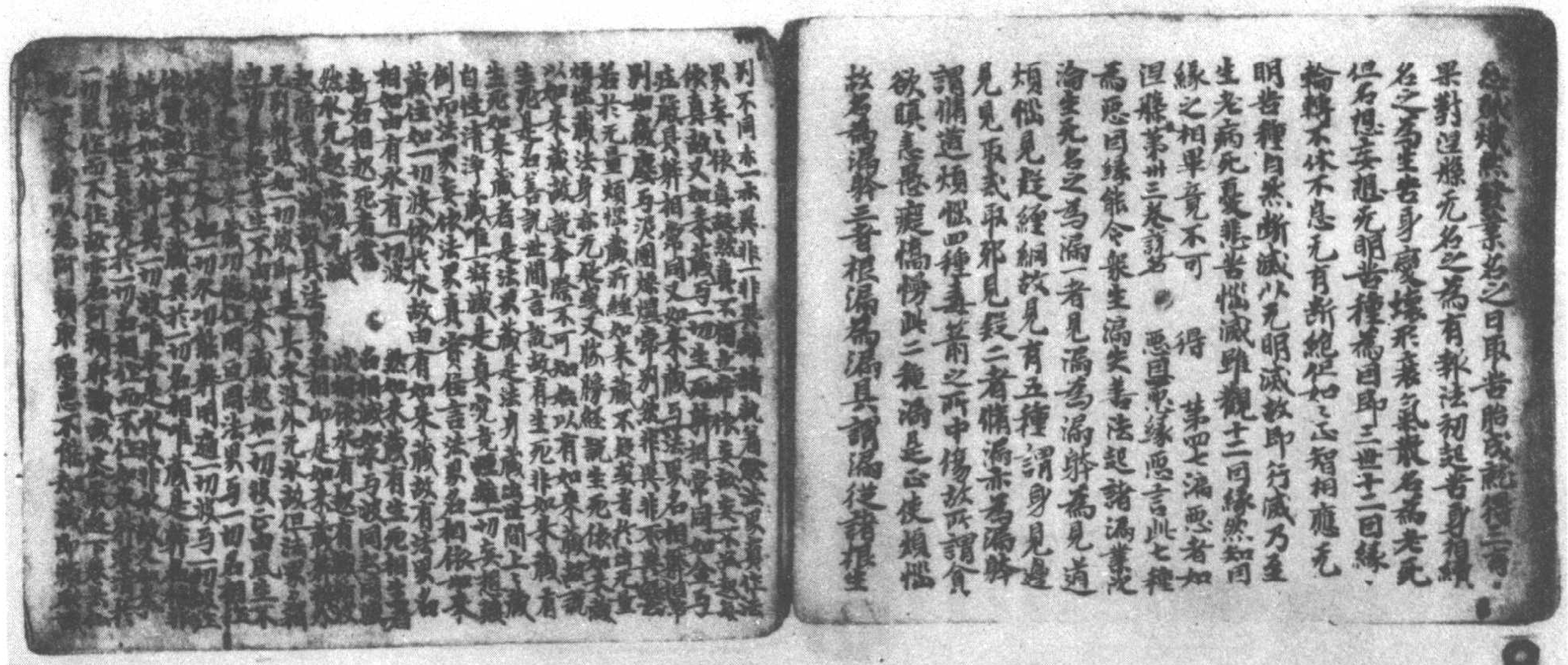
6



道精未通眾雖食此食故不食其美味而食又
此揣食皆因眾生苦力而得云何於中不生慚愧為
[illegible]經云仏言食人食者當須思[illegible]
重七斤所以令者耕種鋤治防護守視收刈擣磨
舂擣簸揚淘洗炊蒸調和鹽酢作之不可口思
此之功甚為難消比丘受施飲食應須慚
愧故但食一切飲食皆須觀行成就始可得消
若起貪心糟糠亦得重罪如以圍食若闕耳
身命不全法身患命亦復如是應觀揣食
如曠野中食子肉 ● 想應觀識食如三百鉾
銷鑽心想應觀觸食如生剝牛皮諸虫食噉故
大者悟想應觀思食如大火燒心想若貪色時觀
須開目觀卅六物穢汙不淨然後看之即生厭惡若
先見色即色縛人眼即為采貌欲姿態[illegible]細
滑欲等迷縛生愛但諸色境悉皆不淨敗壞无
常猶如畫瓶盛糞滿中臭穢何所貪著又摩
訶衍經第一卷說菩薩以種々因緣毀呰
五欲言為穢然欲為穢惡欲為毀壞欲為如怨

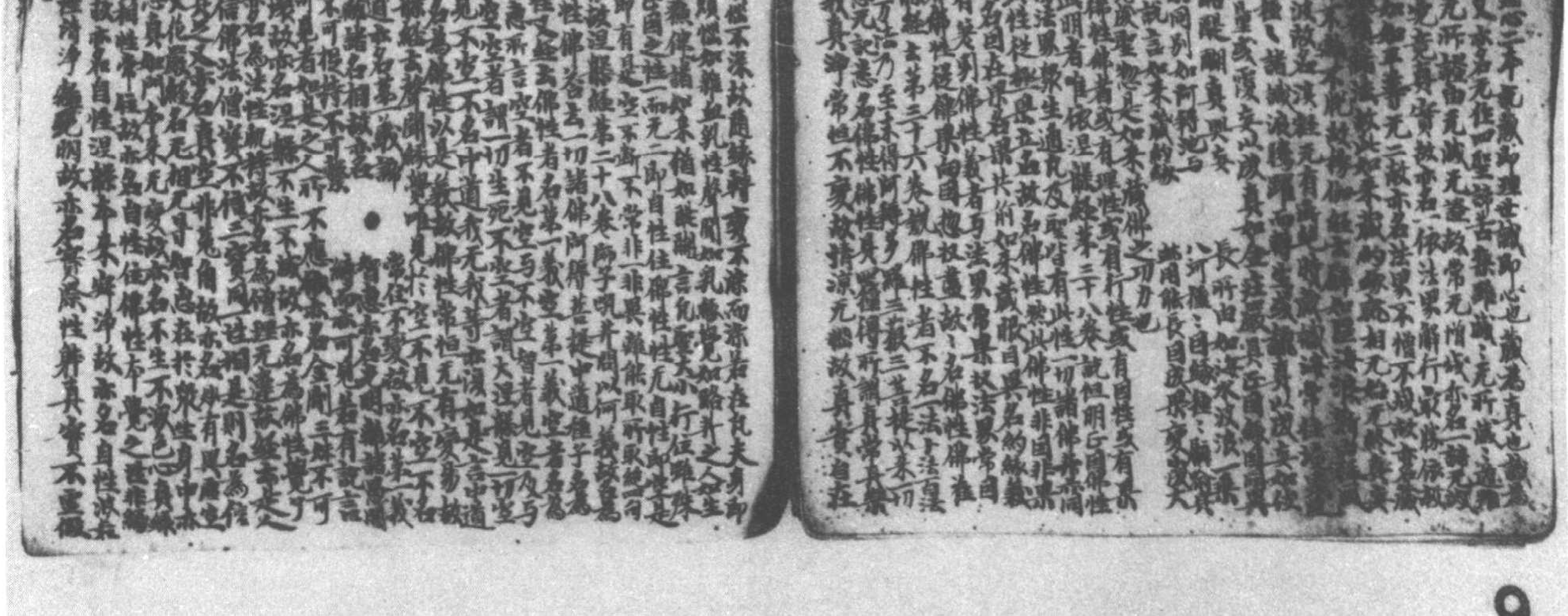
根為漏具四者惡漏為漏緣謂惡龍惡鬼
惡人惡馬惡虫獸等為惡緣境毀壞身心故
五者親近漏亦為漏緣貪求四事故所謂飲食
衣服臥具湯藥此二種漏能與眾生為其
惡緣令起漏業故六者受漏為漏因々受苦生
受三惡覺故所謂欲覺恚覺害覺七者念
漏亦為漏因緣嗔而起念求非法故當念四大
如毒蛇五陰如旃 ◦ 陀羅愛如詐親知識
入如空聚落六塵如六大賊生死如大河道諦如船
栰此二種漏以違順兩境為漏因故若能斷其
漏斯守其漏具去其違順絕其因緣即諸漏
不生善法增長雖觀七漏亦畢竟不可得
第五十想惡者如涅槃經第卅八卷說有為世間
對治惡言此三界不淨苦身无常无我四種
過迴過罪貴多行者應須厭離除滅故将想

7

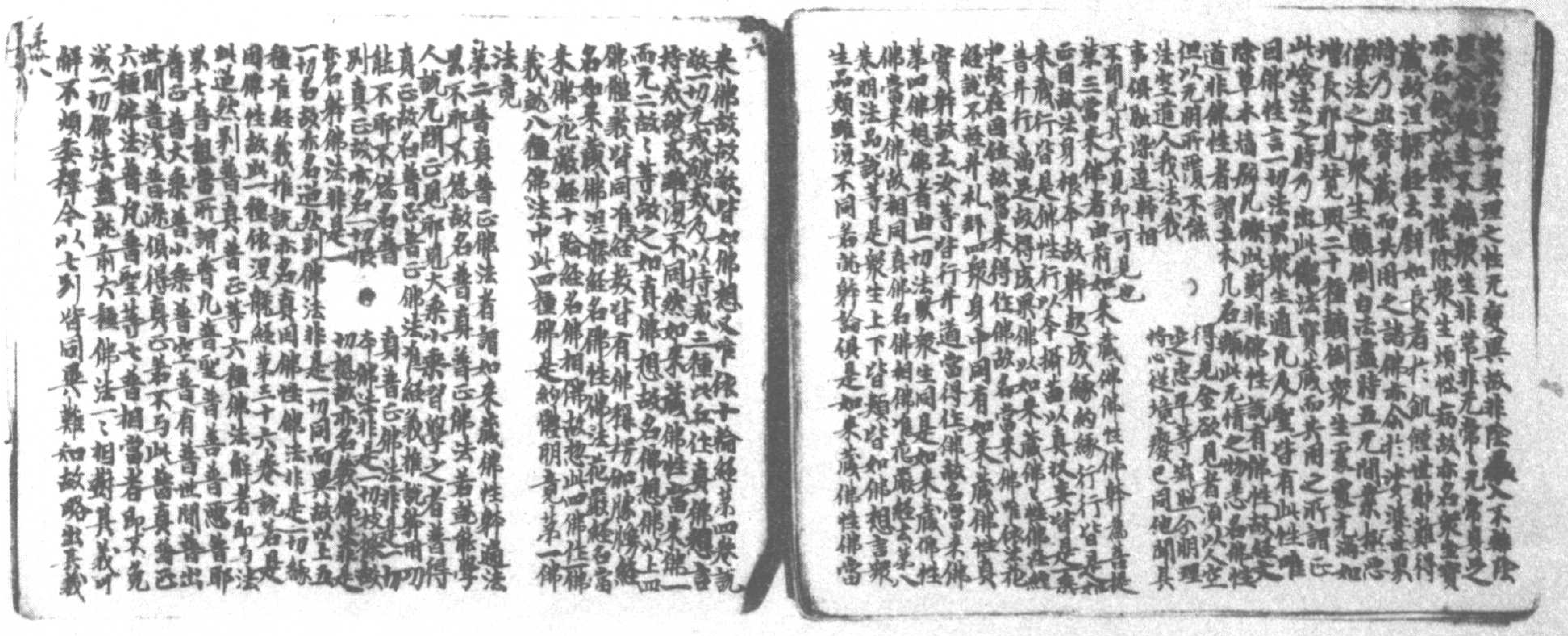


愁默煩然發業名之日取苦胎成就得三有果對涅槃无名之為有執法初起苦身相續名之為生苦身變壞衰氣散名為老死但名想妄想无明苦種為因即三世十二因緣輪轉不休不息无有斷絕但如〻正智相應无明苦種自然斷滅以无明滅故即行滅乃至生老病死憂悲苦惱滅雖觀十二因緣然知因緣之相畢竟不可 得 第四七漏 惡者如涅槃第卅三卷說若 惡國惡緣惡言此七種為惡因緣能令衆生漏失善法起諸漏業死淪生死名之為漏一者見漏為漏體為見道煩惱見疑纏綱故見有五種 謂身見邊見見取戒取邪見疑二者脩漏亦為漏體謂脩道煩惱四種毒箭之所中傷故所謂貪欲瞋恚癡憍慢此二種漏是正使煩惱故名為漏體三者根漏具謂漏從諸根生

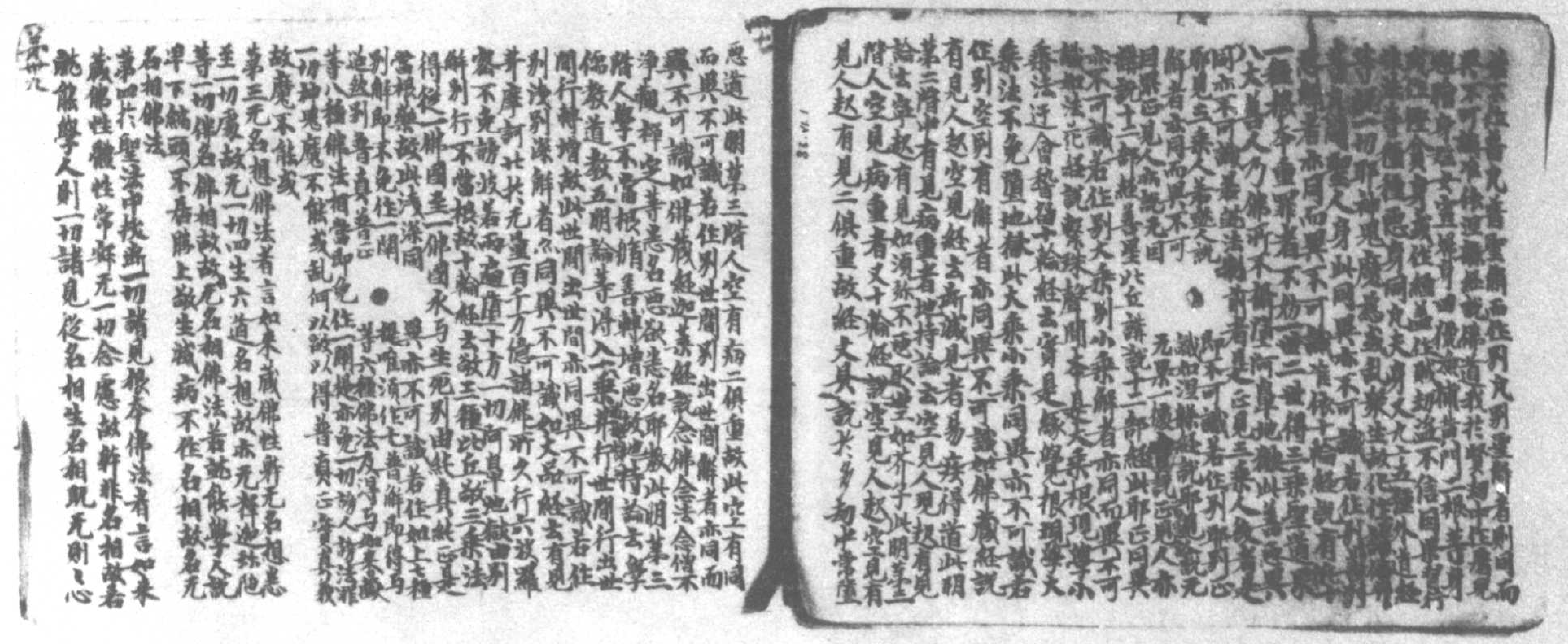
8



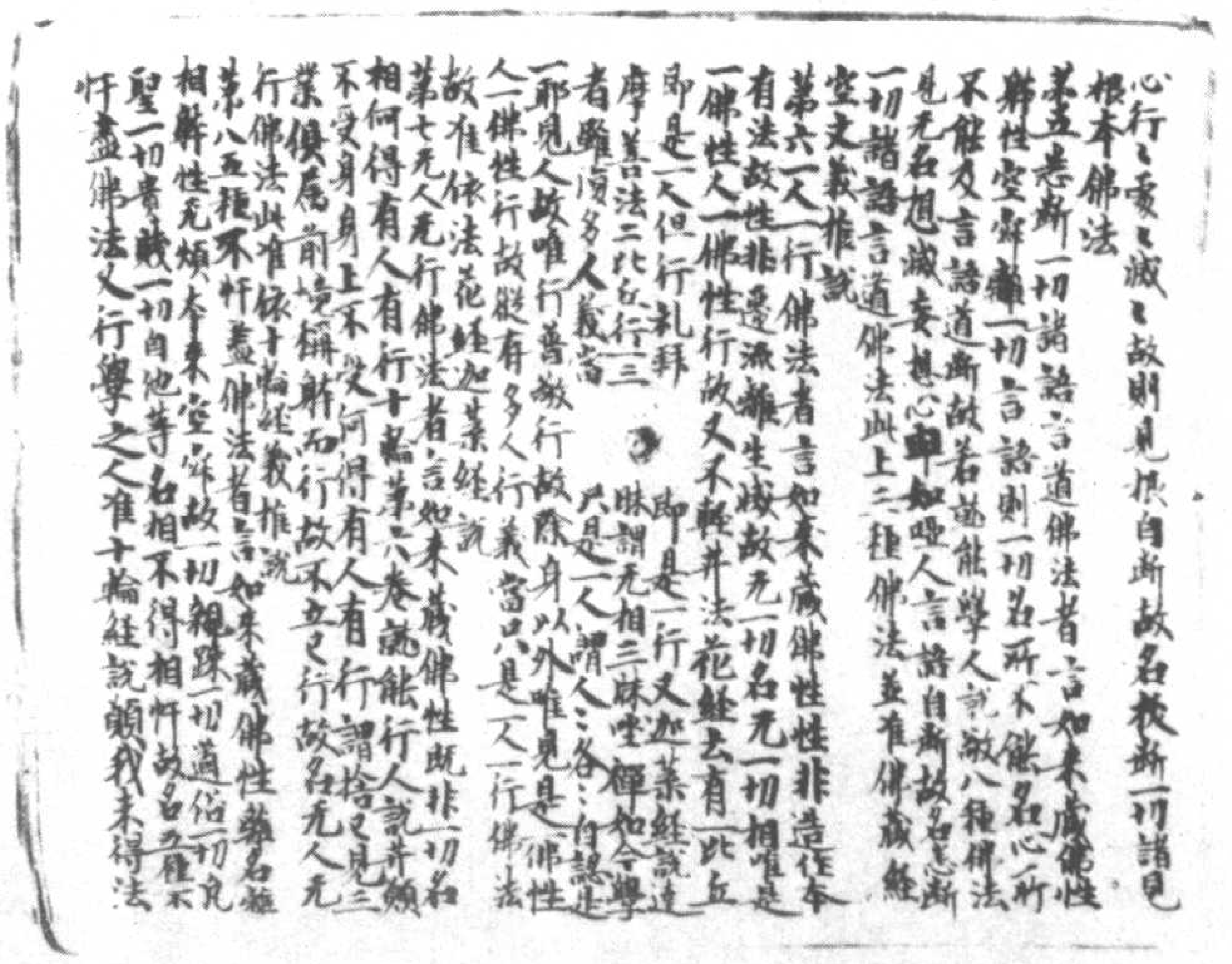
9



10



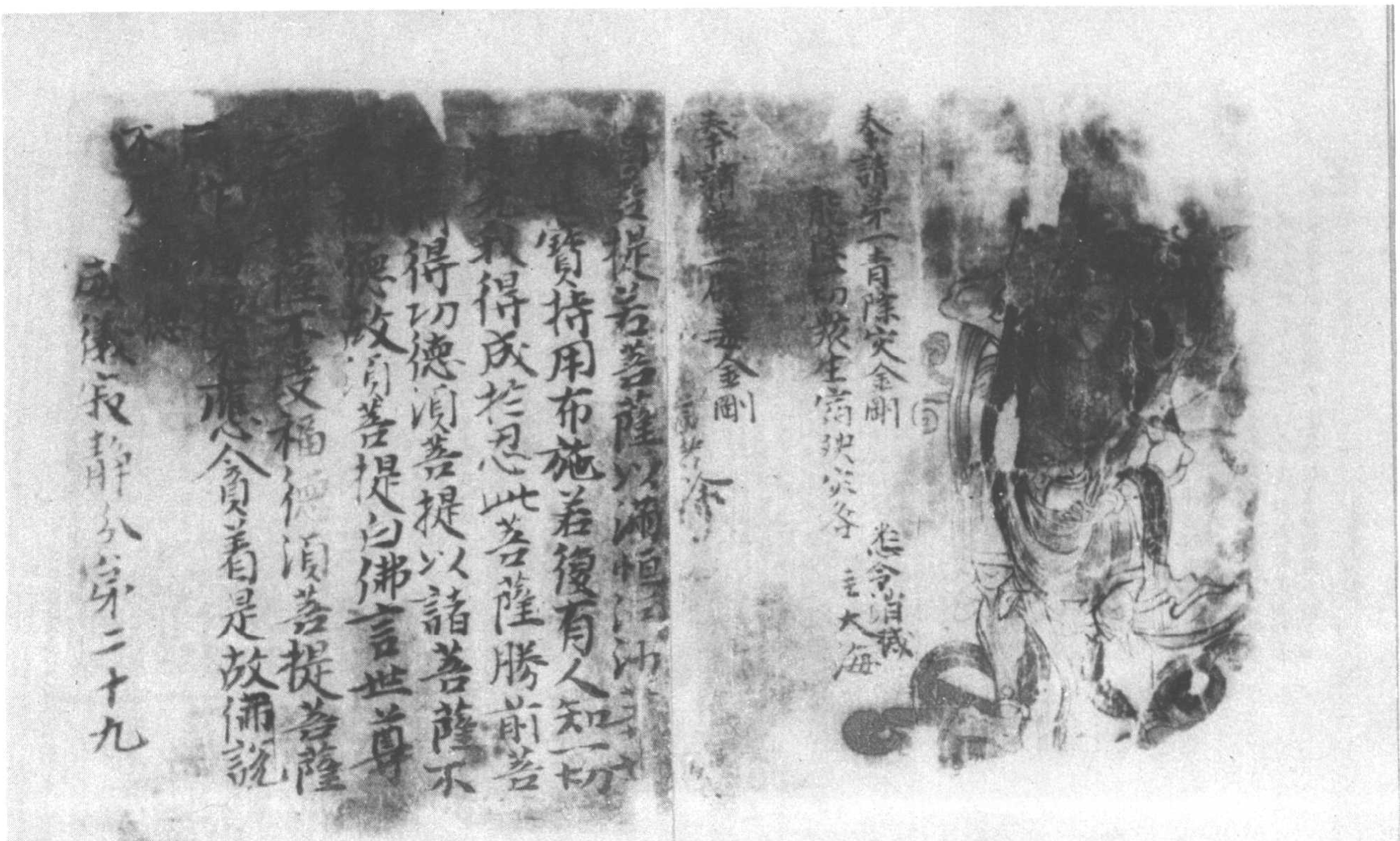
11



心行々處々滅々故則見根自斷故名根斷一切諸見
根本佛法
第五悉斷一切諸語言道佛法者言如來藏佛性
體性空寂離一切言語則一切名所不能名心所
不能及言語道斷故若能學人說教八種佛法
見无名想識妄想心即如啞人言語自斷故名悉斷
一切諸語言道佛法與上三種佛法並准佛藏經
空文義推說
第六一人一行佛法者言如來藏佛性性非造作本
有法故性非遷流離生滅故无一切名无一切相唯是
一佛性人一佛性行故又不輕菩薩法花經云有一比丘
即是一人但行禮拜　即是一行又迦葉經說達
摩菩法二比丘行三　昧謂无相三昧坐禪如今學
者雖須多人義當　只是一人謂人人各々自認是
一邪見人故唯行普敬行故除身以外唯見是佛性
人一佛性行故縱有多人行義當只是一人一行佛法
故准依法花經迦葉經說
第七无人无行佛法者言如來藏佛性既非一切名
相何得有人有行十輪經第八卷說能行人說并頻
不受身身上不受何得有人有行謂捨之見三
業假屬前境解而行故不立之行故名无人无
行佛法此准依十輪經教推說
第八五種不忏盡佛法者言如來藏佛性无名無
相離性无煩本來空寂故一切糾跡一切道俗一切凡
聖一切貴賤一切自他等名相不得相忏故名五種不
忏盡佛法又行學之人准十輪經說頓我未得法

12

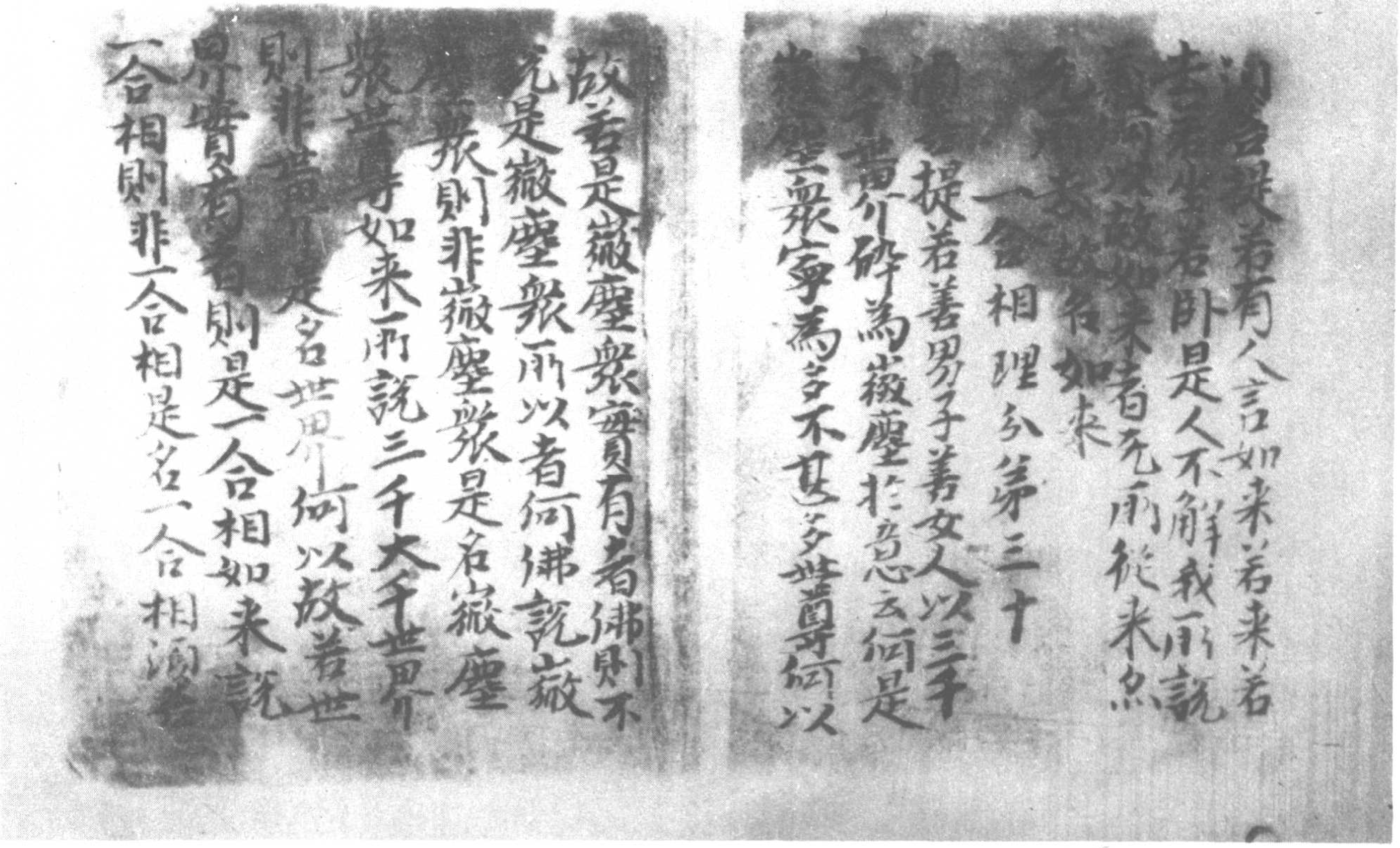
▼斯五六六九號　金剛般若波羅蜜經



奉請第一青除災金剛
能除一切眾生宿殃災殃　悉令消滅
主大海
奉請第二辟毒金剛
[illegible]

[illegible]提若菩薩以滿恒河沙
寶持用布施若復有人知一切
我得成於忍此菩薩勝前菩
得功德須菩提以諸菩薩不
德故須菩提白佛言世尊
薩不受福德須菩提菩薩
應貪著是故佛說
不
威儀寂靜分第二十九

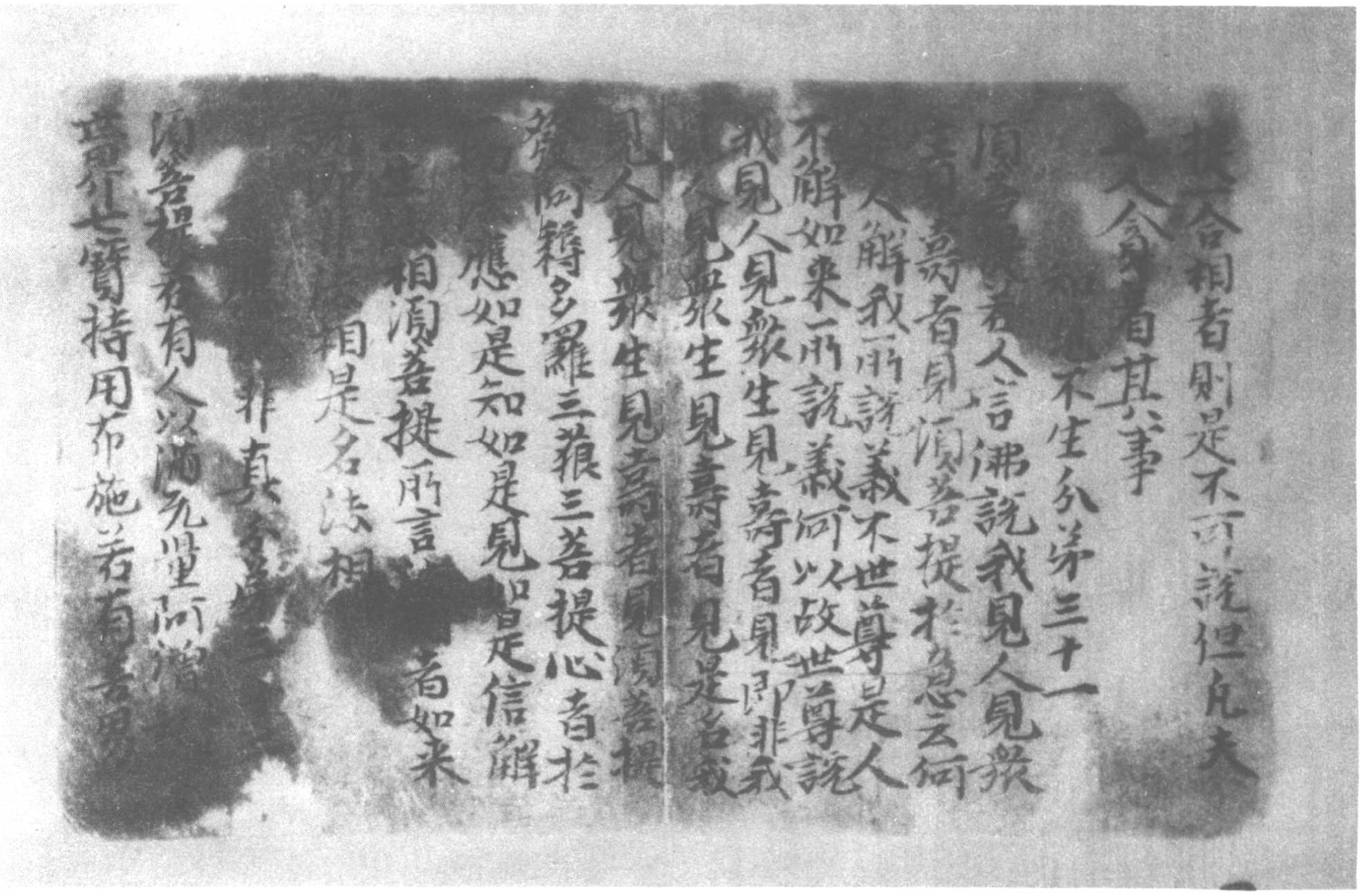
S → T235　8/752A25~26
W → 8/752c3



須菩提若有人言如来若来若
去若坐若卧是人不解我所説
義何以故如来者无所從来亦
无所去故名如来

一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人以三千
大千世界碎為微塵於意云何是
微塵衆寧為多不甚多世尊何以
故若是微塵衆實有者佛則不
説是微塵衆所以者何佛説微
塵衆則非微塵衆是名微塵
衆世尊如来所説三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世
界實有者則是一合相如来説
一合相則非一合相是名一合相須菩



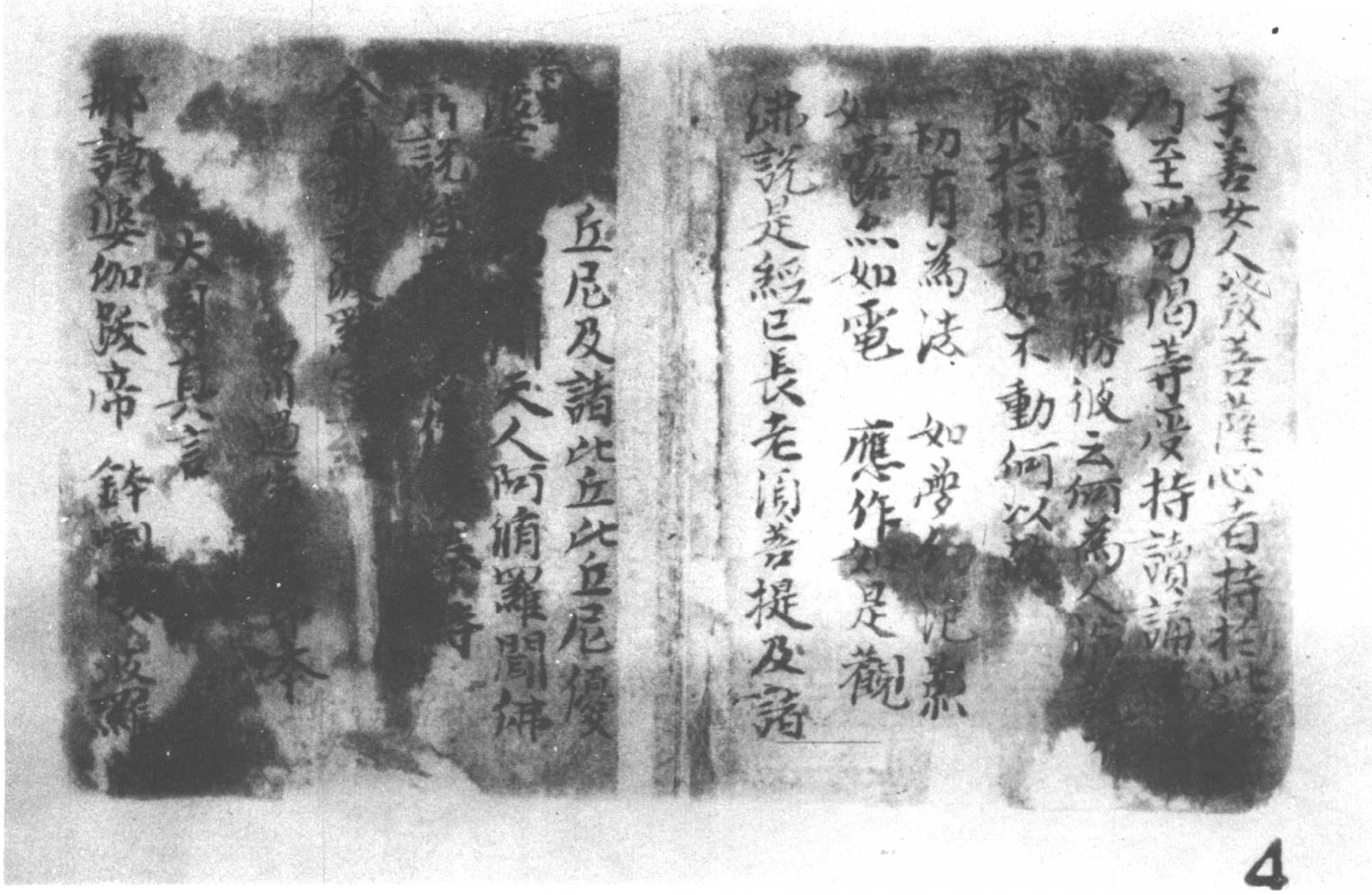
提一合相者則是不可説但凡夫
之人貪著其事

[illegible]不生分第三十一

須菩提若人言佛説我見人見衆
生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所説義不世尊是人
不解如来所説義何以故世尊説
我見人見衆生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提
發阿耨多羅三藐三菩提心者於
[illegible]應如是知如是見如是信解
[illegible]相須菩提所言[illegible]者如来
[illegible]相是名法相

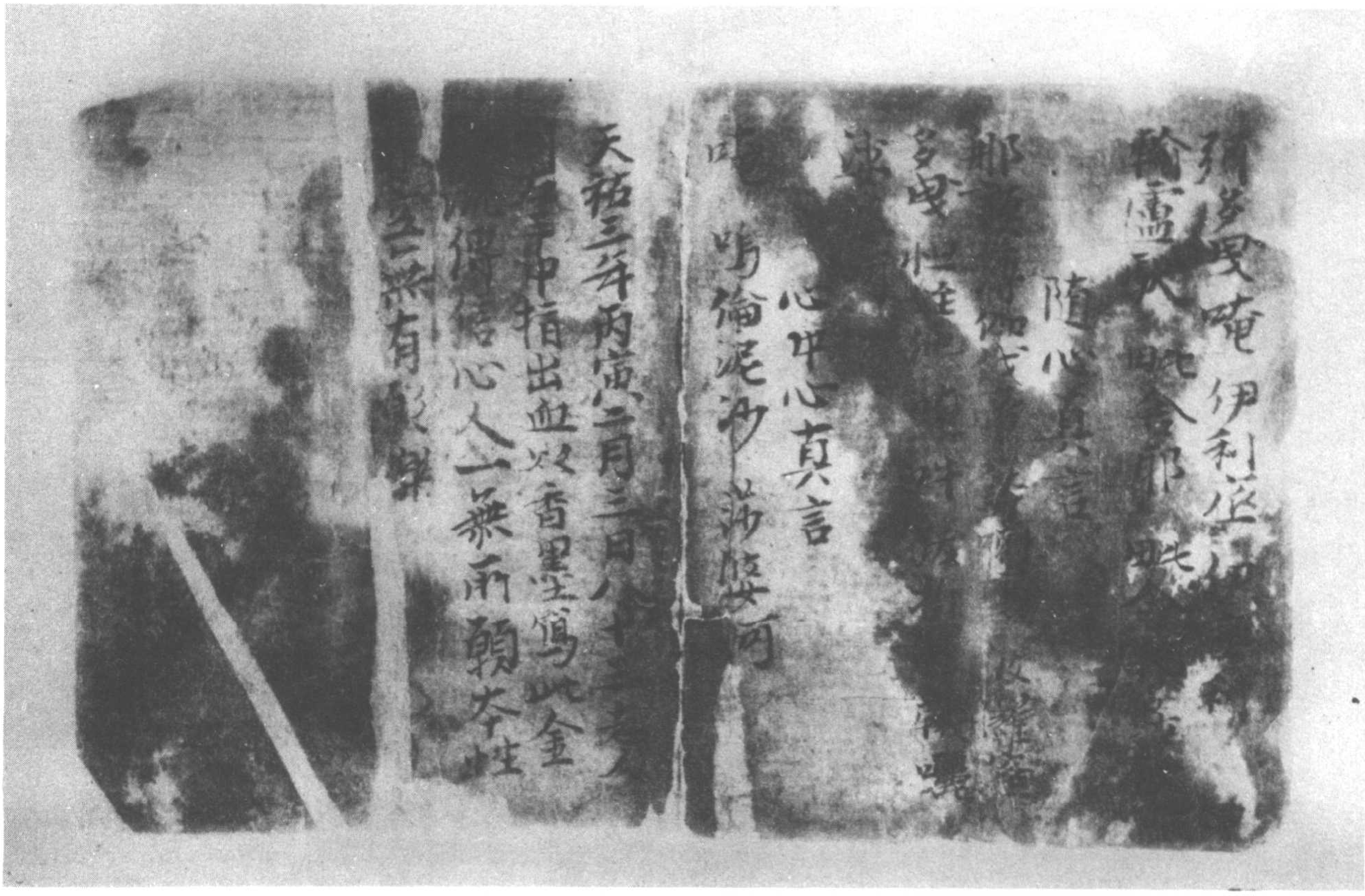
[illegible]非真分第三[illegible]

須菩提若有人以滿无量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男

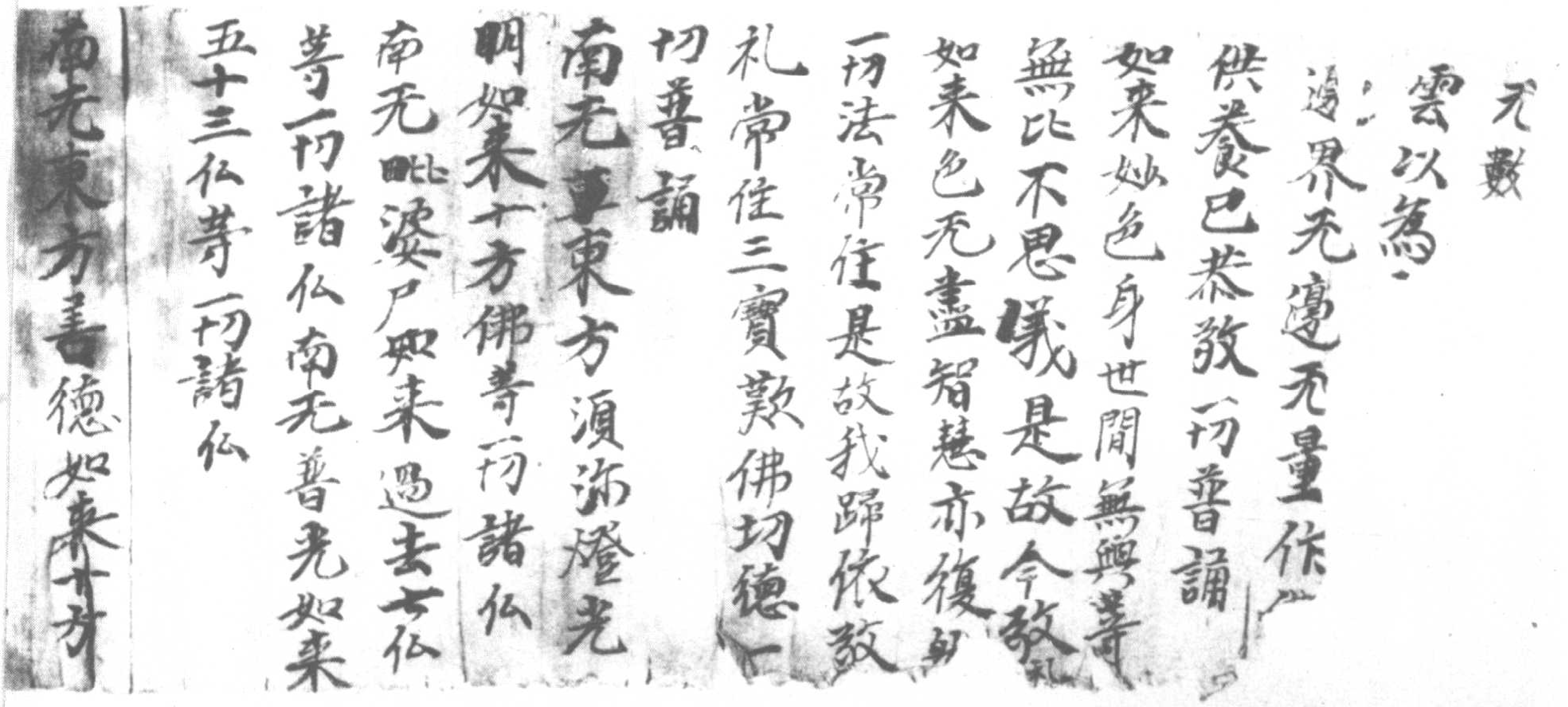


子善女人發菩薩心者持於此
乃至四句偈等受持讀誦
[illegible]說其福勝彼云何為人演
說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影
如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸
丘尼及諸比丘比丘尼優
婆[illegible]天人阿脩羅聞佛
所說[illegible]
金[illegible]
[illegible]通[illegible]本
大身真言
那謨婆伽跋帝　鉢喇[illegible]

斯五六六九號　大身真言、隨心真言、心中心真言

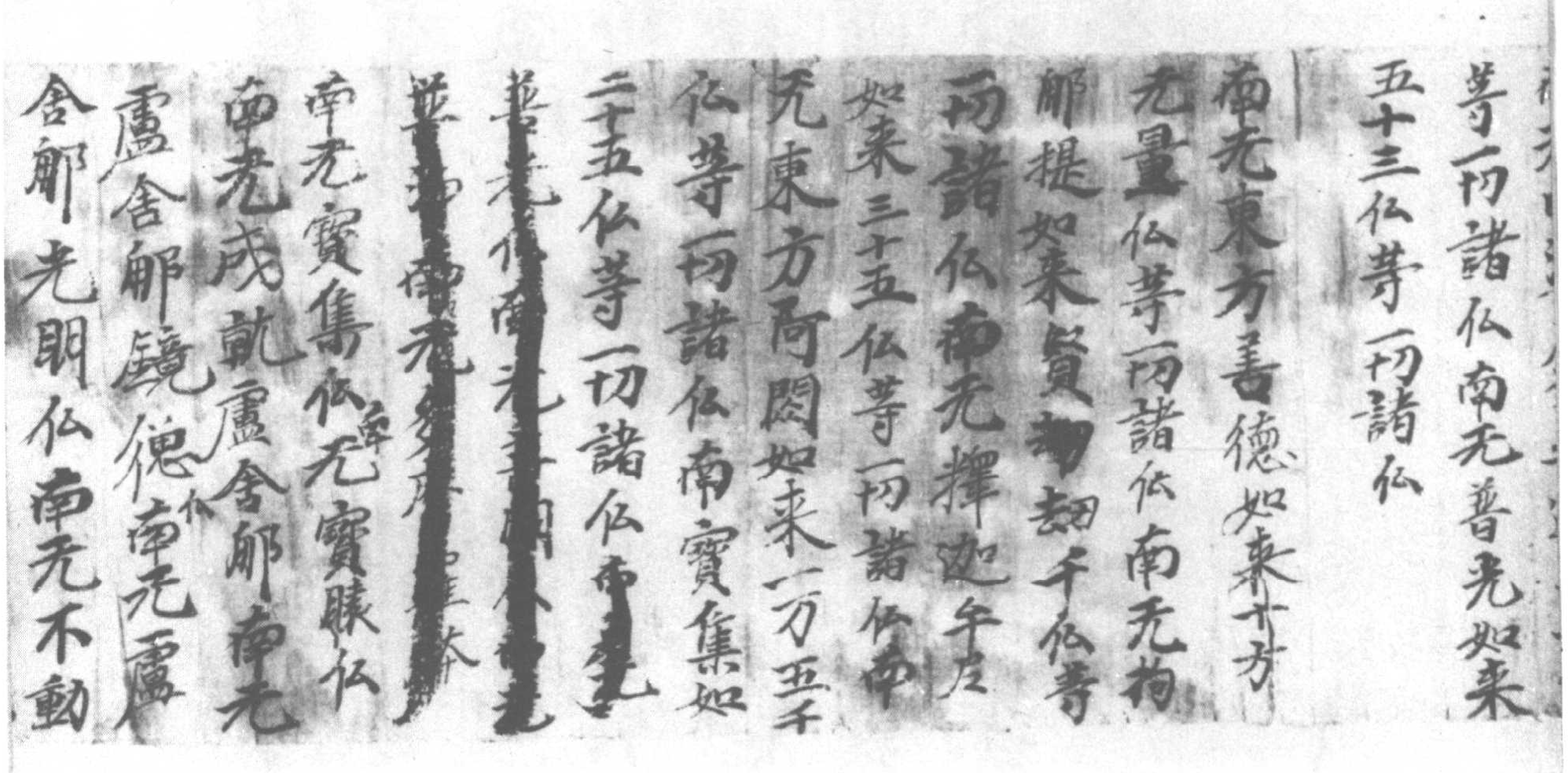


弭多曳　唵　伊利[illegible]
輸盧馱　毗舍耶[illegible]
隨心真言
那[illegible]
多曳[illegible]
娑[illegible]
心中心真言
吽　嗚倫泥沙[illegible]婆訶
天祐三年丙寅二月三日八十[illegible]
[illegible]中指出血以香墨寫此金
[illegible]傳信心人一無所願本性
[illegible]空無有願樂

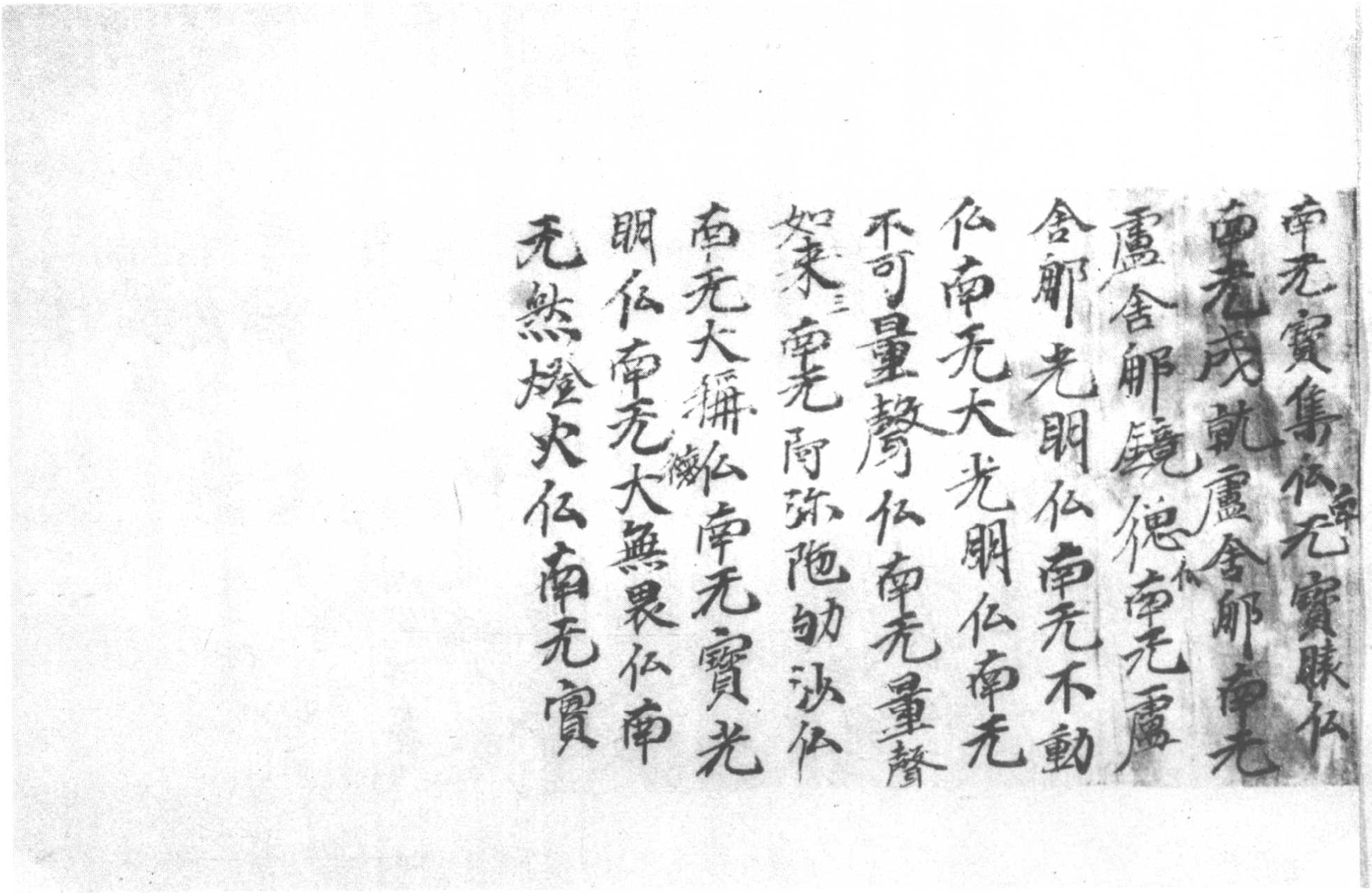


无數
雲以為
邊界无邊无量作
供養已恭敬一切普誦
如來妙色身世間無與等
無比不思議是故今敬礼
如來色无盡智慧亦復然
一切法常住是故我歸依敬
礼常住三寶歎佛功德一
切普誦
南无東方須弥燈光
明如來十方佛菩一切諸仏
南无毗婆尸如来過去七仏
菩一切諸仏南无普光如来
五十三仏菩一切諸仏
南无東方善德如來十方

斯五六七〇號　佛名經

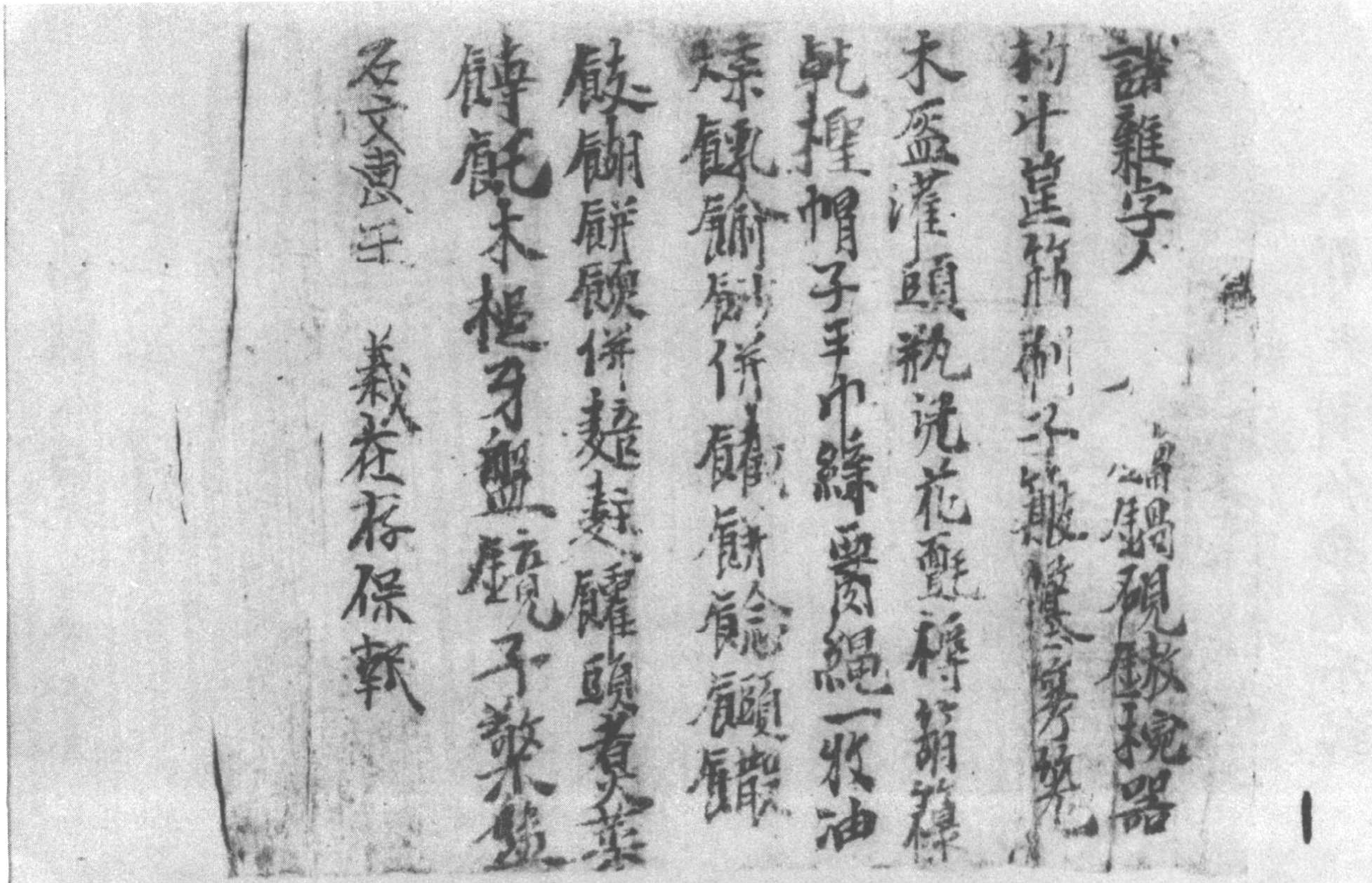


菩一切諸仏南无普光如来
五十三仏菩一切諸仏
南无東方善德如來十方
无量仏菩一切諸仏南无拘
那提如来賢劫千仏菩
一切諸仏南无釋迦牟尼
如来三十五仏菩一切諸仏南
无東方阿閦如来一万五千
仏菩一切諸仏南寶集如
二十五仏菩一切諸仏南[illegible]
~~普光仏南无普明~~[illegible]
[illegible]
南无寶集仏南无寶勝仏
南无成就盧舍那南无
盧舍那鏡像仏南无盧
舍那光明仏南无不動

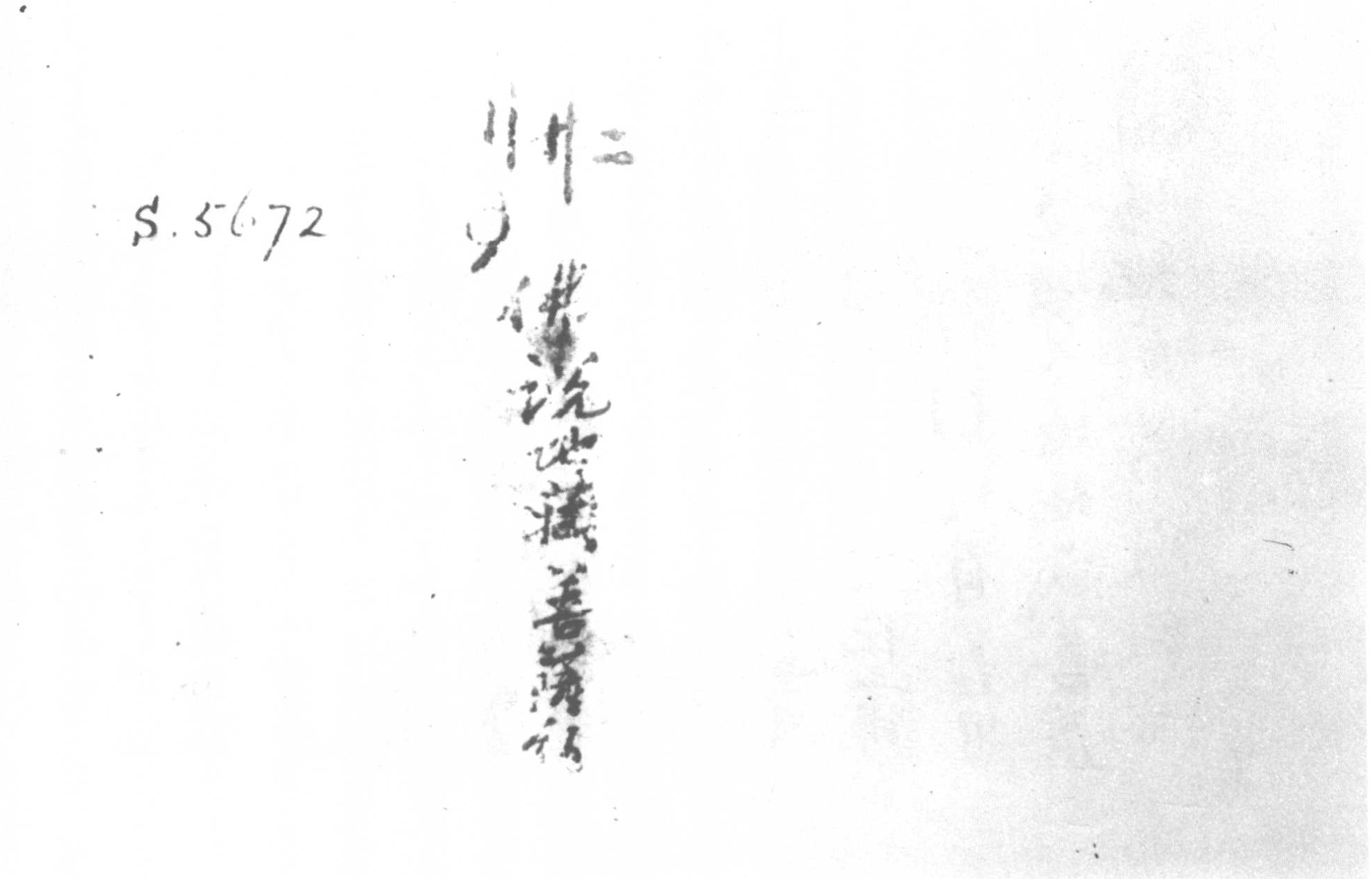


南无寶集仏（南）无寶勝仏
南无成就盧舍那南无
盧舍那鏡像（仏）南无盧
舍那光明仏南无不動
仏南无大光明仏南无
不可量聲仏南无量聲
如來（三）南无阿弥陁劫沙仏
南无大稱仏南无寶光
明仏南无大無畏仏南
无然燈火仏南无寶

▼斯五六七一號　諸雜字



諸雜字　一　鍋硯鈸椀器
杓斗篁箭[illegible]子鑵[illegible][illegible]筅
木盔灌頭瓶澆花甑[illegible]樽葫[illegible]
乾搵帽子手巾縧[illegible]繩一枚油
[illegible]饅[illegible][illegible]餅[illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]餬餅[illegible]併麩[illegible][illegible]頭者大葉
餺飥木榅牙盤[illegible]子藥[illegible]
名文畫手　義花存保[illegible]

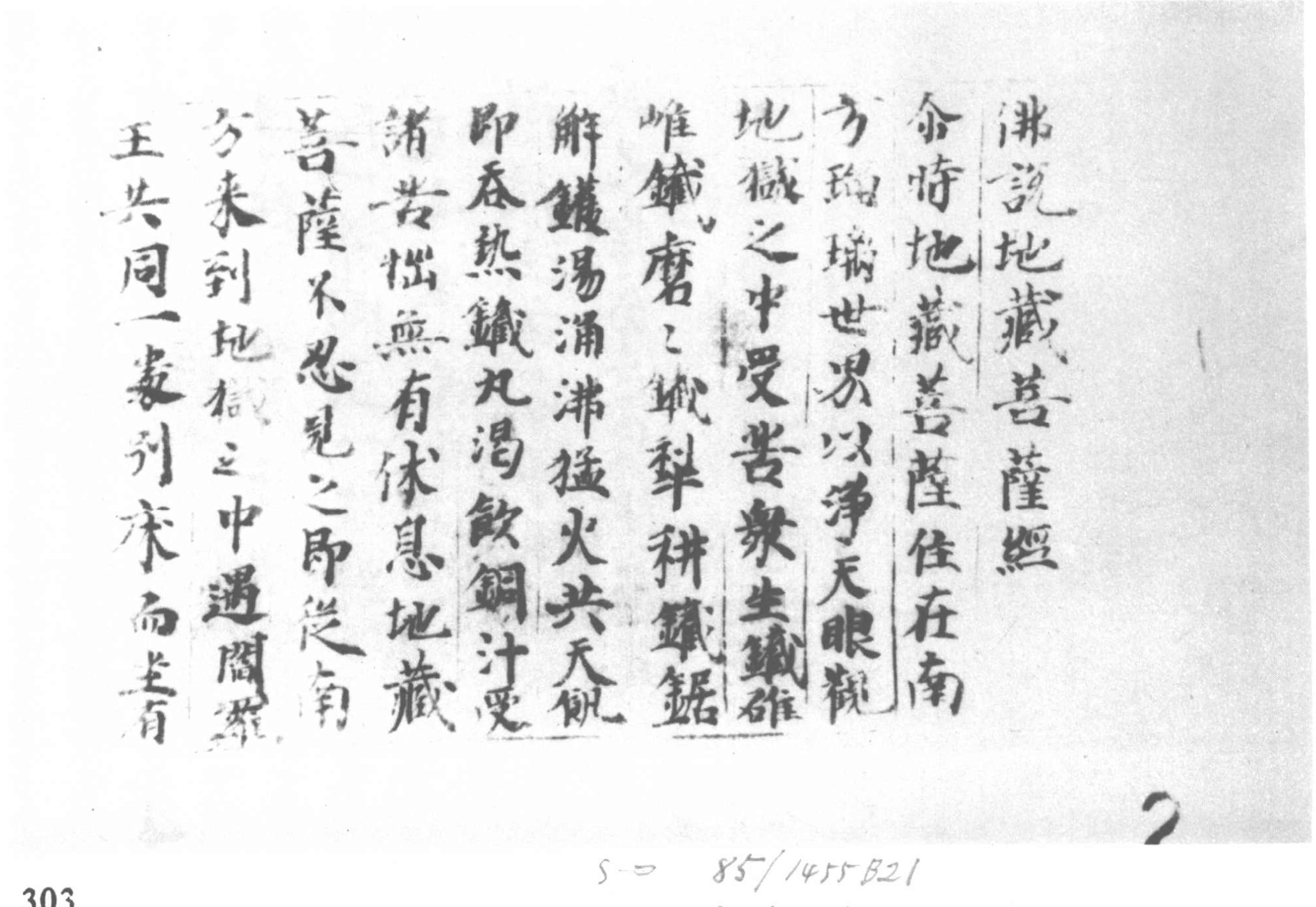


S.5672

卌二

少佛說地藏菩薩經

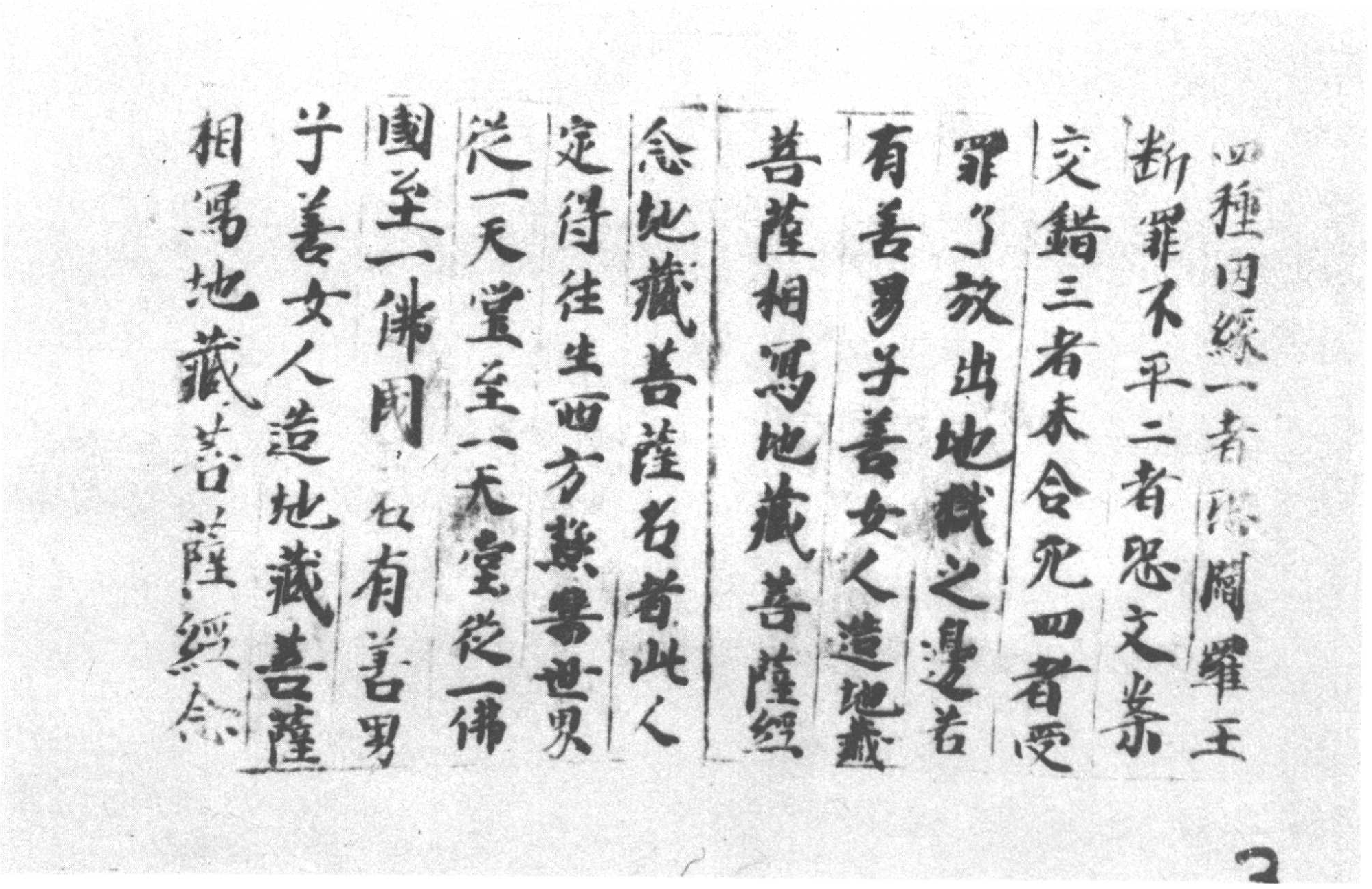
斯五六七二號　佛說地藏菩薩經



佛說地藏菩薩經
尒時地藏菩薩住在南
方琉璃世界以淨天眼觀
地獄之中受苦衆生鐵碓
碓鐵ゝ磨ゝ鐵犁耕鐵鋸
解鑊湯涌沸猛火共天飢
即吞熱鐵丸渴飲銅汁受
諸苦惱無有休息地藏
菩薩不忍見之即從南
方來到地獄之中遇閻羅
王共同一處別床而坐

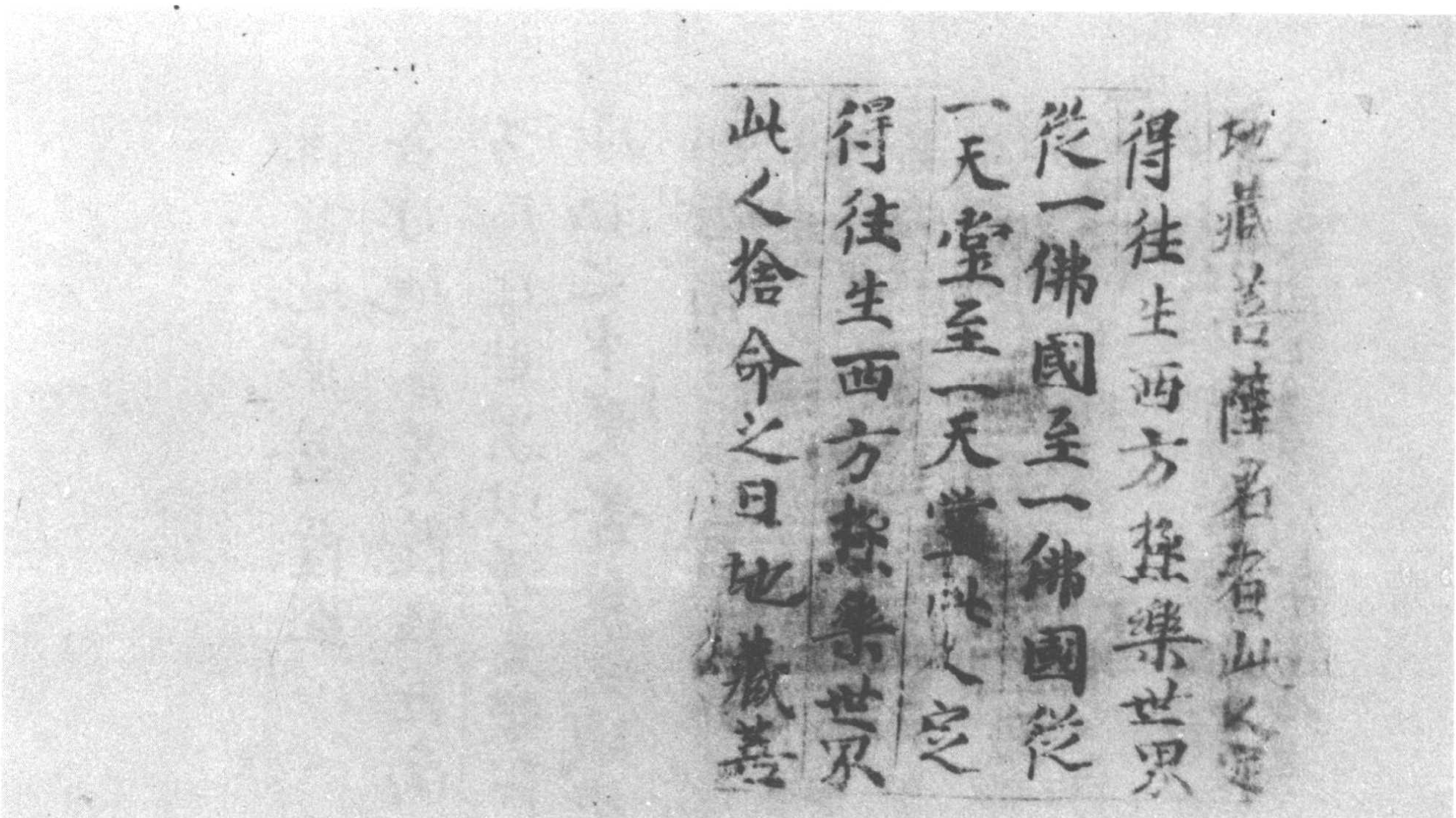
2

S→ 85/1455B21
W→ 85/1455c9



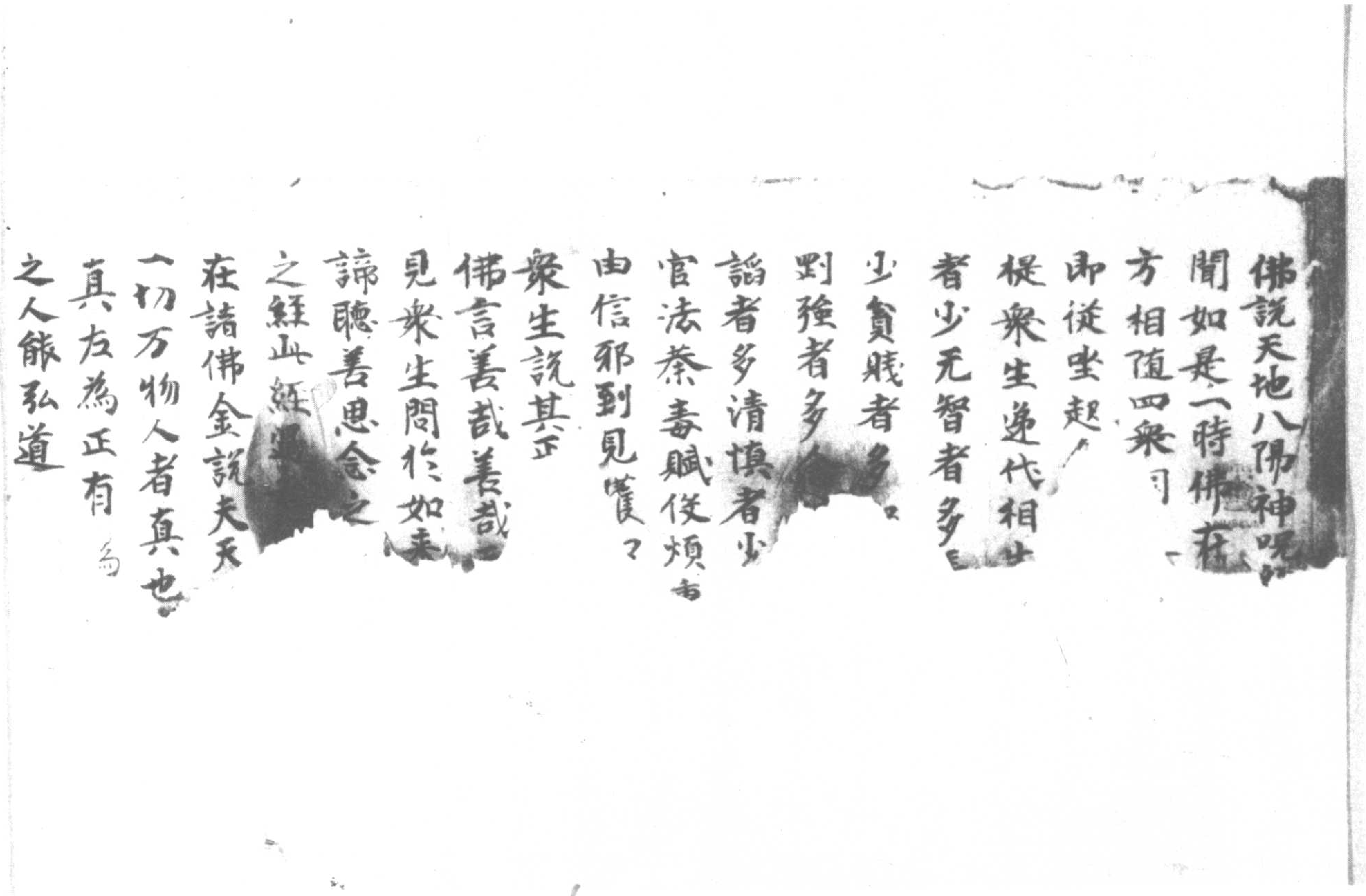
四種因緣一者[illegible]閻羅王
斷罪不平二者惡文案
交錯三者未合死四者受
罪了放出地獄之邊若
有善男子善女人造地藏
菩薩相寫地藏菩薩經
念地藏菩薩名者此人
定得往生西方極樂世界
從一天堂至一天堂從一佛
國至一佛國　若有善男
子善女人造地藏菩薩
相寫地藏菩薩經念

3



地藏菩薩名者此人定
得往生西方極樂世界
從一佛國至一佛國從
一天堂至一天堂此人定
得往生西方極樂世界
此人捨命之日地藏菩

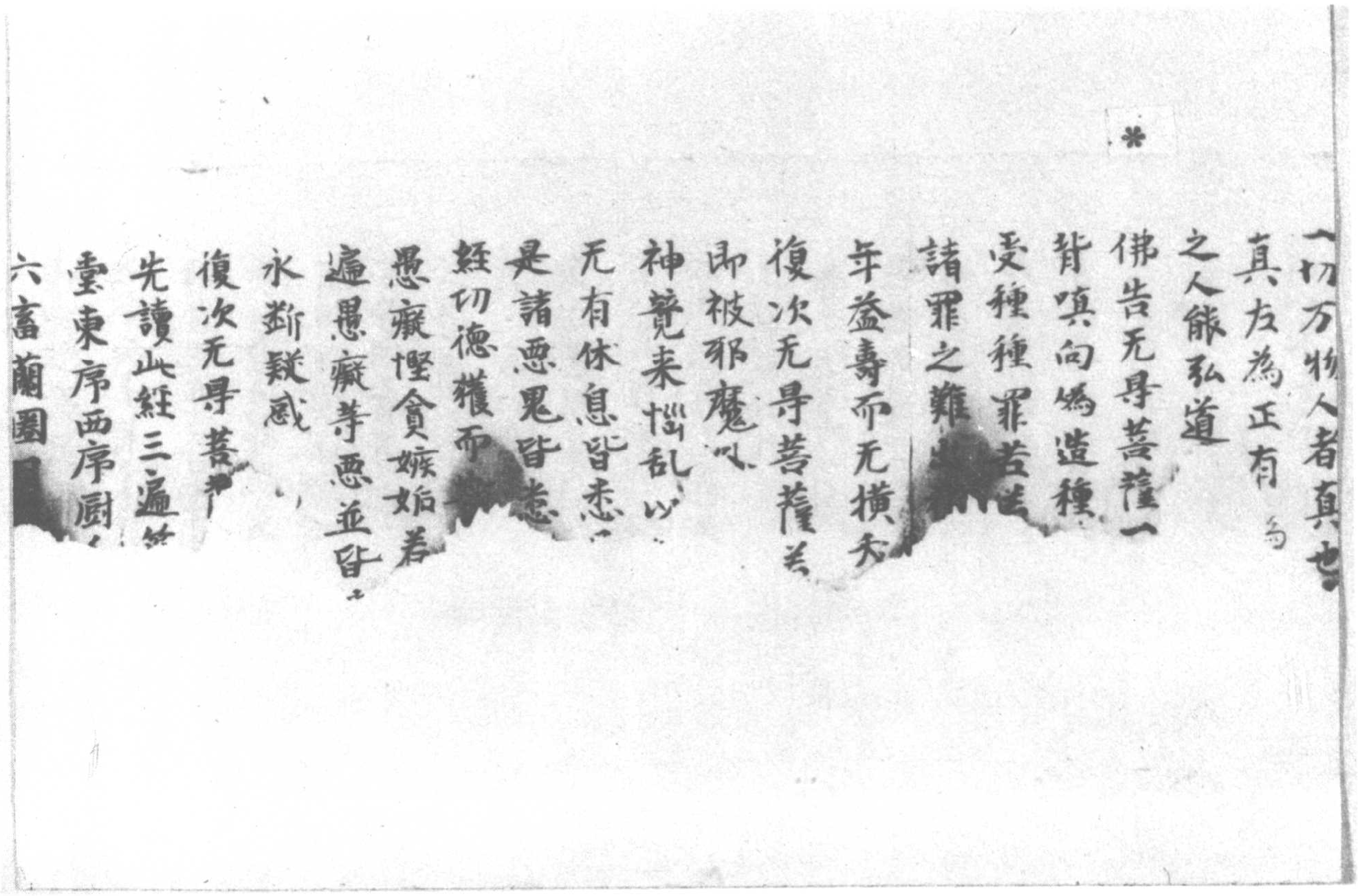
4



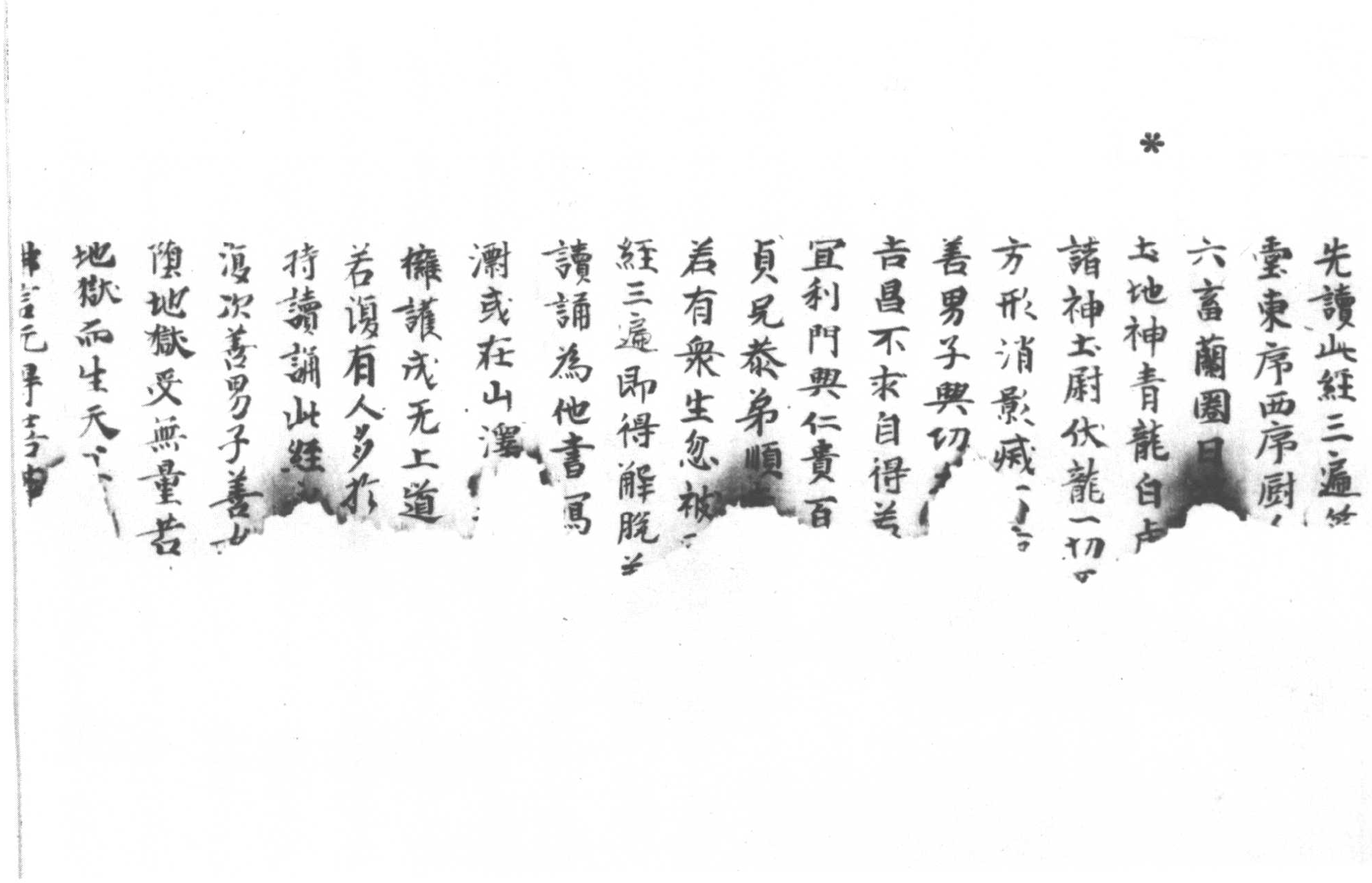
佛説天地八陽神呪
聞如是一時佛在
方相隨四衆司
即從坐起
提衆生遞代相生
者少无智者多
少貧賤者多
弱強者多
諂者多清慎者少
官法荼毒賦役煩
由信邪到見獲
衆生說其正
佛言善哉善哉
見衆生問於如來
諦聽善思念之
之經此經
在諸佛金說夫天
一切万物人者真也
真友為正有　為
之人能弘道

S → T2897　85/1422B11
10 →　85/1425B3

斯五六七三號　佛說天地八陽神咒經

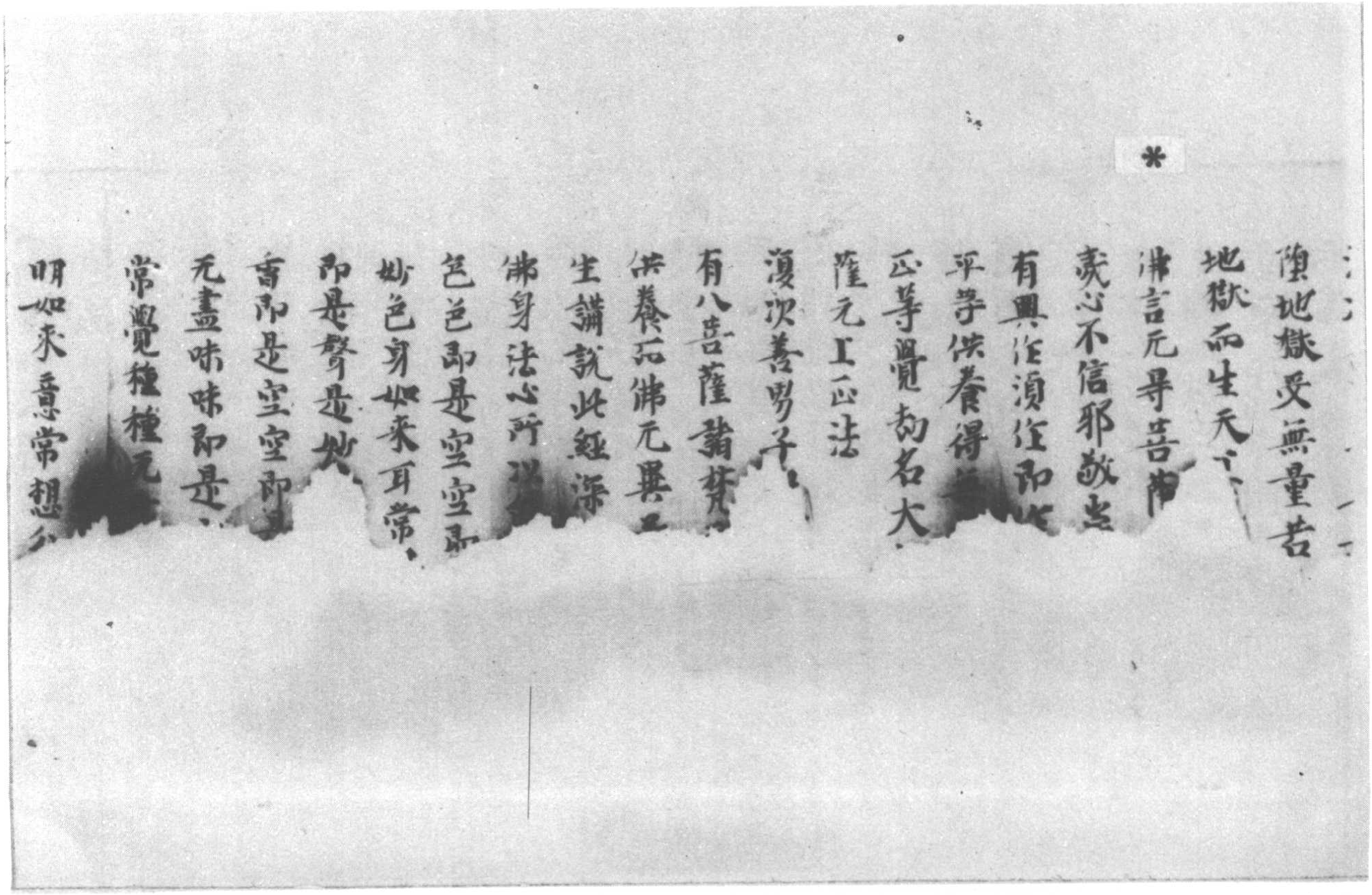


一切万物人者真也
真友為正有　為
之人能弘道
佛告无㝵菩薩一
背嗔向嫣造種
受種種罪苦
諸罪之難
年益壽而无橫夭
復次无㝵菩薩若
即被邪魔
神競来惱乱以
无有休息皆悉
是諸惡鬼皆悉
經切德獲而
愚癡慳貪嫉妬着
遍愚癡等惡並皆
永斷疑惑
復次无㝵菩
先讀此經三遍
壹東序西序廚
六畜蘭圈



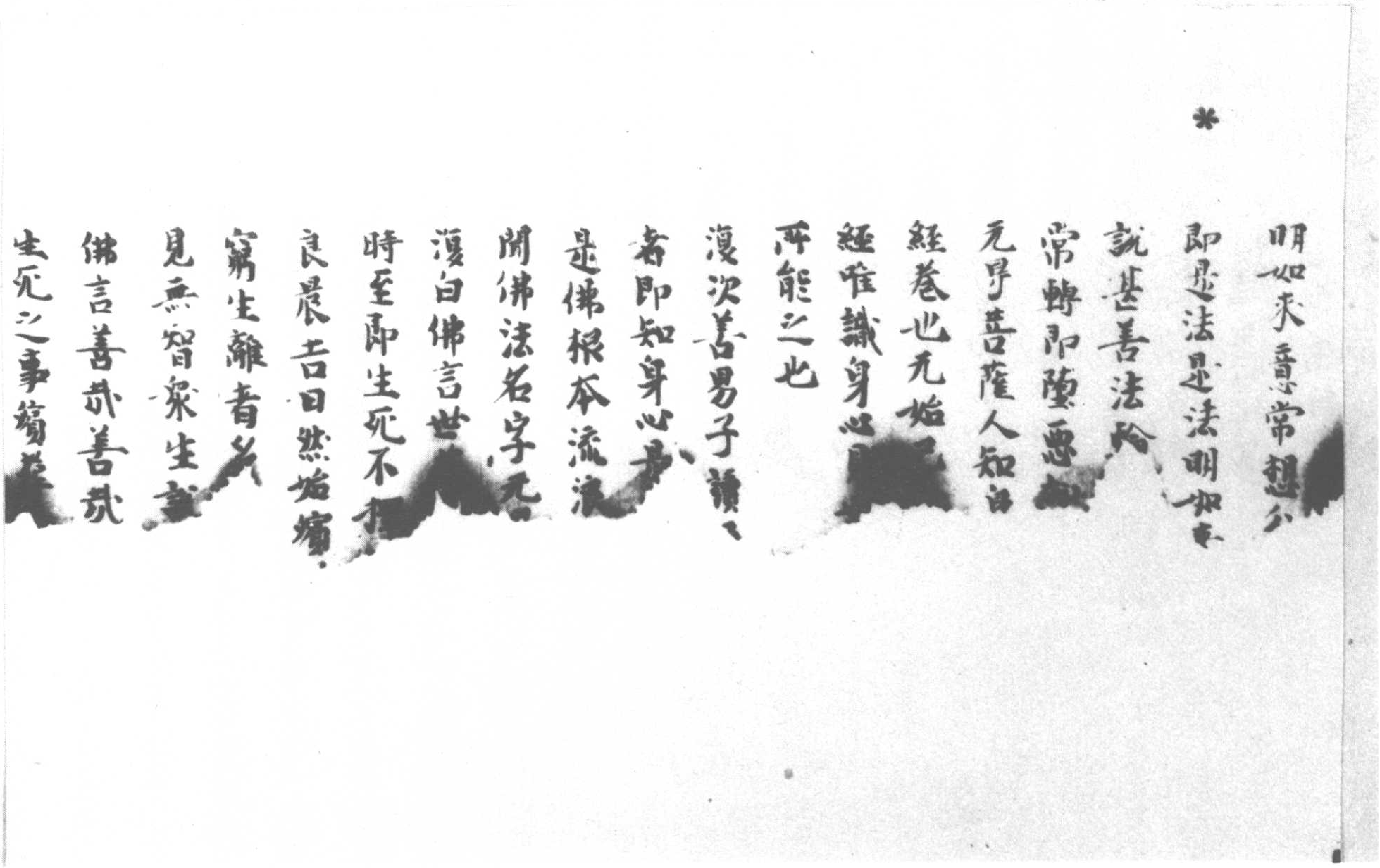
*

先讀此經三遍
堂東序西序廚
六畜蘭圈日
土地神青龍白
諸神土廚伏龍一切
方形消影藏
善男子興功
吉昌不求自得若
宜利門興仁貴百
貞兒恭弟順
若有衆生忽被
經三遍即得解脫
讀誦為他書寫
澍或在山澤
擁護成无上道
若復有人多於
持讀誦此經
復次善男子善
墮地獄受無量苦
地獄而生天
佛言无导菩



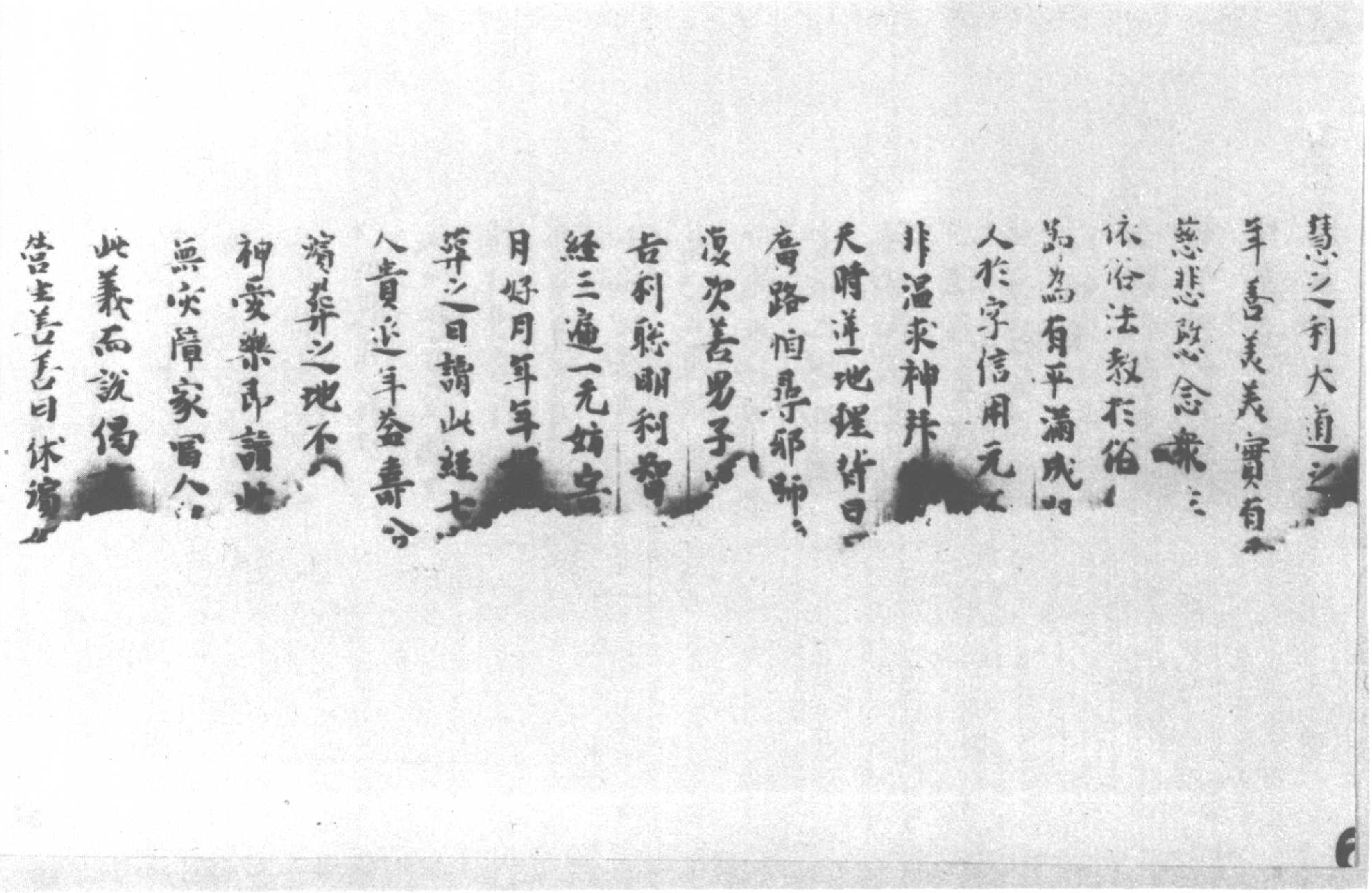
*

墮地獄受無量苦
地獄而生天
佛言无导菩薩
衷心不信邪敬
有興往須往即
平等供養得
正等覺劫名大
薩无上正法
復次善男子
有八菩薩諸梵
供養石佛无異五
生講說此經深
佛身法心所
色色即是空空即
妙色身如來耳常
即是聲是妙
香即是空空即
无盡味味即是
常覺種種无
明如來意常想

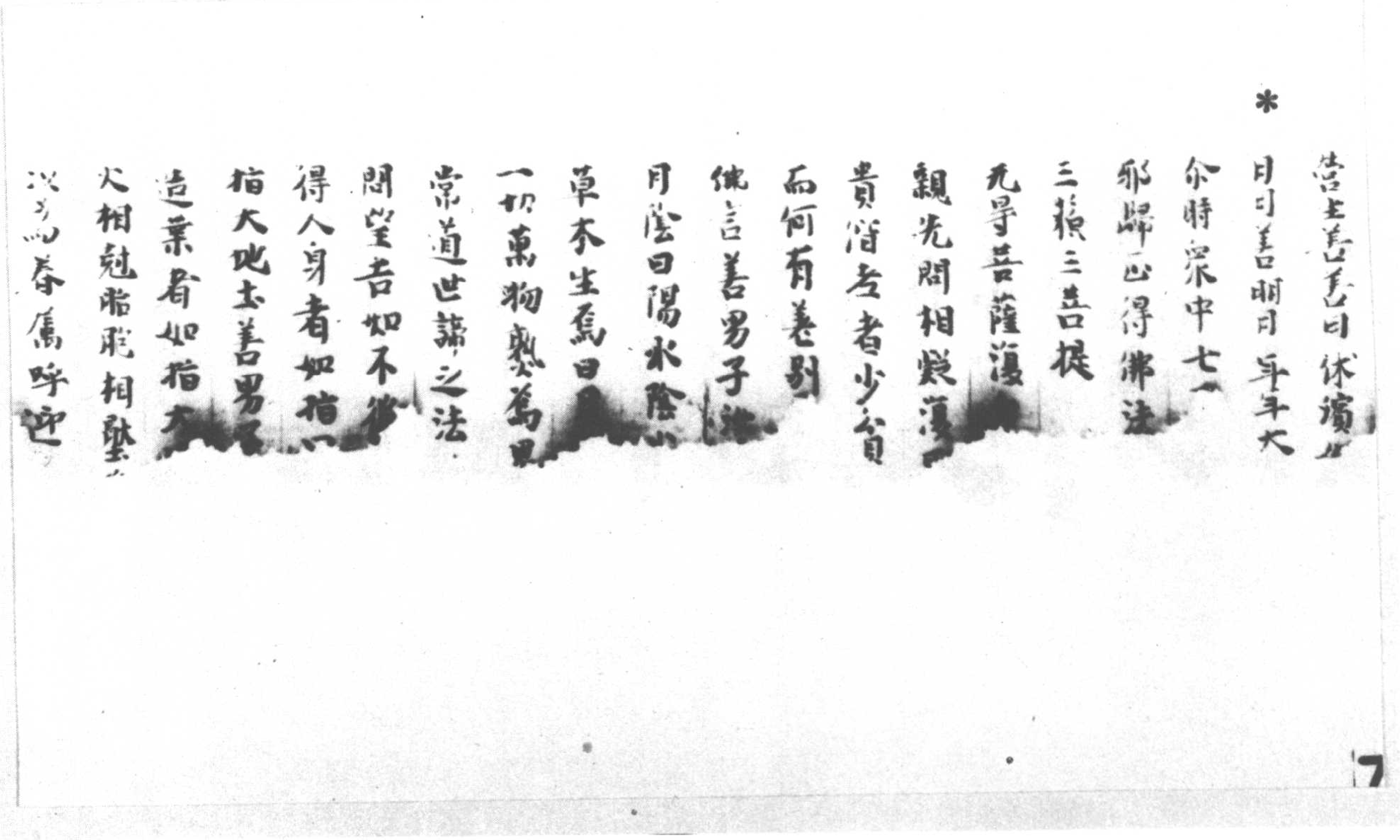


*

明如來意常想分
即是法是法明如來
說甚善法於
常轉即墮惡
无男菩薩人知白
經卷也无始
經唯識身心
所能之也
復次善男子讀
者即知身心是
是佛根本流浪
聞佛法名字无
復白佛言世
時至即生死不
良晨吉日然始殯
窮生離者
見無智衆生
佛言善哉善哉
生死之事殯



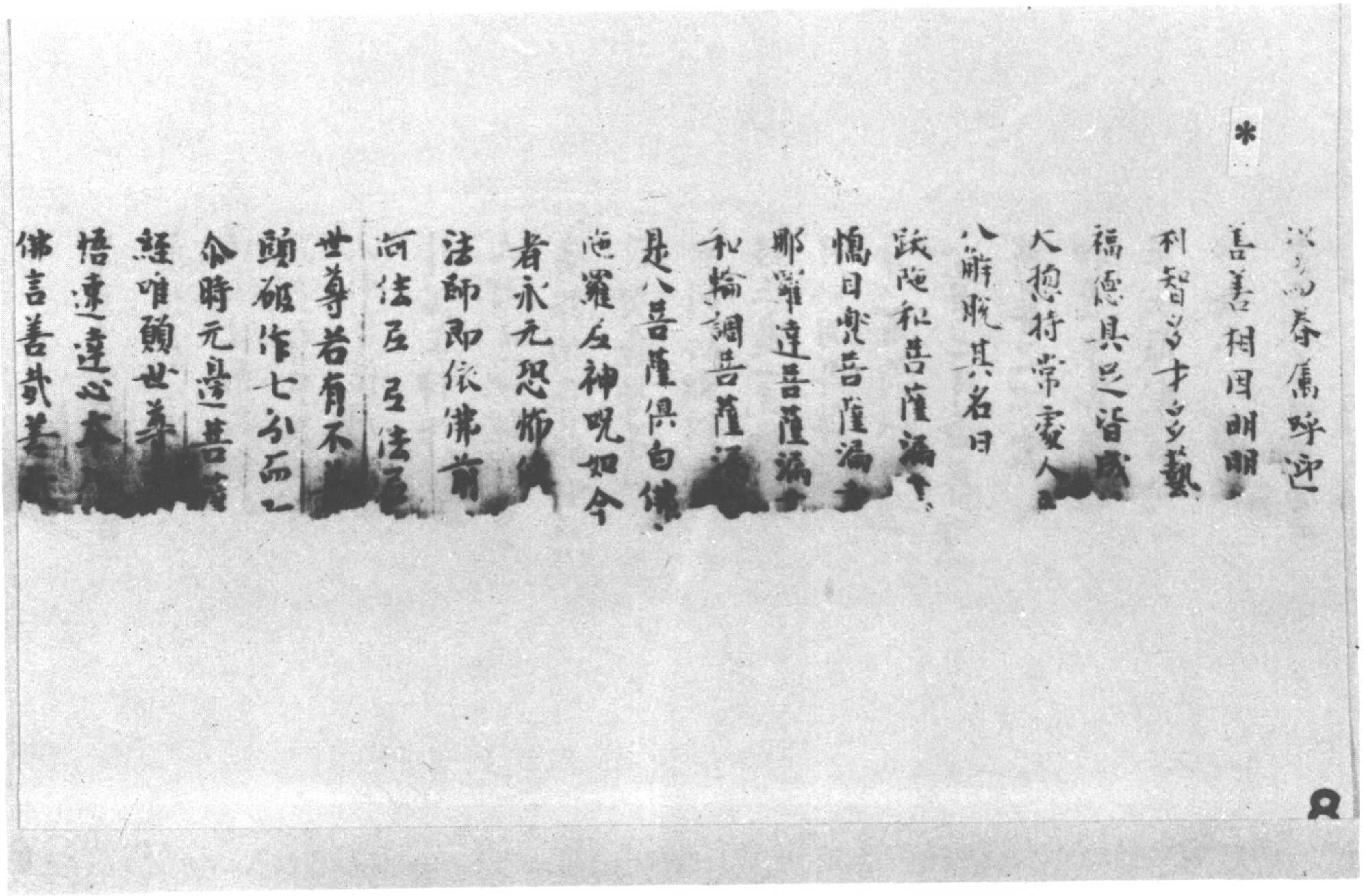
慧之利大道之
年善美美實有
慈悲愍念衆
依俗法教於俗
為為有平滿成
人於字信用无
非溫求神拜
天時逆地理於日
廣路恒尋邪師
復次善男子
古利聰明利智
經三遍一无妨害
月好月年年
葬之日讀此經七
人貴返年益壽命
殯葬之地不
神愛樂即讀此
無災障家富人
此義而說偈
營生善善日休殯



*

菩去善ゝ日 休演ゝ
日ゝ善日明日 年年大
尒時衆中七一
邪歸正得佛法
三藐三菩提
无㝵菩薩復
親光問相疑復
貴賤者少貧
而何有差別
佛言善男子汝
月陰日陽水陰
草木生焉日
一切萬物熟爲果
常道世諦之法
問望吾如不修
得人身者如指
指大地土善男
造業者如指大
火相魁賠爬相墜
以為而奉屬呼迎

7

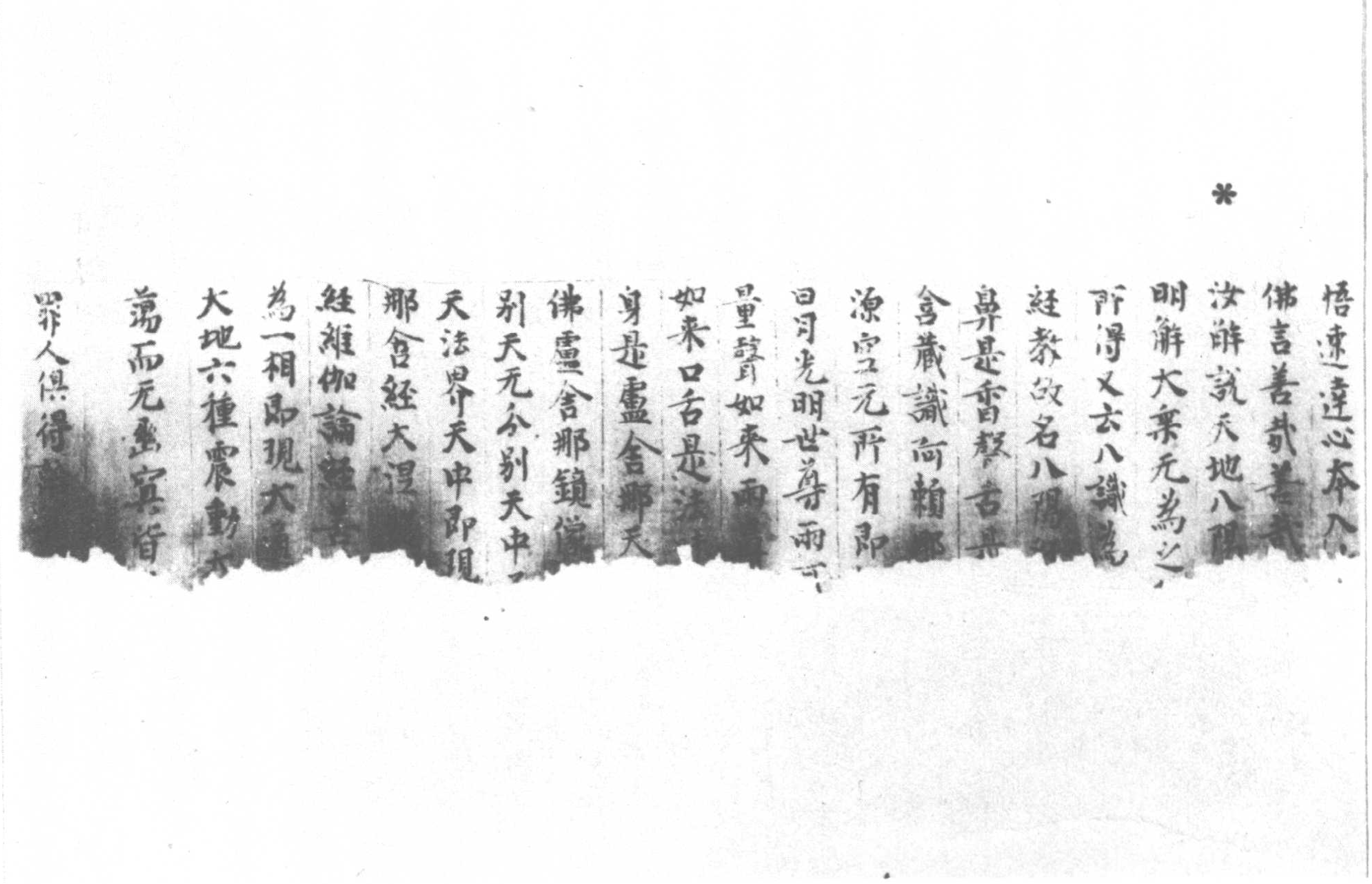


*

以為而奉屬呼迎
善善相因明明
利智多才多藝
福德具足皆成
大總持常處人
八解脫其名曰
跋陁和菩薩漏
憍日兜菩薩漏
那羅達菩薩漏
和輪調菩薩漏
是八菩薩俱白佛
陁羅尼神呪如今
者永无恐怖
法師即依佛前
何法尼 尼法尼
世尊若有不
頭破作七分而
尒時无邊菩薩
經唯願世尊
悟速達心本
佛言善哉善

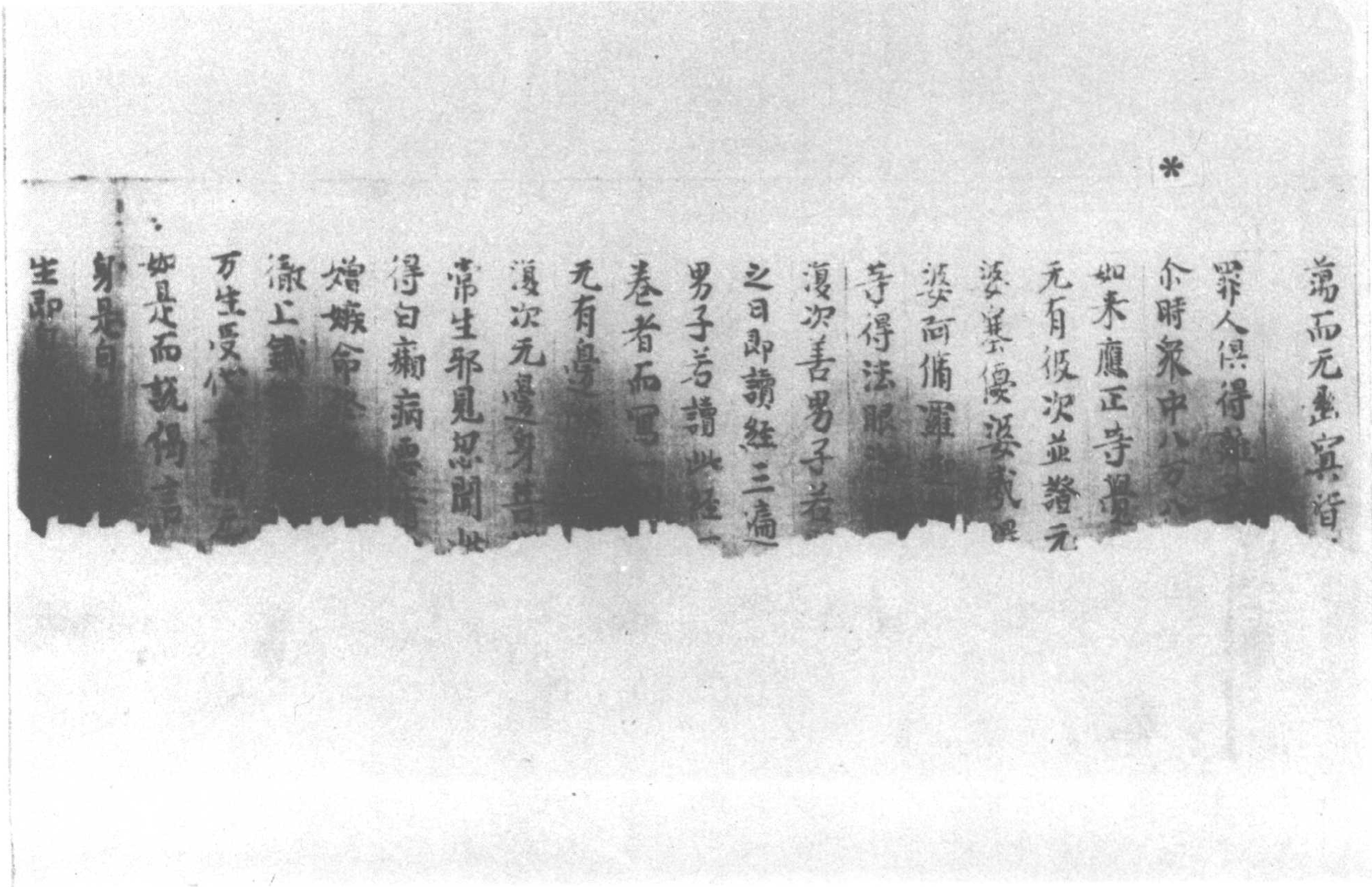
8

*

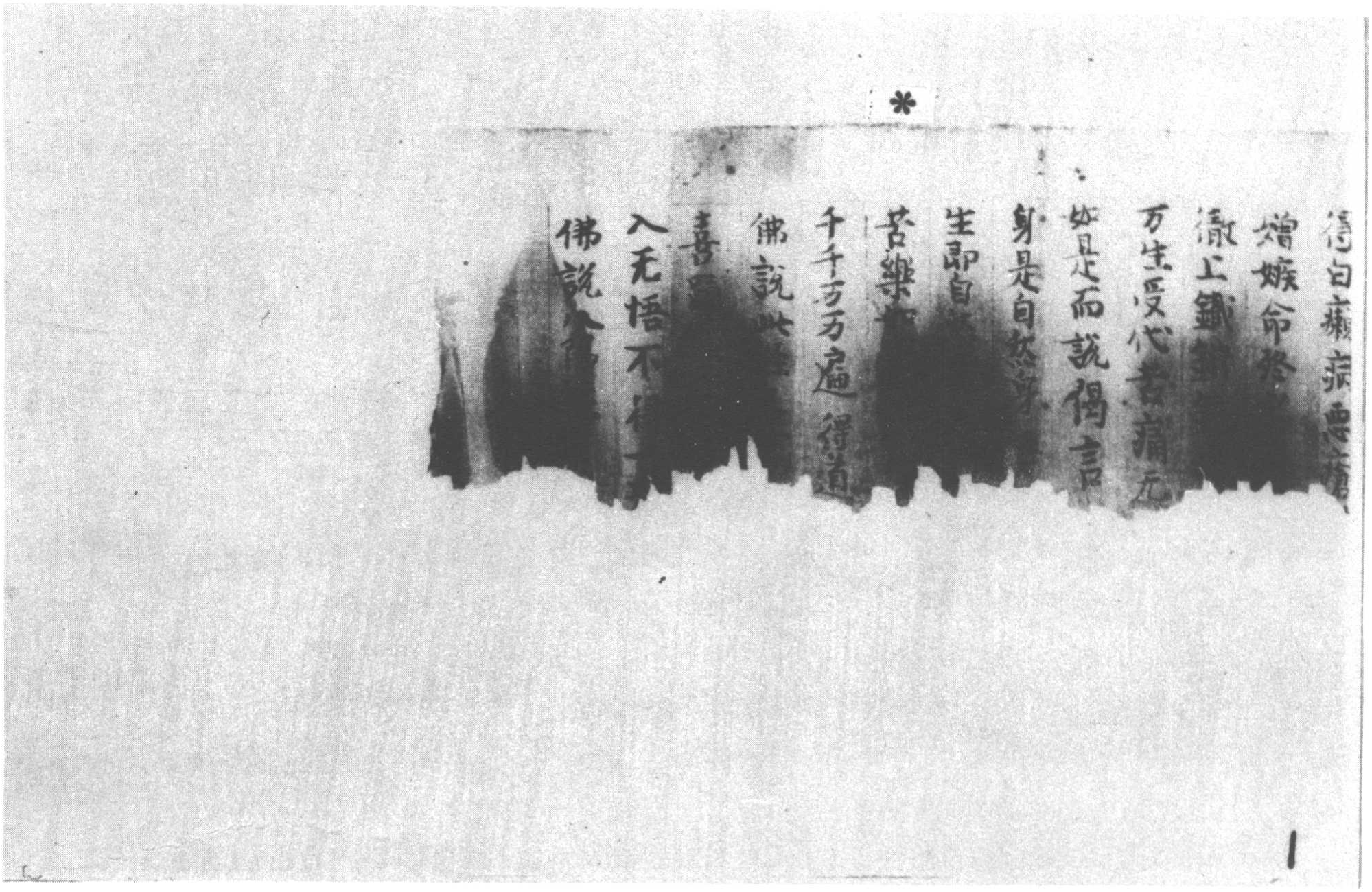


悟速達心本八
佛言善哉善哉
汝能說天地八陽
明解大乘无為之
所得又云八識為
經教故名八陽
鼻是香聲舌是
含藏識阿賴耶
源空无所有即
日月光明世尊兩
量聲如來兩
如來口舌是法
身是盧舍那天
佛盧舍那鏡像
別天无分別天中
天法界天中即現
那舍經大涅
經雜伽論經者
為一相即現大
大地六種震動大
蕩而无盡實皆
罪人俱得

*

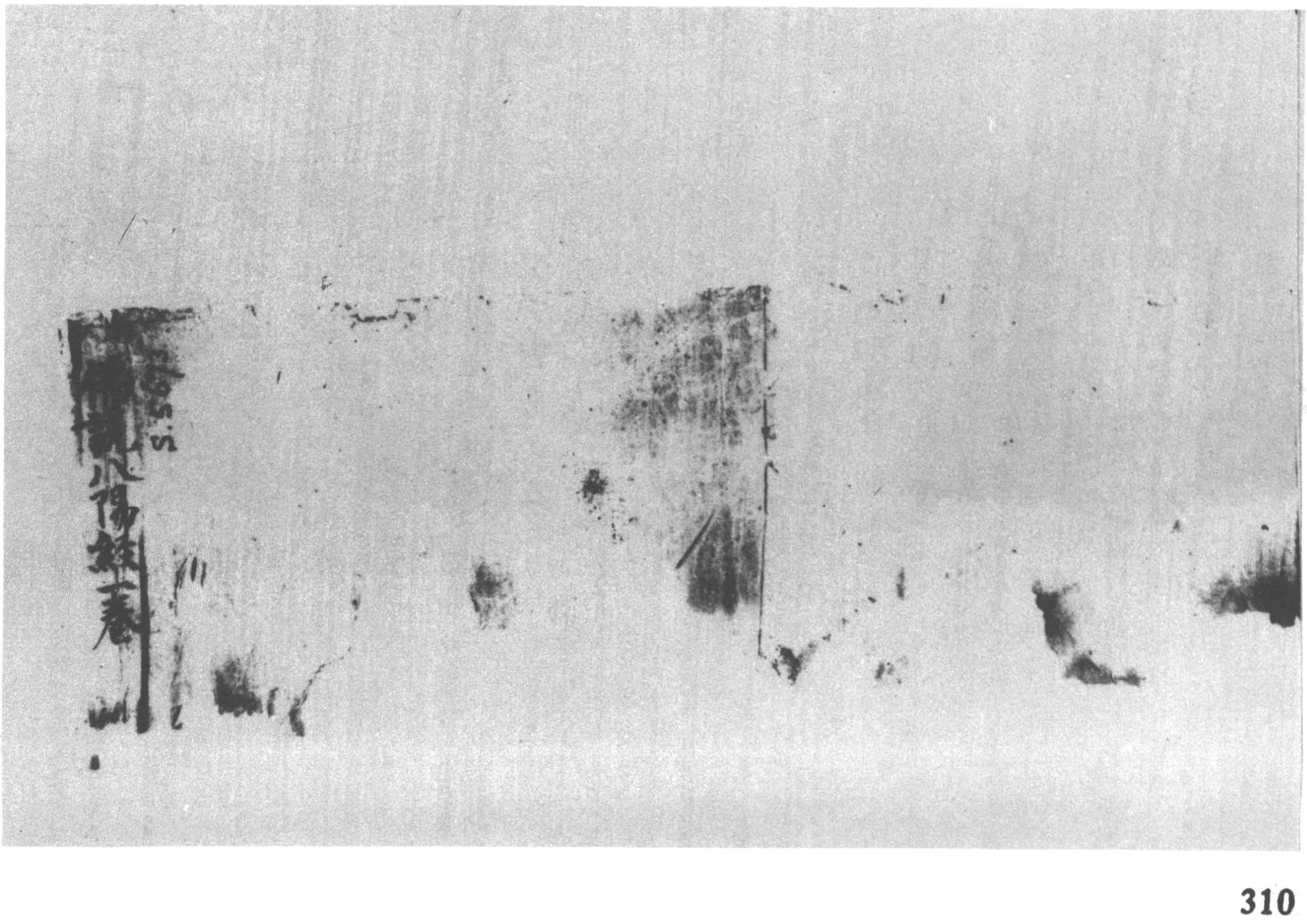


蕩而无盡實皆
罪人俱得離
尒時衆中八万八
如來應正等覺
无有彼此並證无
婆塞優婆夷
婆阿脩羅迦
等得法眼
復次善男子若
之日即讀經三遍
男子若讀此經一
卷者而寫
无有身
復次无邊身菩
常生邪見思聞此
得白癩病惡
增嫉命終
徹上鐵
万生受代
如是而說偈言
身是自
生即

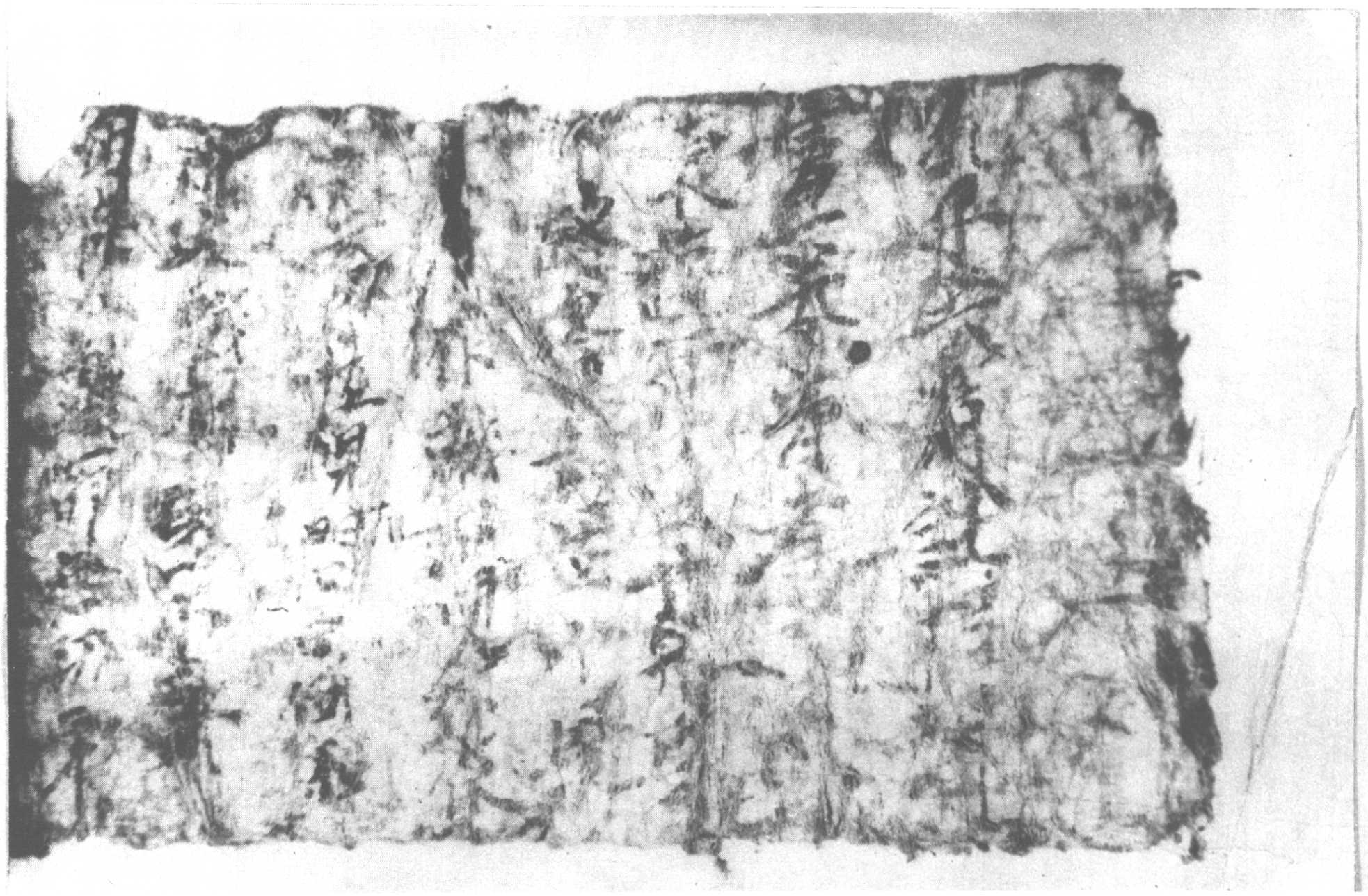


得白癩病悪瘡
憎嫉命終
徹上鐵
万生受代苦痛无
如是而說偈言
身是自然
生即自
苦樂
千千万万遍得道
佛說此
喜
入无悟不
佛說

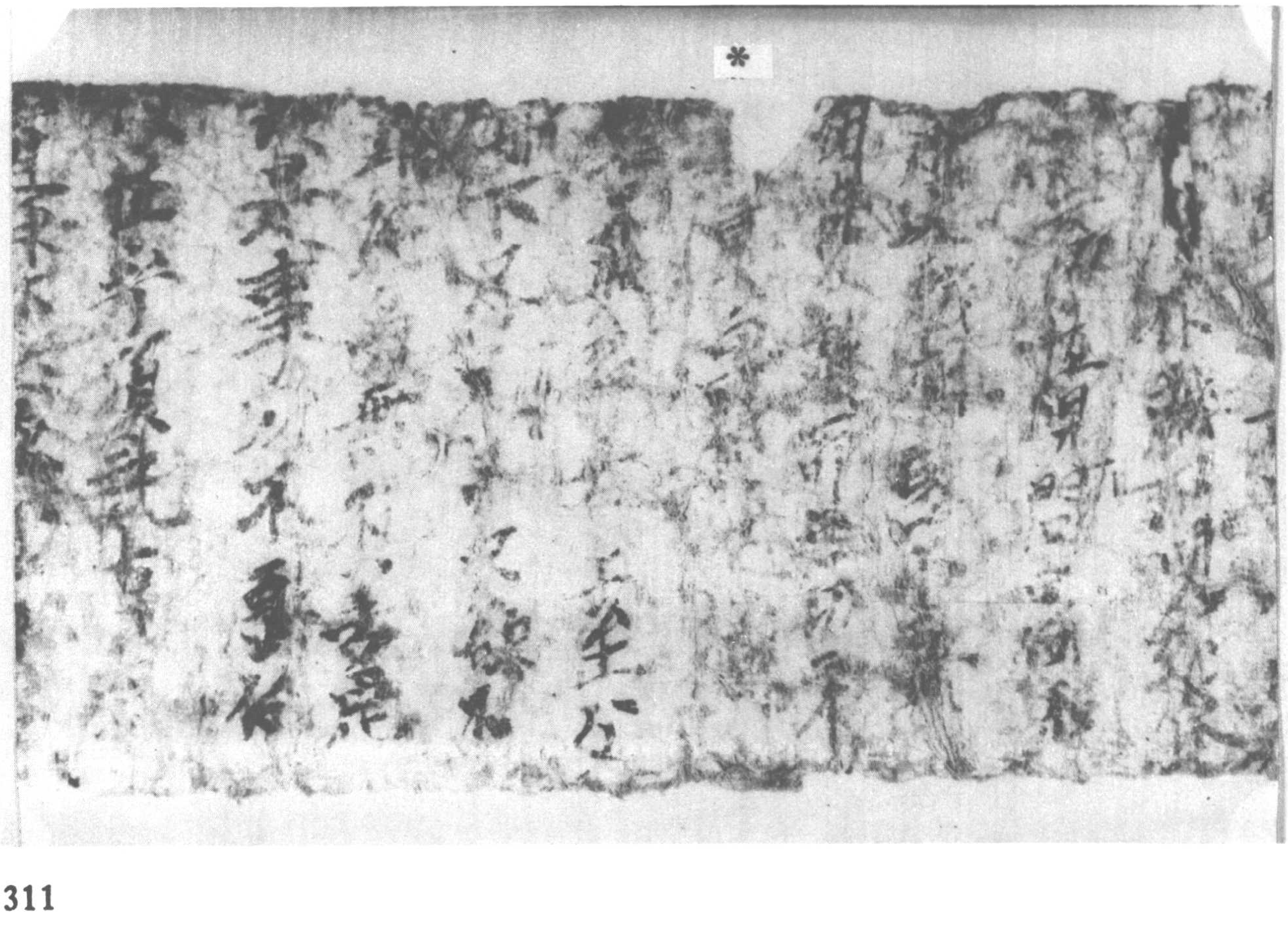
1



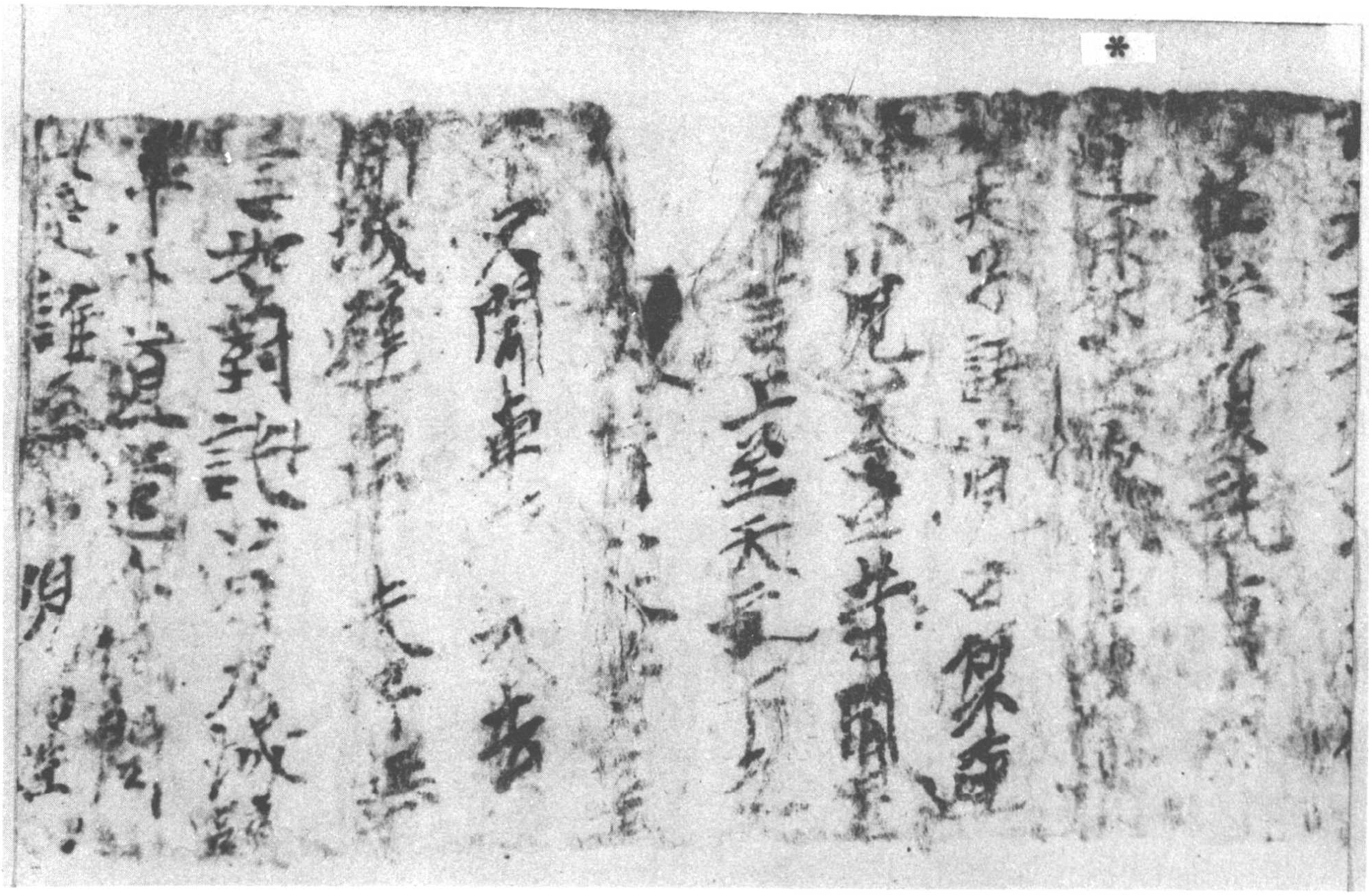
佛說八陽經一卷

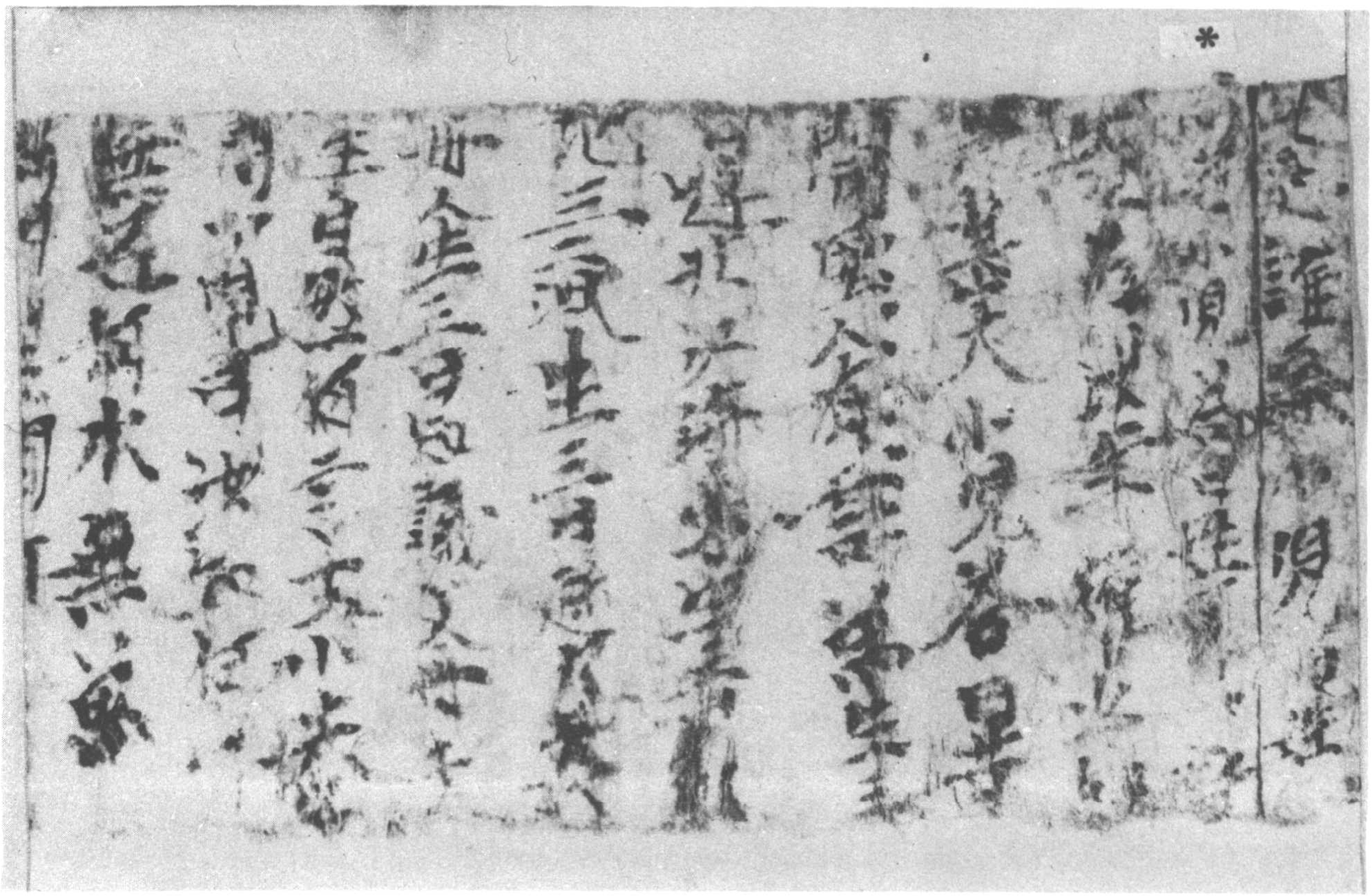


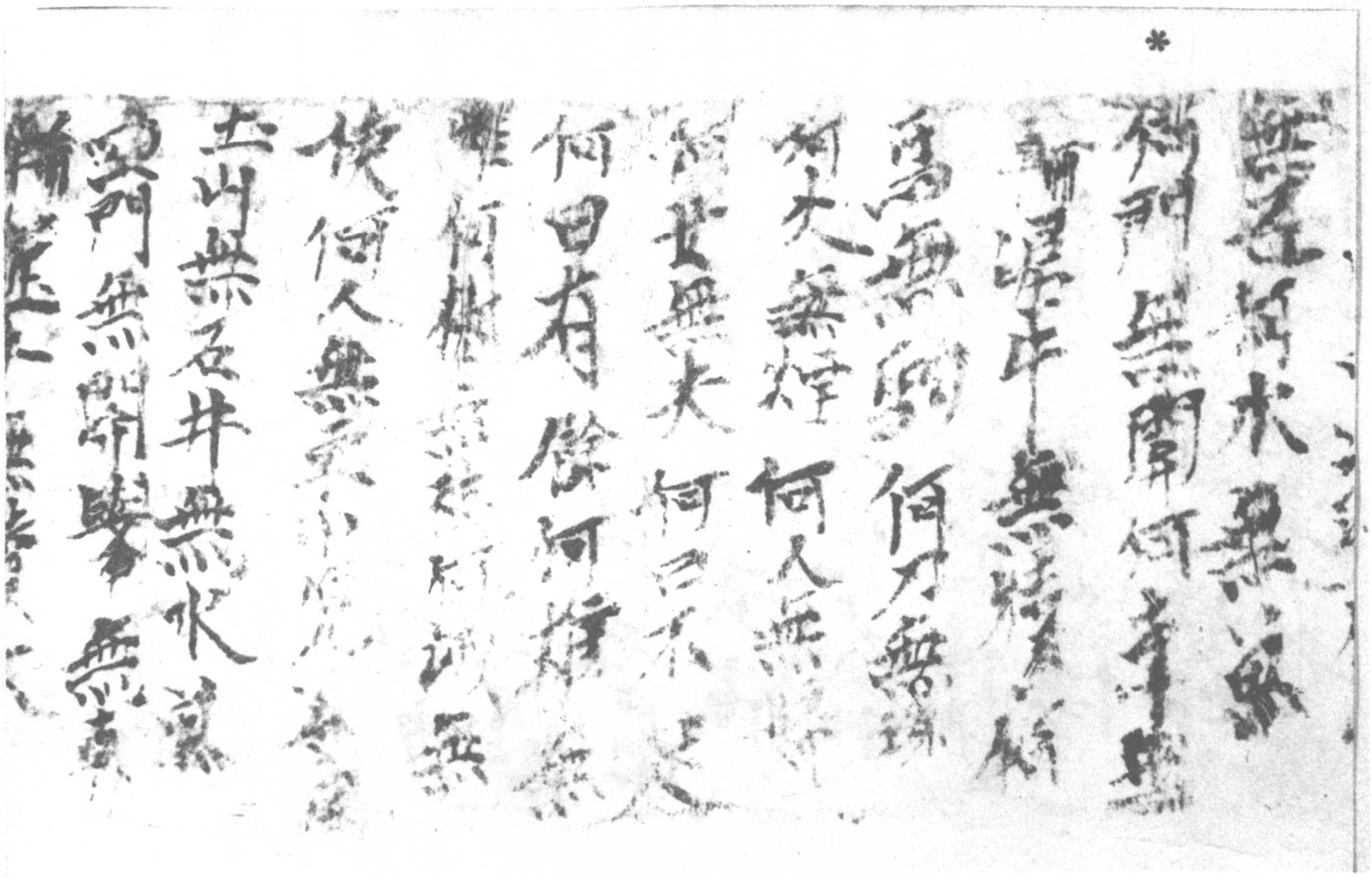
斯五六七四號　孔子共項託一卷



*

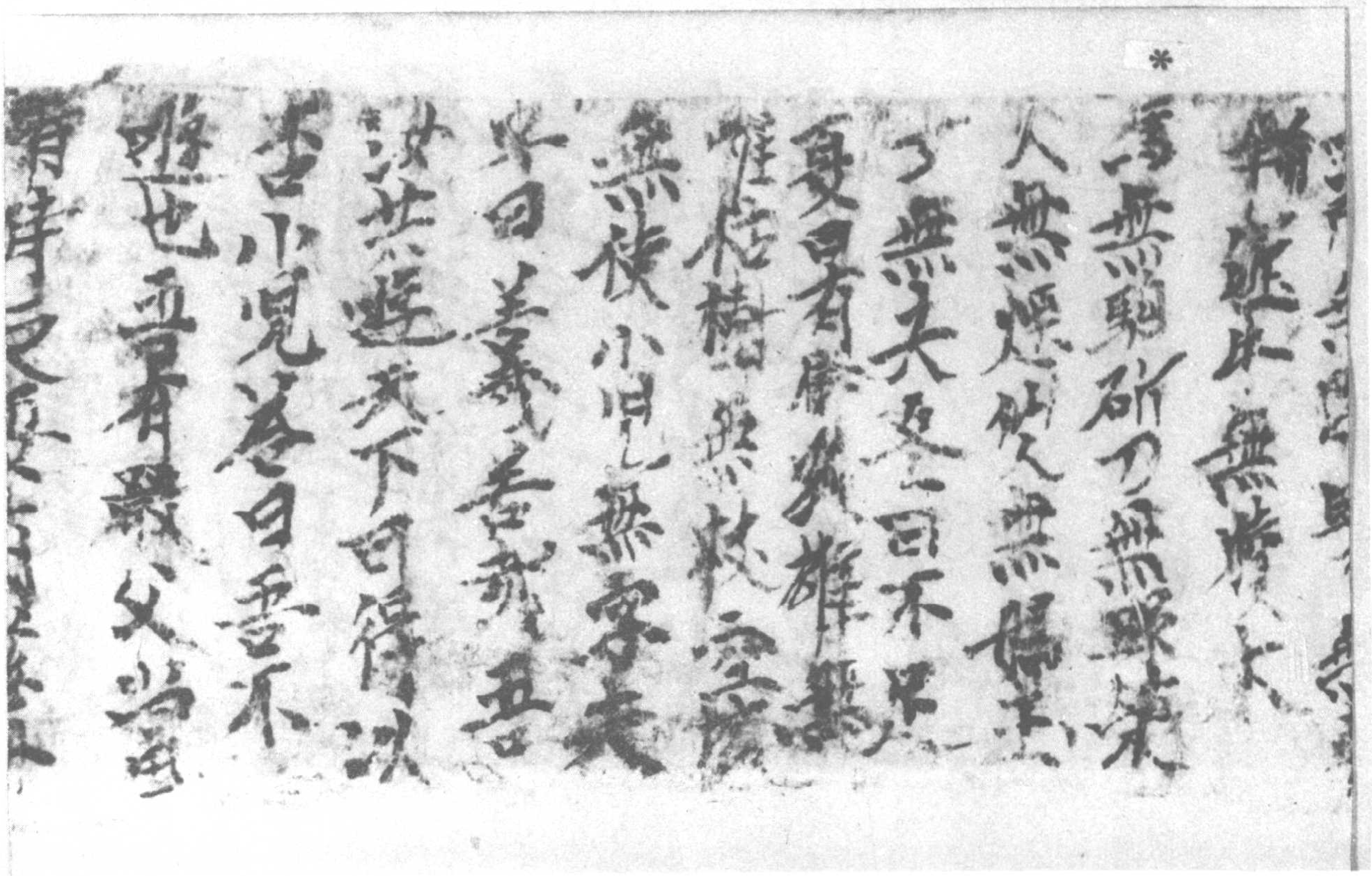






*

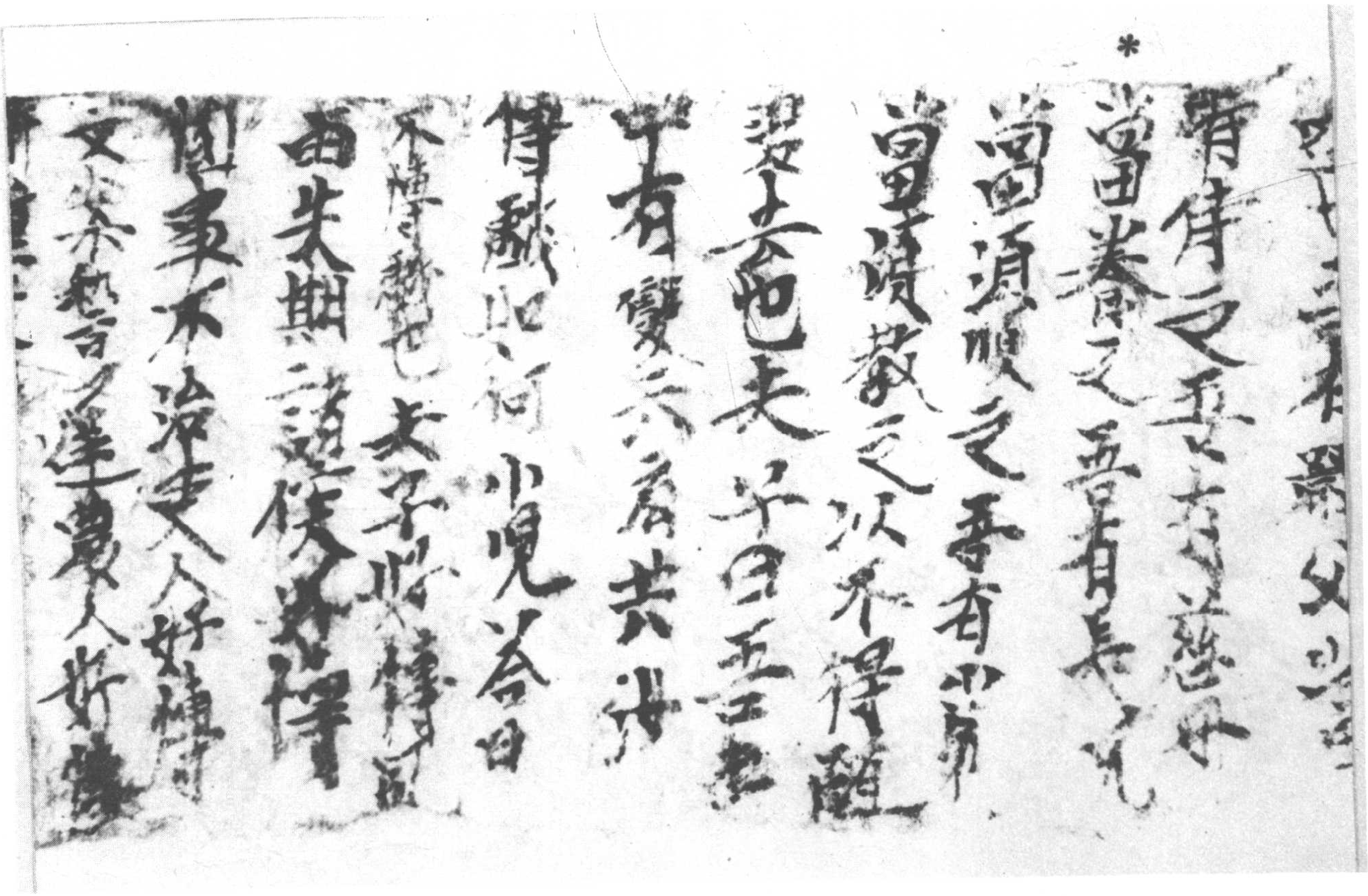
無石何水無魚
何門無關何車無
何牛無犢何
馬無駒何刀無環
何火無煙何人無婦
何女無夫何日不足
何日有餘何雄無
雌何樹無枝何城無
使何人無字
土山無石井無水魚
空門無關轝車無
泥牛無



*

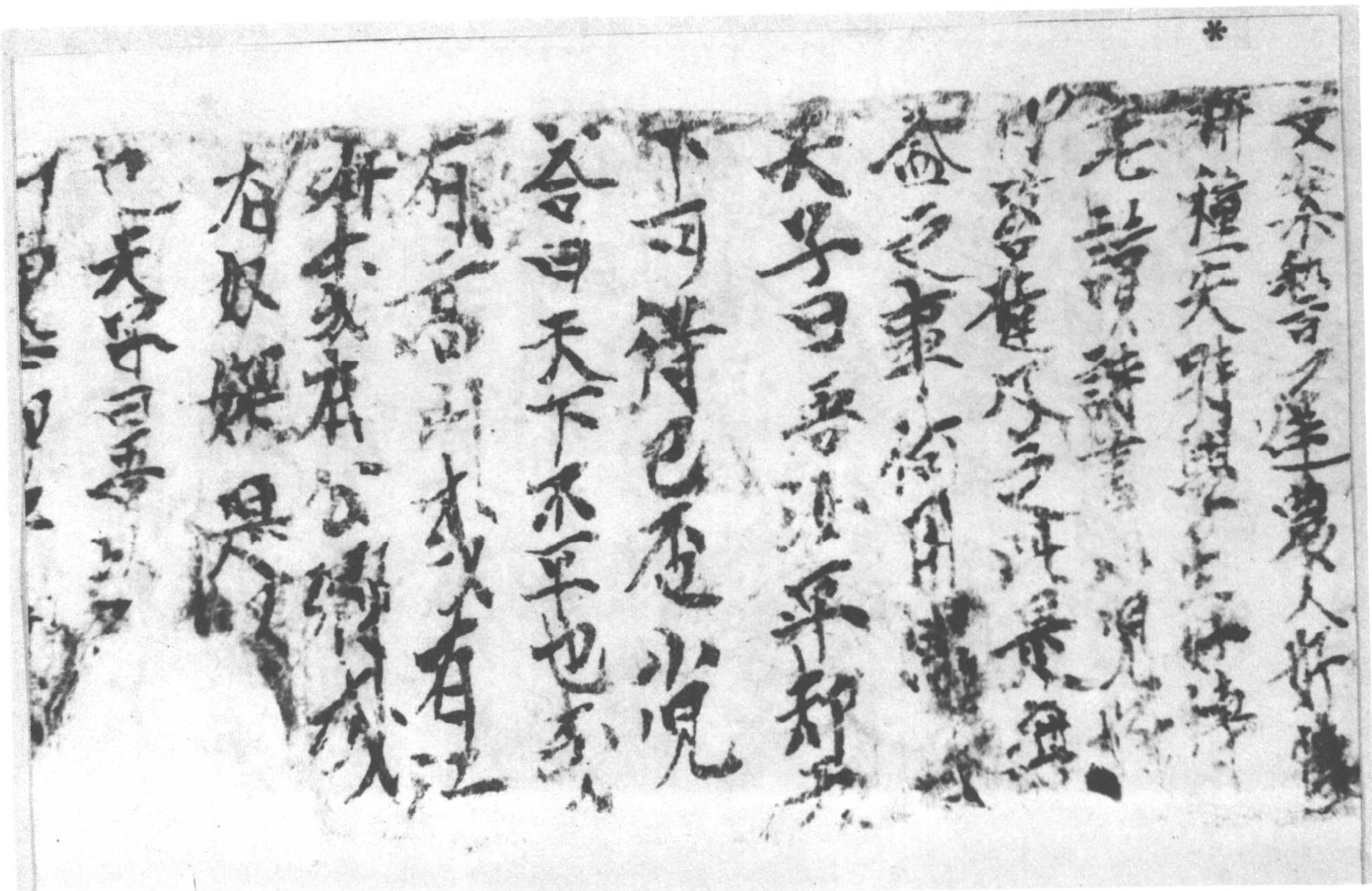
泥牛無犢木
馬無駒斫刀無環
火無煙仙人無婦玉
女無夫冬日不足
夏日有餘孤雄無雌
枯樹無枝空城
無使小兒無字夫
子曰善哉善哉吾
與汝共遊天下可得以
否小兒答曰吾不
遊也吾有嚴父當
侍

*



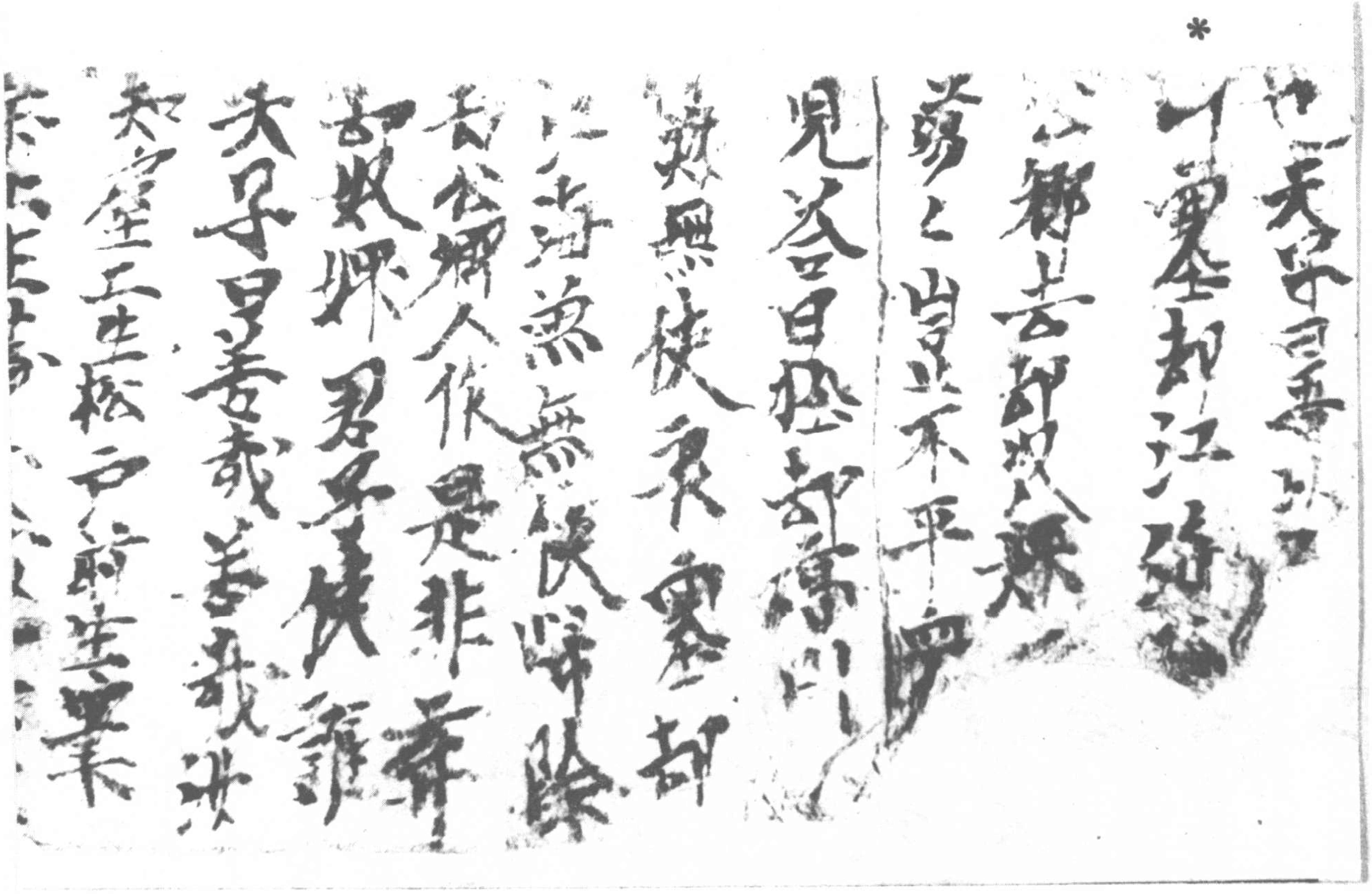
有嚴父
當侍之 吾有慈母
當養之 吾有長兄
當須順之 吾有小弟
當須教之 以不得隨
公去也 夫子曰 吾車
中有雙六局 共汝
博戲如何 小兒答曰
不博戲也 天子好博 風
雨無期 諸侯好博
國事不治 吏人好博
文案稽遲 農人好博

*

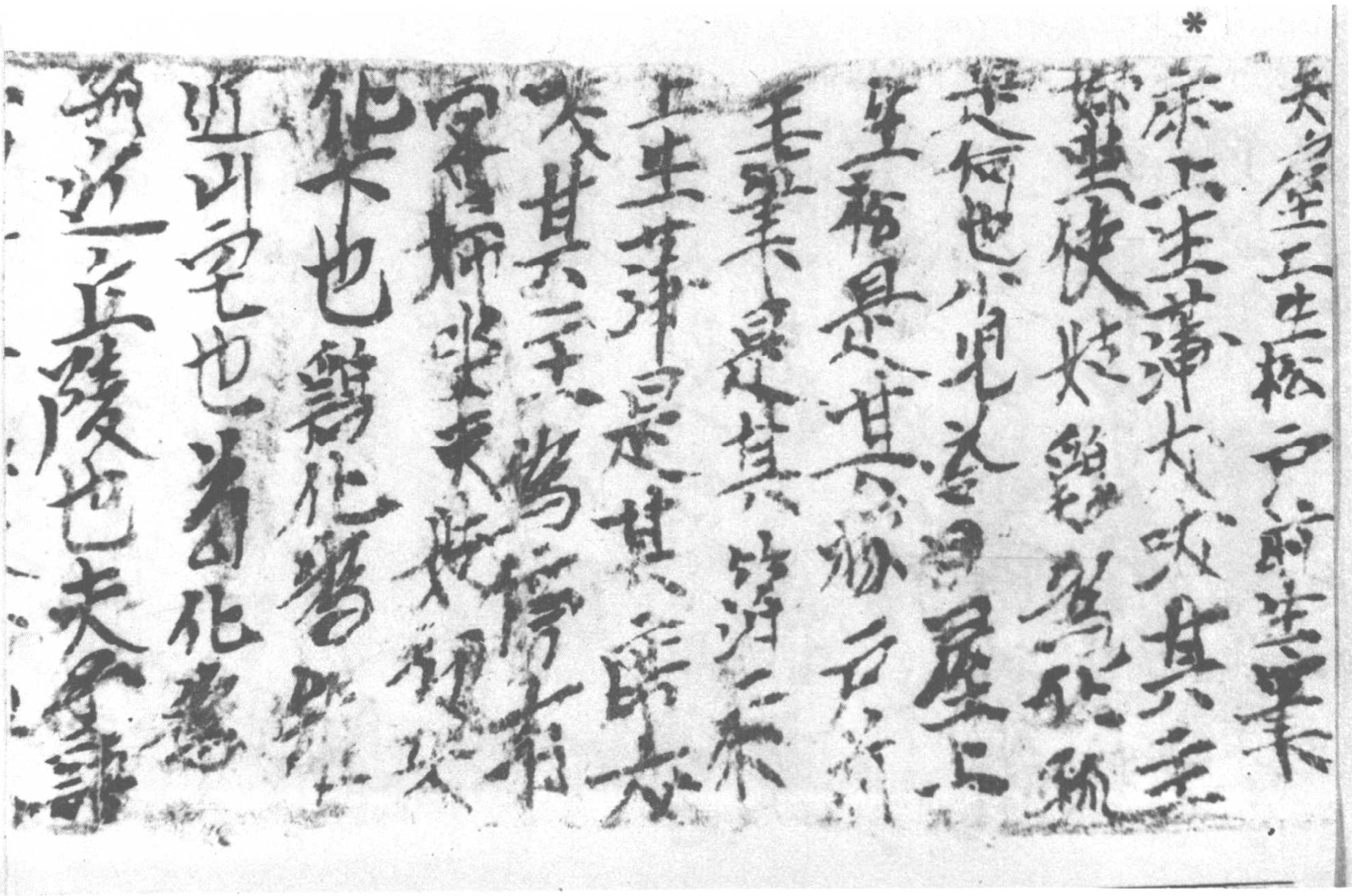


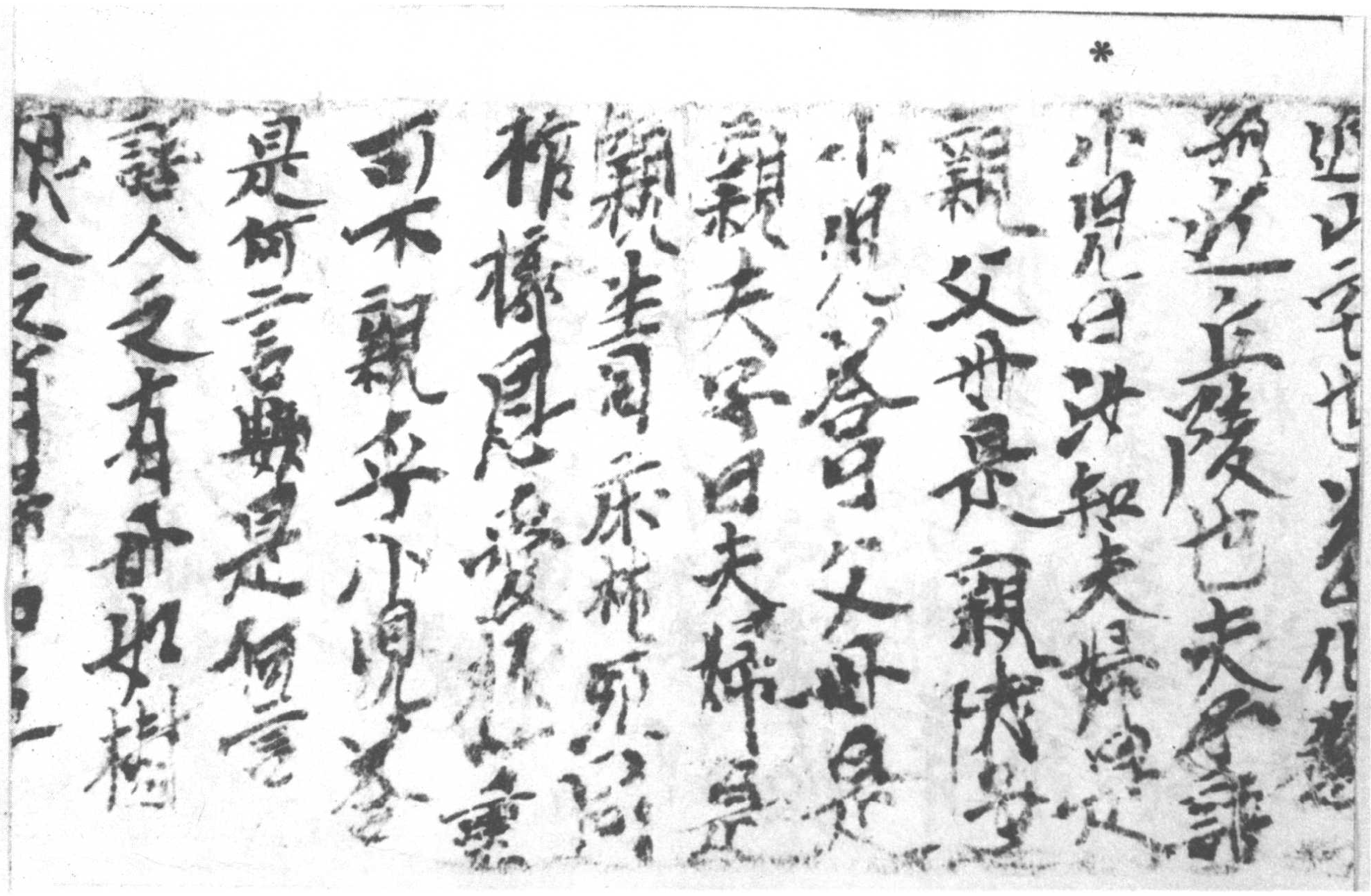
文案稽遲 農人好博
耕種失時 學生好博
忘讀詩書 小兒好
答撻及之 此是無益
之事 何用學之
夫子曰 吾與汝平卻
天下 可得已否 小兒
答曰 天下不可平也 或
有高山 或有江
海 或有公卿 或
有奴婢 是以
也 夫子曰 吾

*



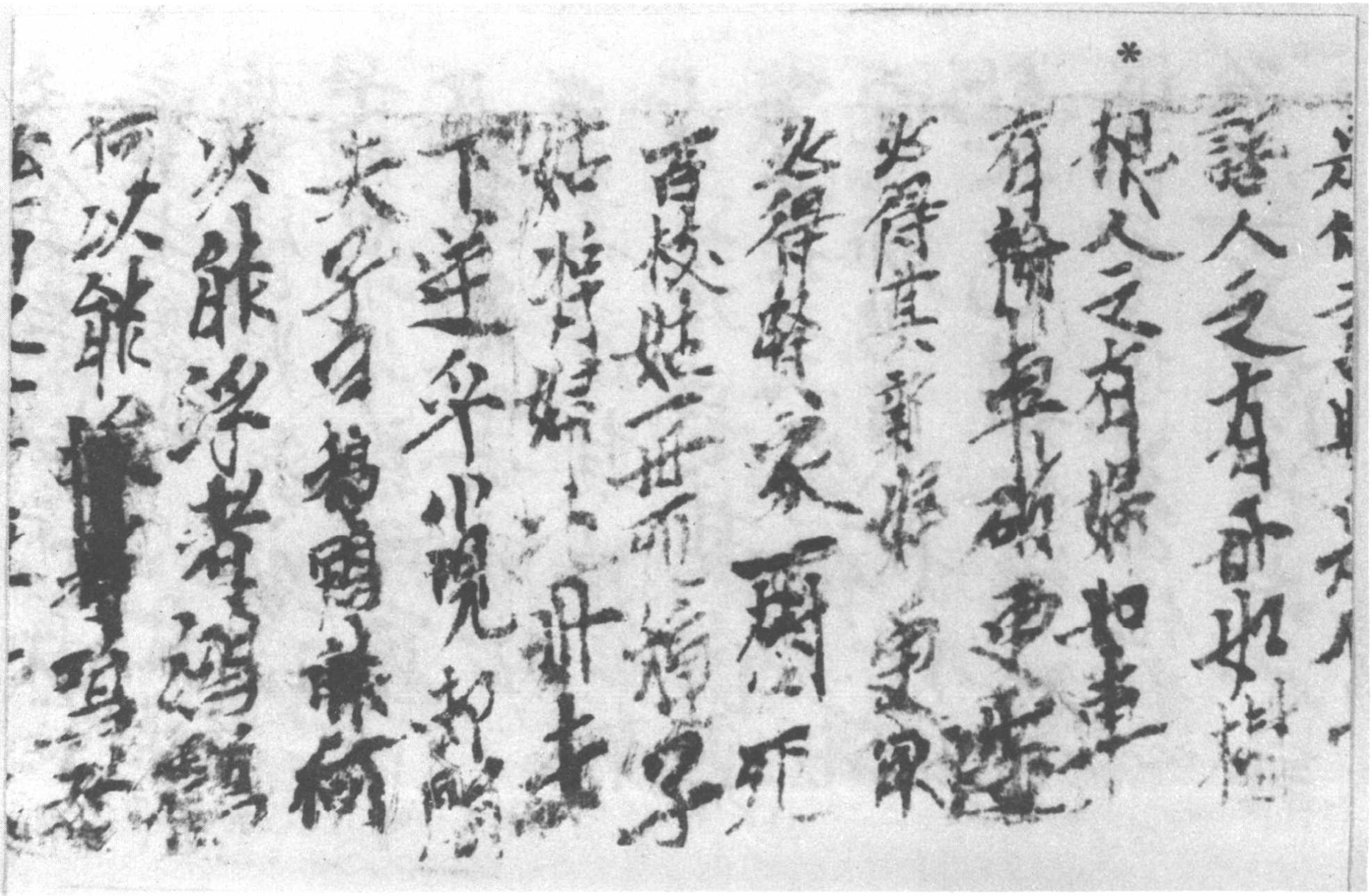
*





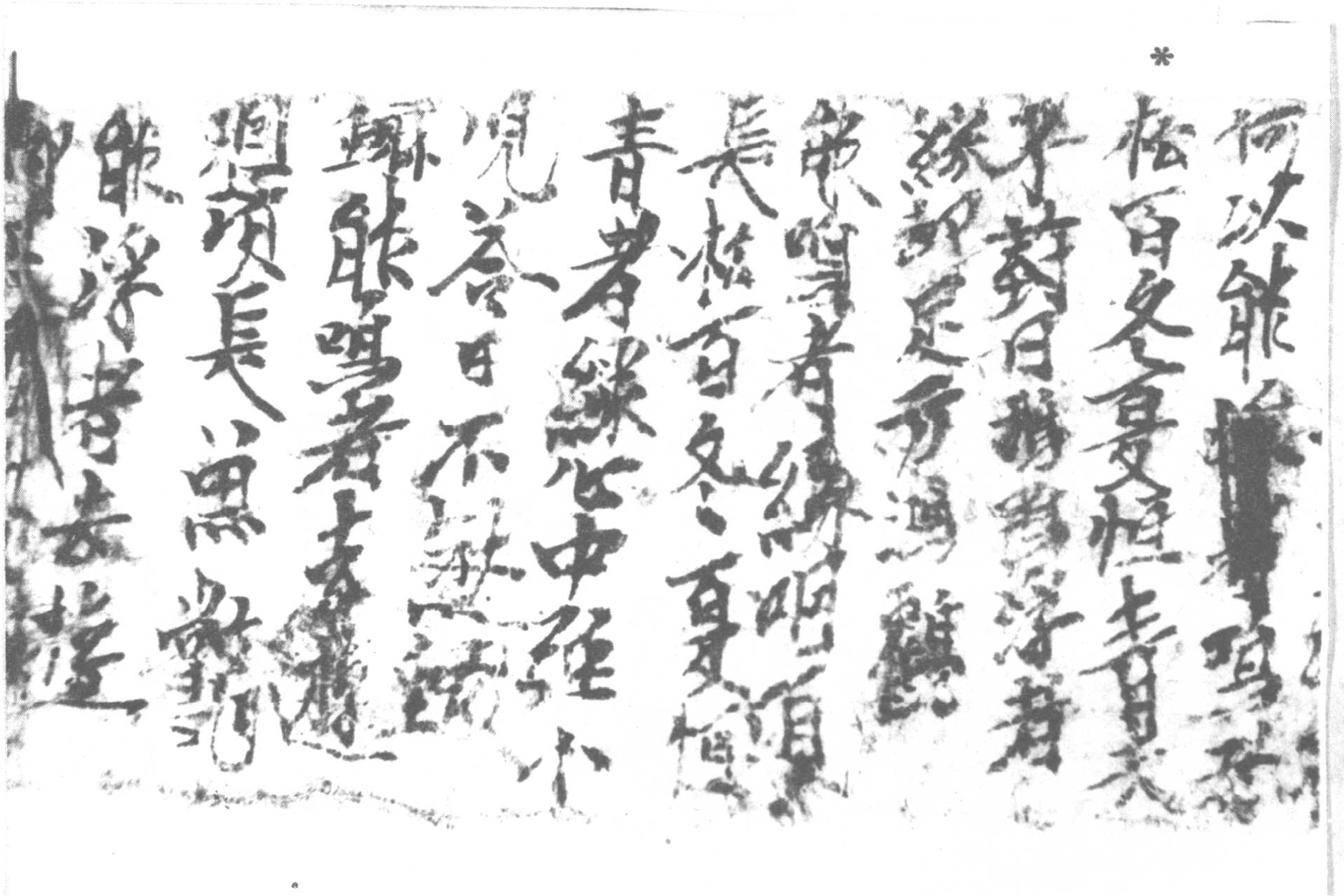
*

逆正也名化德
弟近上陵也夫子語
小兒曰汝知夫婦是父
親父母是親依號
小兒答曰父母是親
親夫子曰夫婦是
親生同床枕死同
棺槨恩愛極重
豈不親乎小兒答
是何言歟是何言
諺人之有母如樹
根人之有婦如

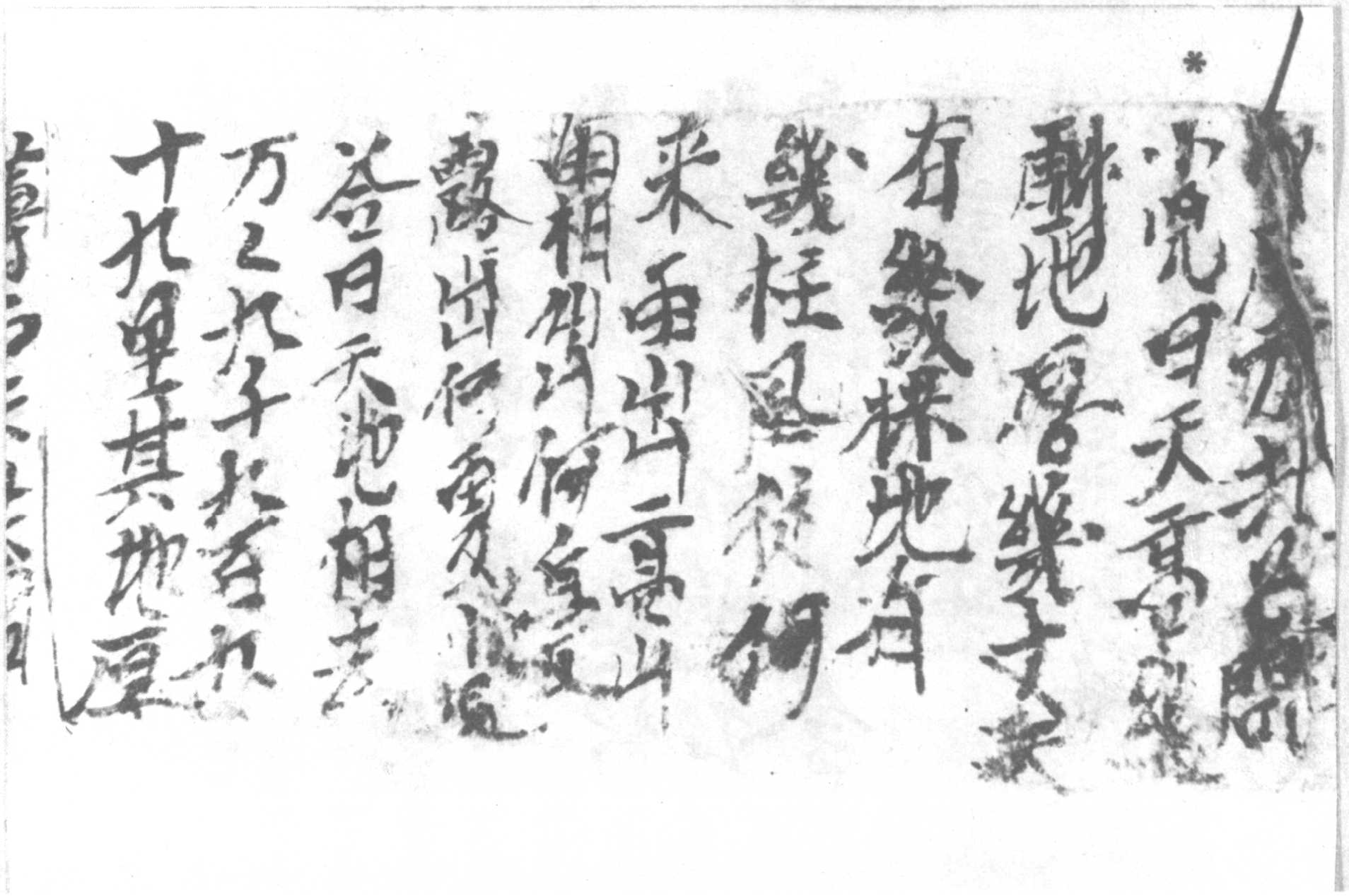


*

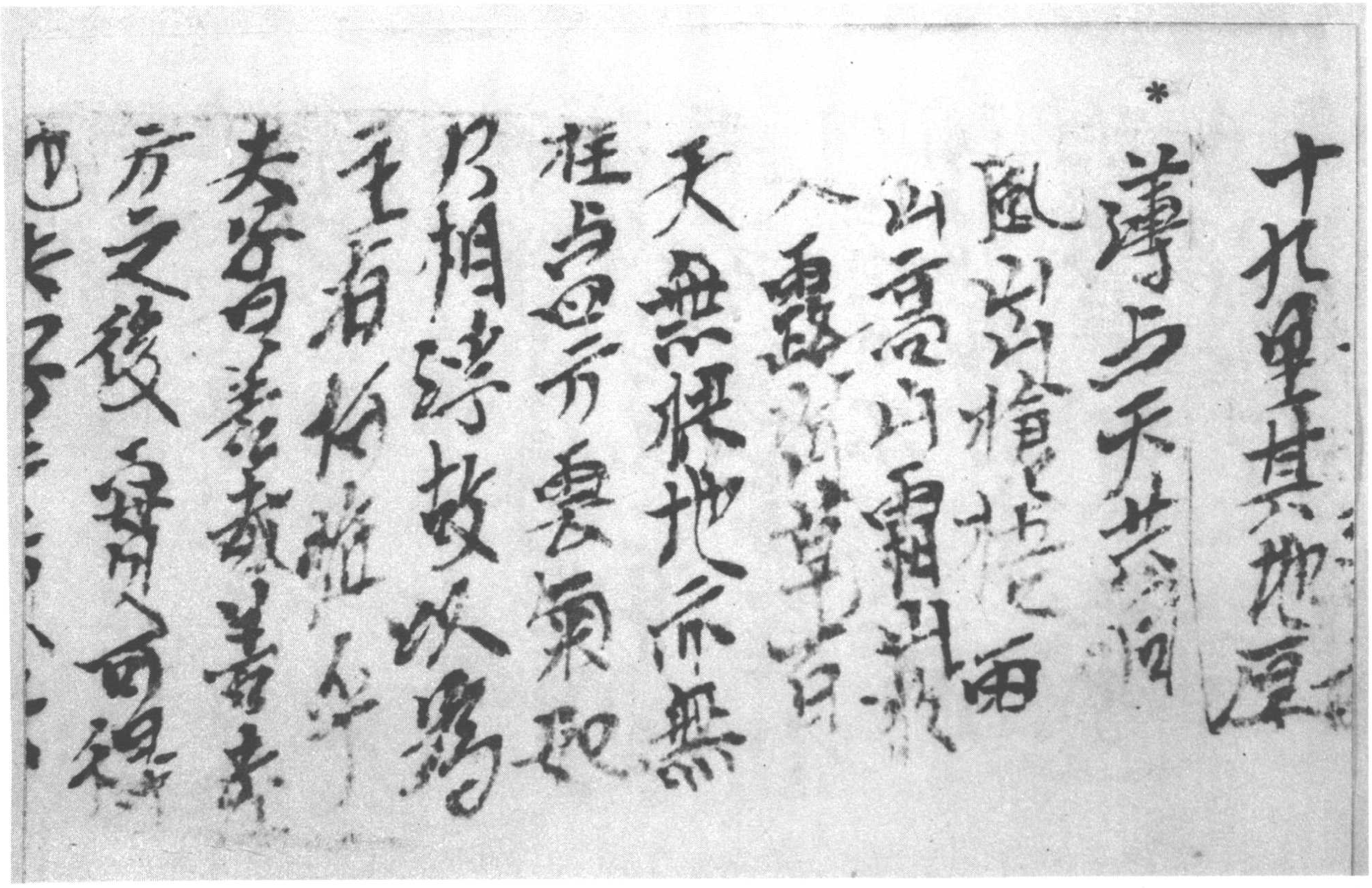
之何言歟是何
諺人之有母如樹樹
根人之有婦如車
有輪車破更造
必得其新婦更娶
必得賢家爾所
百枝枯一母死眾子
孤將婦比母豈
下逆乎小兒却問
夫子曰鵝鴨何
以能浮鴻鶴
何以能[illegible]鳴松

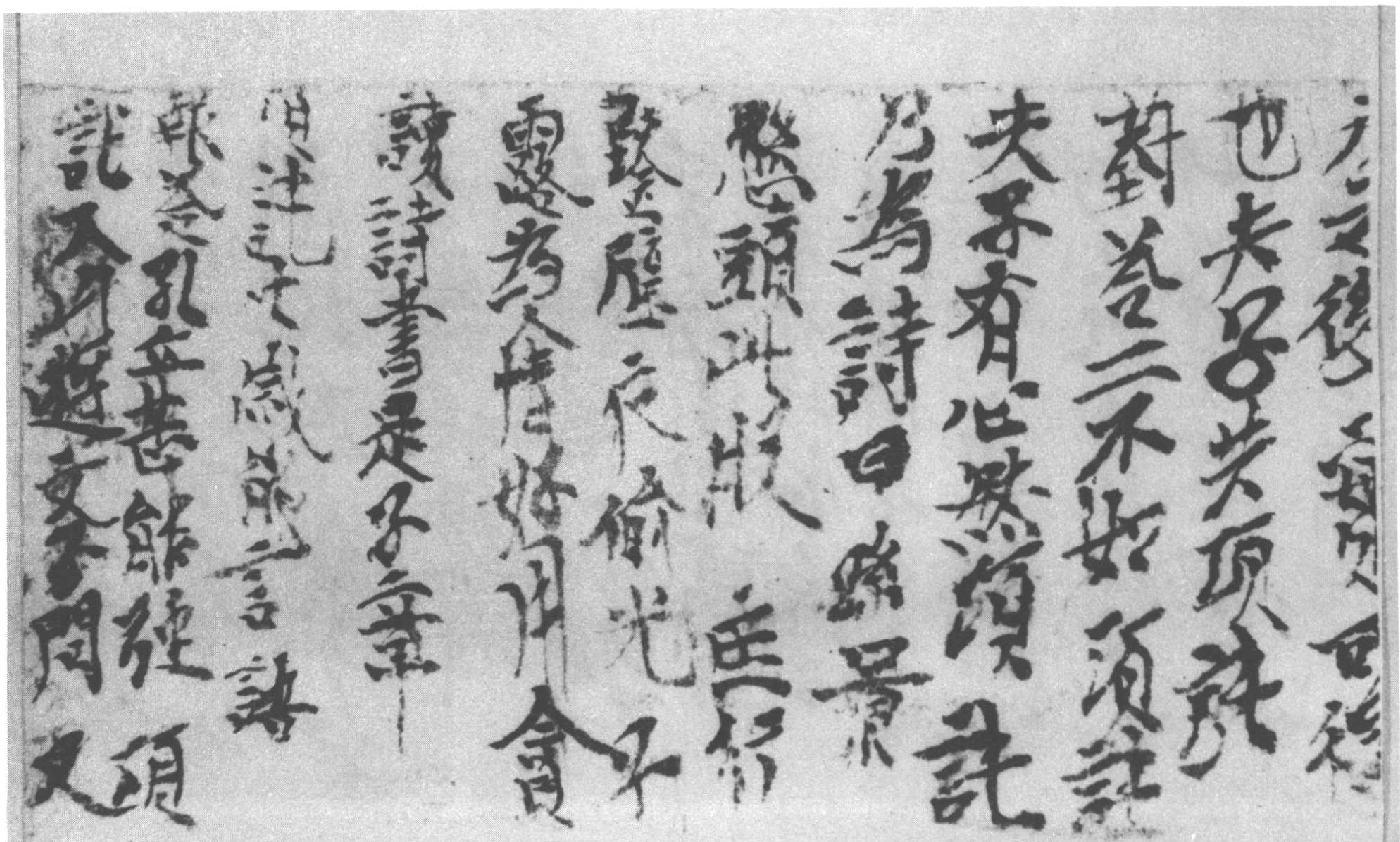

*

何以能[illegible]鳴松
柏百冬夏恒青夫
子荅曰鵝鴨浮者
緣脚足方鴻鶴
能鳴者緣咽項
長松百冬〻夏恒
青者緣心中强不
兒荅曰不然蝦
蟆能鳴者豈緣
咽項長黽鱉
能浮者豈[illegible]

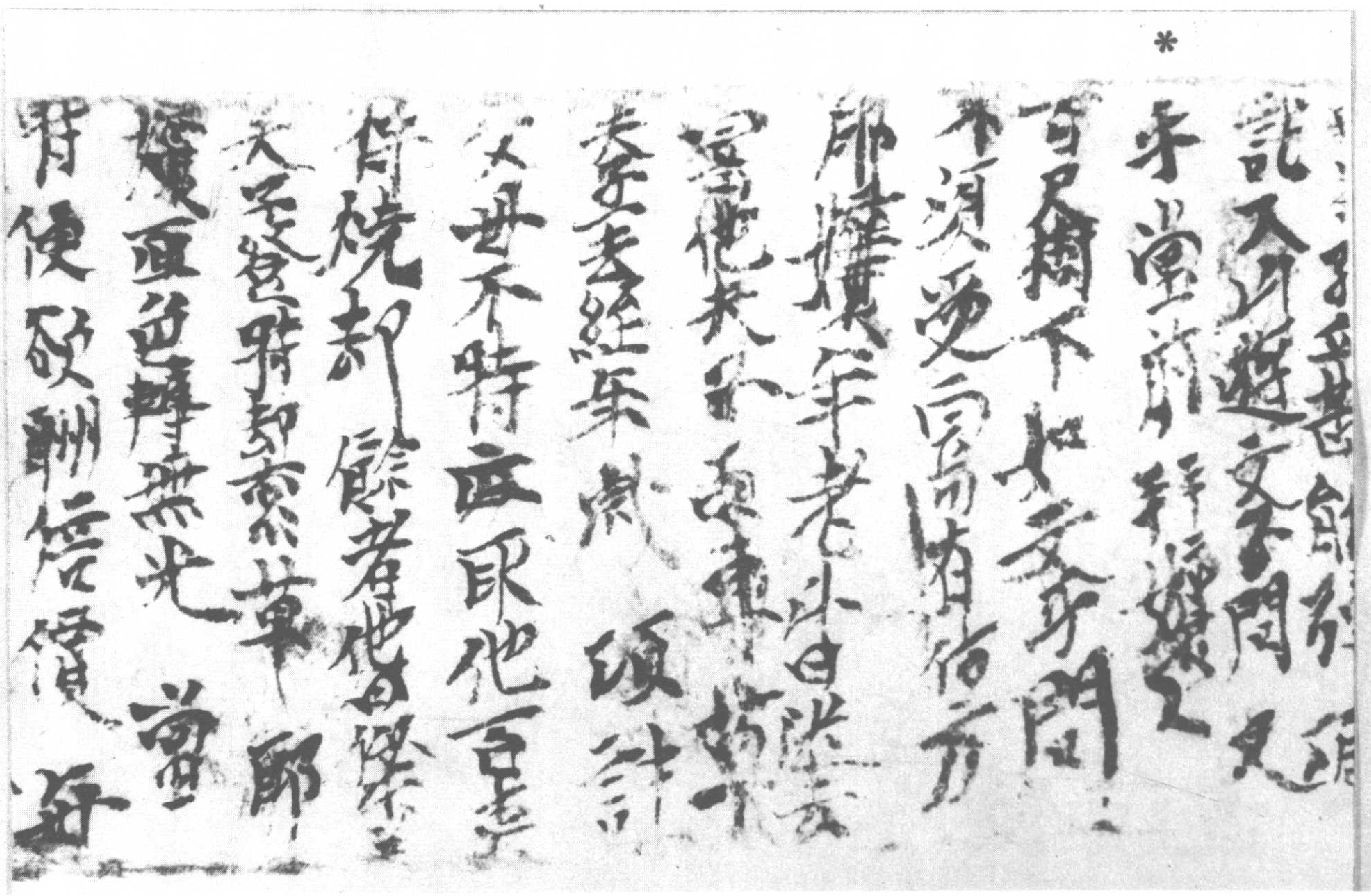

*

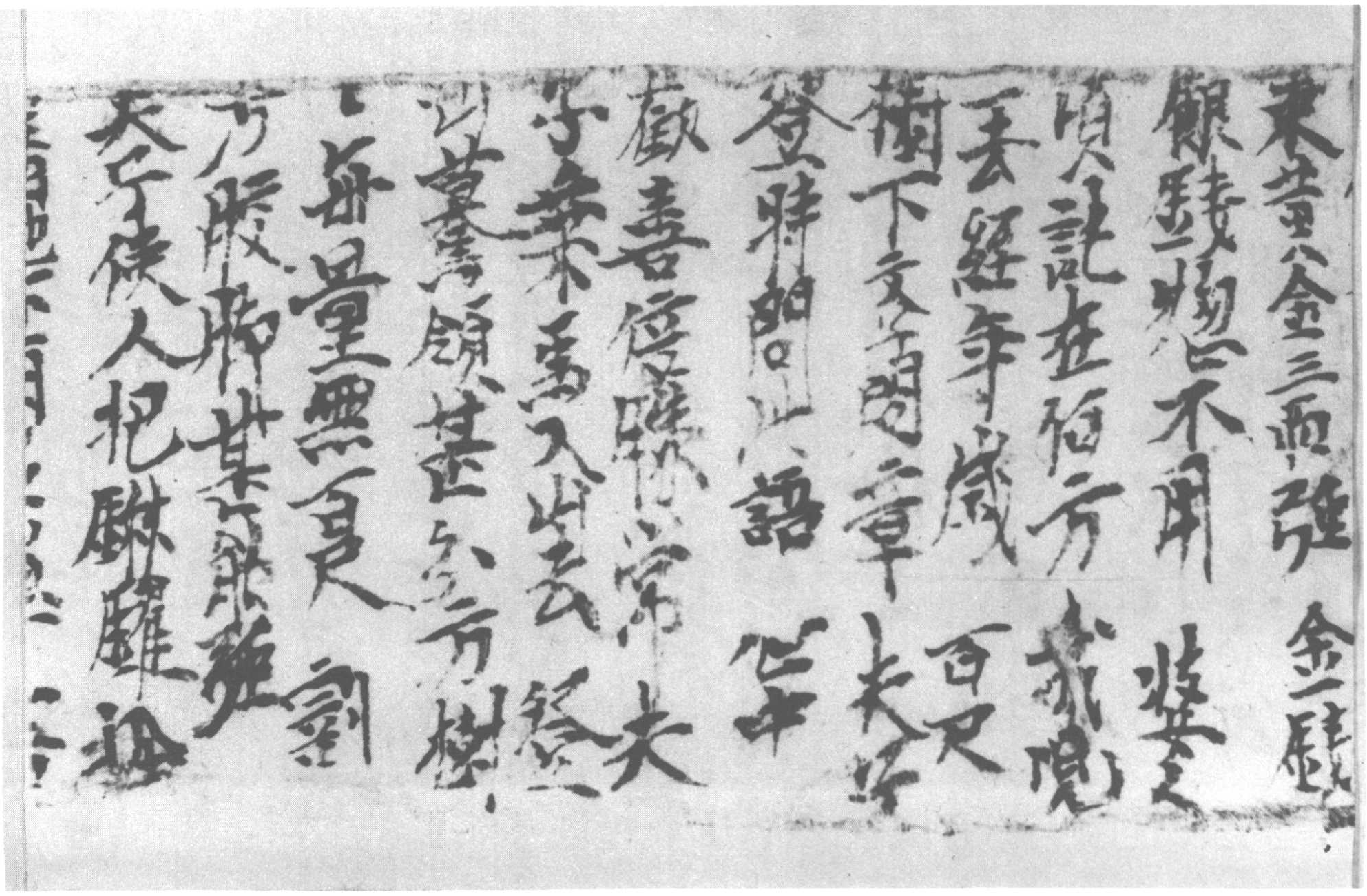
[illegible]方夫子問
小兒曰天高幾[illegible]
[illegible]地厚幾丈
有幾梁地有
幾柱風從何
来雨出高山
霜從何生
露出何處
荅曰天地相去
万〻九千九百九
十九里其地厚
[illegible]

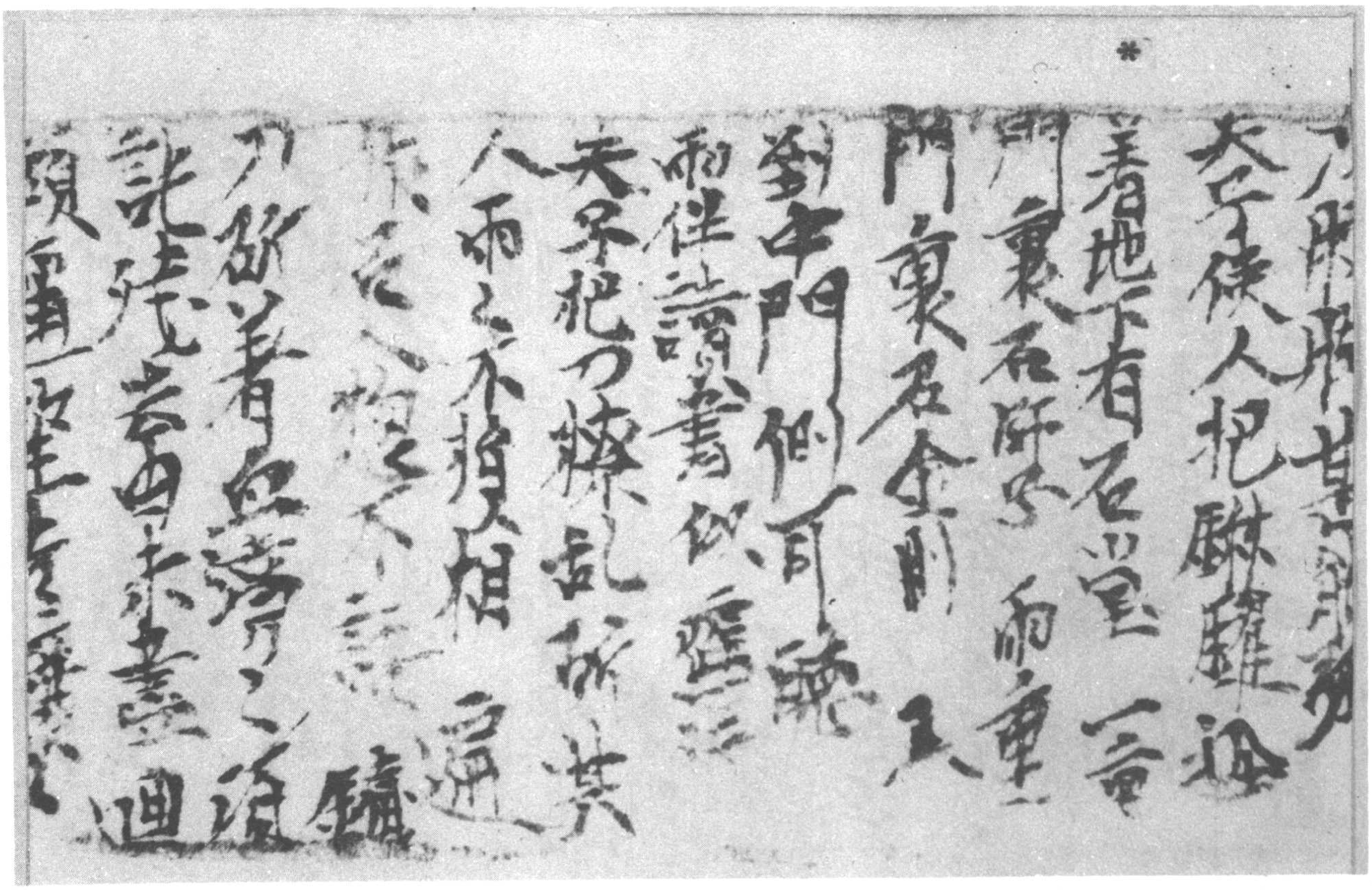


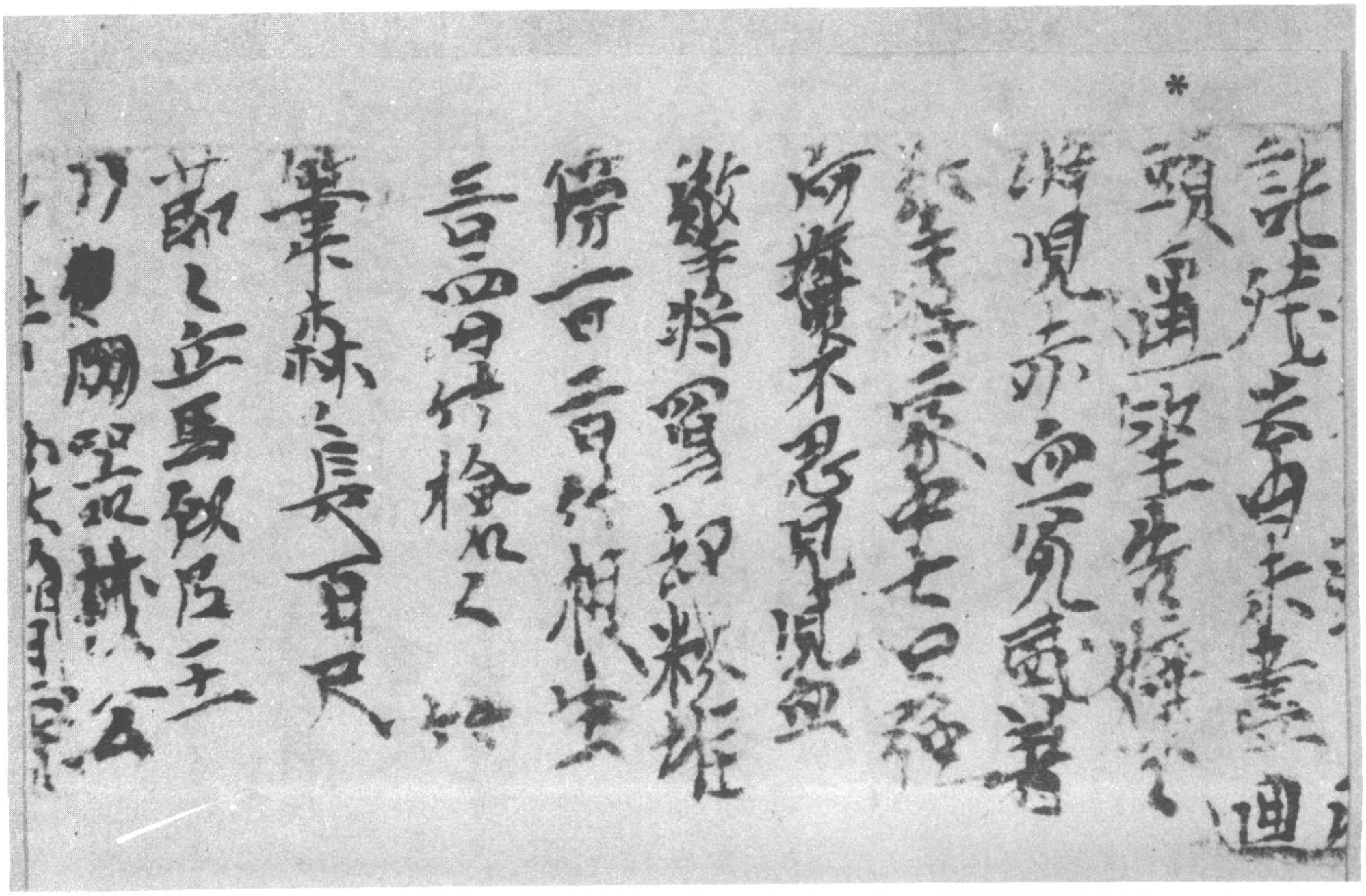


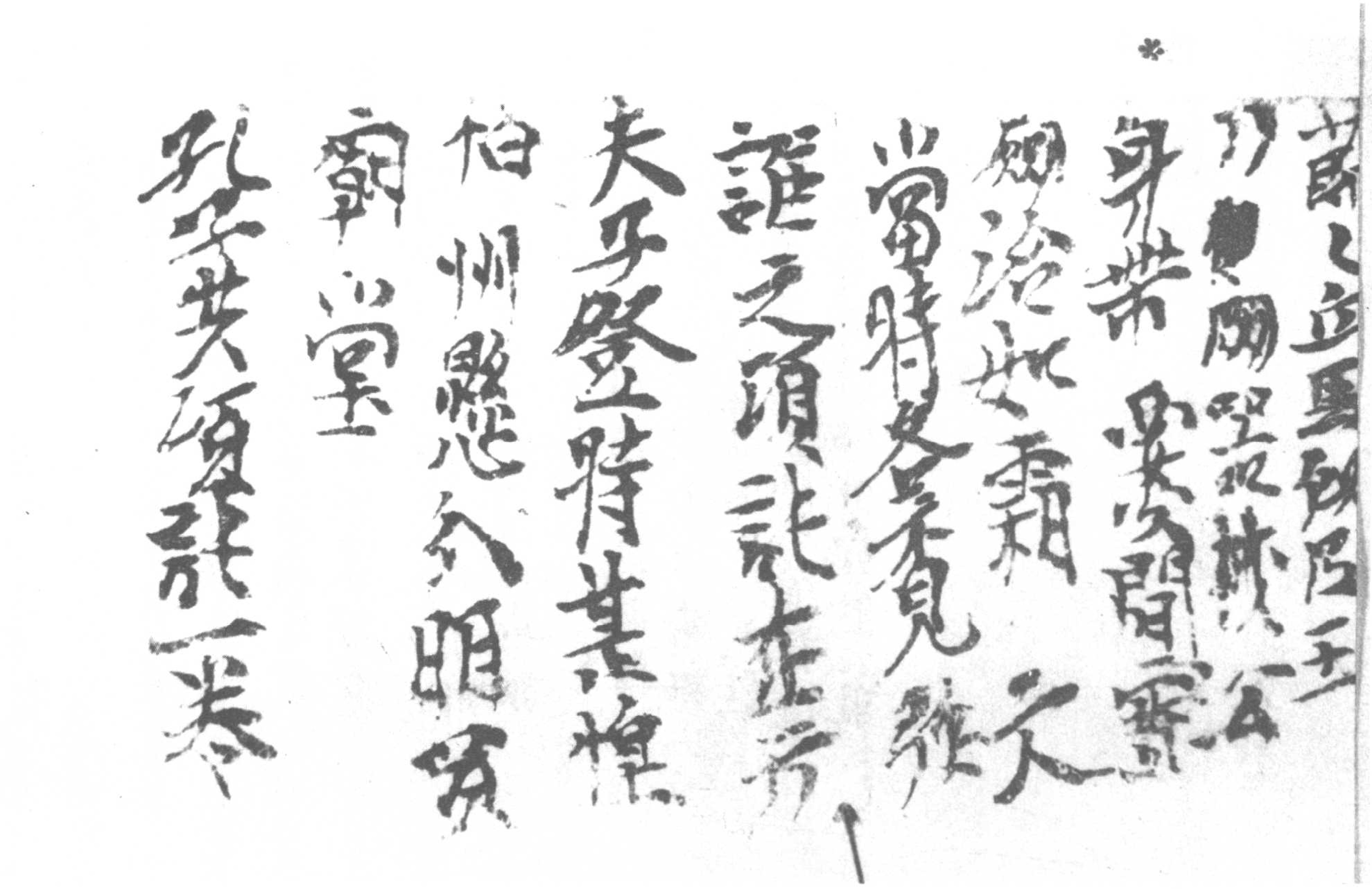
*







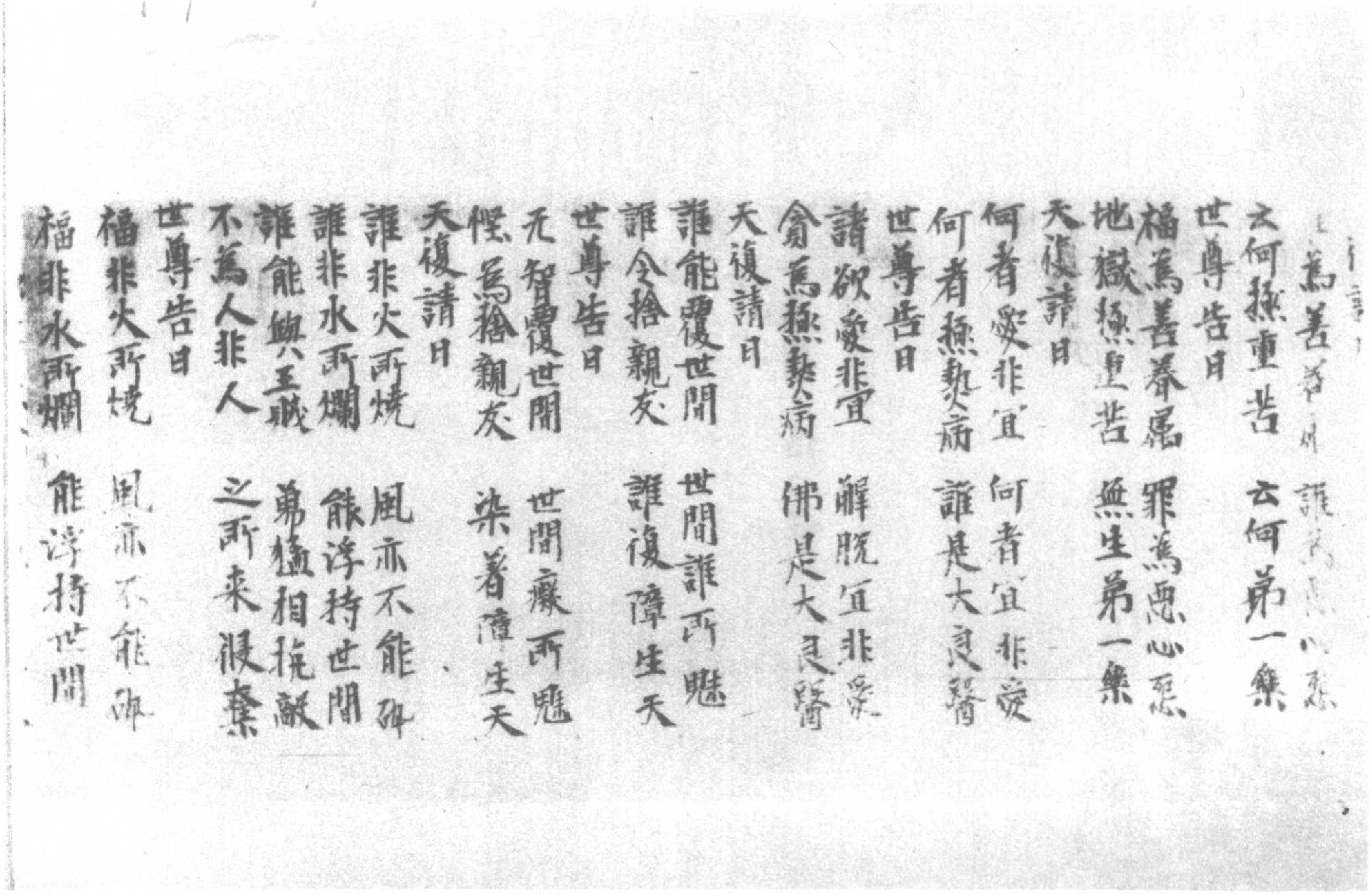




前已立與[illegible]乃王
[illegible]關[illegible]以公
身帶[illegible]天
[illegible]如霜
當時[illegible]覺雜
誰之頂託在前
夫子登時甚慚
怕州懸分明賢
[illegible]小堂
孔子共項託一卷

S→T592　15/124C8

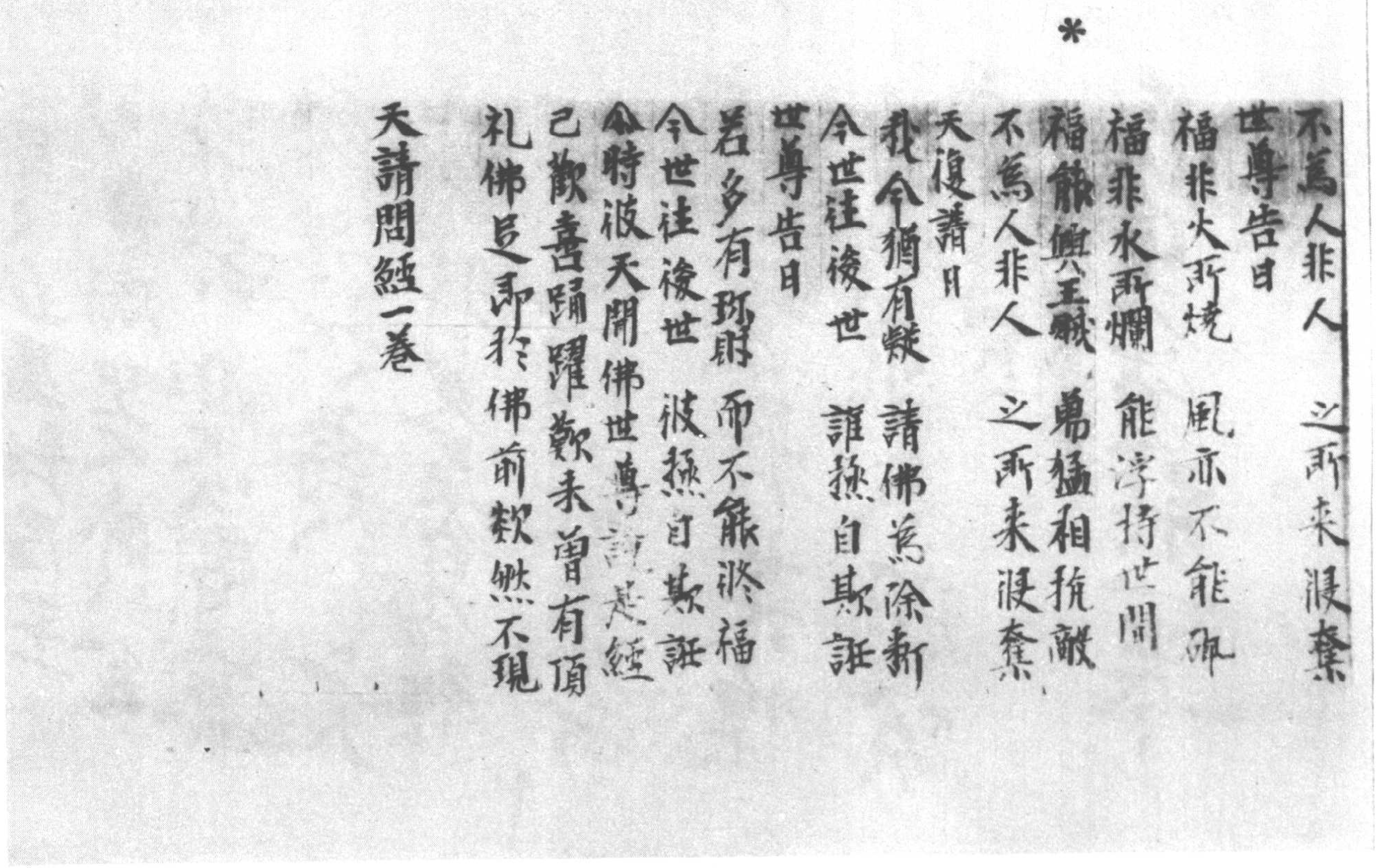
▼斯五七六五號　天請問經



為善眷屬　誰為惡心怨
云何極重苦　云何第一樂
世尊告曰
福為善眷屬　罪為惡心怨
地獄極重苦　無生第一樂
天復請曰
何者愛非宜　何者宜非愛
何者極熱病　誰是大良醫
世尊告曰
諸欲愛非宜　解脫宜非愛
貪為極熱病　佛是大良醫
天復請曰
誰能覆世間　世間誰所魅
誰令捨親友　誰復障生天
世尊告曰
无智覆世間　世間癡所魅
慳為捨親友　染著障生天
天復請曰
誰非火所燒　風亦不能碎
誰非水所爛　能浮持世間
誰能與王賊　勇猛相抗敵
不為人非人　之所來侵奪
世尊告曰
福非火所燒　風亦不能碎
福非水所爛　能浮持世間

W→T592 15/125 A7

*



不為人非人　之所来淩棄

世尊告曰

福非火所燒　風亦不能飄

福非水所爛　能浮持世間

福能與王賊　勇猛相抗敵

不為人非人　之所来淩棄

天復請曰

我今猶有疑　請佛為除斷

今世往後世　誰誑自欺誑

世尊告曰

若多有珎財　而不能修福

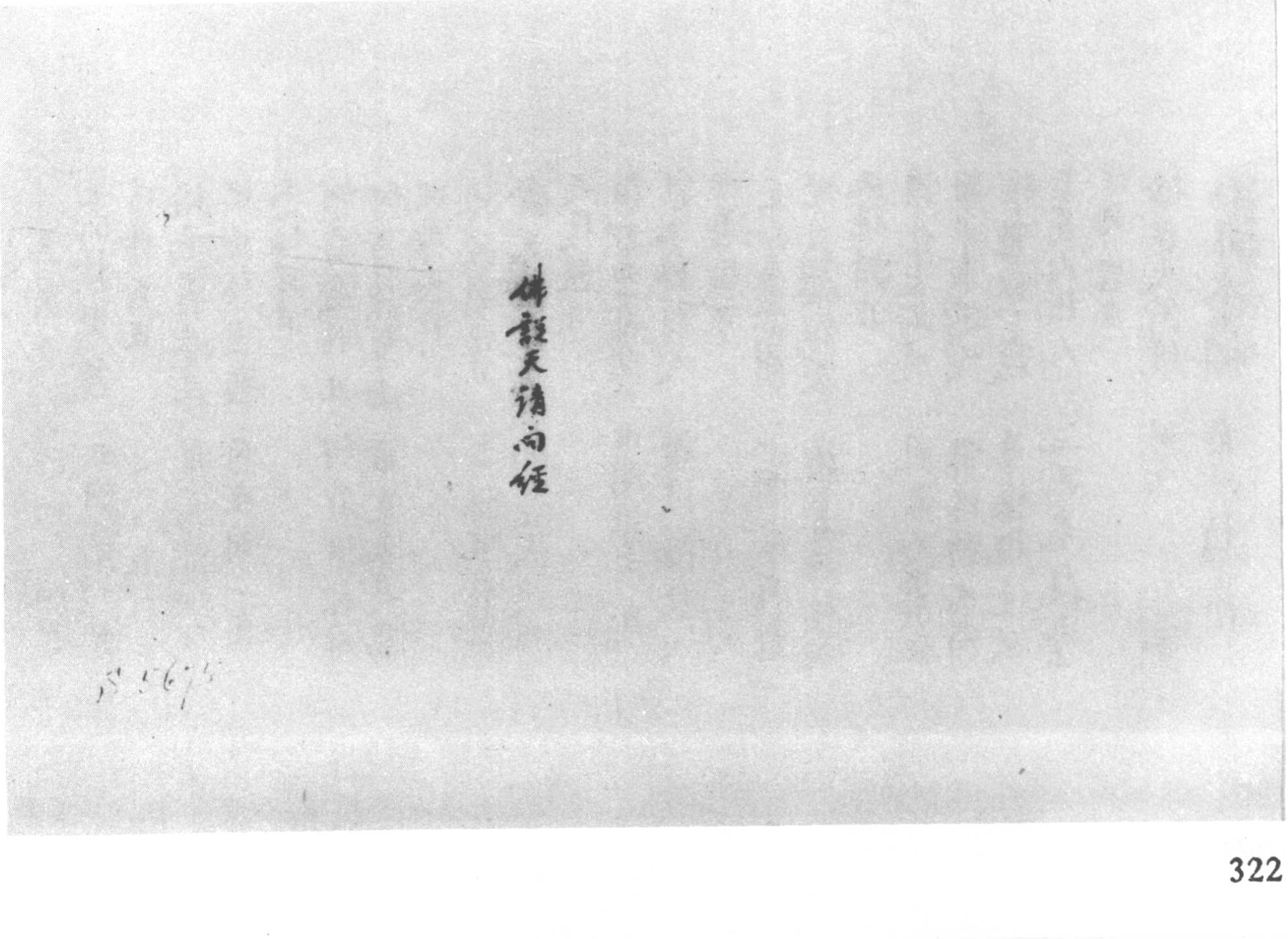
今世往後世　彼誑自欺誑

尒時彼天聞佛世尊說是經

已歡喜踊躍歎未曾有頂

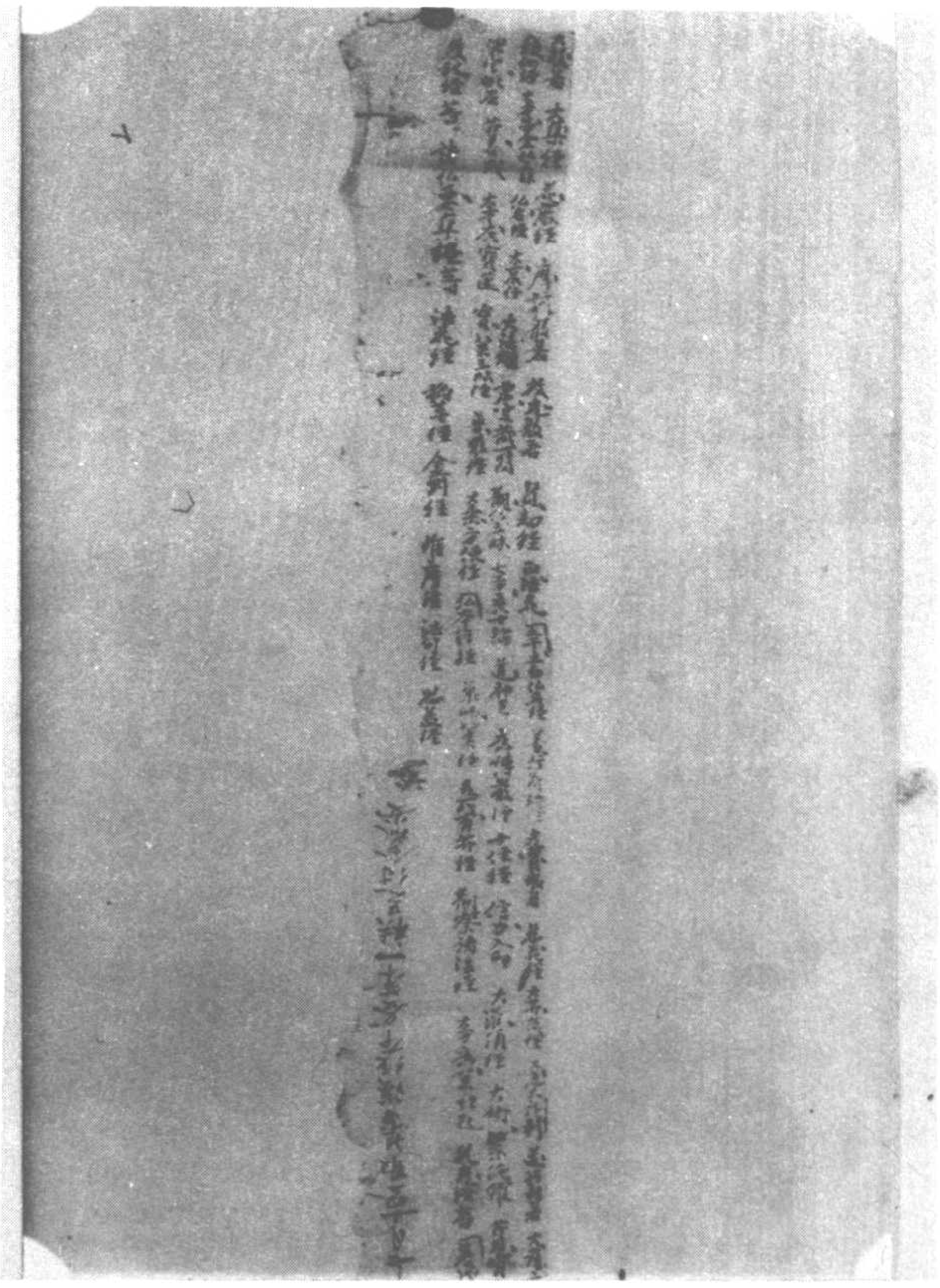
礼佛足却於佛前歘然不現

天請問經一卷

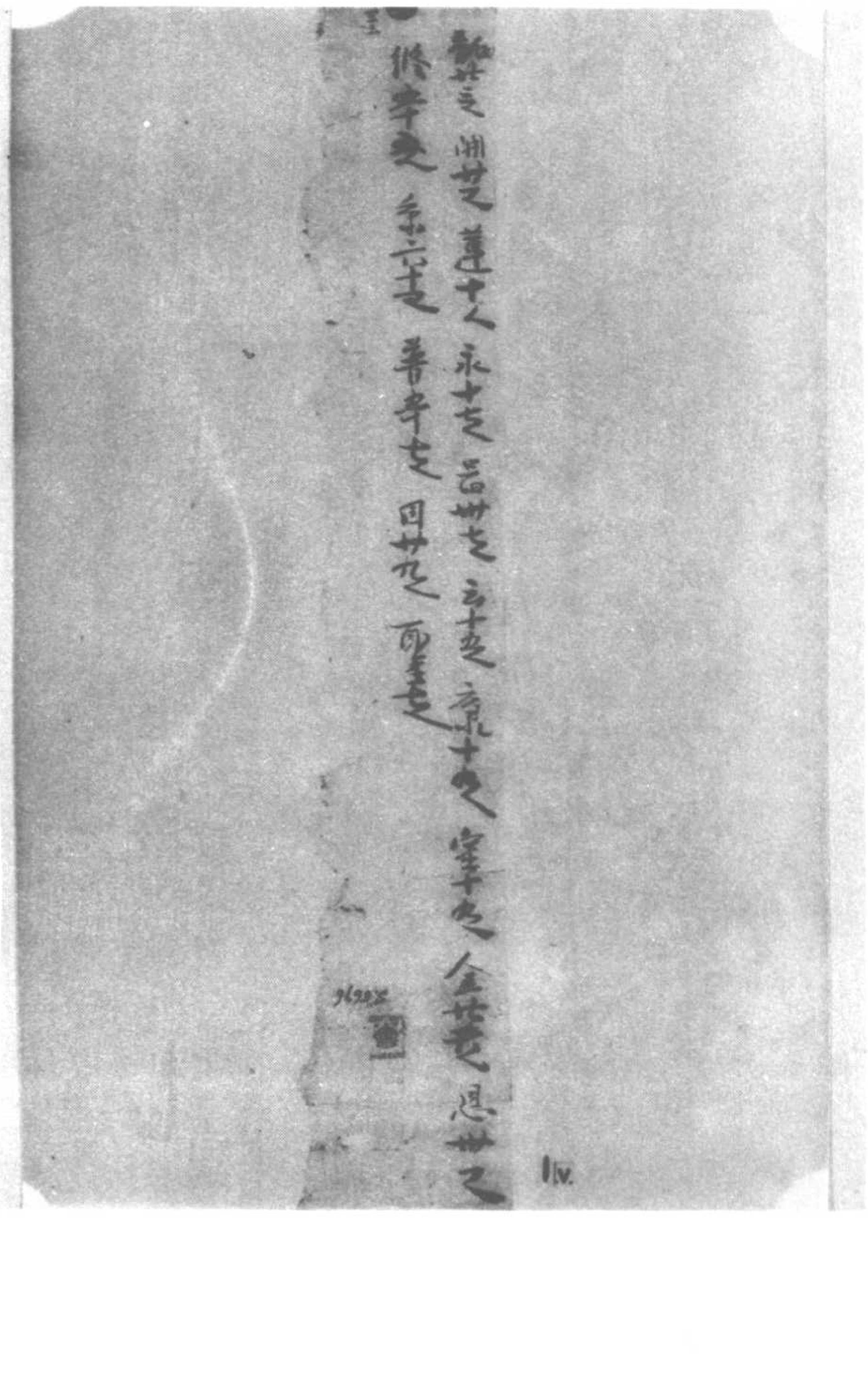


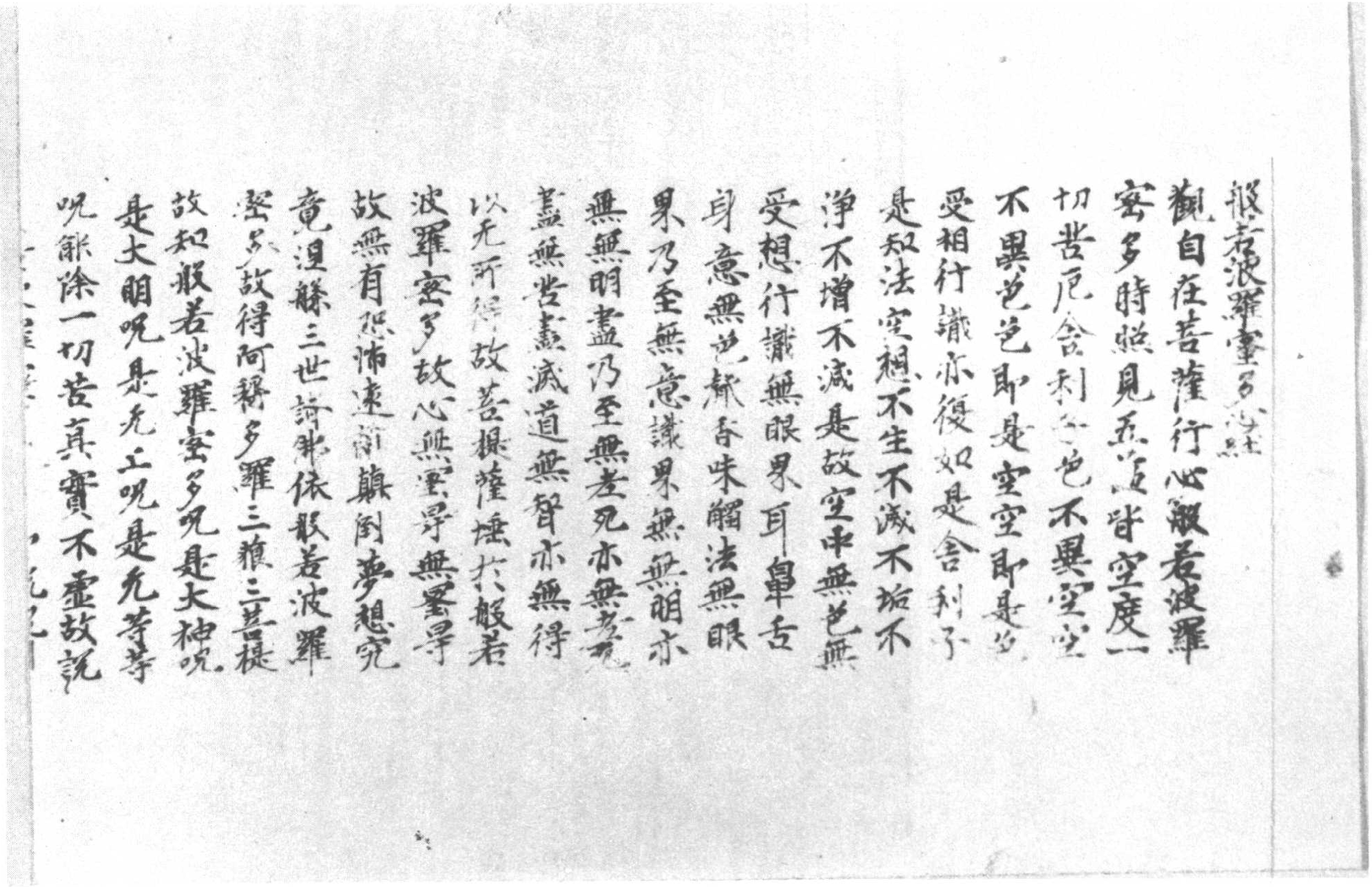
佛說天請問经

S.5675



斯五六七六號　佛經目錄



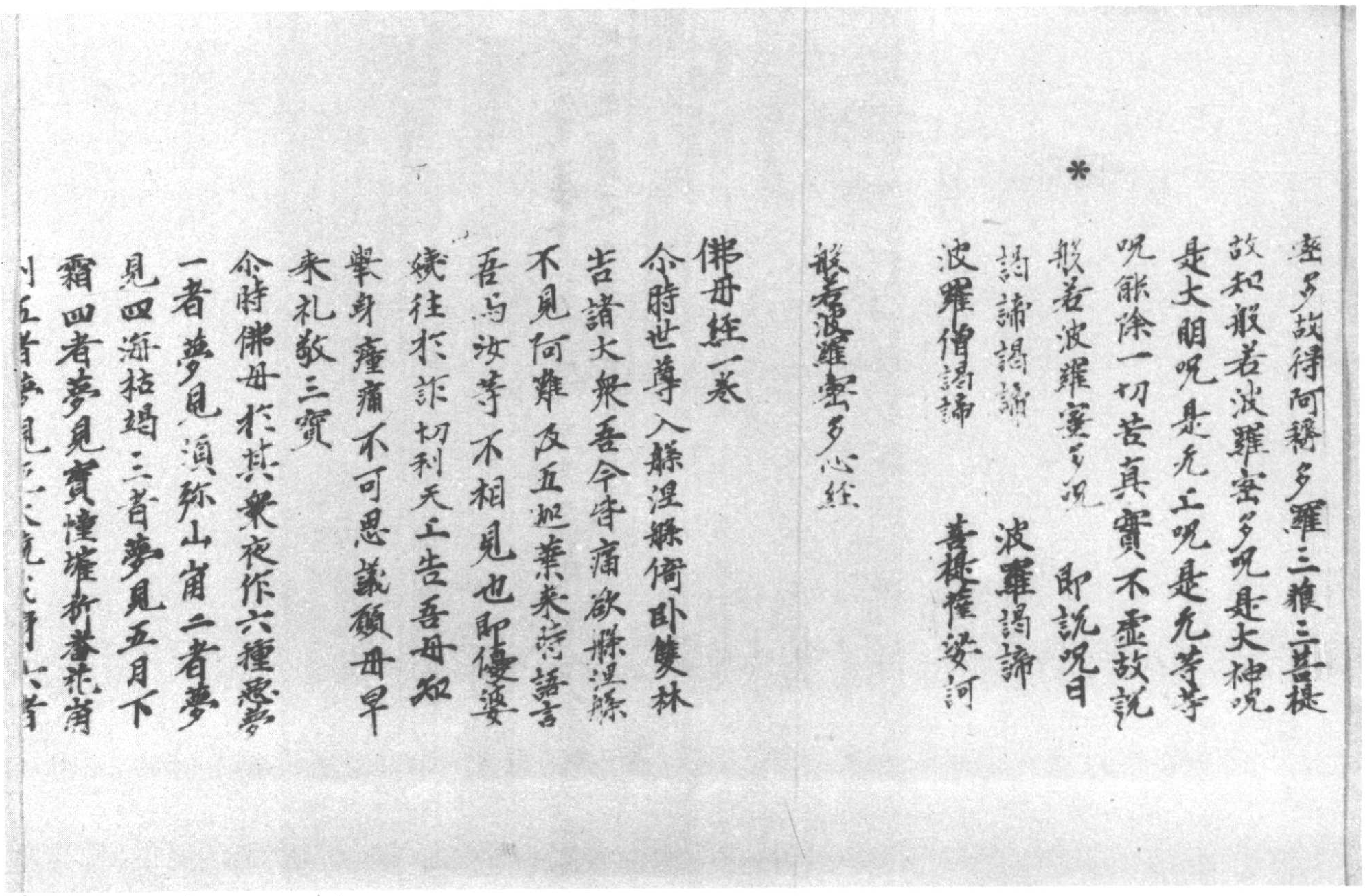


般若波羅蜜多心経
觀自在菩薩行心般若波羅
蜜多時照見五陰皆空度一
切苦厄舍利子色不異空空
不異色色即是空空即是色
受相行識亦復如是舍利子
是知法空相不生不滅不垢不
淨不增不減是故空中無色無
受想行識無眼界耳鼻舌
身意無色聲香味觸法無眼
界乃至無意識界無無明亦
無無明盡乃至無老死亦無老死
盡無苦集滅道無智亦無得
以无所得故菩提薩埵於般若
波羅蜜多故心無罣礙無罣礙
故無有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多呪是大神呪
是大明呪是无上呪是无等等
呪能除一切苦真實不虛故說

斯五六七七號　般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848C1
W→　8/848C2

▼斯五六七七號　佛母經一卷



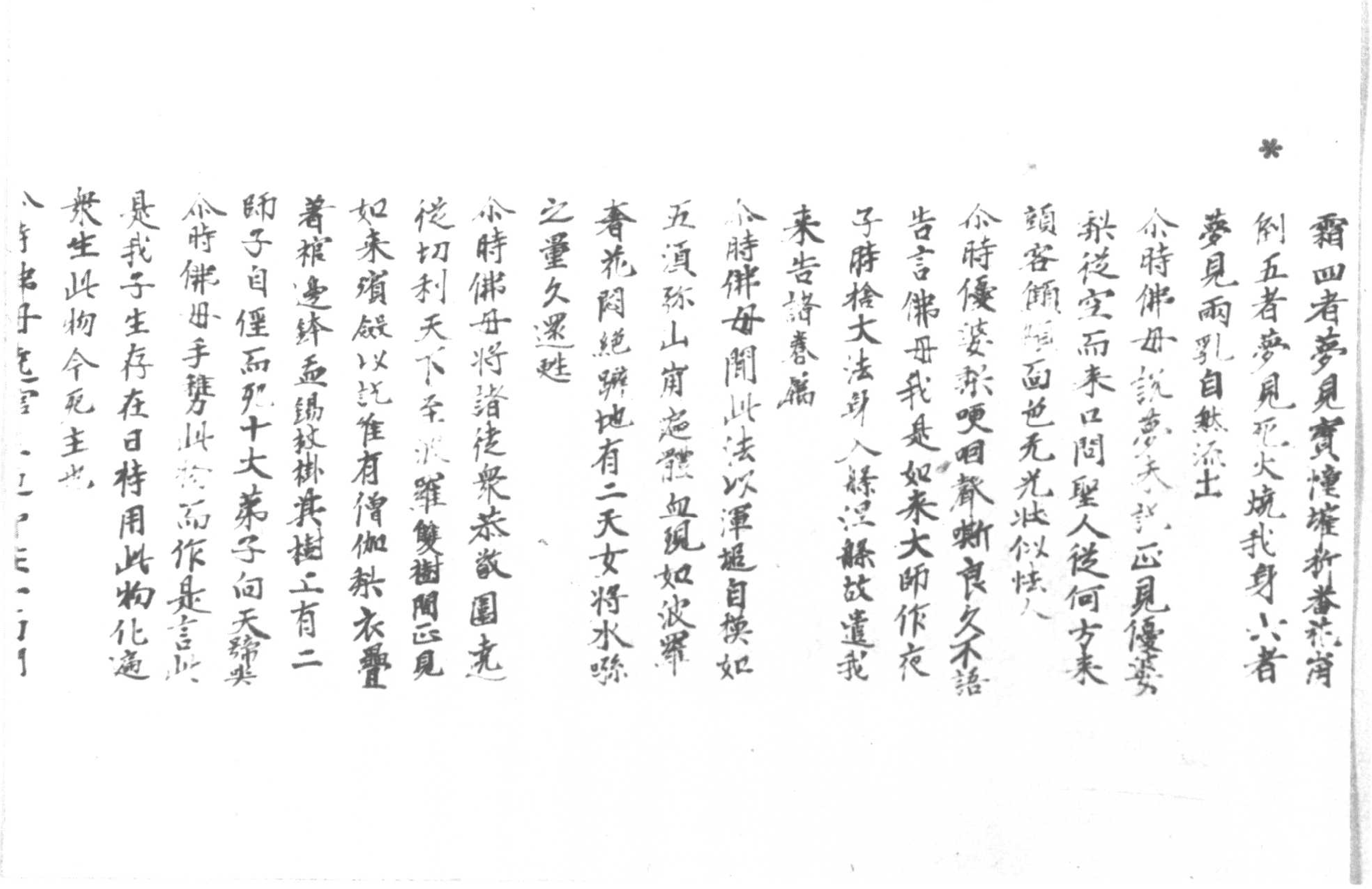
蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜多呪是大神呪
是大明呪是无上呪是无等等
呪能除一切苦真實不虛故說
般若波羅蜜多呪　即說呪曰
揭諦揭諦　波羅揭諦
波羅僧揭諦　菩提薩婆訶

*

般若波羅蜜多心経

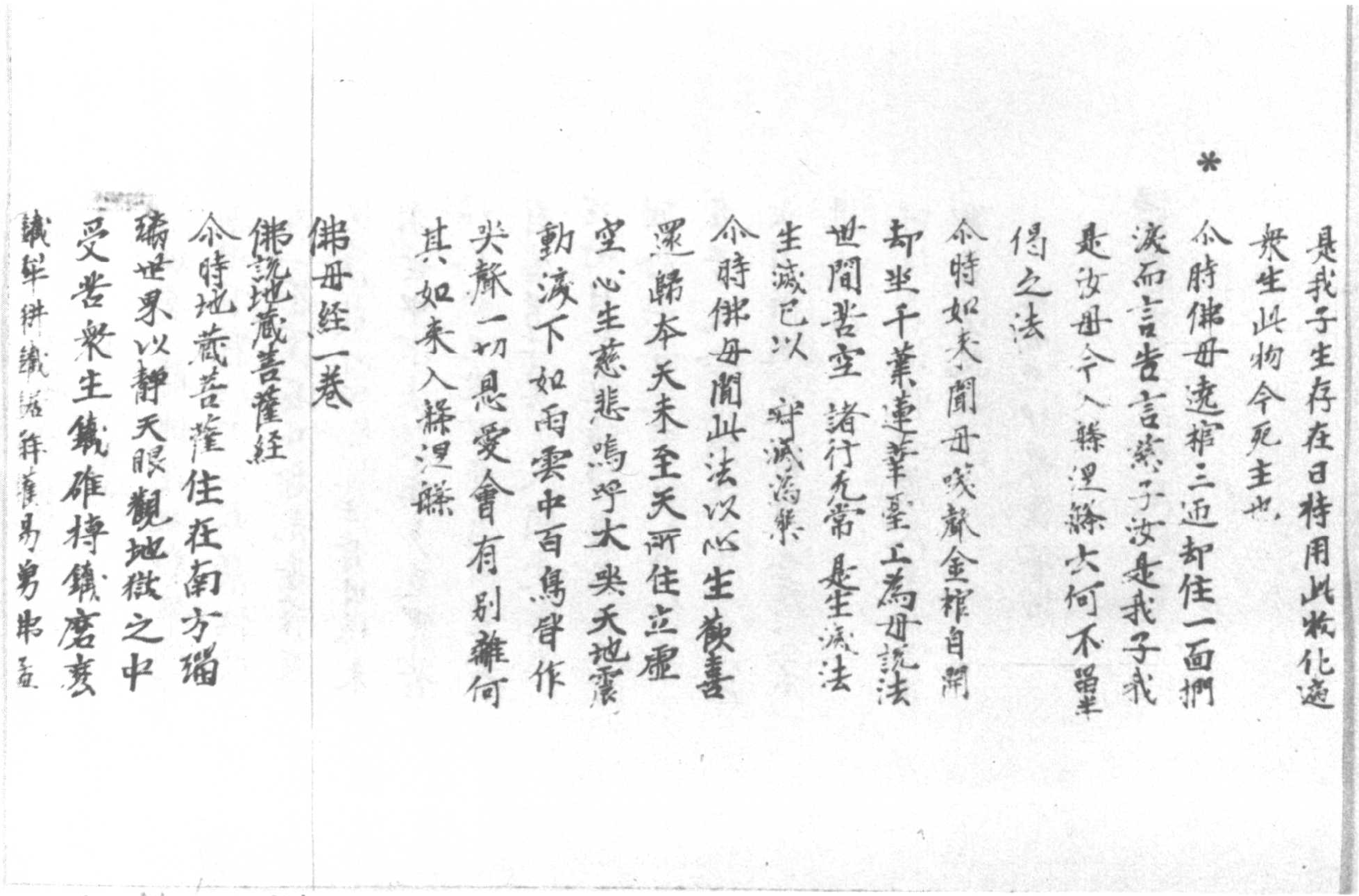
佛母経一卷
尒時世尊入涅槃倚臥雙林
告諸大衆吾今背痛欲般涅槃
不見阿難及与迦葉來侍語言
吾為汝等不相見也即優婆
夷往於忉利天上告吾母知
舉身瘡痛不可思議願母早
來礼敬三寶
尒時佛母於其衆夜作六種惡夢
一者夢見須弥山崩二者夢
見四海枯竭三者夢見五月下
霜四者夢見寶幢摧折蕃花崩

S→《藏外佛教文献》第二輯　386頁3行
W→　391頁6行



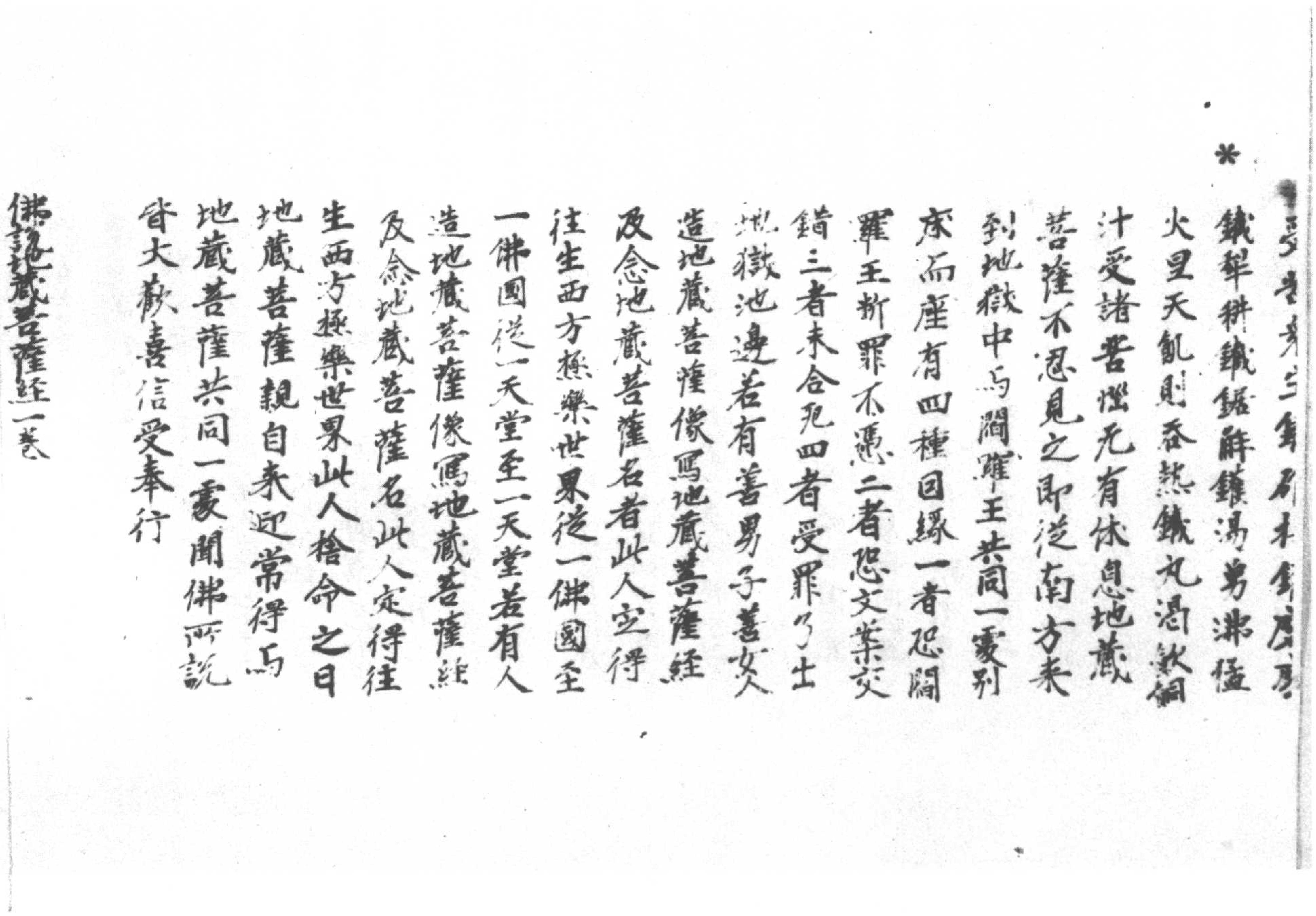
霜四者夢見寶幢摧折蕃花甯
刹五者夢見死火燒我身六者
夢見兩乳自然流出
尒時佛母說夢夫訖正見優婆
離從空而來口問聖人從何方來
頭容顦顇面色无光狀似怯人
尒時優婆離哽咽聲嘶良久不語
告言佛母我是如來大師作衣
子將捨大法身入般涅槃故遣我
來告諸眷屬
尒時佛母聞此法以渾掘自撲如
五須弥山崩遍體血現如波羅
奢花悶絕躄地有二天女將水灑
之量久還甦
尒時佛母將諸徒眾恭敬圍遶
從忉利天下至波羅雙樹間正見
如來殯殮以訖唯有僧伽梨衣疊
著棺邊缽盂錫杖掛其樹上有二
師子自僵而死十大弟子向天號哭
尒時佛母手攜此物而作是言此
是我子生存在日持用此物化遶
衆生此物今死主也
八字告子[illegible]

▼斯五六七七號　佛說地藏菩薩經



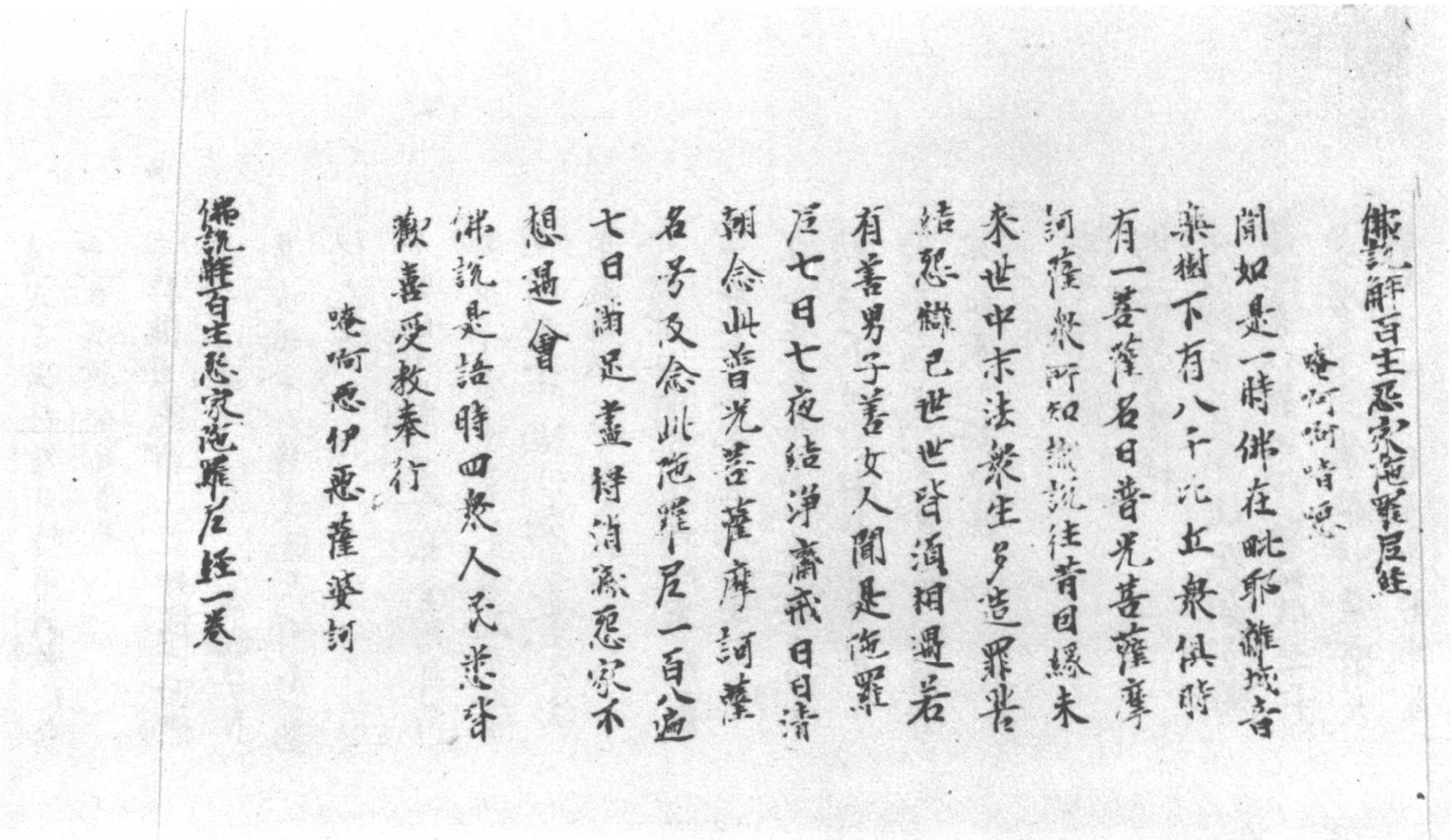
是我子生存在日持用此物化遶
衆生此物今死主也
尒時佛母遶棺三匝却住一面擗
淚而言告諸弟子汝是我子我
是汝母今入涅槃亦何不留
得之法
尒時如來聞母哭聲金棺自開
却坐千葉蓮華臺上為母說法
世間皆空　諸行无常　是生滅法
生滅已以　寂滅爲樂
尒時佛母聞此法以心生歡喜
還歸本天來至天所住立虛
空心生慈悲嗚呼大哭天地震
動淚下如雨雲中百鳥皆作
哭聲一切恩愛會有別離何
其如來入涅槃
佛母經一卷
佛說地藏菩薩經
尒時地藏菩薩住在南方瑠
璃世界以淨天眼觀地獄之中
受苦衆生鐵碓擣鐵磨磨
鐵犁耕鐵鋸解鑊湯湧沸

S → T2909　85/1455B21
W →　85/1455C12



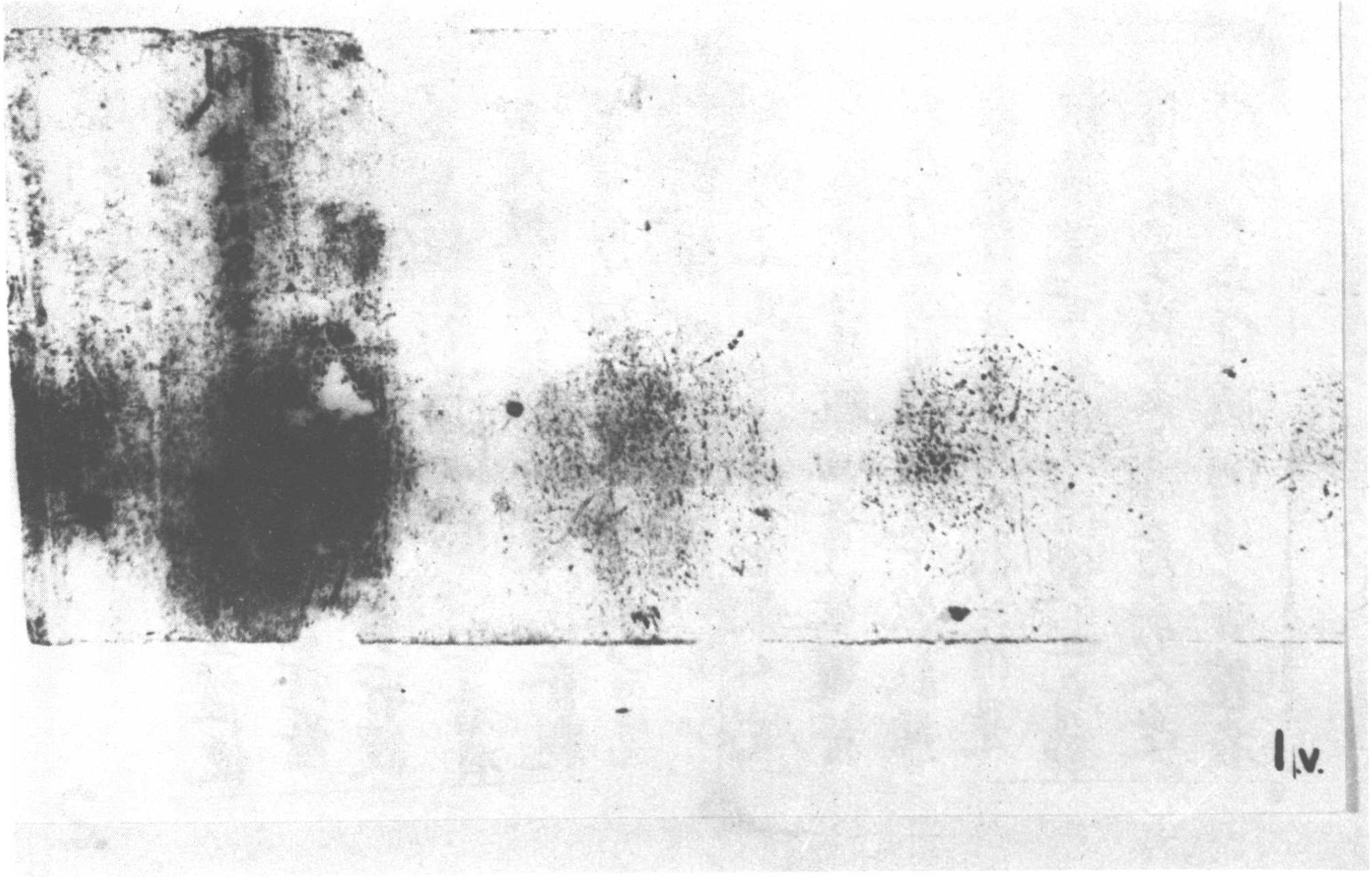
受苦衆生鐵碓擣鐵磨磨
*鐵犁耕鐵鋸解鑊湯湧沸猛
火旦天飢則吞熱鐵丸渴飲銅
汁受諸苦惱无有休息地藏
菩薩不忍見之即從南方來
到地獄中与閻羅王共同一處別
床而座有四種因緣一者恐閻
羅王斷罪不憑二者恐文案交
錯三者未合死四者受罪了出
地獄池邊若有善男子善女人
造地藏菩薩像寫地藏菩薩經
及念地藏菩薩名者此人定得
往生西方極樂世界從一佛國至
一佛國從一天堂至一天堂若有人
造地藏菩薩像寫地藏菩薩經
及念地藏菩薩名此人定得往
生西方極樂世界此人捨命之日
地藏菩薩親自來迎常得与
地藏菩薩共同一處聞佛所說
皆大歡喜信受奉行
佛說地藏菩薩經一卷

▼斯五六七七號　佛說解百生怨家陀羅尼經



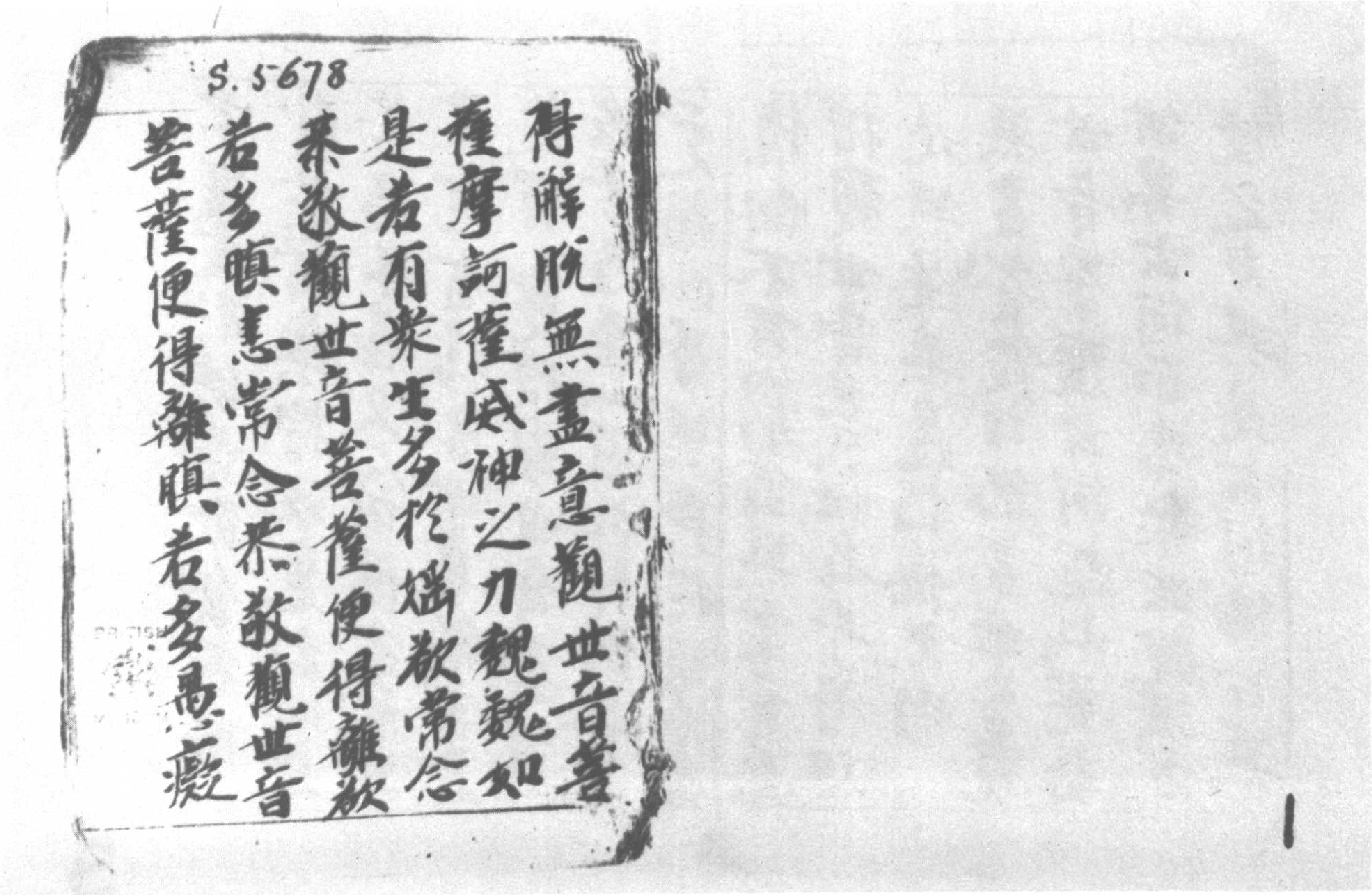
佛說解百生怨家陁羅尼經
唵阿啊暗惡
聞如是一時佛在毗耶離城音
樂樹下有八千比丘衆俱時
有一菩薩名曰普光菩薩摩
訶薩衆所知識說往昔因緣未
來世中末法衆生多造罪業
結怨讎已世世皆須相遇若
有善男子善女人聞是陁羅
尼七日七夜結淨齋戒日日清
朝念此普光菩薩摩訶薩
名号及念此陁羅尼一百八遍
七日滿足盡得消滅怨家不
相遇會
佛說是語時四衆人民悲皆
歡喜受教奉行
唵嗬悉伊悉薩婆訶
佛說解百生怨家陁羅尼經一卷

5→標1
15→標15



▼斯五六七八號　觀音品經一卷

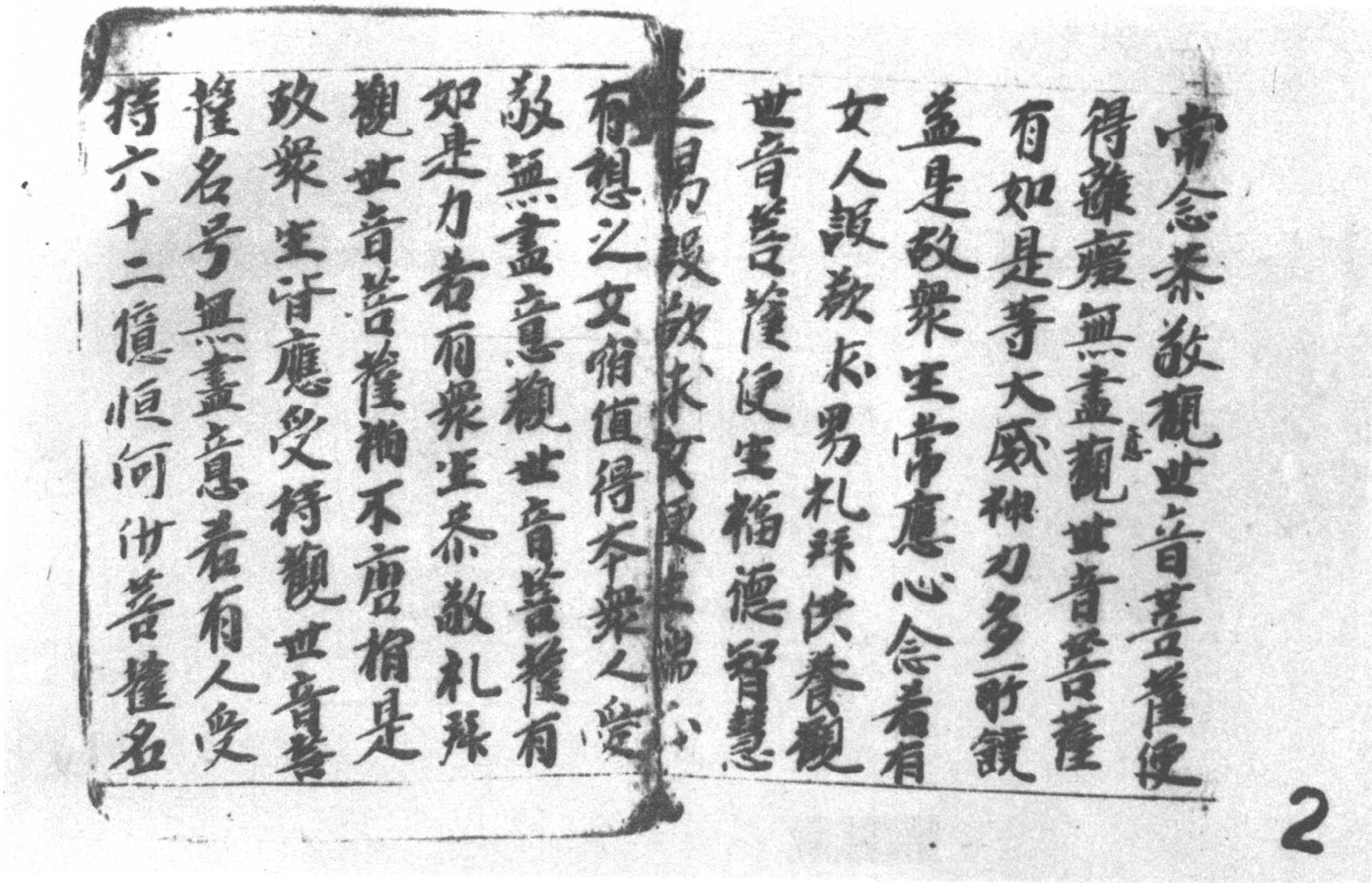
S.x1262 9/56 c1


S.5678

得解脫無盡意觀世音菩
薩摩訶薩威神之力巍巍如
是若有衆生多於婬欲常念
恭敬觀世音菩薩便得離欲
若多瞋恚常念恭敬觀世音
菩薩便得離瞋若多愚癡

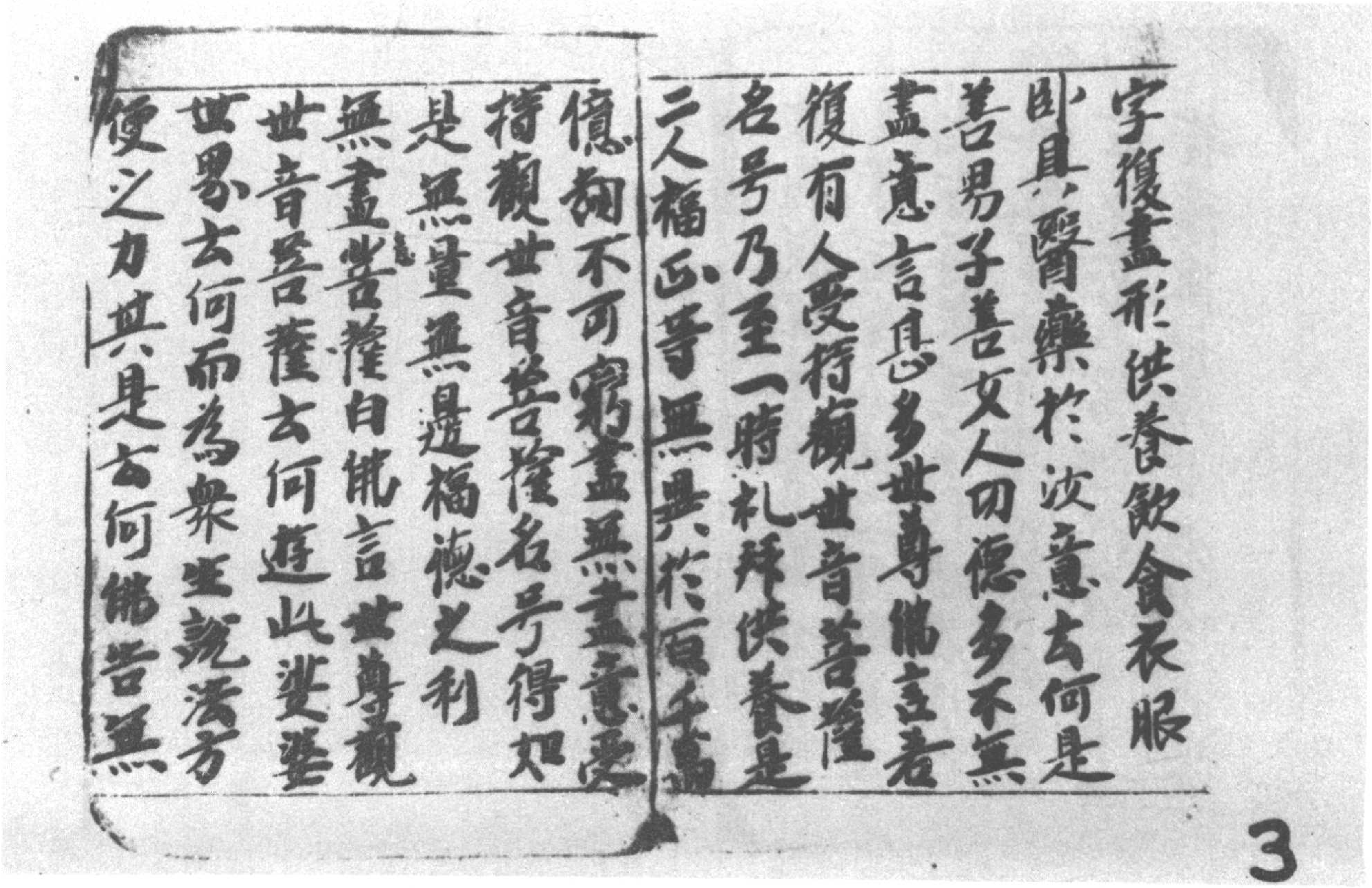
BRITISH MUSEUM

1



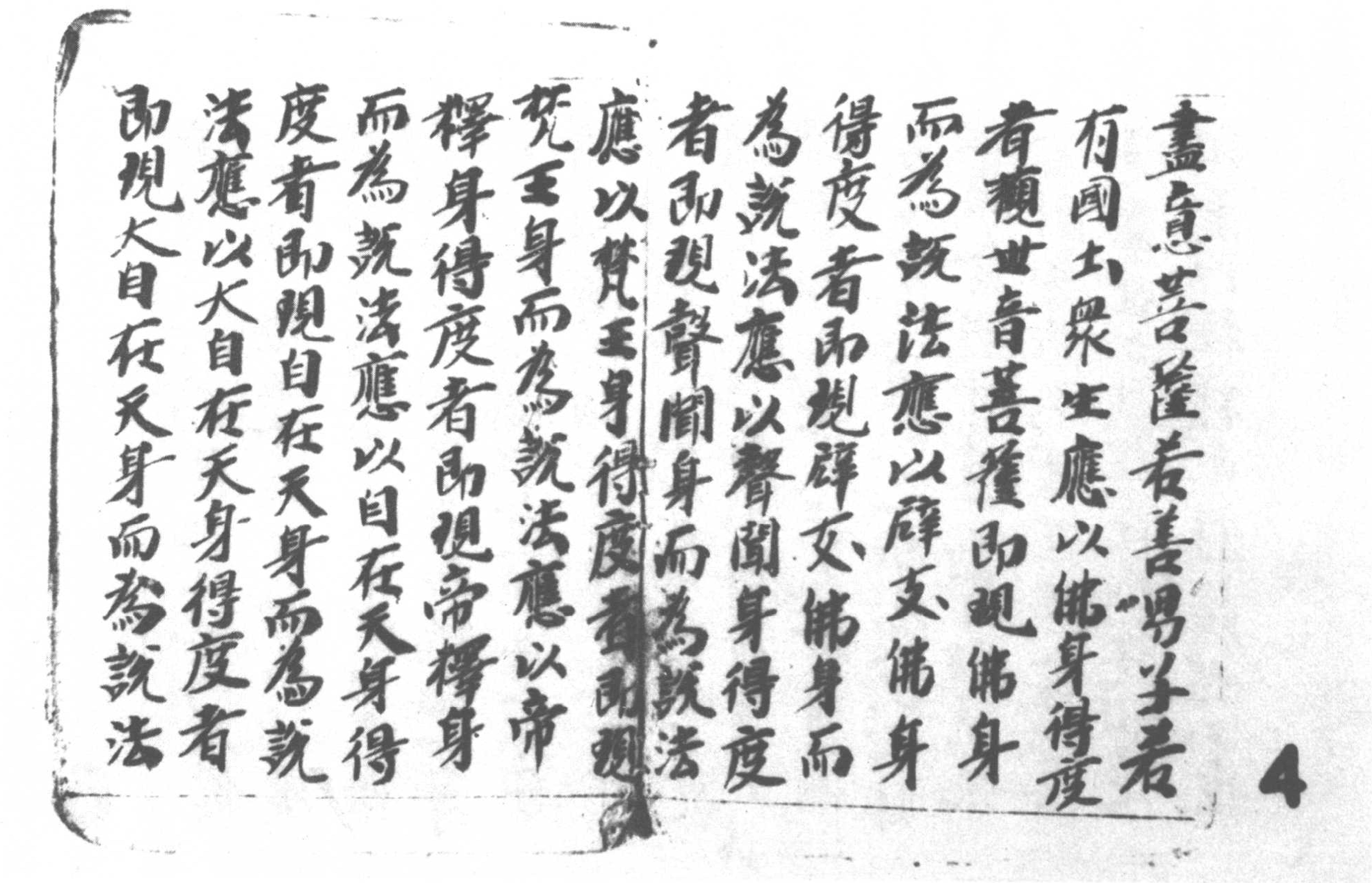
常念恭敬觀世音菩薩便
得離癡無盡意觀世音菩薩
有如是等大威神力多所饒
益是故衆生常應心念若有
女人設欲求男礼拜供養觀
世音菩薩便生福德智慧
之男設欲求女便生端正
有相之女宿植德本衆人愛
敬無盡意觀世音菩薩有
如是力若有衆生恭敬礼拜
觀世音菩薩福不唐捐是
故衆生皆應受持觀世音菩
薩名号無盡意若有人受
持六十二億恒河沙菩薩名

2



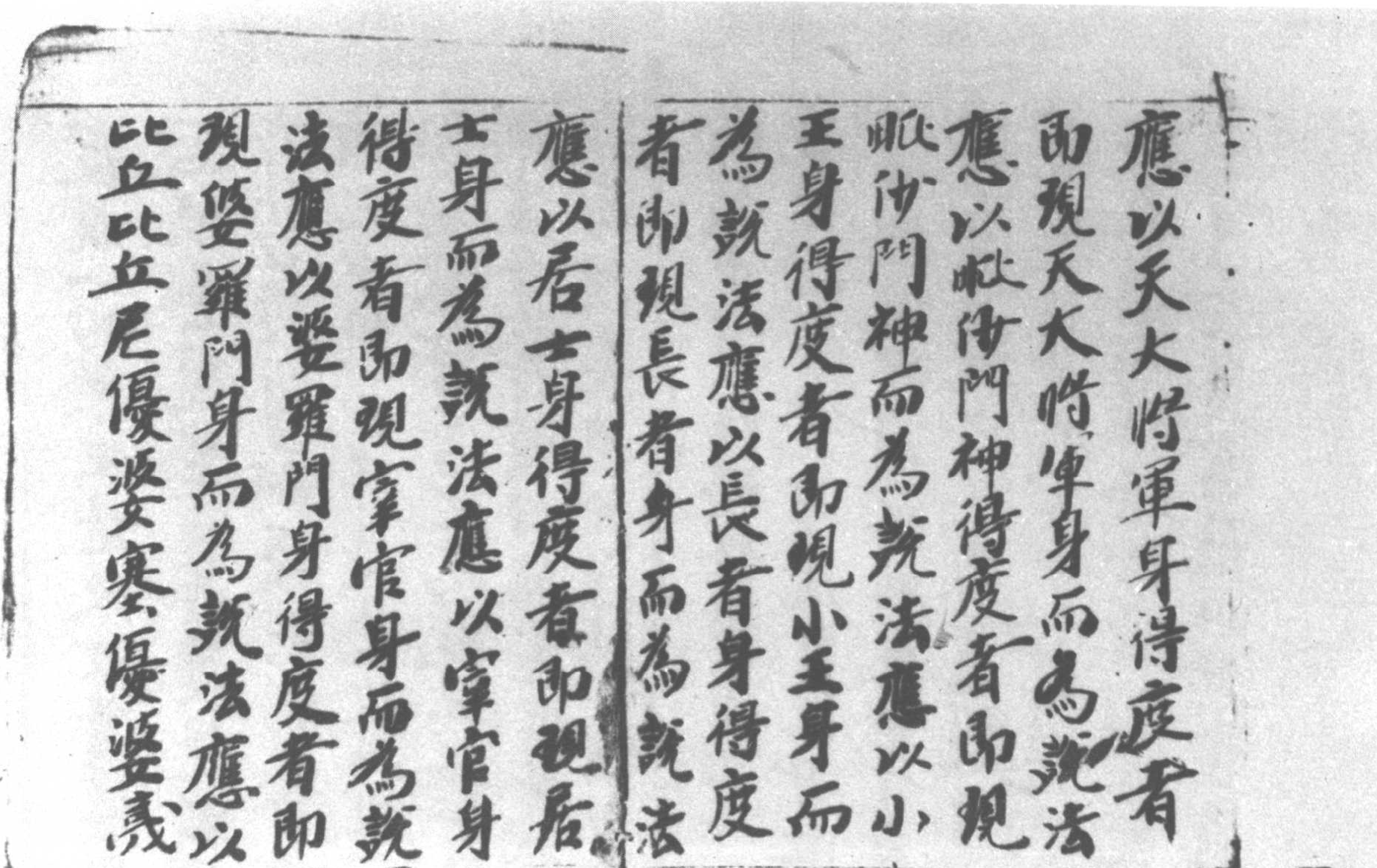
字復盡形供養飲食衣服
卧具醫藥於汝意云何是
善男子善女人功德多不無
盡意言甚多世尊佛言若
復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是
二人福正等無異於百千萬
億劫不可窮盡無盡意受
持觀世音菩薩名号得如
是無量無邊福德之利
無盡意菩薩白佛言世尊觀
世音菩薩云何遊此娑婆
世界云何而為衆生說法方
便之力其事云何佛告無

3



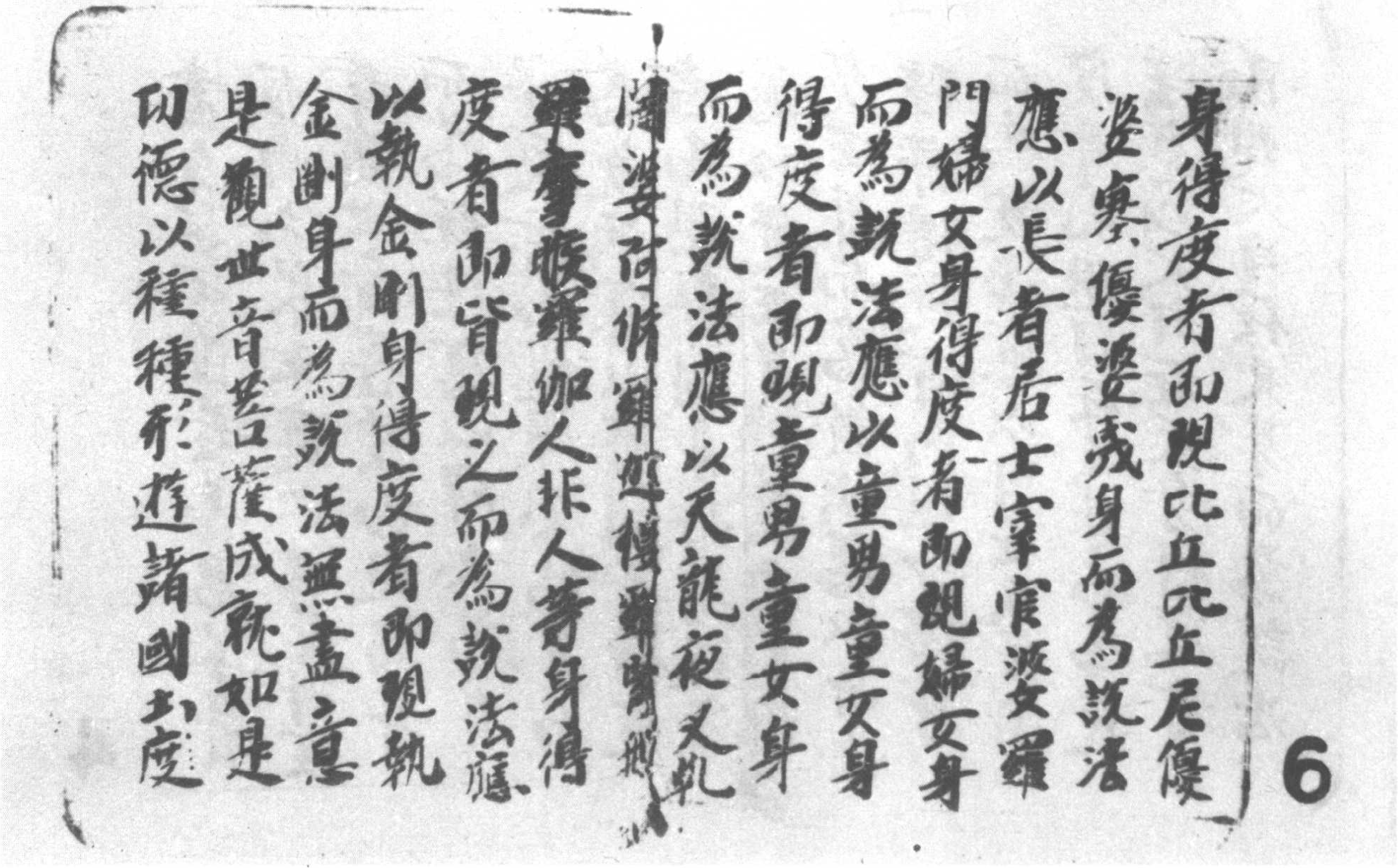
盡意菩薩若善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法

4



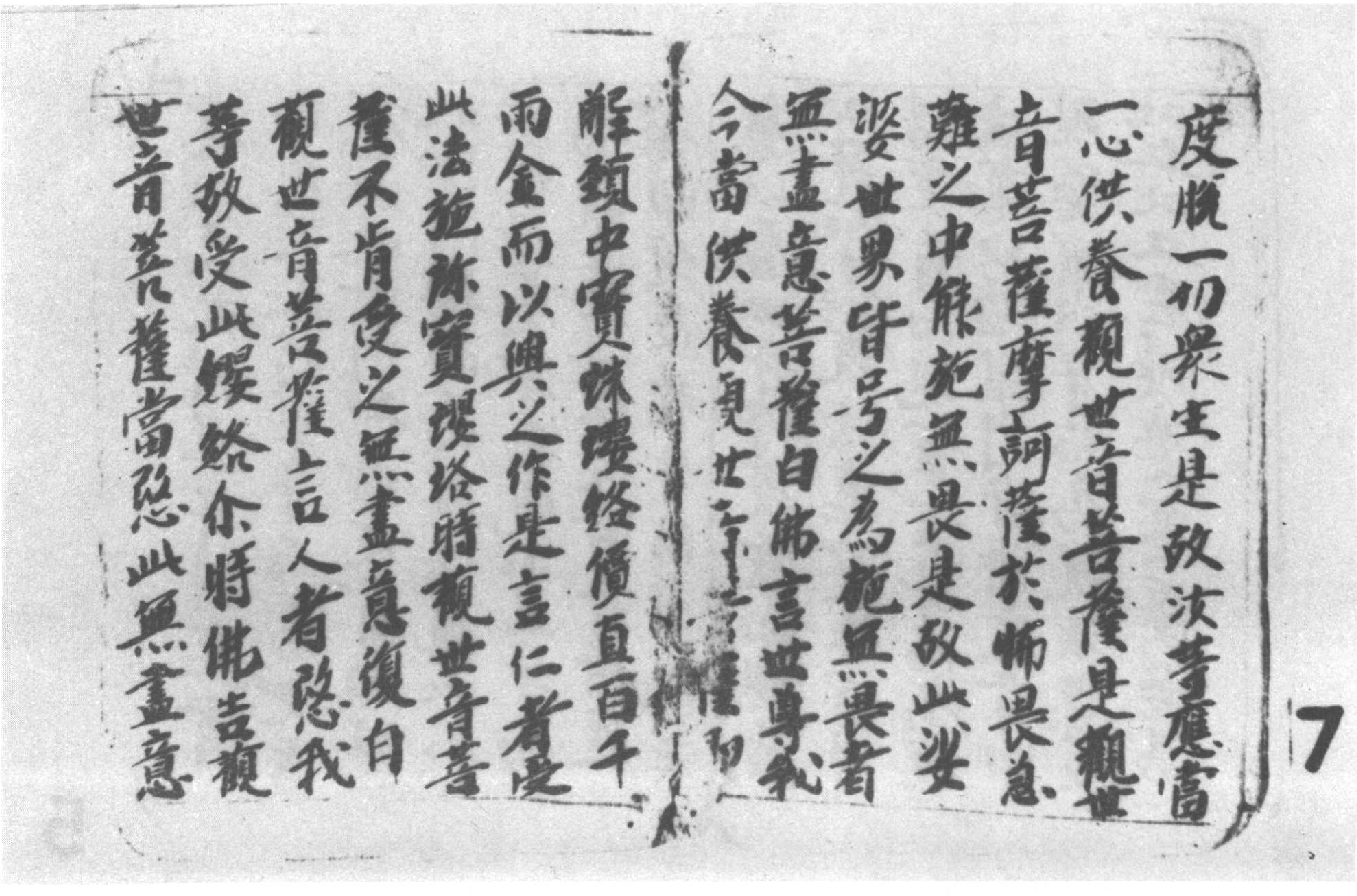
應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門神得度者即現毗沙門神而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷

5



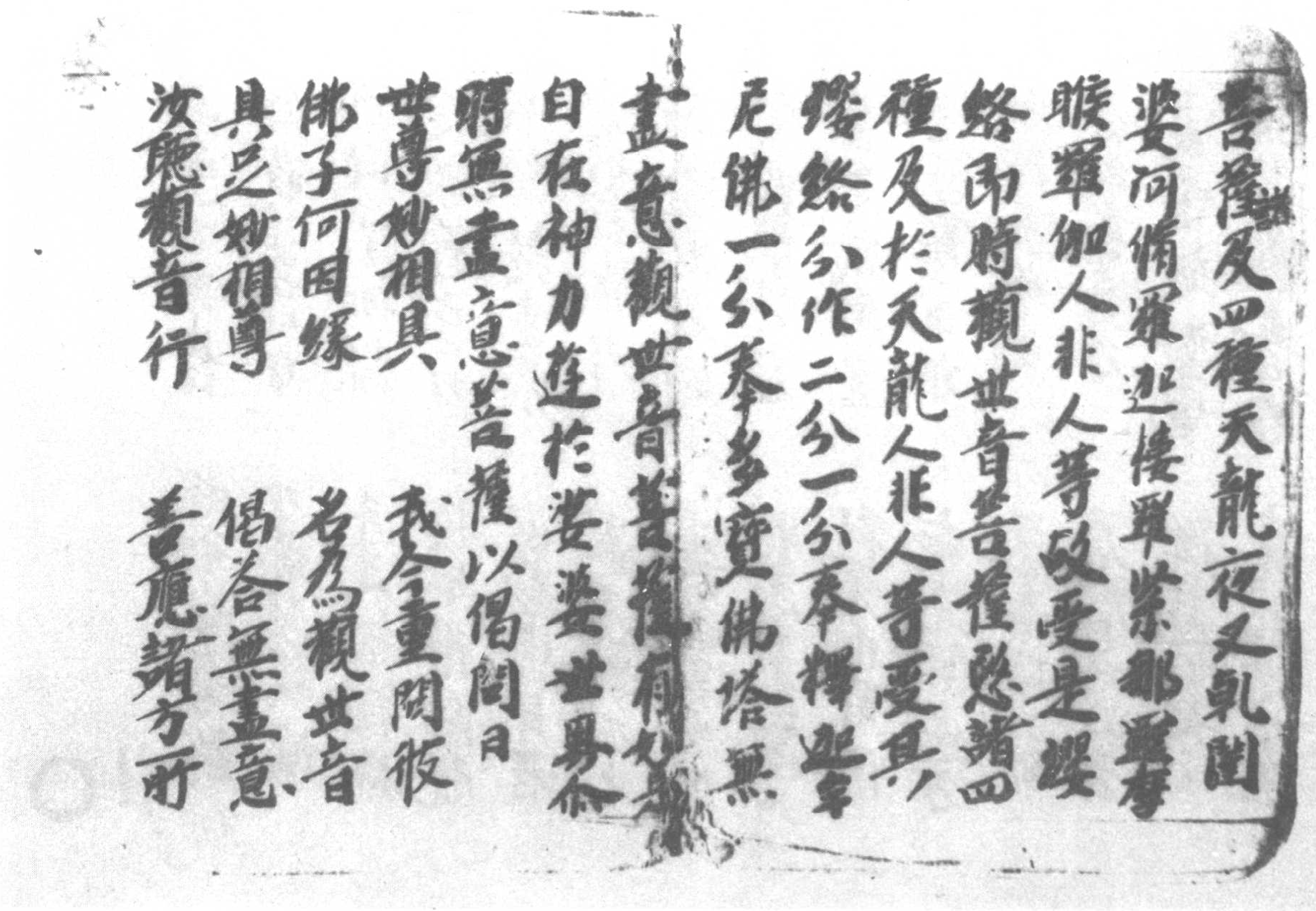
6

身得度者即現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身而為說法
應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身
而為說法應以童男童女身
得度者即現童男童女身
而為說法應以天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得
度者即皆現之而為說法應
以執金剛身得度者即現執
金剛身而為說法無盡意
是觀世音菩薩成就如是
功德以種種形遊諸國土度



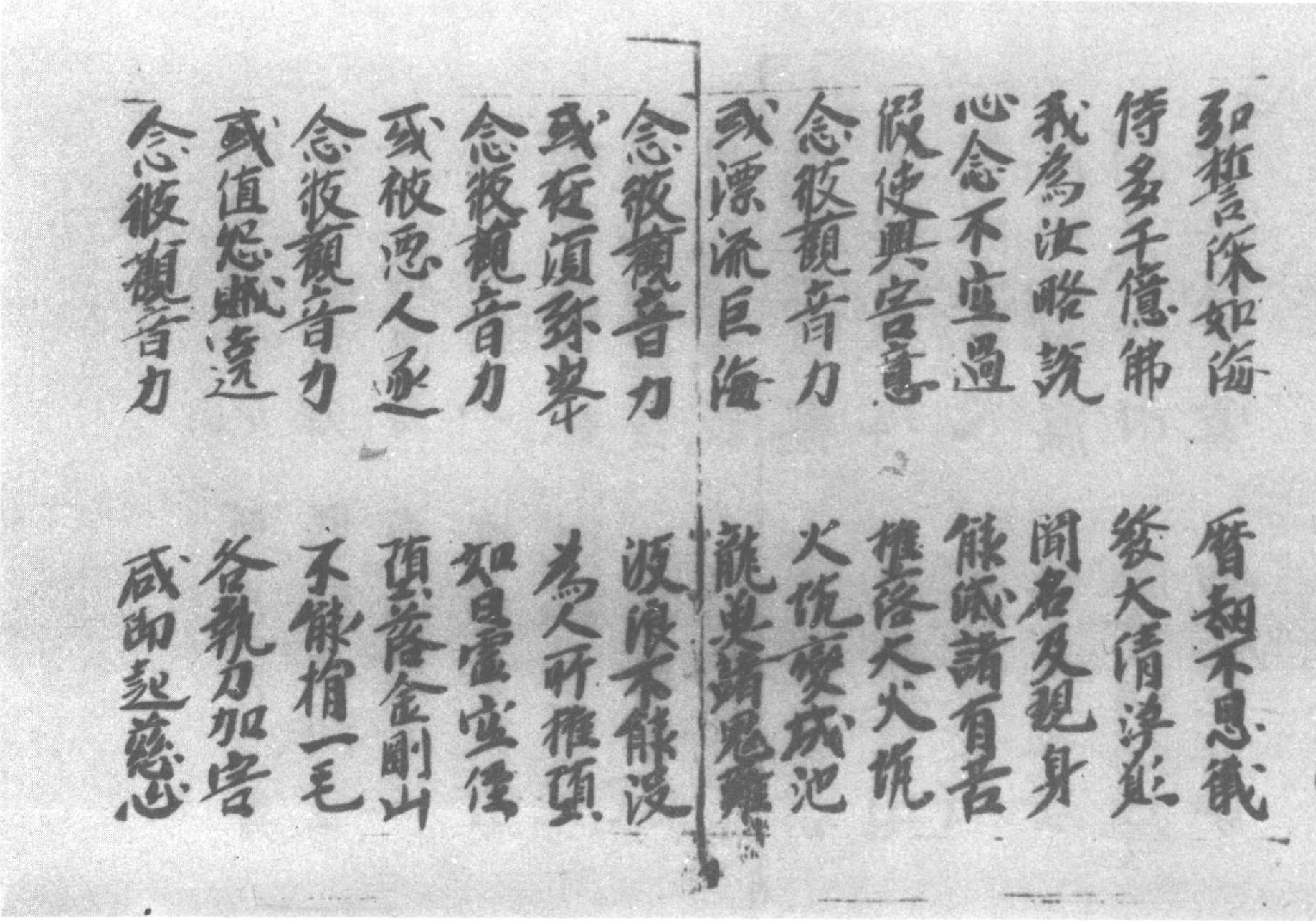
7

度脫一切眾生是故汝等應當
一心供養觀世音菩薩是觀世
音菩薩摩訶薩於怖畏急
難之中能施無畏是故此娑
婆世界皆號之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我
今當供養觀世音菩薩即
解頸眾寶珠瓔珞價直百千
兩金而以與之作是言仁者受
此法施珍寶瓔珞時觀世音菩
薩不肯受之無盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我
等故受此瓔珞尒時佛告觀
世音菩薩當愍此無盡意



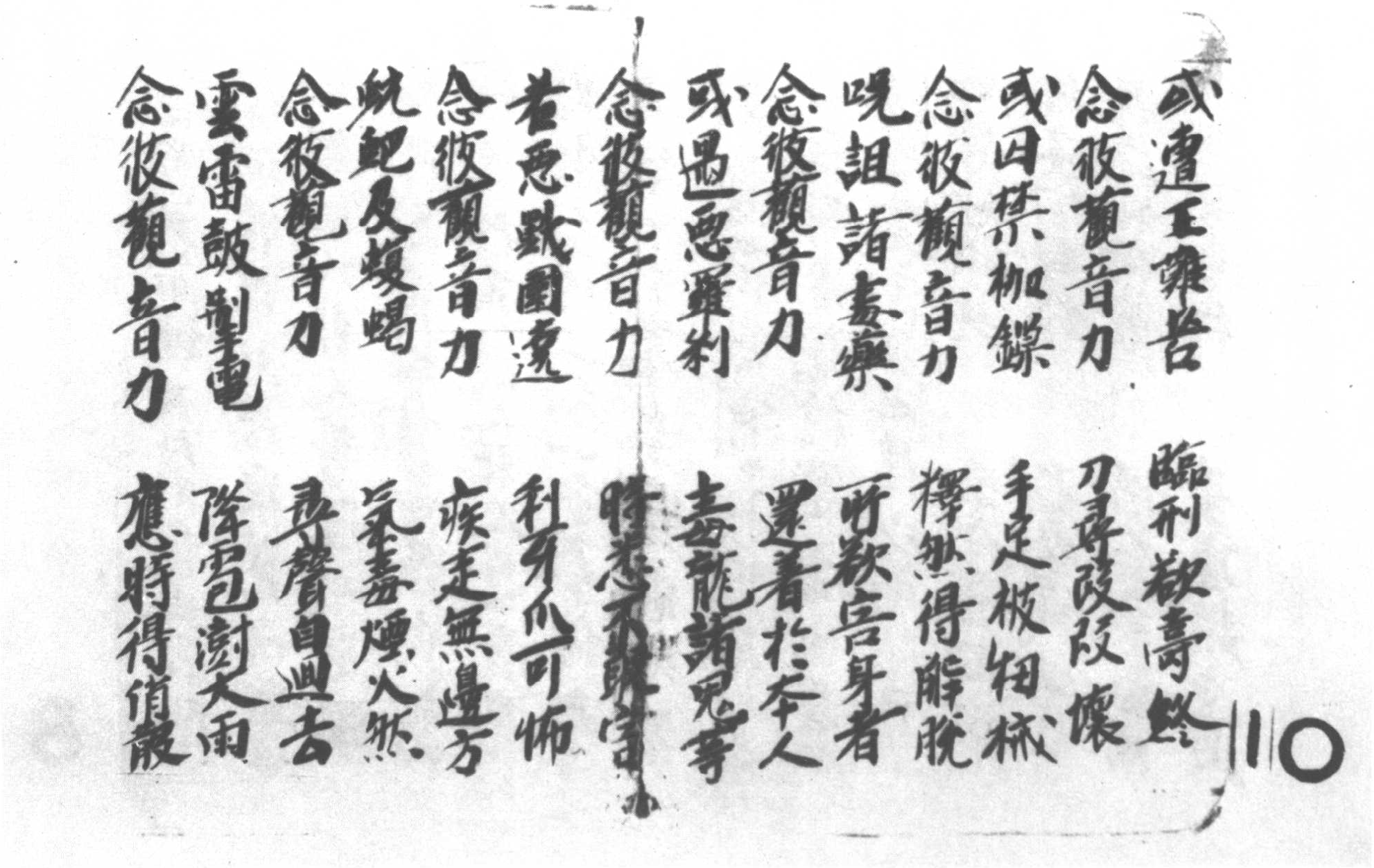
菩薩及四種天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔
珞即時觀世音菩薩愍諸四
種及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟
尼佛一分奉多寶佛塔無
盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界爾
時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所

8



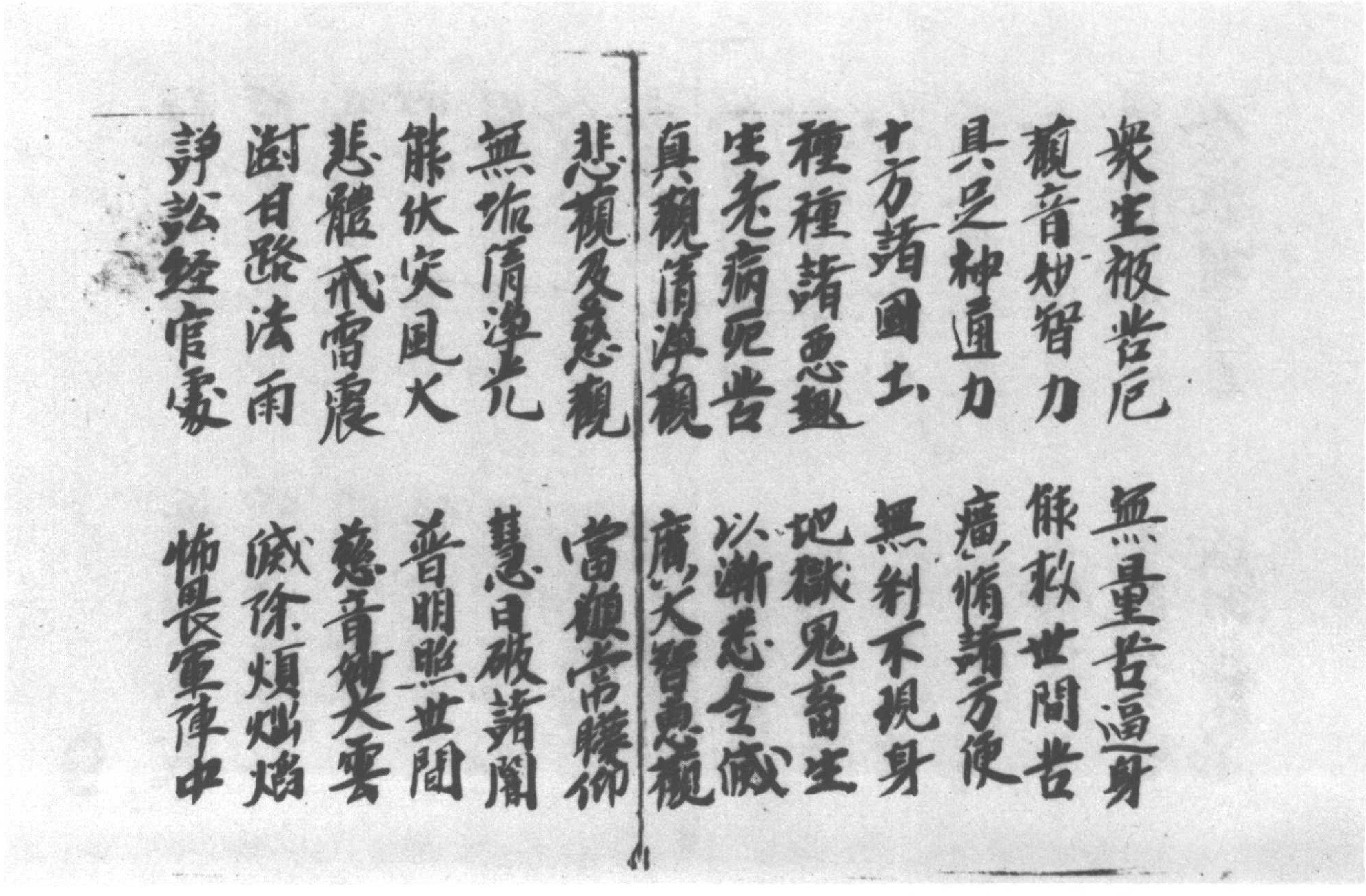
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心

9

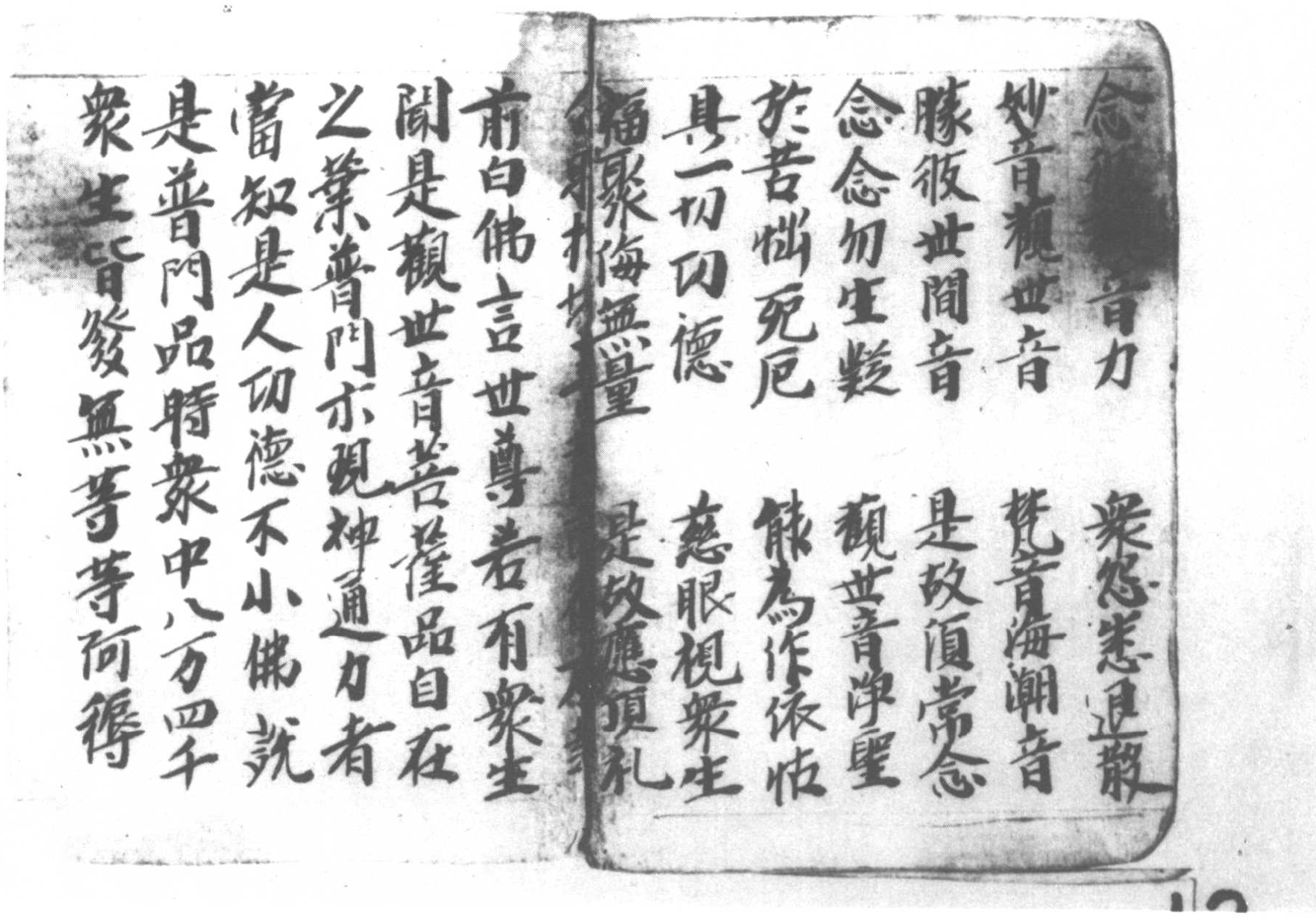


110

或遭王難苦　臨刑欲壽終
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還着於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散

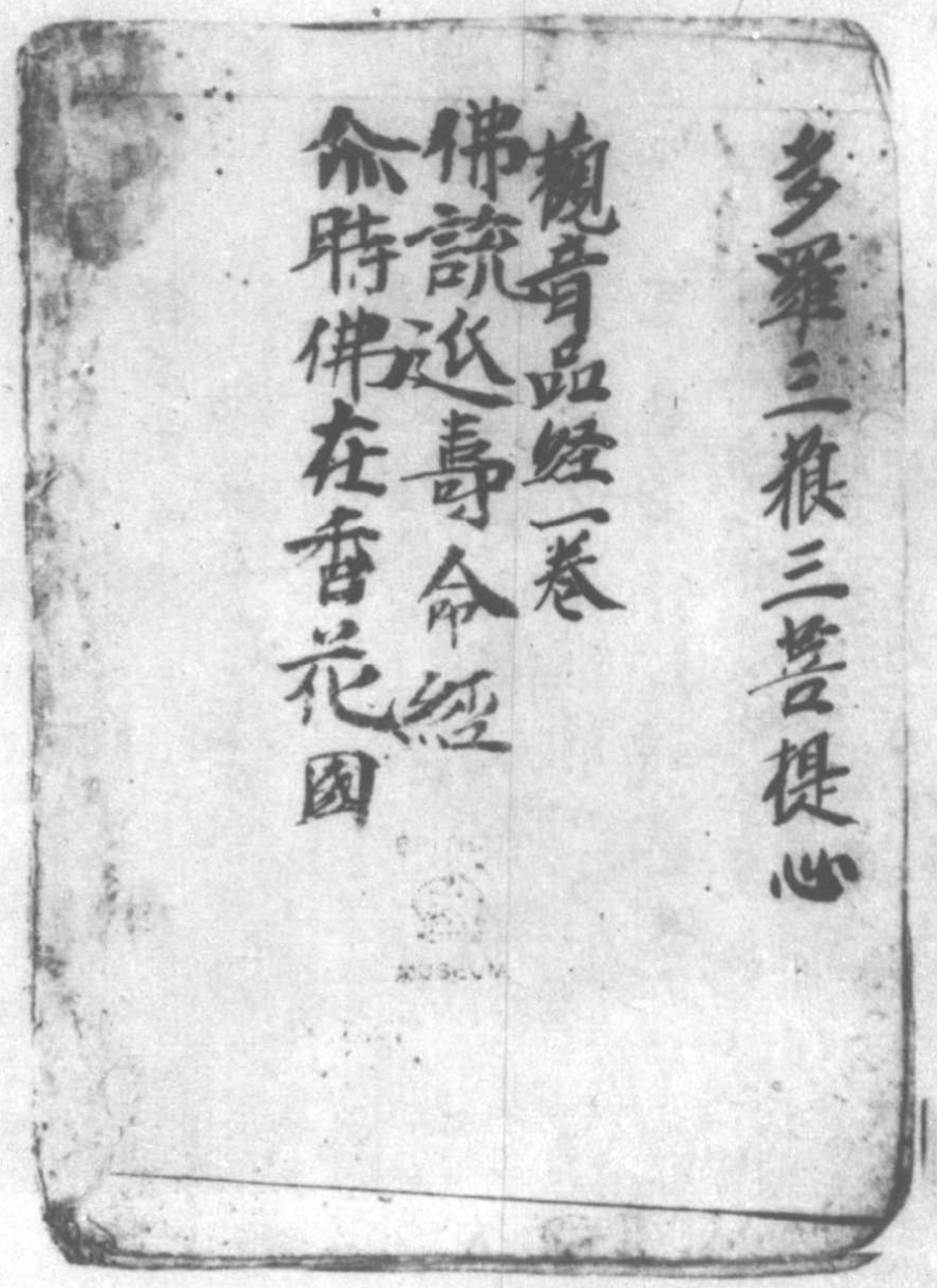


衆生被苦厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣脩智方便
十方諸國土　無剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中



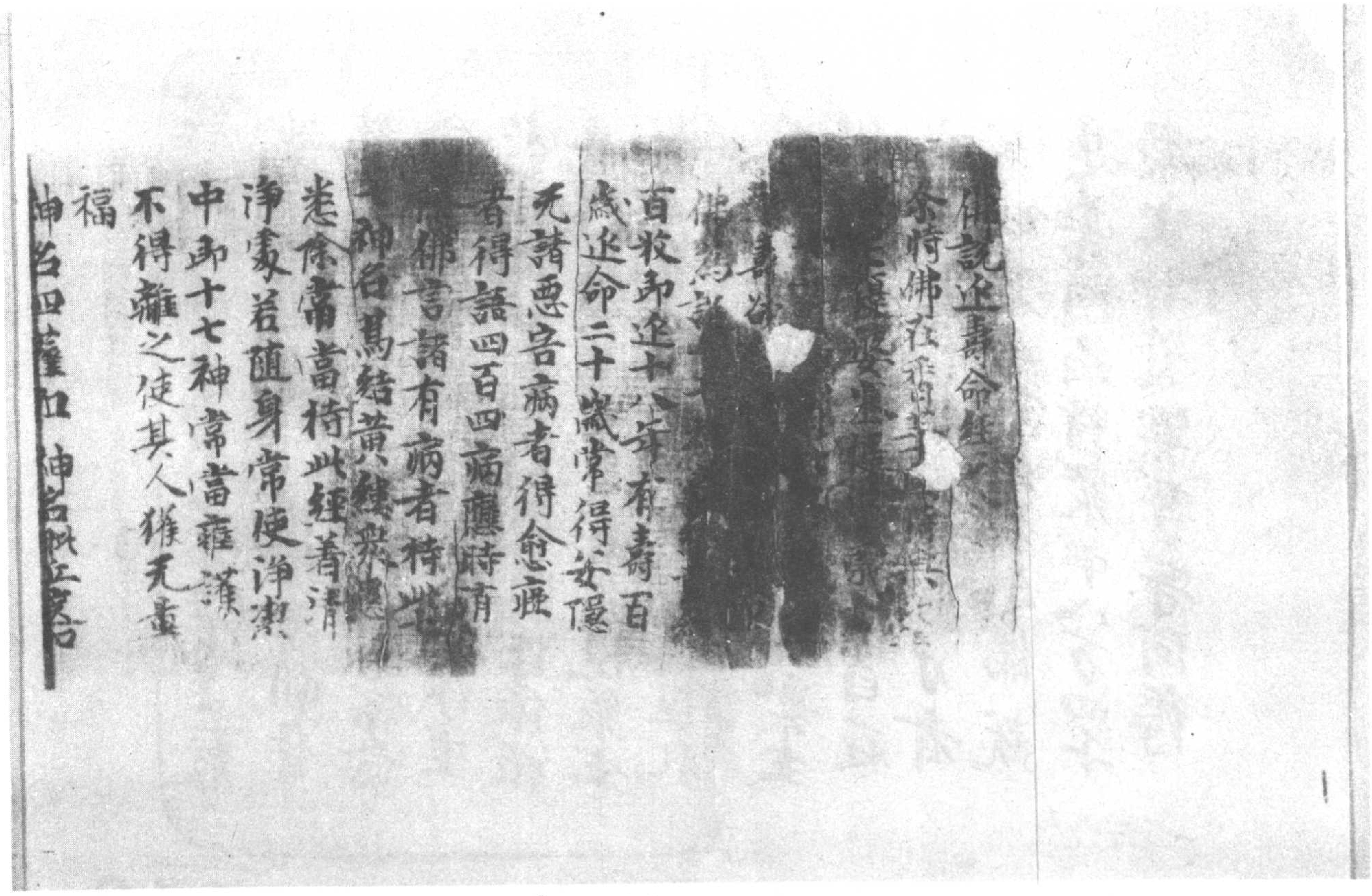
念彼[illegible]音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂礼
爾時持地[illegible]
前白佛言世尊若有衆生
聞是觀世音菩薩品自在
之業普門示現神通力者
當知是人功德不小佛説
是普門品時衆中八万四千
衆生皆發無等等阿耨

W-T262 9/62 B1



多羅三藐三菩提心
觀音品經一卷
佛説延壽命經
尒時佛在香花國

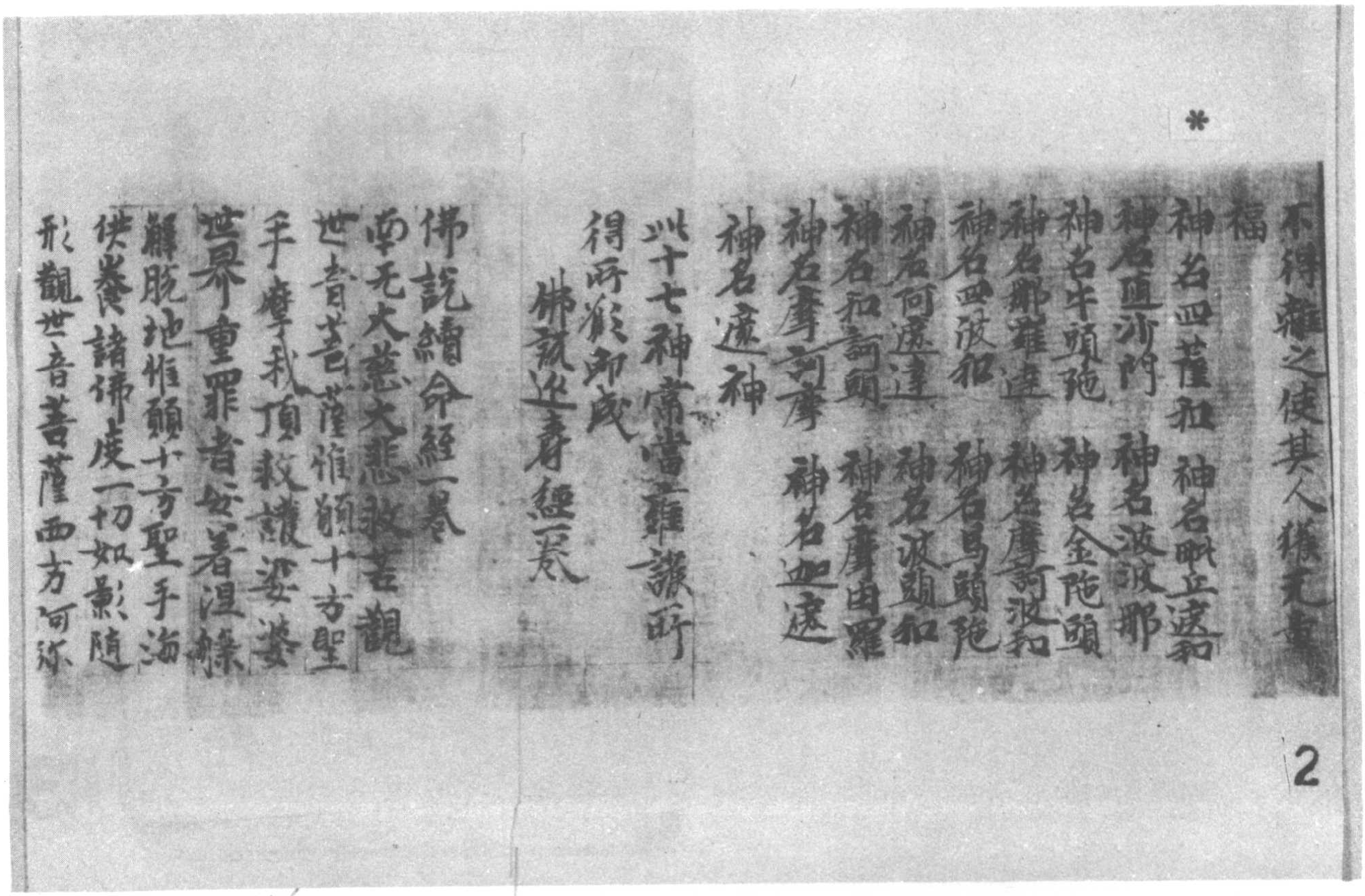
113


佛說延壽命經
尒時佛在舍[illegible]
[illegible]
[illegible]壽[illegible]
佛爲說
百牧卽延十八年有壽百
歲延命二十歲常得安隱
无諸惡音病者得愈瘥
者得語四百四病應時消
佛言諸有病者持此[illegible]
神名焉結黃縷[illegible]
卷條當當持此經著清
淨處若隨身常使淨潔
中卽十七神常當擁護
不得離之使其人獲无量
福
神名四薩和　神名毗丘遠合

1

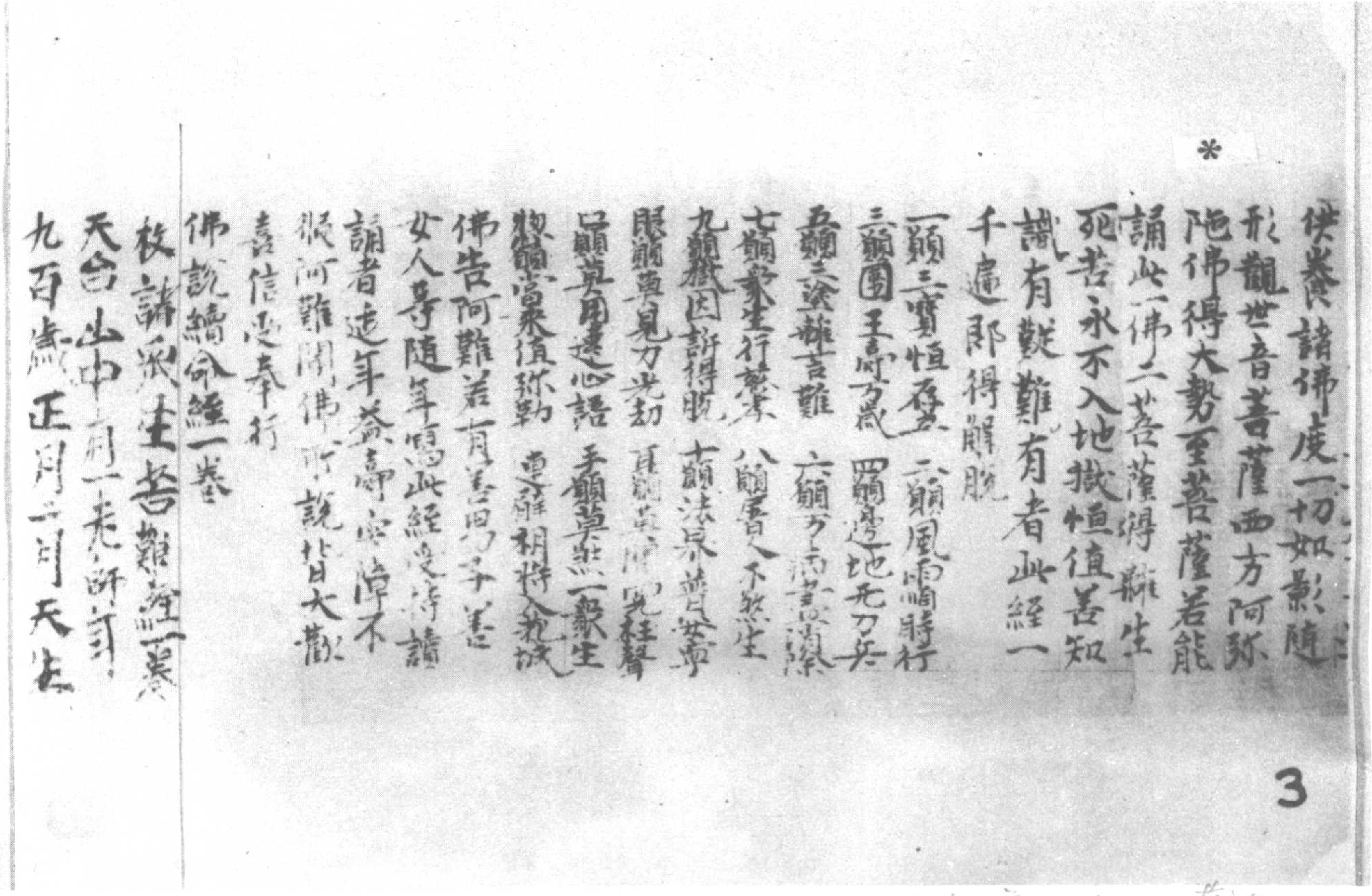
斯五六七九號　佛說續命經一卷

S→標乙1
W→標乙21


不得離之使其人獲无量
福
神名四薩和　神名毗丘遠和
神名直沙門　神名波波耶
神名牛頭陀　神名金陀頭
神名耶羅達　神名摩訶波和
神名四波和　神名烏頭陀
神名阿遮達　神名波頭和
神名和訶頭　神名摩由羅
神名摩訶摩　神名迦遮
神名遮神
此十七神常當擁護所
得所願卽成
佛說延壽經一卷
佛說續命經一卷
南无大慈大悲救苦觀
世音菩薩惟願十方聖
手摩我頂救護娑婆
世界重罪者安著涅槃
解脫地惟願十方聖手海
供養諸佛度一切如影隨
形觀世音菩薩西方阿彌

2

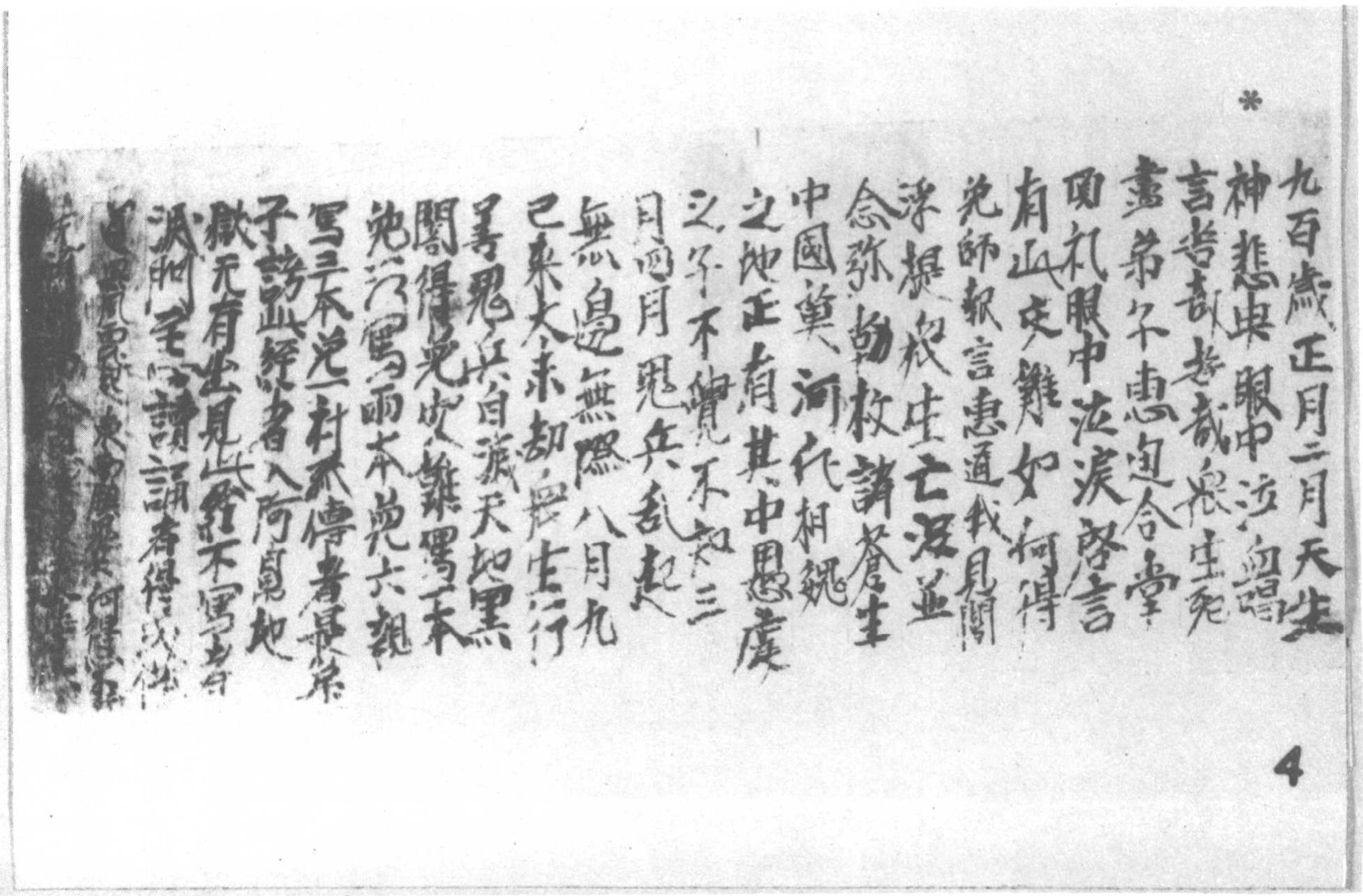
S→T2889　85/1405A1
W→　85/1405A16


*

伏養諸佛度一切如影隨
形觀世音菩薩西方阿弥
陁佛得大勢至菩薩若能
誦此一佛二菩薩得離生
死苦永不入地獄恒值善知
識有疑難有者此經一
千遍即得解脫
一願三寶恒存 二願風雨順時行
三願國王壽万歲 四願邊地无刀兵
五願三塗離言難 六願十方[illegible]
七願衆生行善業 八願普人不煞生
九願獄因新得脫 十願法界普安寧
十一願莫見刀兵劫 十二願莫[illegible]聲
十三願莫用邊心語 十四願莫煞一衆生
十五願當來值弥勒 [illegible]相將入化城
佛告阿難若有善男子善
女人等隨年寫此經受持讀
誦者延年益壽除障不
聽阿難聞佛所說皆大歡
喜信受奉行
佛說續命經一卷
救諸衆生苦難經一卷
天台山中有一老師寺
九百歲正月二月天生

3

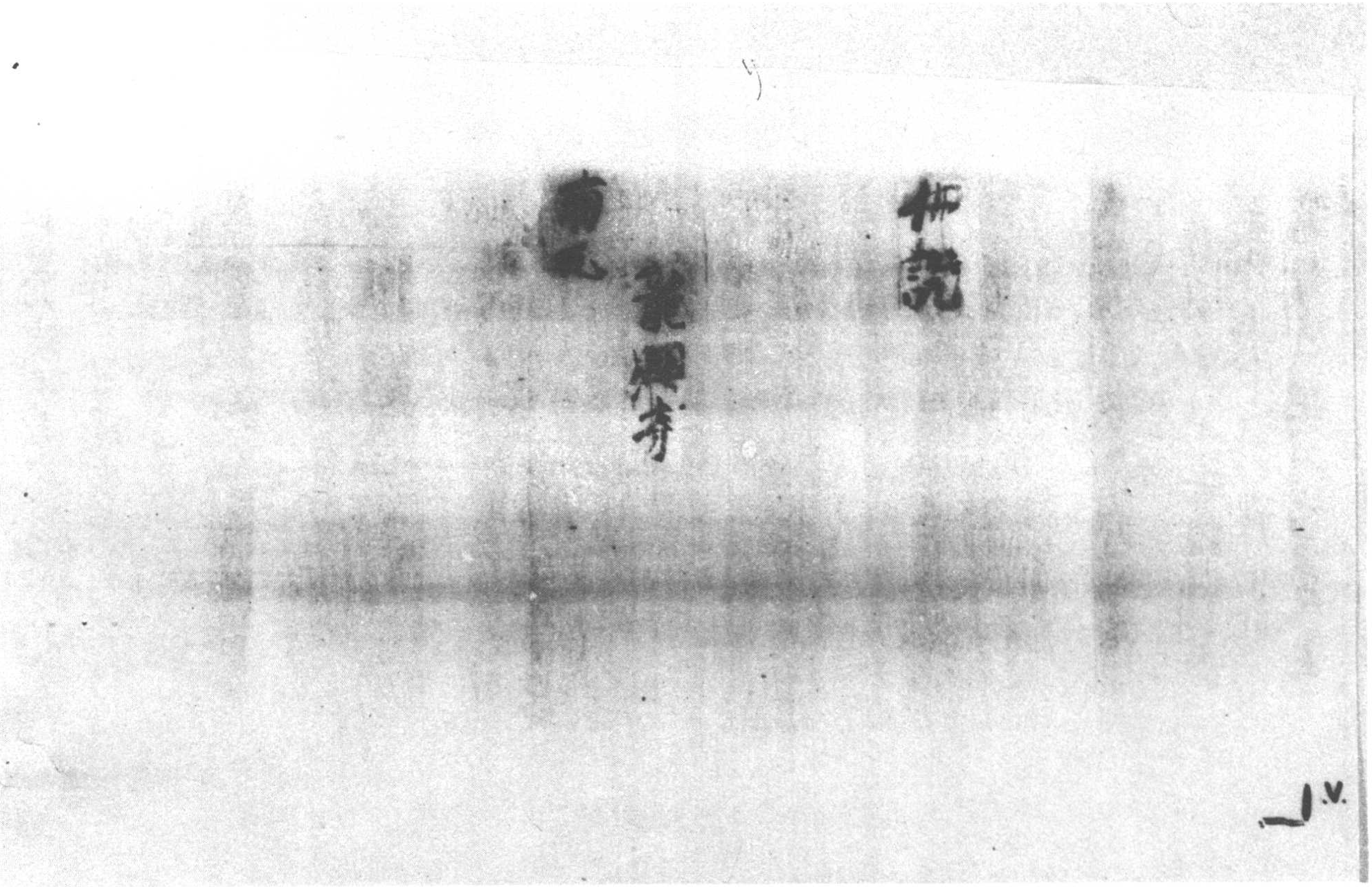
尾題前5行杜藏元


*

九百歲正月二月天生
神悲泣眼中泣血語
言苦哉苦哉衆生死
盡弟子悲思合掌
頂礼眼中流淚啓言
有此大難如何得
免師報言惠通我見閻
浮提衆生亡沒並
念弥勒救諸蒼生
中國冀河代相魏
之地正有其中愚癡
之人不覺不知三
月四月鬼兵亂起
無邊無際八月九
已來大來却欲生行
善鬼兵自滅天地黑
闇得免此難寫一本
免一門寫兩本免六親
寫三本免一村不傳者最苦
子謗此經者入阿鼻地
獄元有出見此經不寫者
滅門至心讀誦者得成佛
[illegible]東方[illegible]何經[illegible]
[illegible]

4

5→ 標1
11→ 標15

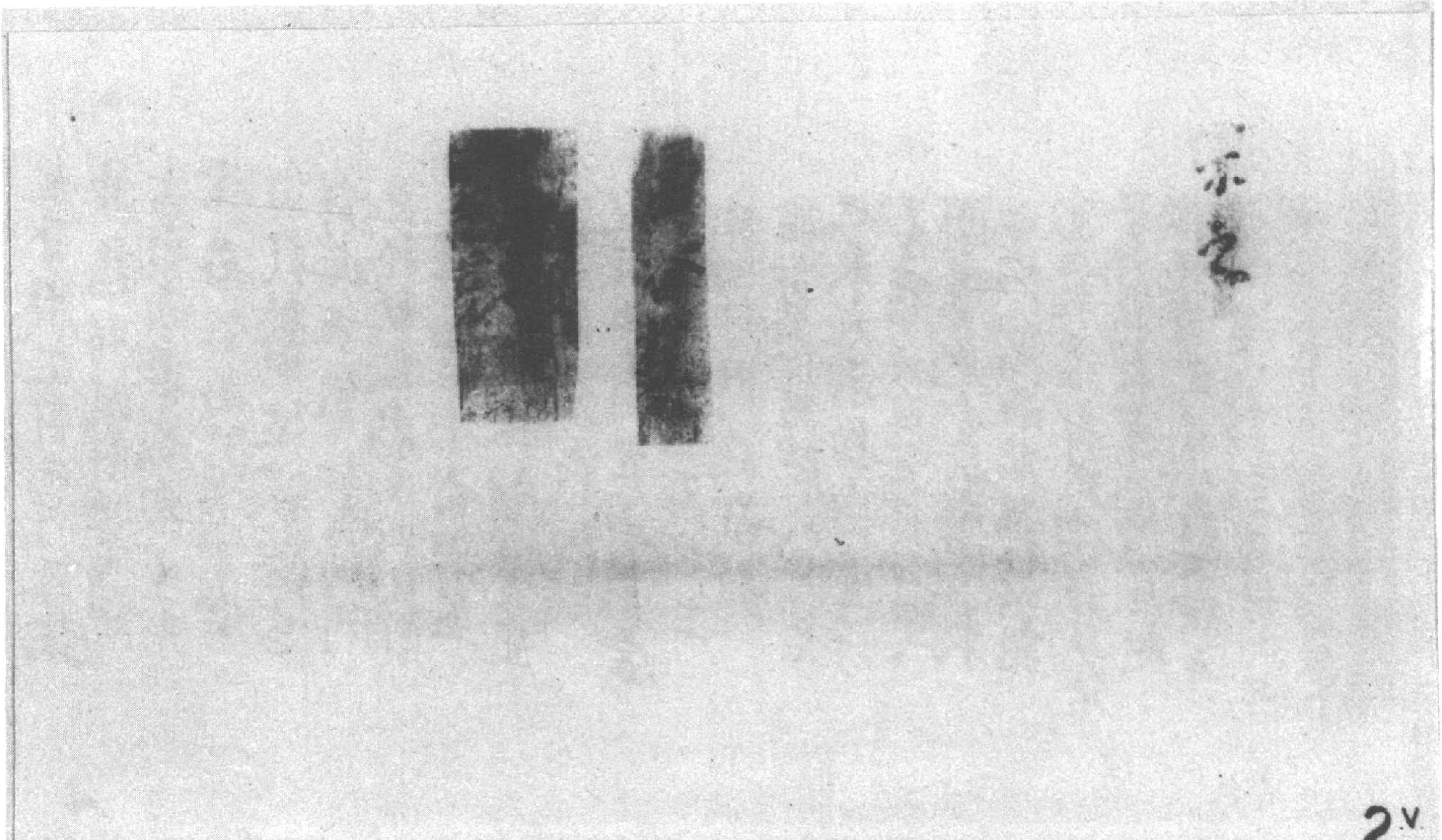


佛說

龍興寺

[illegible]

1v.



[illegible]

2v.

帛兩疋　生絁一疋　細絲[illegible]

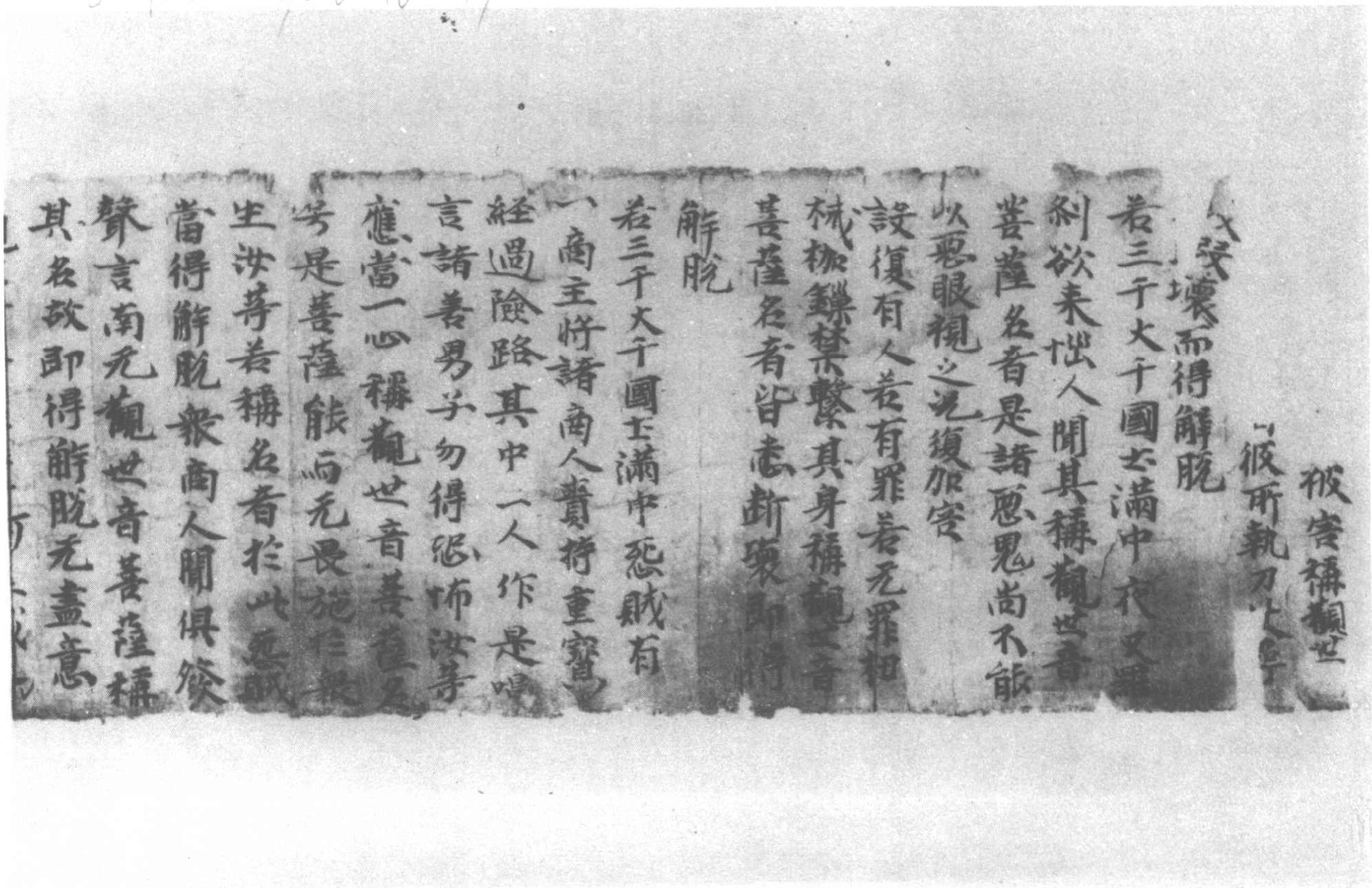
紫[illegible]繡衫子一　紅暈衫子一　裙

丈五尺　首盖領巾一　白綾一[illegible]

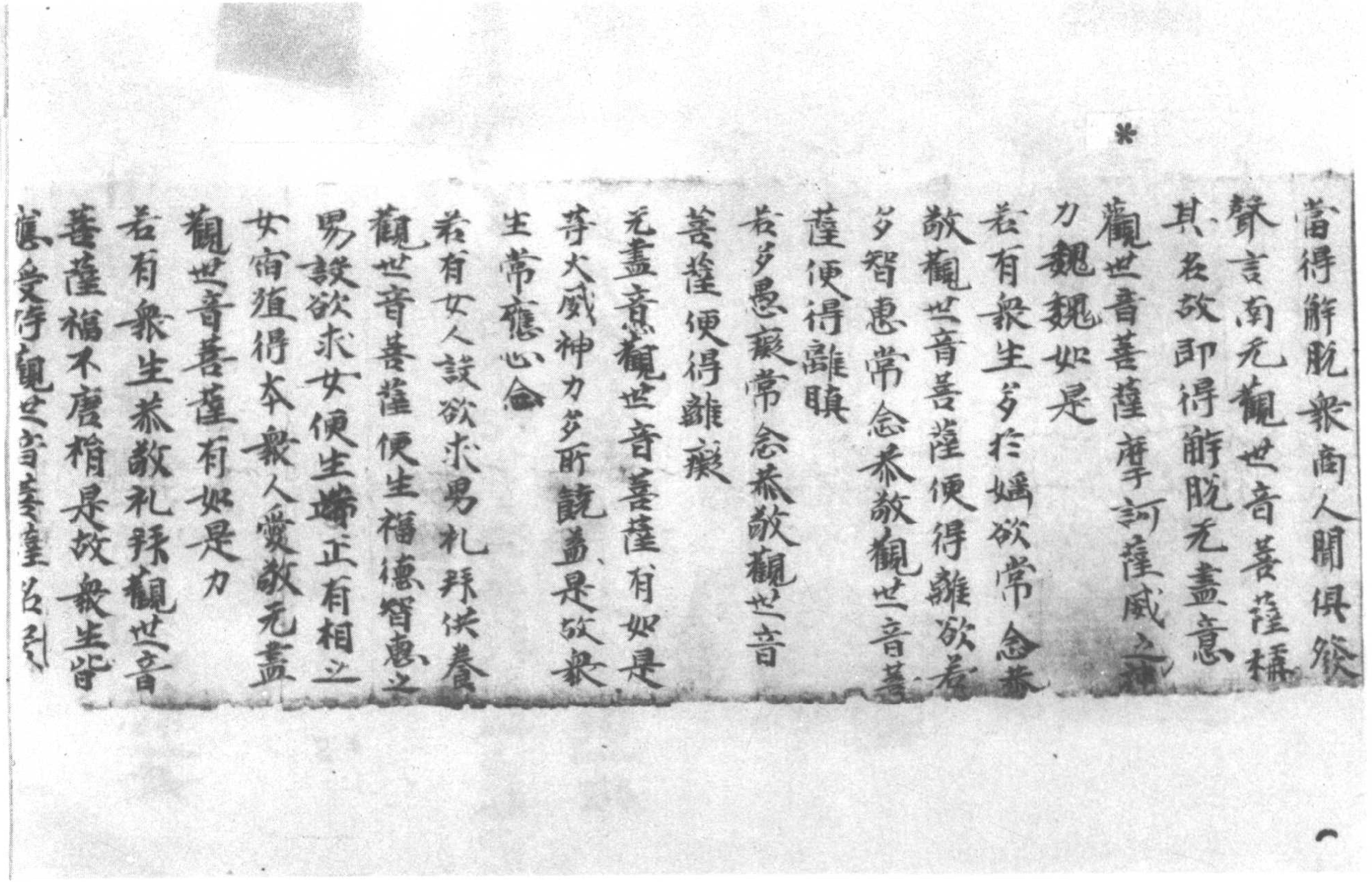
斯五六八〇號　絹帛賬斷片

▼斯五六八一號　觀音經一卷

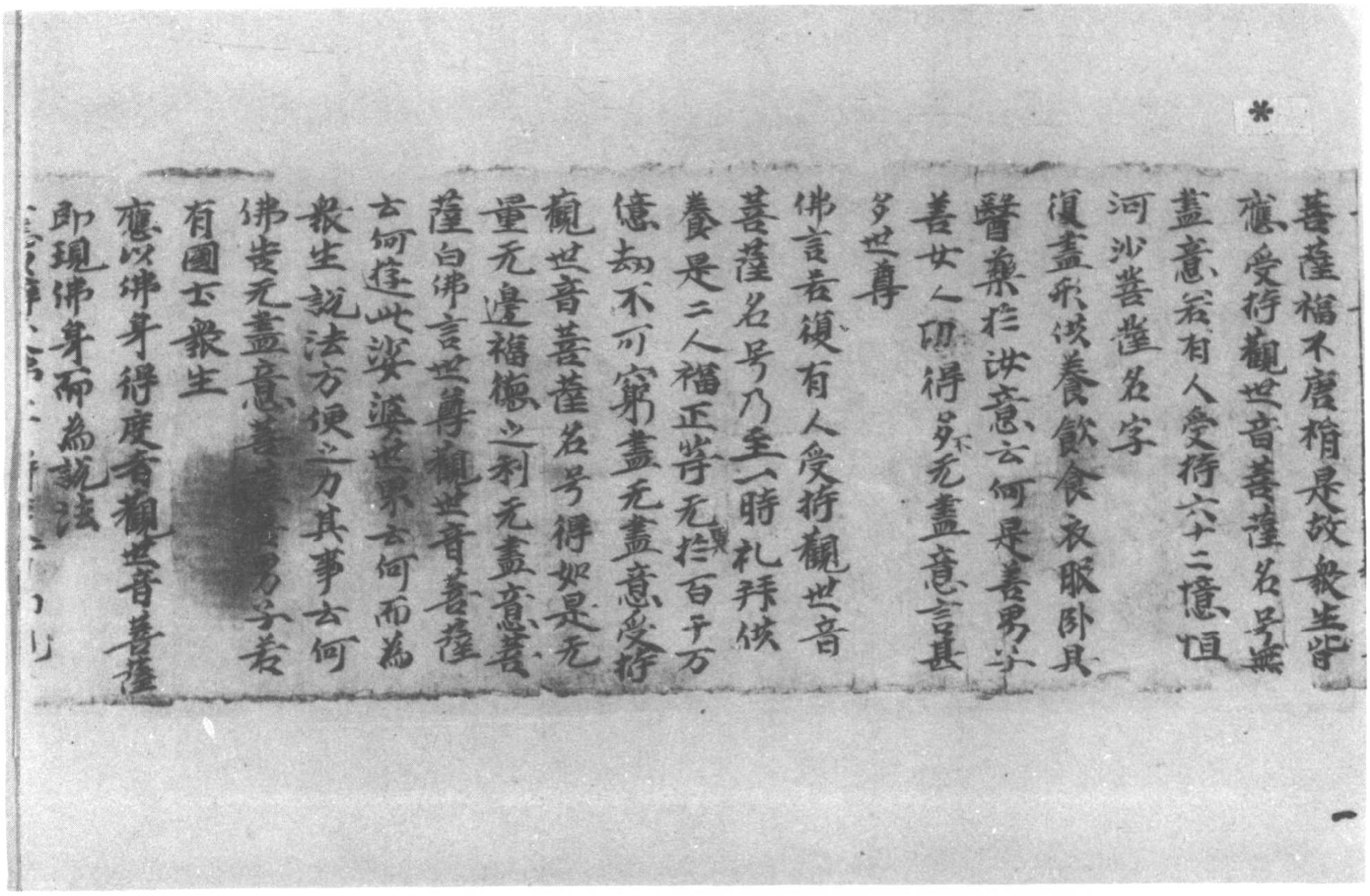
S→T262 9/56c16~17



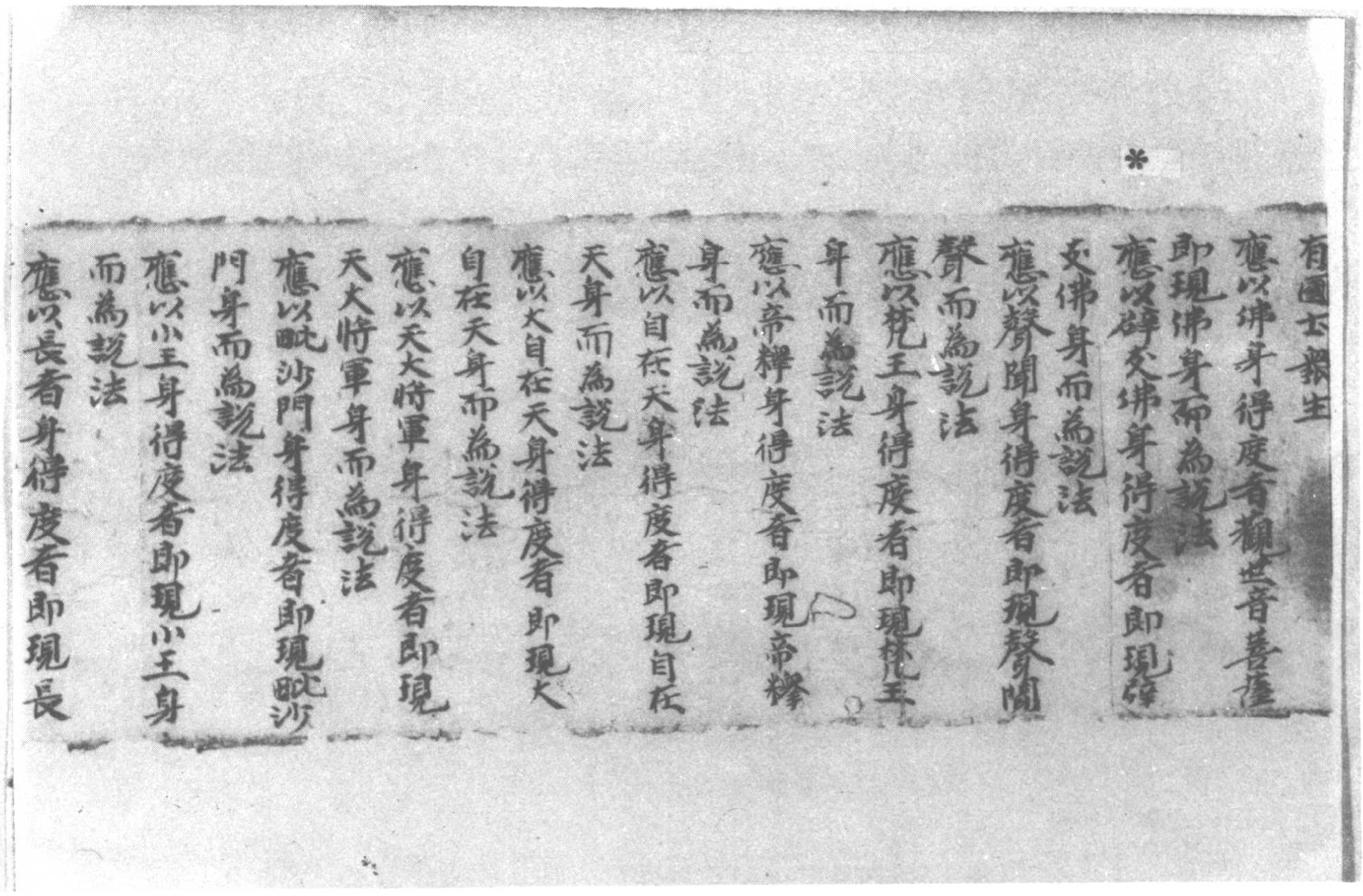
彼害稱觀世
彼所執刀杖尋
段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅
剎欲來惱人聞其稱觀世音
菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻
械枷鎖檢繫其身稱觀世音
菩薩名者皆悉斷壞即得
解脫
若三千大千國土滿中怨賊有
一商主將諸商人賫持重寶
經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等
應當一心稱觀世音菩薩是
菩薩能以无畏施於眾
生汝等若稱名者於此怨賊
當得解脫眾商人聞俱發
聲言南无觀世音菩薩稱
其名故即得解脫无盡意



當得解脫衆商人聞俱發
聲言南无觀世音菩薩稱
其名故即得解脫无盡意
觀世音菩薩摩訶薩威之神
力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭
敬觀世音菩薩便得離欲若
多瞋恚常念恭敬觀世音菩
薩便得離瞋
若多愚癡常念恭敬觀世音
菩薩便得離癡
无盡意觀世音菩薩有如是
等大威神力多所饒益是故衆
生常應心念
若有女人設欲求男礼拜供養
觀世音菩薩便生福德智惠之
男設欲求女便生端正有相之
女宿殖得本衆人愛敬无盡
觀世音菩薩有如是力
若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆
應受持觀世音菩薩名号

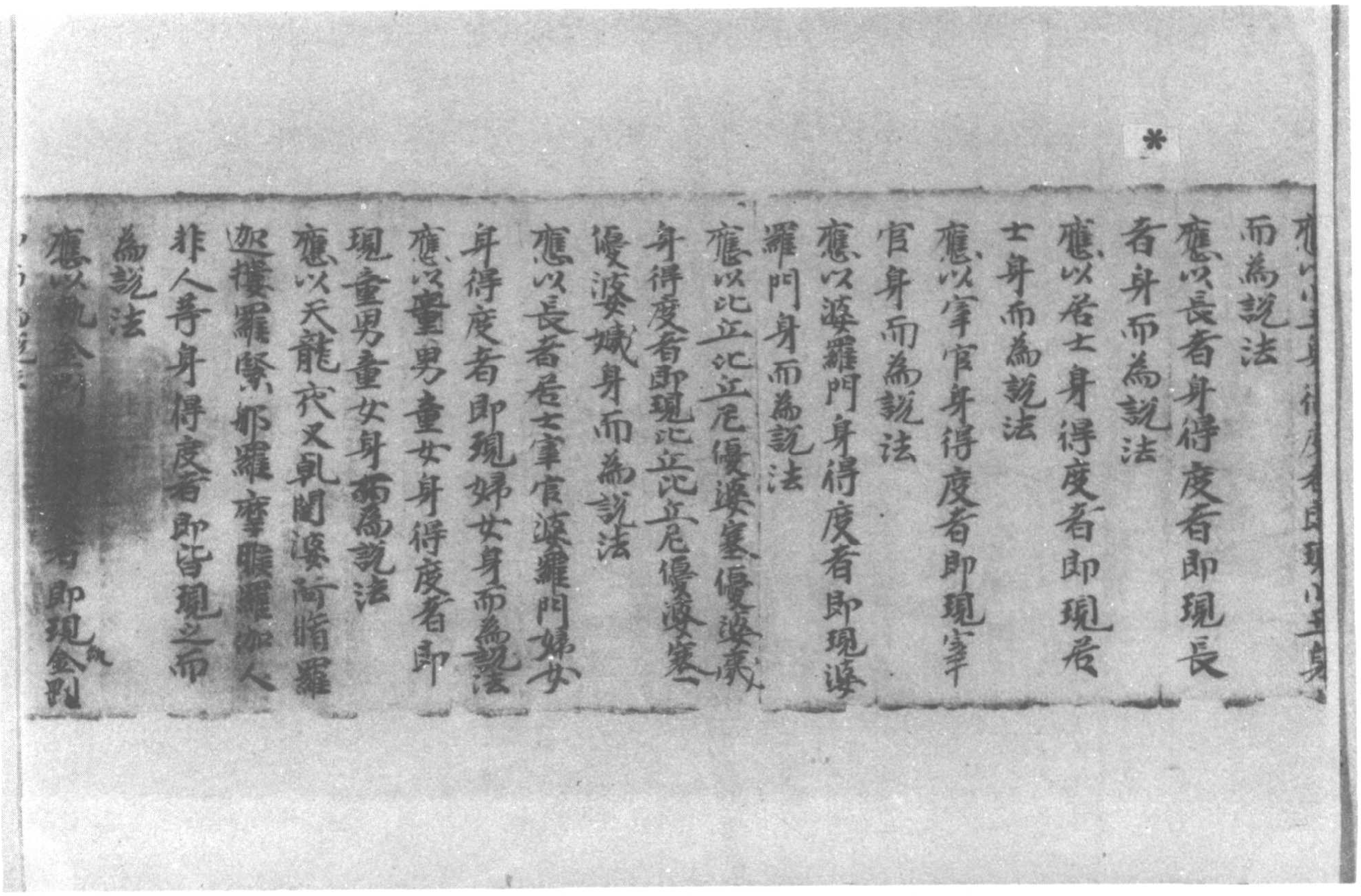


菩薩福不唐捐是故衆生皆
應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子
善女人功得多不无盡意言甚
多世尊
佛言若復有人受持觀世音
菩薩名号乃至一時礼拜供
養是二人福正等无異於百千万
億劫不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无
量无邊福德之利无盡意菩
薩白佛言世尊觀世音菩薩
云何遊此娑婆世界云何而為
衆生說法方便之力其事云何
佛告无盡意菩薩善男子若
有國土衆生
應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法
[illegible]



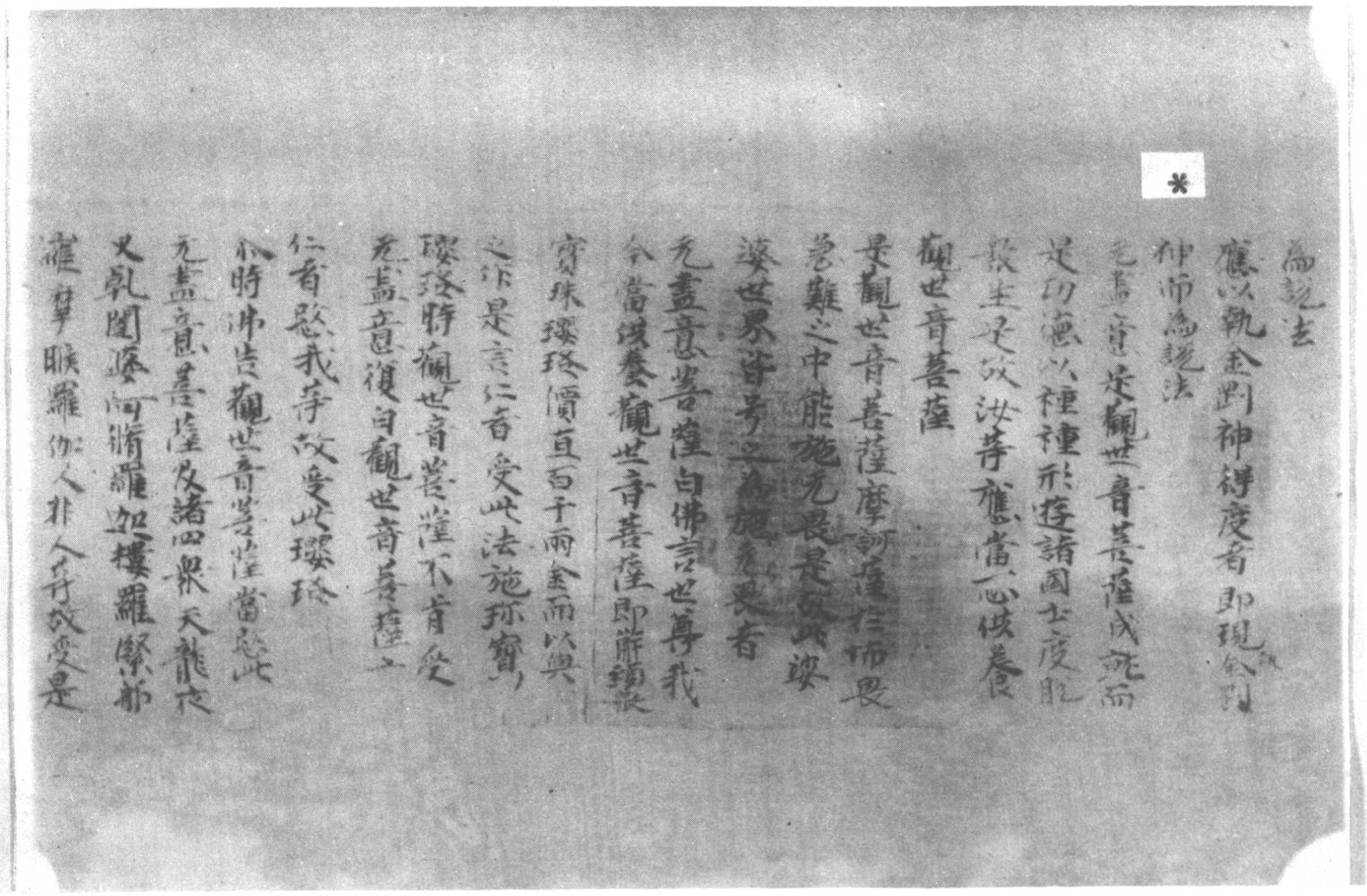
*

有國土衆生
應以佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟
支佛身而為說法
應以聲聞身得度者即現聲聞
身而為說法
應以梵王身得度者即現梵王
身而為說法
應以帝釋身得度者即現帝釋
身而為說法
應以自在天身得度者即現自在
天身而為說法
應以大自在天身得度者 即現大
自在天身而為說法
應以天大將軍身得度者即現
天大將軍身而為說法
應以毗沙門身得度者即現毗沙
門身而為說法
應以小王身得度者即現小王身
而為說法
應以長者身得度者即現長

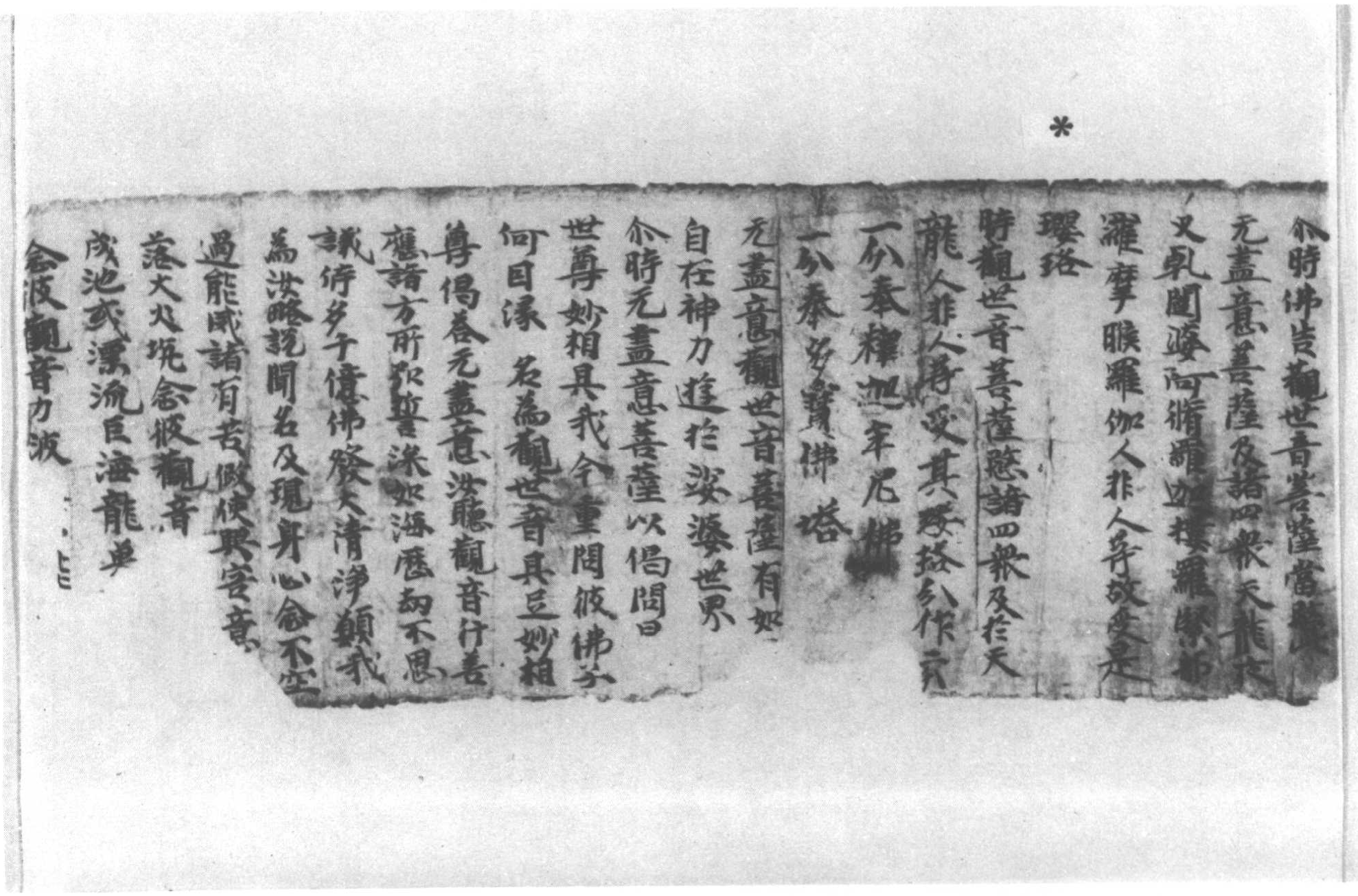


*

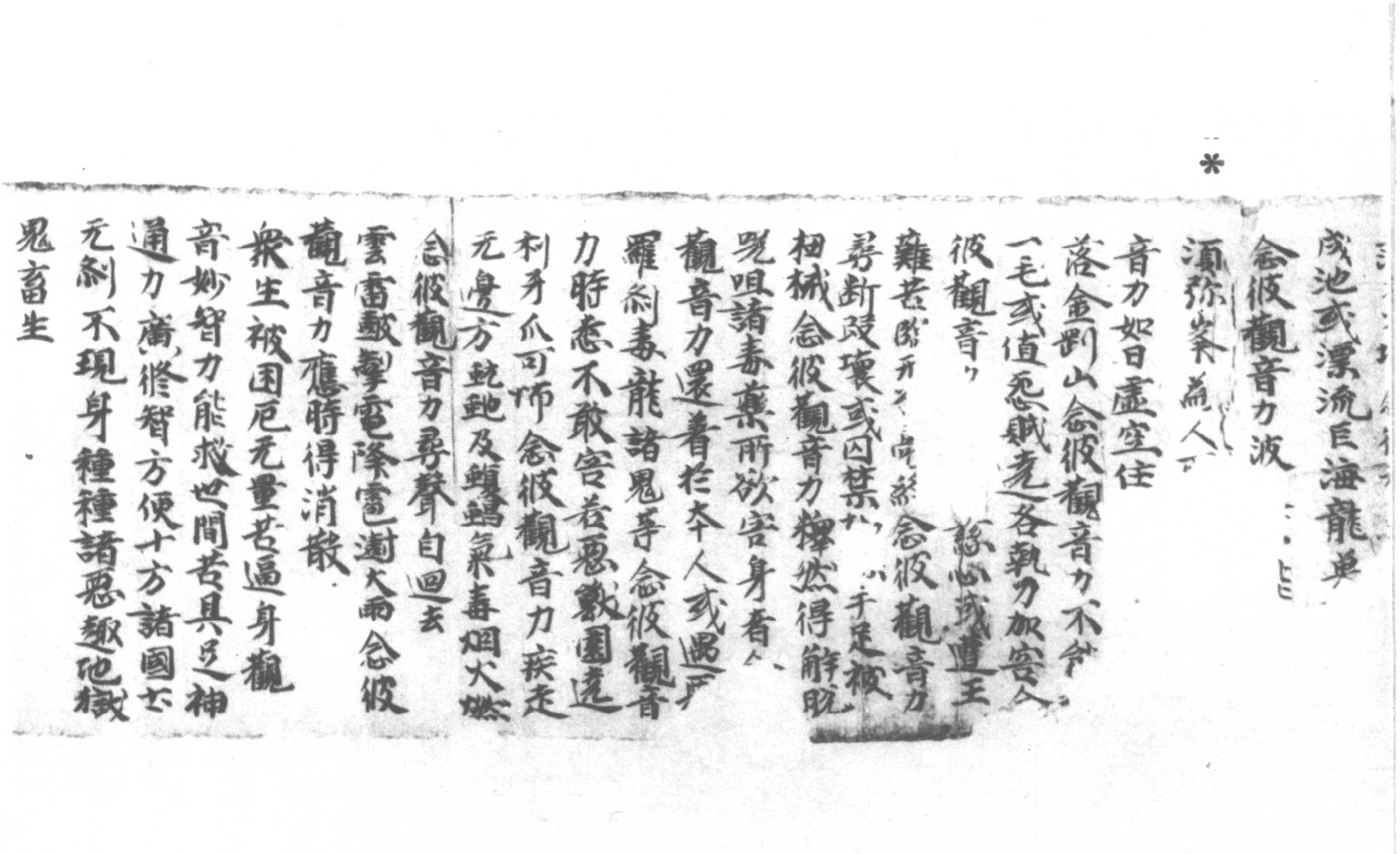
應以小王身得度者即現小王身
而為說法
應以長者身得度者即現長
者身而為說法
應以居士身得度者即現居
士身而為說法
應以宰官身得度者即現宰
官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法
應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷
身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法
應以長者居士宰官婆羅門婦女
身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即
現童男童女身而為說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等身得度者即皆現之而
為說法
應以執金剛身得度者即現執金剛
而為說法



為說法
應以執金剛神得度者即現執金剛
神而為說法
无盡意是觀世音菩薩成就如
是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養
觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此娑
婆世界皆號之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我
今當供養觀世音菩薩即解頸衆
寶珠瓔珞價直百千兩金而以與
之作是言仁者受此法施珎寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受
无盡意復白觀世音菩薩言
仁者愍我等故受此瓔珞
尒時佛告觀世音菩薩當愍此
无盡意菩薩及諸四衆天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是

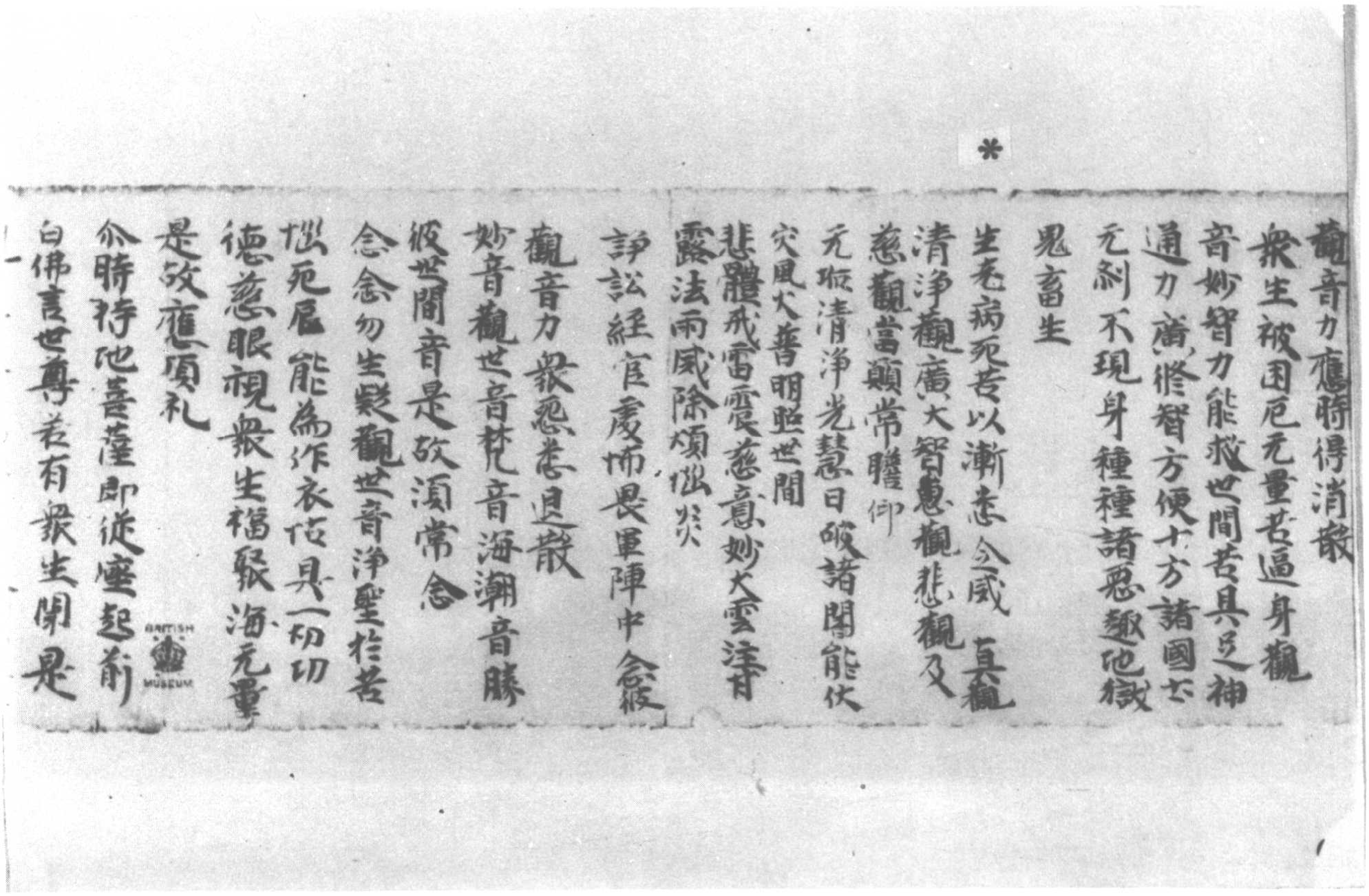


尒時佛告觀世音菩薩當愍此
无盡意菩薩及諸四衆天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是
瓔珞
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天
龍人非人等受其瓔珞分作二
一分奉釋迦牟尼佛
一分奉多寶佛塔
无盡意觀世音菩薩有如
自在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子
何因緣 名為觀世音 具足妙相
尊偈荅无盡意 汝聽觀音行 善
應諸方所 弘誓深如海 歷劫不思
議 侍多千億佛 發大清淨願 我
為汝略說 聞名及現身 心念不空
過 能滅諸有苦 假使興害意
落大火坑 念彼觀音
成池 或漂流巨海 龍魚
念彼觀音力波



*

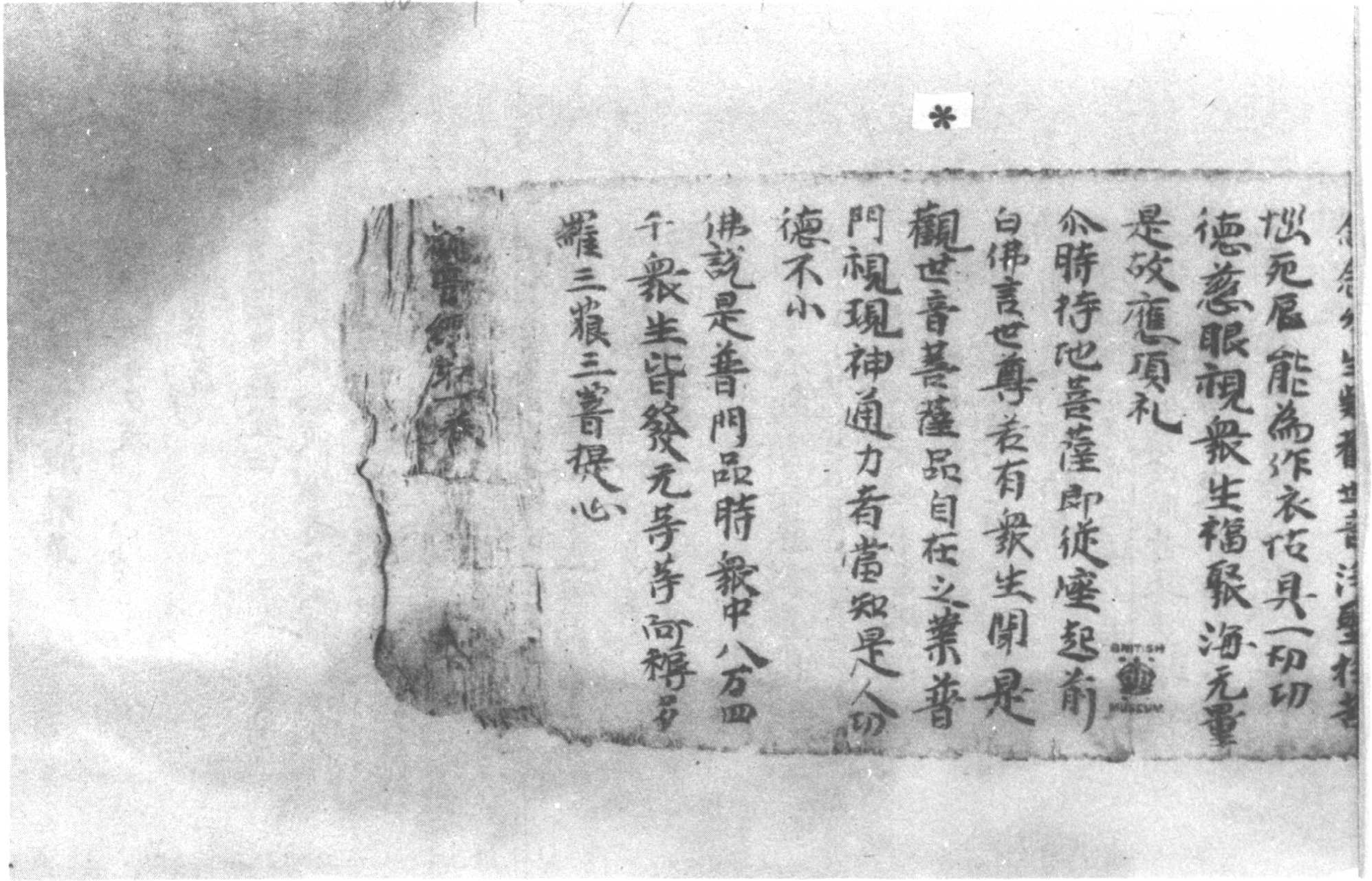
[illegible]
成池或漂流巨海龍魚
念彼觀音力波
須弥峯為人所
音力如日虛空住
落金剛山念彼觀音力不能
一毛或值怨賊遶各執刀加害念
彼觀音力 慈心或遭王
難苦臨刑欲壽終 念彼觀音力
尋段段壞或囚禁枷鎖手足被
杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪詛諸毒藥所欲害身者念
觀音力還著於本人或遇惡
羅剎毒龍諸鬼等念彼觀音
力時悉不敢害若惡獸圍遶
利牙爪可怖念彼觀音力疾走
无邊方蚖蛇及蝮蠍氣毒煙火燃
念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼
觀音力應時得消散
眾生被困厄无量苦逼身觀
音妙智力能救世間苦具足神
通力廣修智方便十方諸國土
无剎不現身種種諸惡趣地獄
鬼畜生



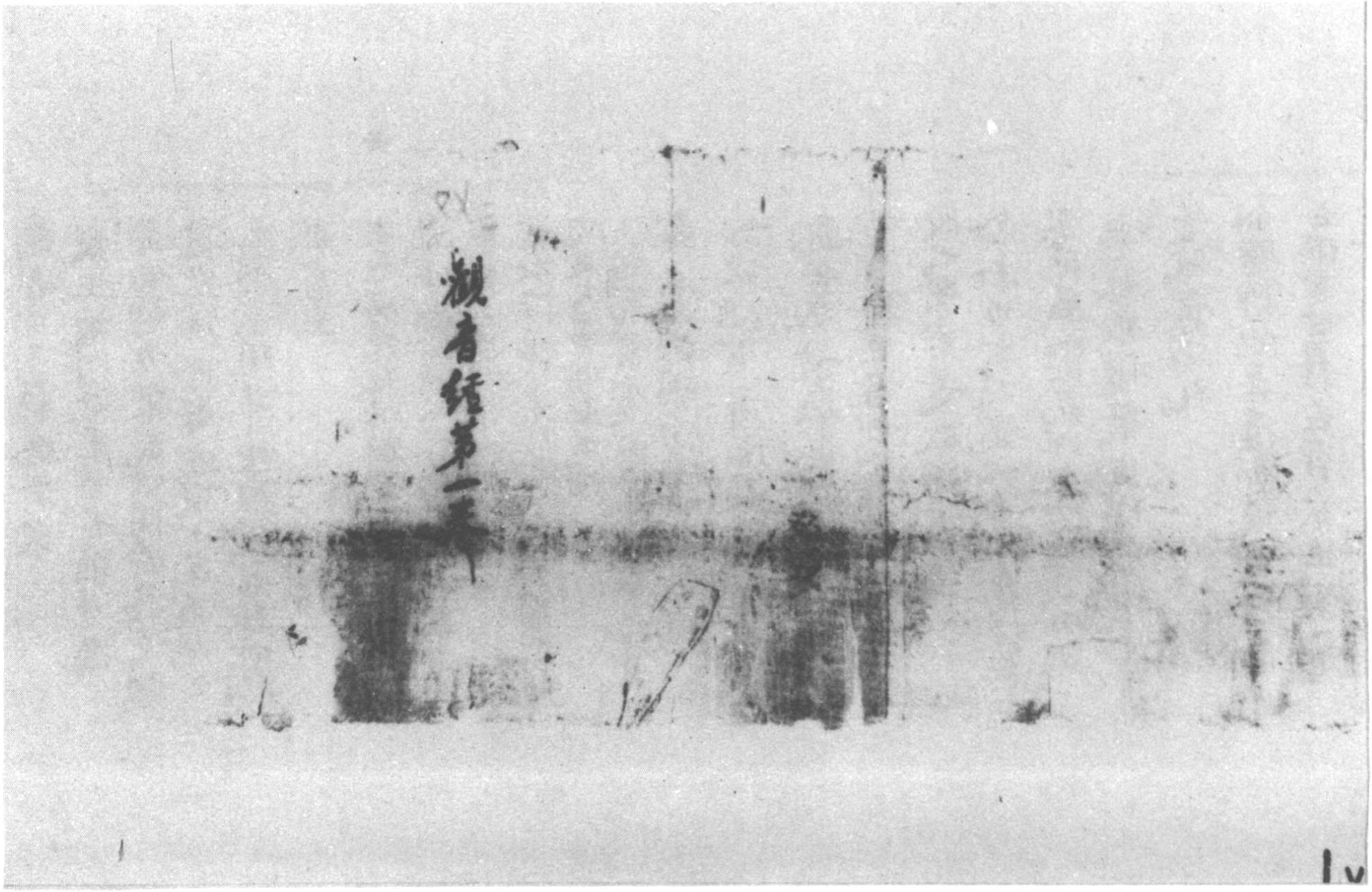
*

觀音力應時得消散
眾生被困厄无量苦逼身觀
音妙智力能救世間苦具足神
通力廣修智方便十方諸國土
无剎不現身種種諸惡趣地獄
鬼畜生
生老病死苦以漸悉令滅 真觀
清淨觀廣大智慧觀悲觀及
慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏
災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘
露法雨滅除煩惱炎
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼
觀音力眾怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝
彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦
惱死厄能為作依怙具一切功
德慈眼視眾生福聚海无量
是故應頂禮
爾時持地菩薩即從座起前
白佛言世尊若有眾生聞是

BRITISH
MUSEUM

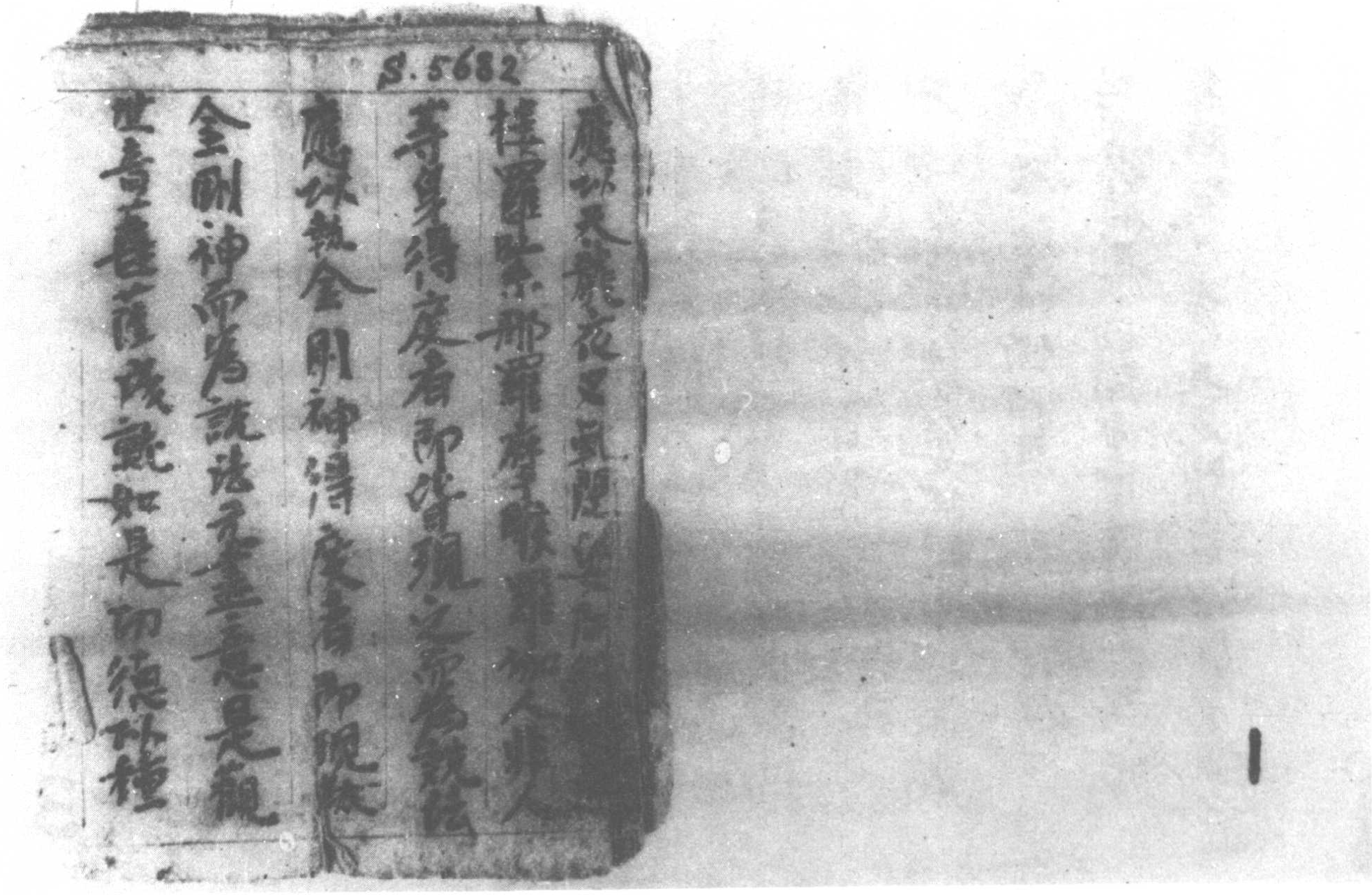


惱死厄能為作衣怙具一切功
德慈眼視衆生福聚海无量
是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前
白佛言世尊若有衆生聞是
觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功
德不小
佛說是普門品時衆中八万四
千衆生皆發无等等阿耨多
羅三藐三菩提心
觀音經一卷



觀音経第一本

1v



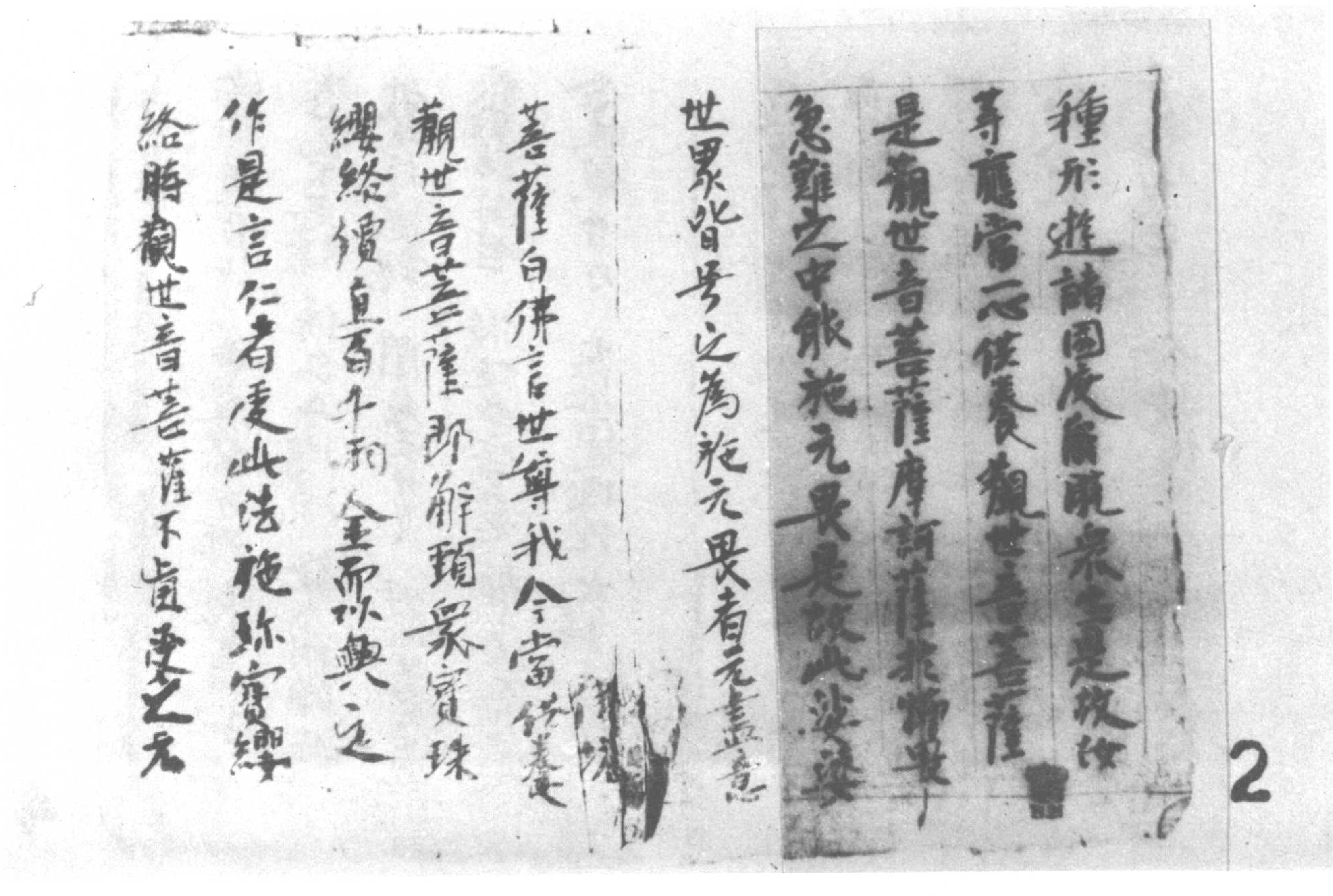
5-7262 9/57B15

S.5682

應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等身得度者即皆現之而為說法
應以執金剛神得度者即現執
金剛神而為說法无盡意是觀
世音菩薩成就如是功德以種

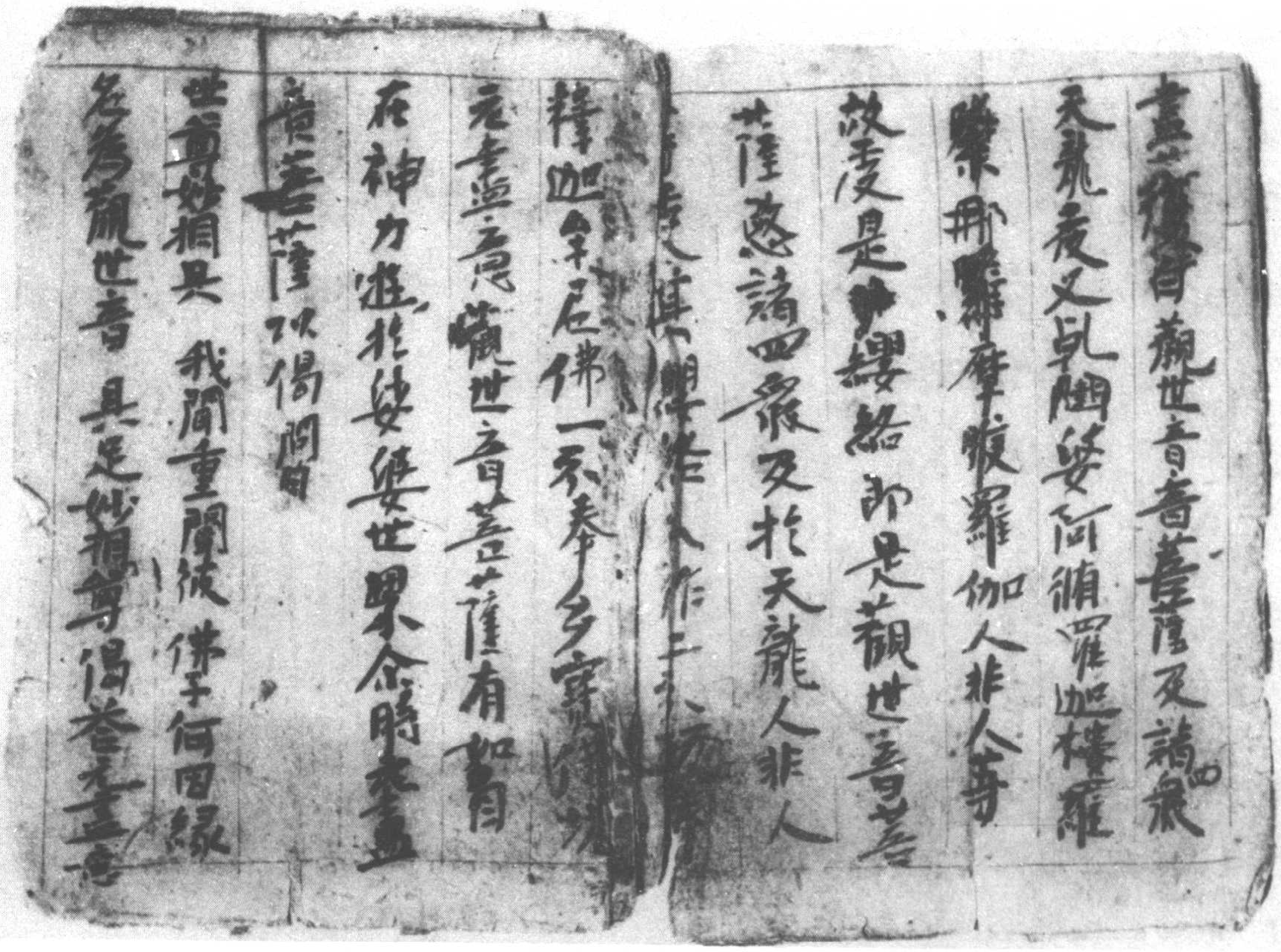
1

斯五六八二號　觀音經一卷



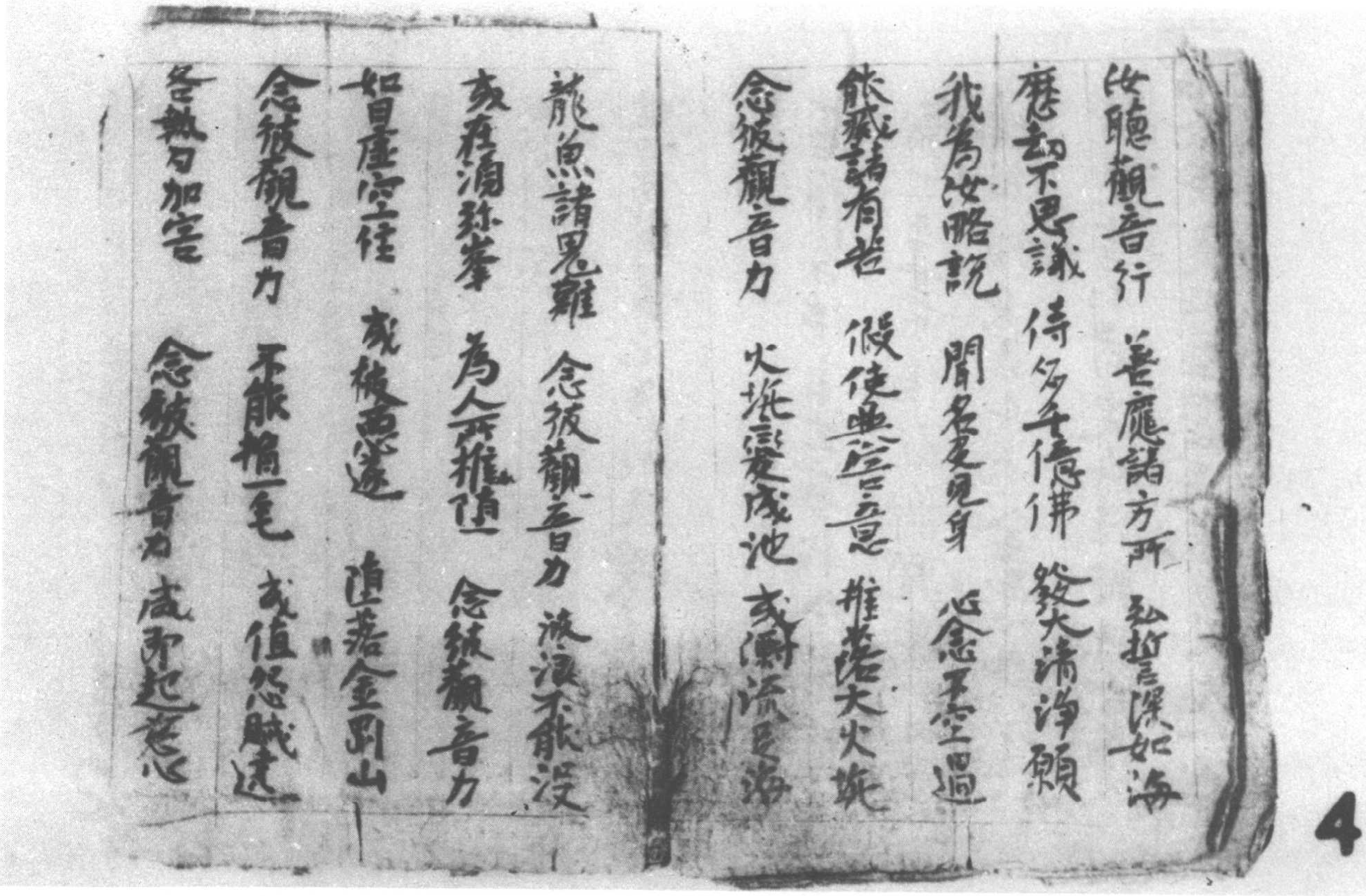
種形遊諸國度脫眾生是故汝
等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏
急難之中能施无畏是故此娑婆
世界皆號之為施无畏者无盡意
菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸眾寶珠
瓔珞價直百千兩金而以與之
作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之无

2



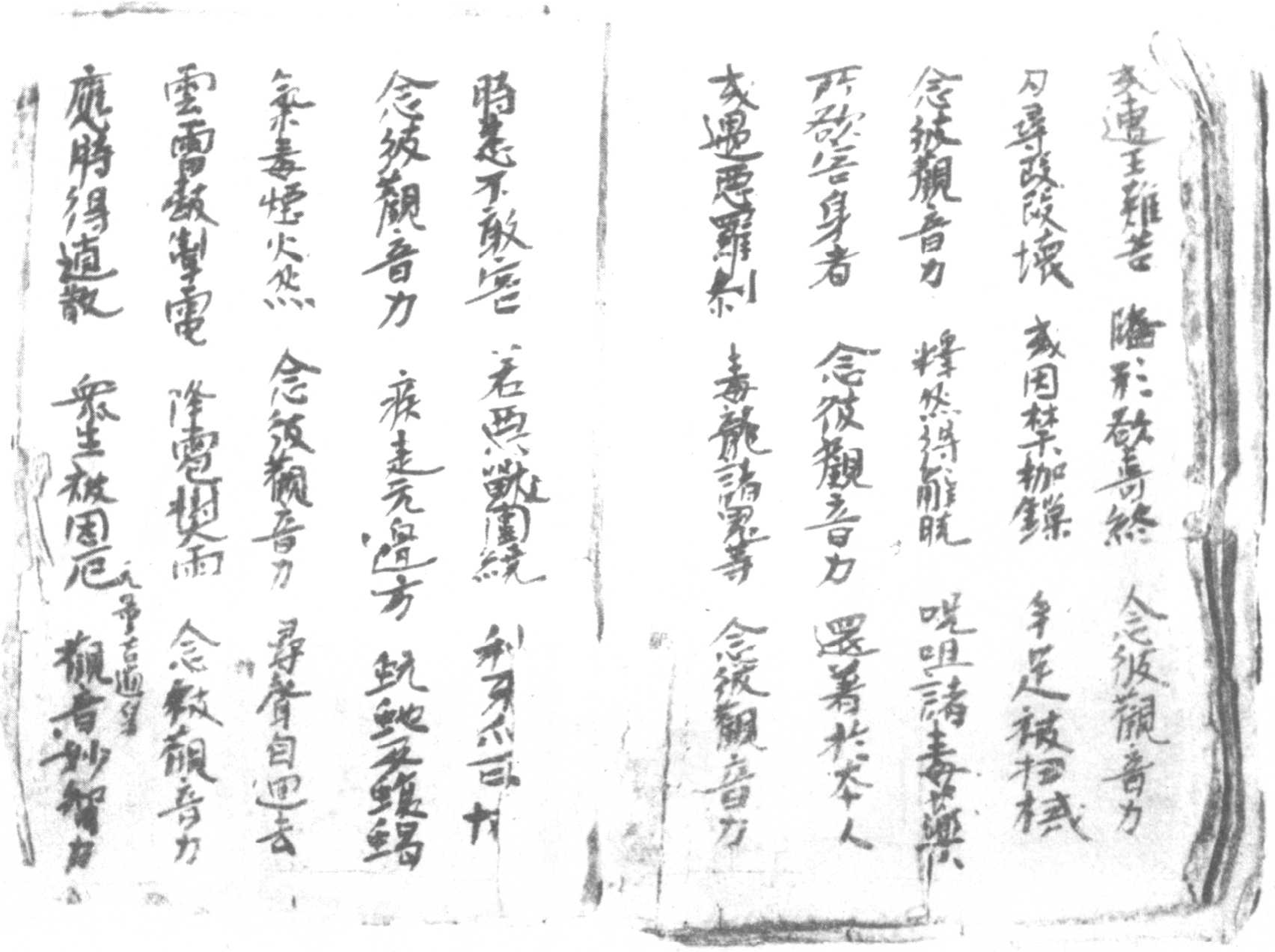
盡意菩薩觀世音菩薩及諸四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等
故受是瓔珞 即是觀世音菩
薩愍諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分
釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔
無盡意 觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界爾時無盡
意菩薩以偈問曰
世尊妙相具 我聞重問彼 佛子何因緣
名為觀世音 具足妙相尊 偈答無盡意

3

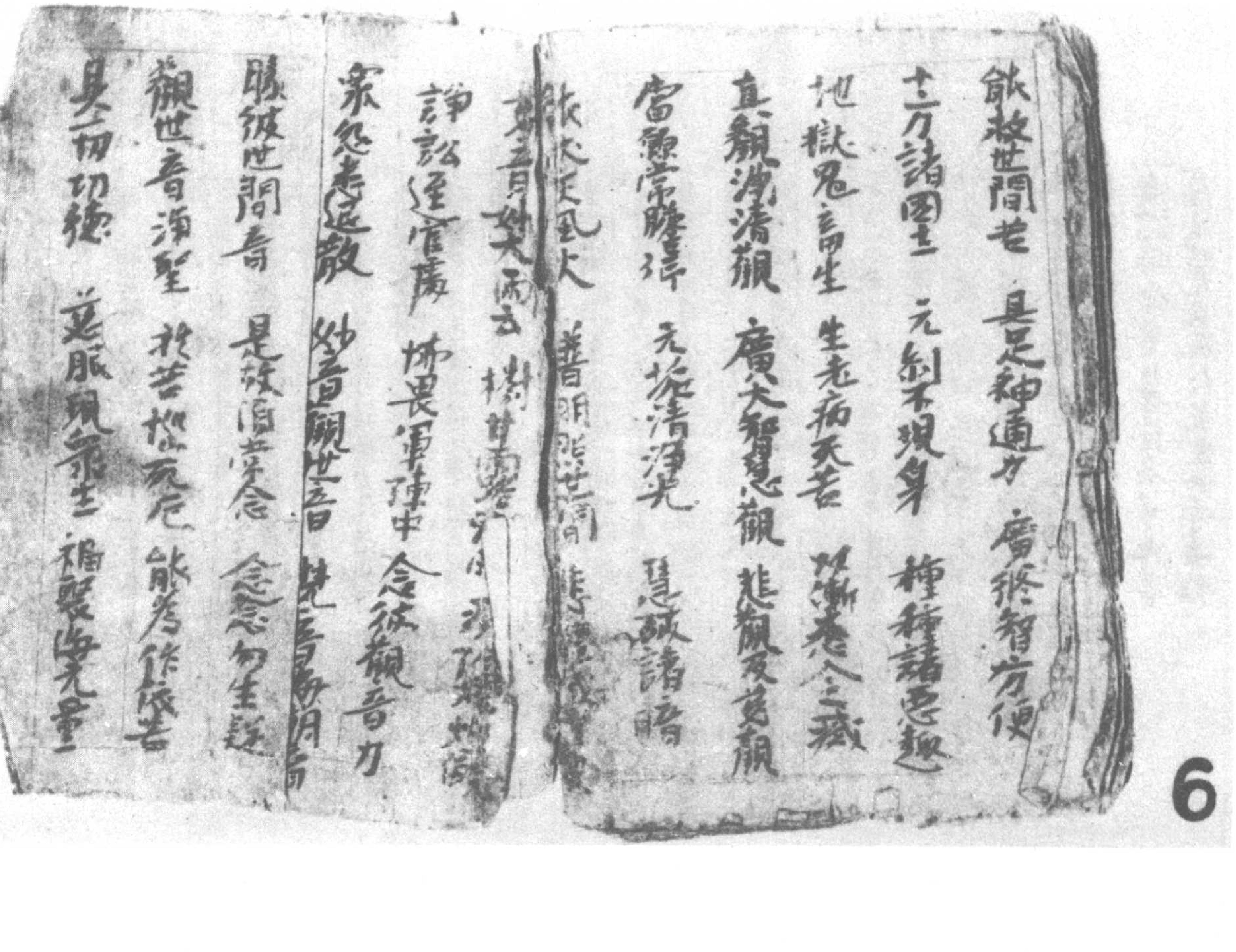


汝聽觀音行 善應諸方所 弘誓深如海
歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過
能滅諸有苦 假使興害意 推落大火坑
念彼觀音力 火坑變成池 或漂流巨海
龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力
如日虛空住 或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛 或值怨賊遶
各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心

4



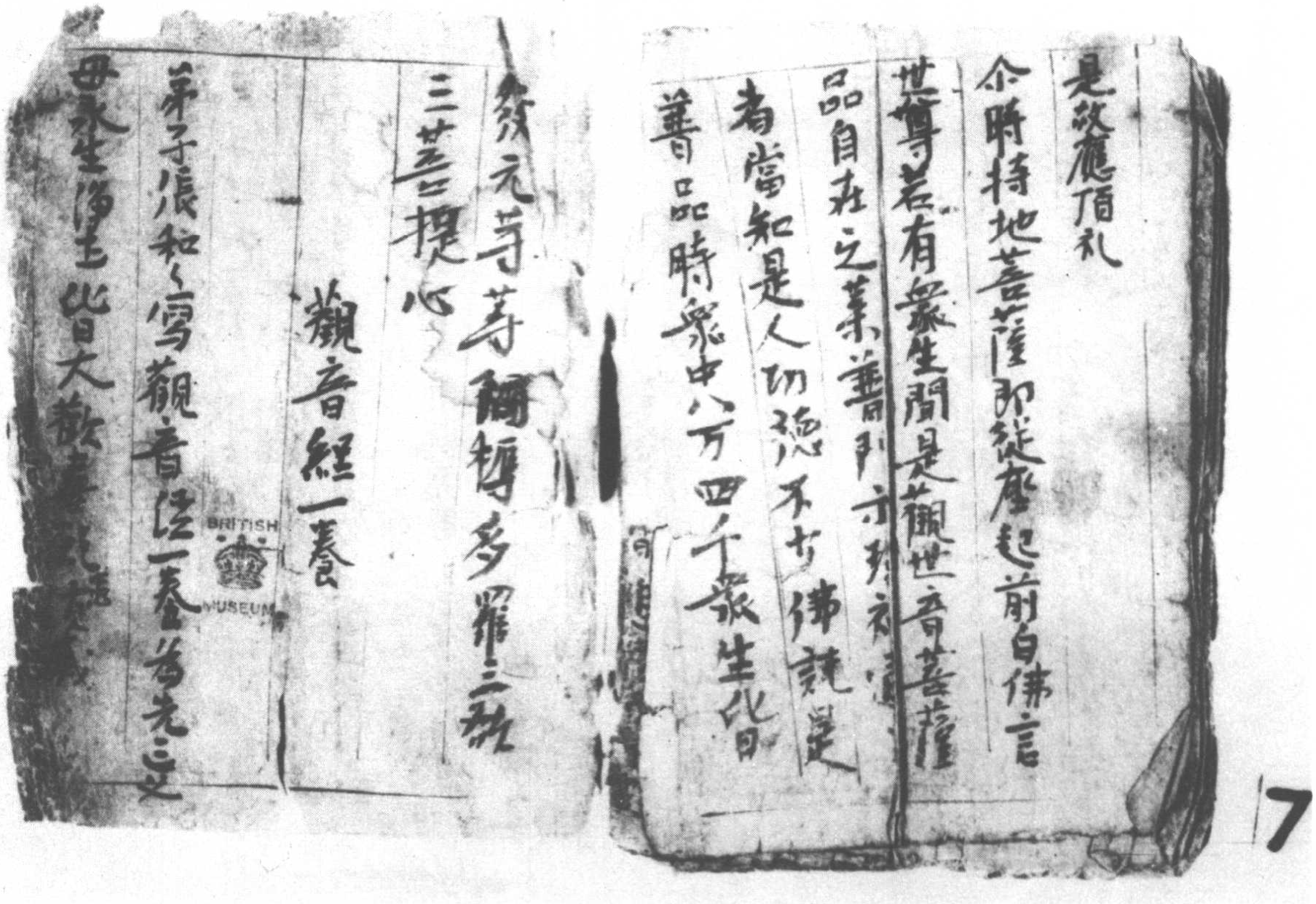
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力
刀尋段段壞 或囚禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋然得解脫 呪詛諸毒藥
所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力
時悉不敢害 若惡獸圍遶 利牙爪可怖
念彼觀音力 疾走无邊方 蚖蛇及蝮蝎
氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力
應時得消散 衆生被困厄（无量苦逼身） 觀音妙智力



能救世間苦 具足神通力 廣修智方便
十方諸國土 无剎不現身 種種諸惡趣
地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀
常願常瞻仰 无垢清淨光 慧日破諸闇
能伏災風火 普明照世間 悲體戒雷震
慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力
衆怨悉退散 妙音觀世音 梵音海潮音
勝彼世間音 是故須常念 念念勿生疑
觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量

6

W→P62 9/62131



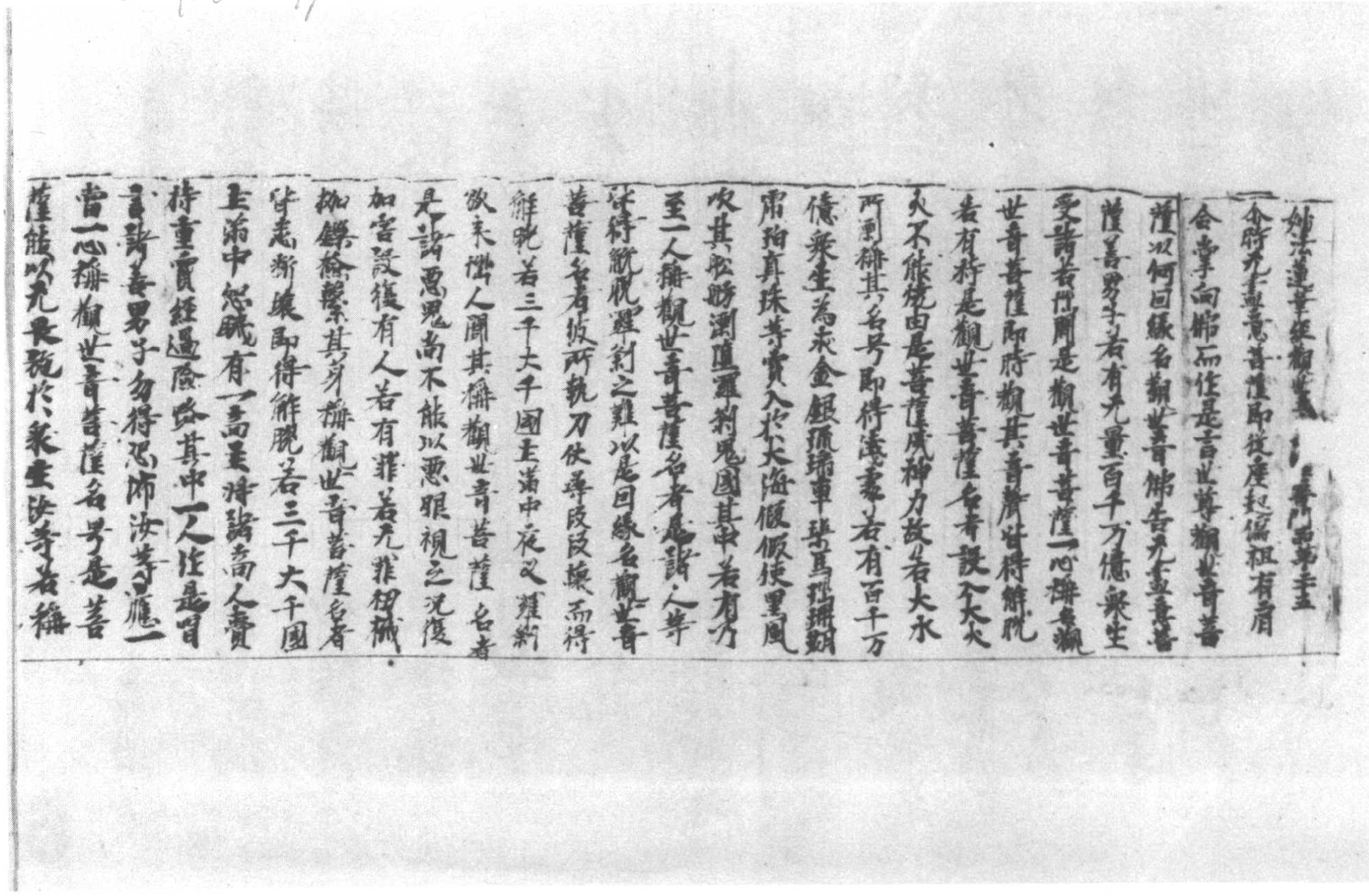
是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言
世尊若有衆生聞是觀世音菩薩
品自在之業普門示現神通
者當知是人功德不少佛說是
普品時衆中八万四千衆生皆

發无等等阿耨多羅三藐
三菩提心
觀音經一卷
弟子張和〻寫觀音經一卷爲先亡父
母永生淨土皆大歡[illegible]

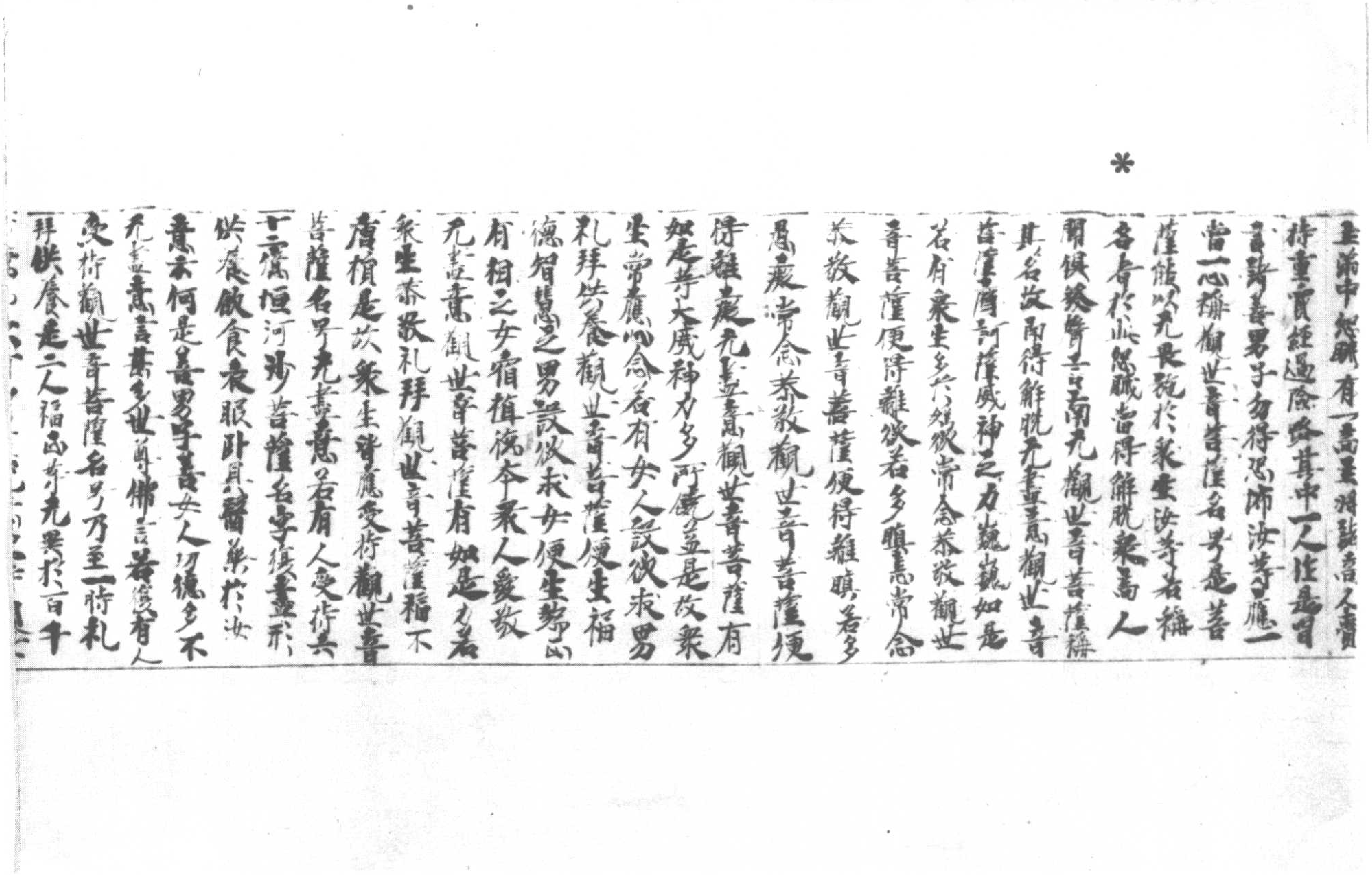
BRITISH MUSEUM

▼斯五六八三號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

S→T262 9/56e2



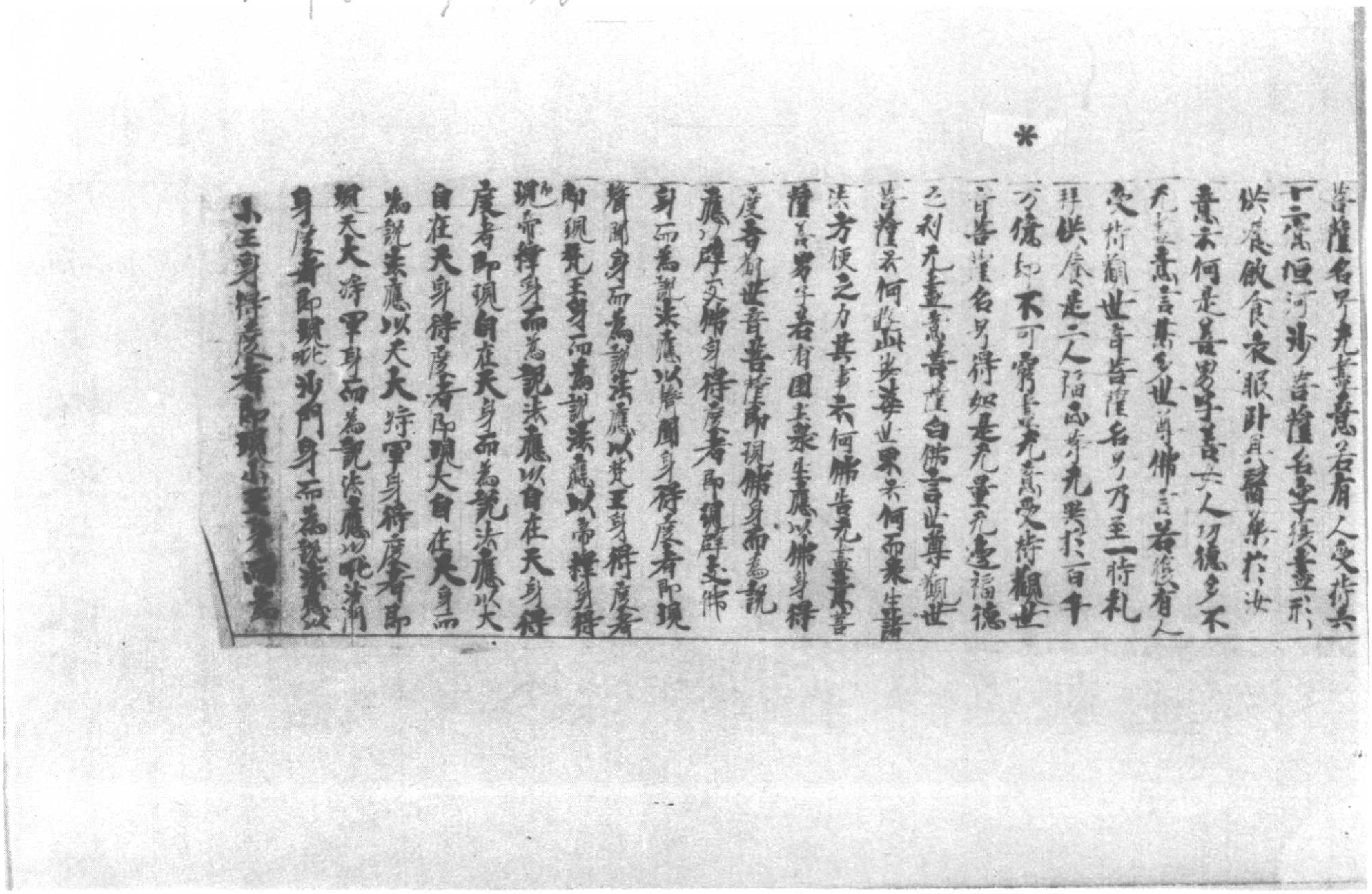
妙法蓮華經觀世[illegible]普門品第廿五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩
合掌向佛而作是言世尊觀世音菩
薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩
薩善男子若有无量百千万億衆生
受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀
世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫
若有持是觀世音菩薩名者設入大火
火不能燒由是菩薩威神力故若大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万
億衆生為求金銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚
虎珀真珠等寶入於大海假使黑風
吹其船舫漂墮羅剎鬼國其中若有乃
至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等
皆得解脫羅剎之難以是因緣名觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得
解脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎
欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者
是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復
加害設復有人若有罪若无罪杻械
枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者
皆悉斷壞即得解脫若三千大千國
土滿中怨賊有一商主將諸商人齎
持重寶經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應一
當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱



*

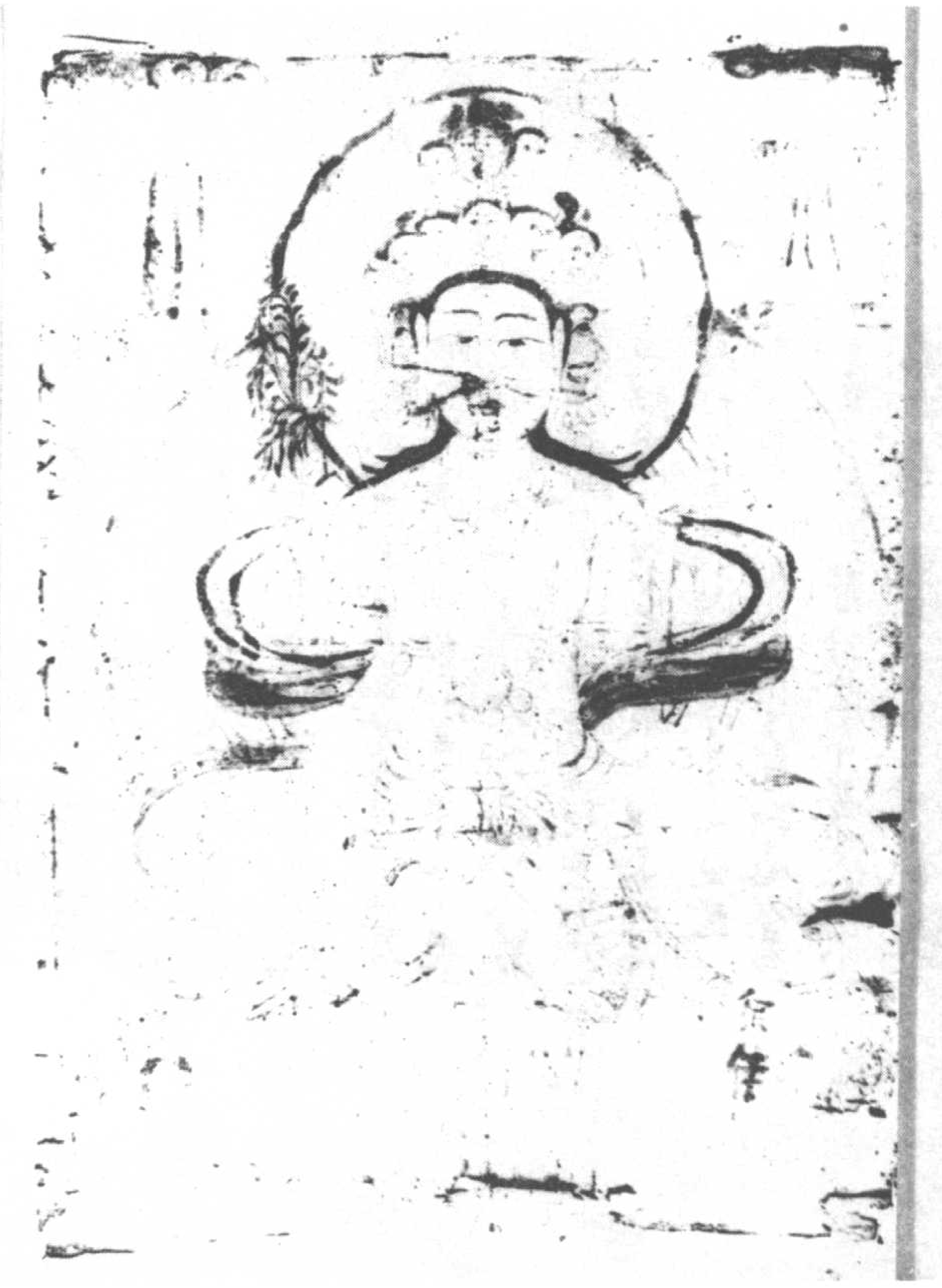
土滿中怨賊有一商主將諸商人賫
持重寶經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得恐怖汝等應一
當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱
名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱
其名故即得解脫无盡意觀世音
菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是
若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世
音菩薩便得離欲若多瞋恚常念
恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多
愚癡常念恭敬觀世音菩薩便
得離癡无盡意觀世音菩薩有
如是等大威神力多所饒益是故衆
生常應心念若有女人設欲求男
礼拜供養觀世音菩薩便生福
德智慧之男設欲求女便生端正
有相之女宿植德本衆人愛敬
无盡意觀世音菩薩有如是力若
衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不
唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六
十二億恒河沙菩薩名字復盡形
供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊佛言若復有人
受持觀世音菩薩名号乃至一時礼
拜供養是二人福正等无異於百千

W→T262 9/57B6



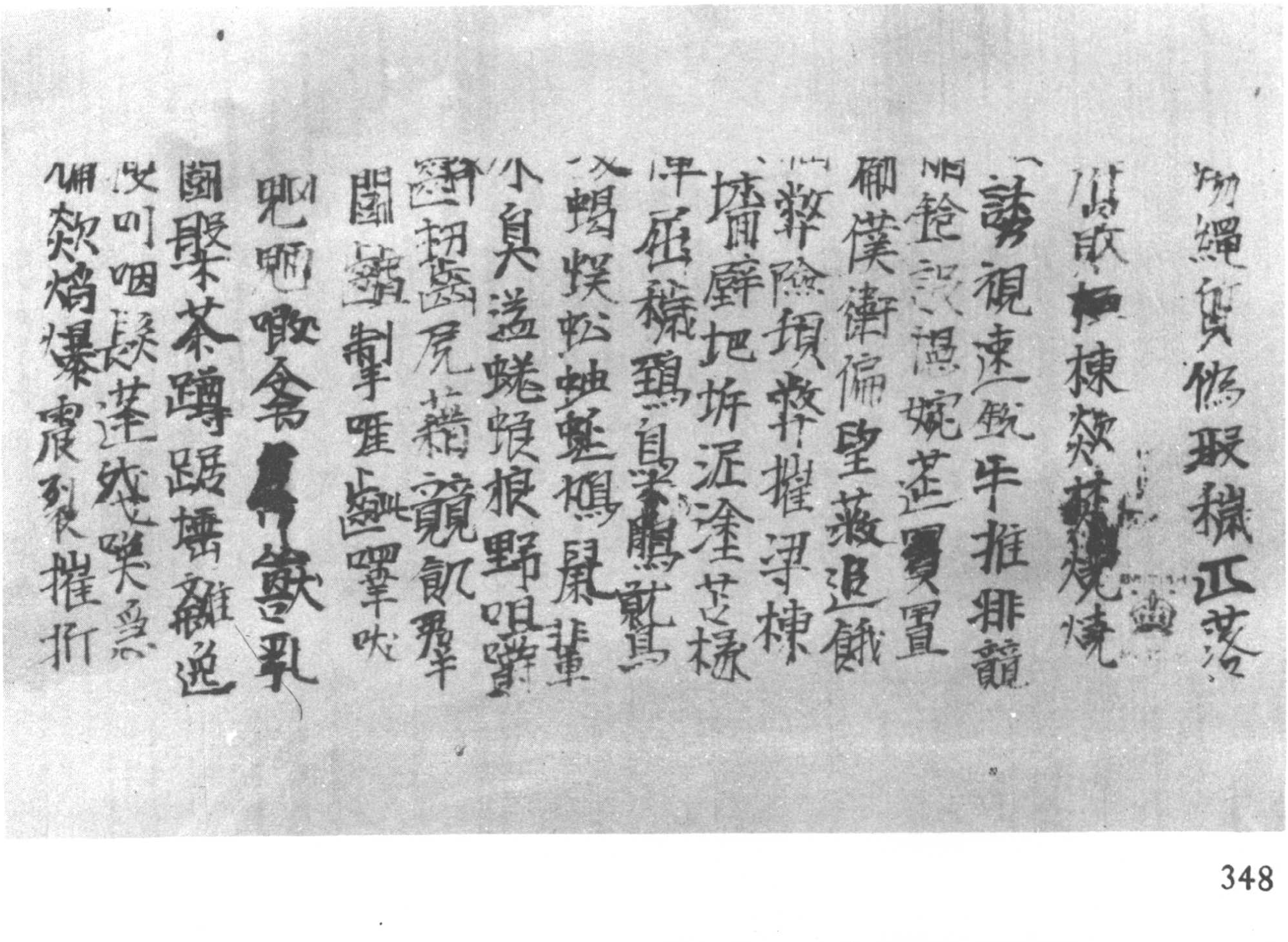
*

菩薩名号无盡意若有人受持六
十二億恒河沙菩薩名字復盡形
供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊佛言若復有人
受持觀世音菩薩名号乃至一時礼
拜供養是二人福正等无異於百千
万億劫不可窮盡无盡意受持觀世
音菩薩名号得如是无量无邊福德
之利无盡意菩薩白佛言世尊觀世
音菩薩云何遊此娑婆世界云何而衆生說
法方便之力其事云何佛告无盡意菩
薩善男子若有國土衆生應以佛身得
度者觀世音菩薩即現佛身而為說
法應以辟支佛身得度者即現辟支佛
身而為說法應以聲聞身得度者即現
聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得
度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得
度者即現自在天身而為說法應以大
自在天身得度者即現大自在天身而
為說法應以天大將軍身得度者即
現天大將軍身而為說法應以毗沙門
身得度者即現毗沙門身而為說法應以
小王身得度者即現小王身而為

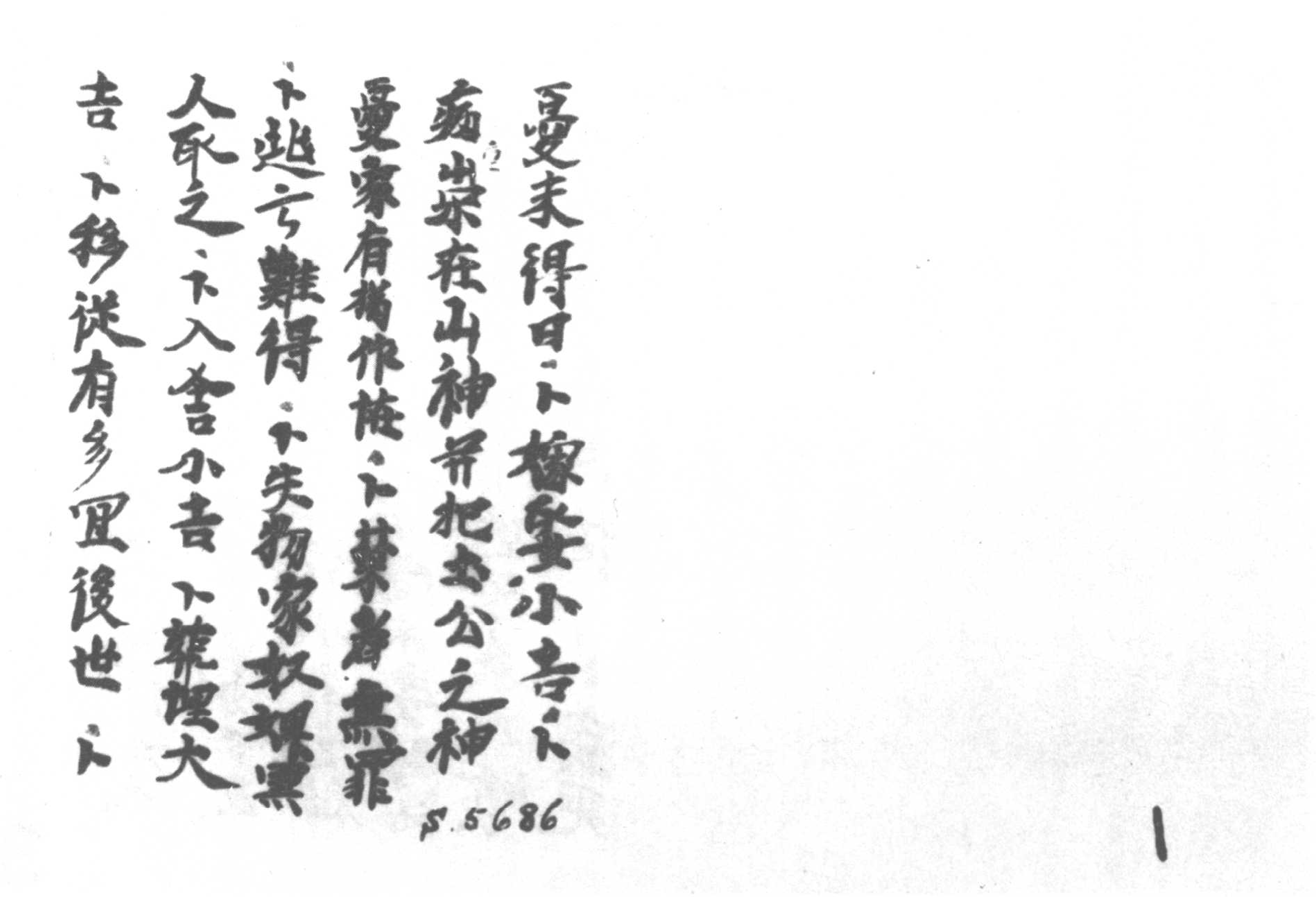


斯五六八四號　供養菩薩畫像

▼斯五六八五號　雜字



[illegible]繩貿偽販穢正落
[illegible]敢[illegible]棟焚[illegible]燒
誘視速[illegible]牛推排韻
[illegible]鈴設漏婉莛[illegible]置
御僕衛偏望藏退餓
[illegible]粹險頊粹擢浮棟
墻辟地圻涯塗苙椽
[illegible]穢鵄[illegible]鵬[illegible]
蝎蹼蚣蚰蜓鳩鼠韭
小臭溢蜷蜋狼野咀嚼
[illegible]切齒屍[illegible]饋飢[illegible]
闘[illegible]制掌唯[illegible]嚕吠
[illegible]魍噉拿[illegible]歔乳
鬪聚荼蹲踞壞離逸
[illegible]叫咽鬆莛殘唉急
[illegible]熬熇爆震列裂摧折

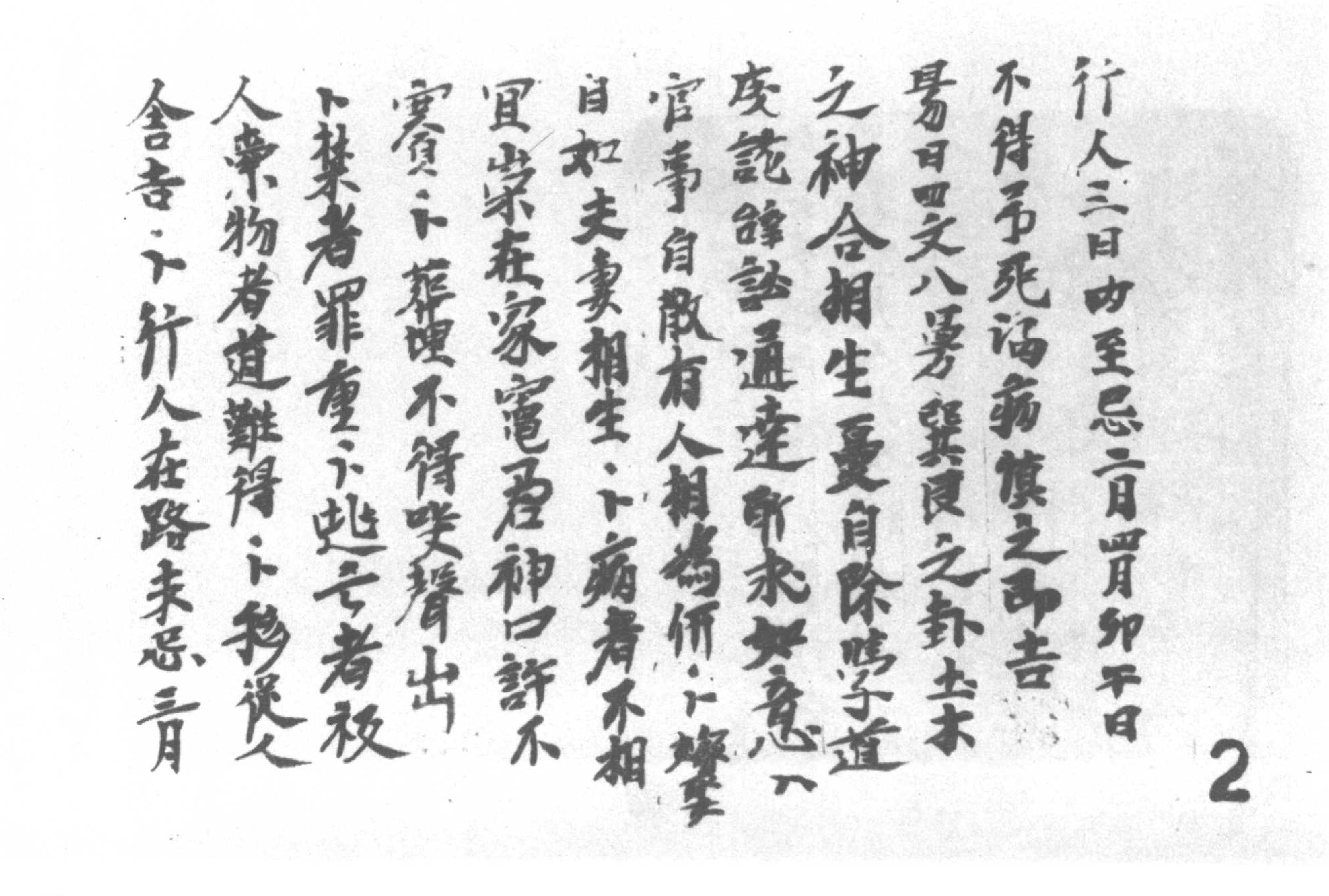


憂來得日〻卜嫁娶不吉、卜
病祟在山神并把土公之神
憂家有猪作怪、卜禁繫者無罪
卜逃亡〻難得、卜失物家奴婢累
人取之、卜入舍不吉　卜葬埋大
吉　卜移徙有多置後世、卜

S.5686

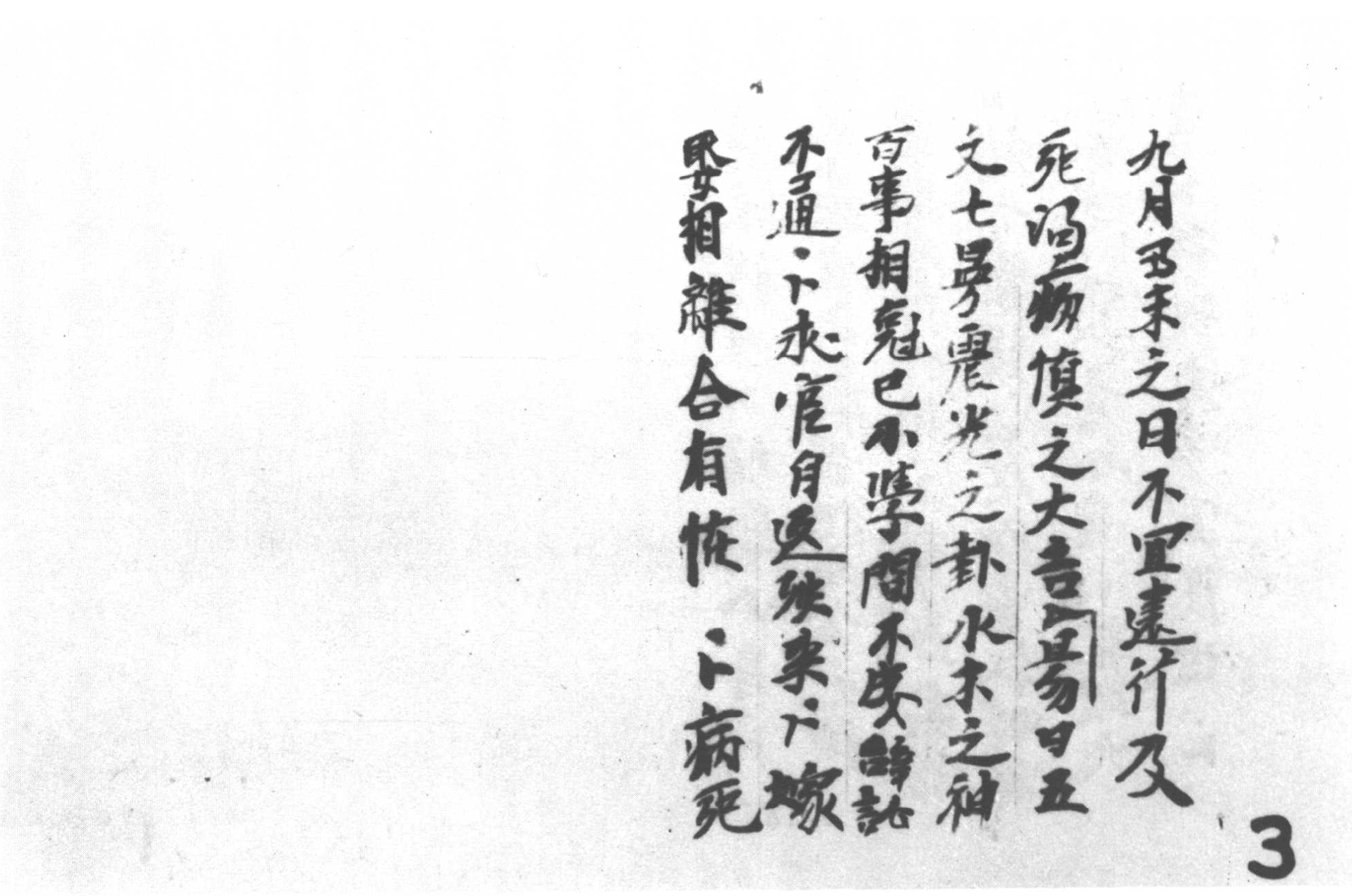
1

斯五六八六號　占卜書



行人三日内至忌二月四月卯午日
不得弔死問病慎之即吉
易日四文八易巽艮之卦土木
之神合相生憂自除時子道
度謠辭訟通達所求如意、卜
官事自散有人相爲價、卜嫁娶
自如夫妻相生、卜病者不相
宜祟在家竈君神口許不
賽、卜　葬埋不得哭聲出
卜禁繫者罪重、卜逃亡者被
人乘物者道難得、卜移徙人
舍吉、卜行人在路來忌三月

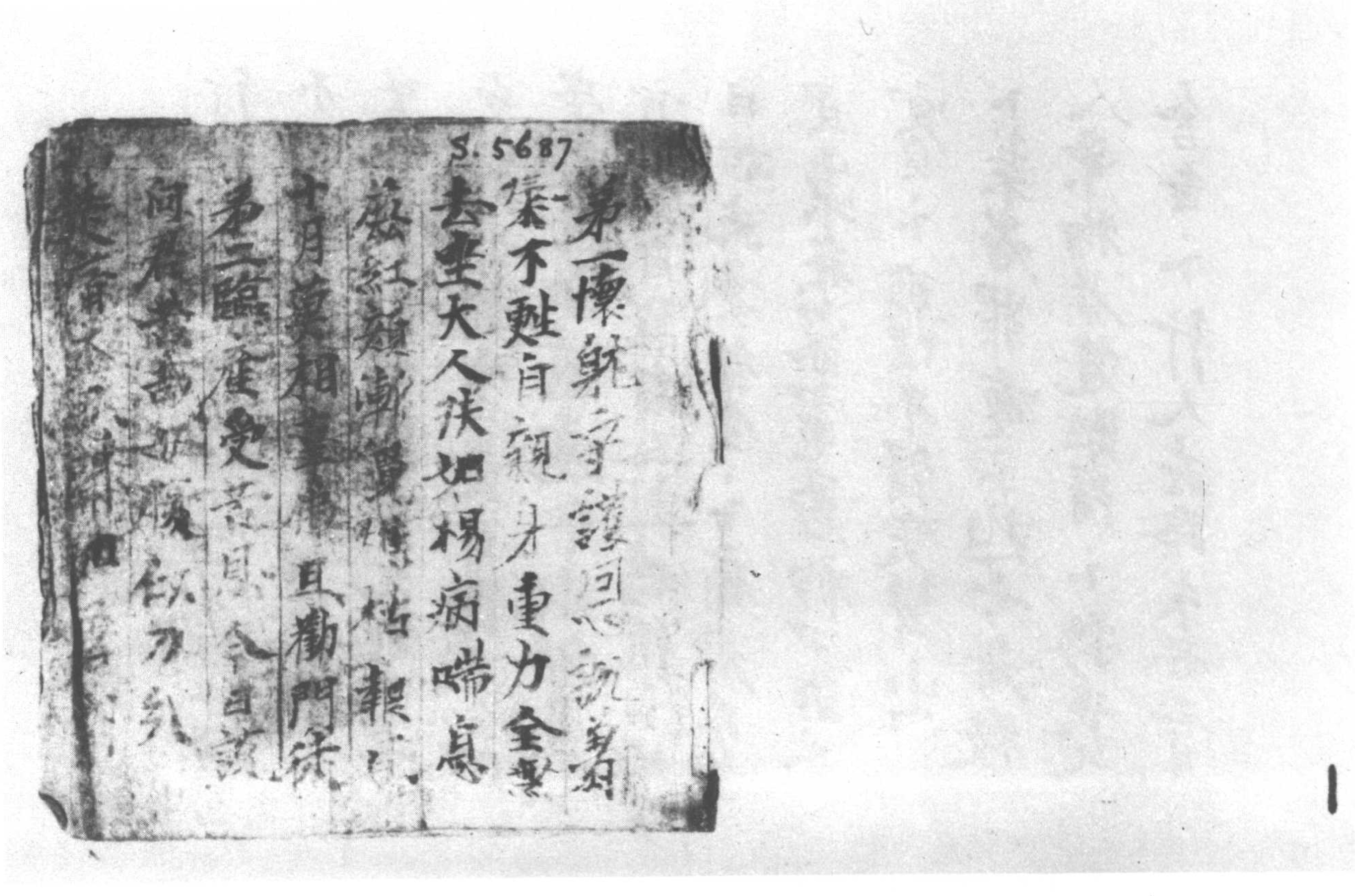
2



九月丑未之日不宜遠行及
死沒病候之大吉　易曰五
文七曜農光之卦水木之神
百事相魁已不學閤不及諍訟
不通・卜求官自返殊來・卜嫁
娶相離合有恠・卜病死

3

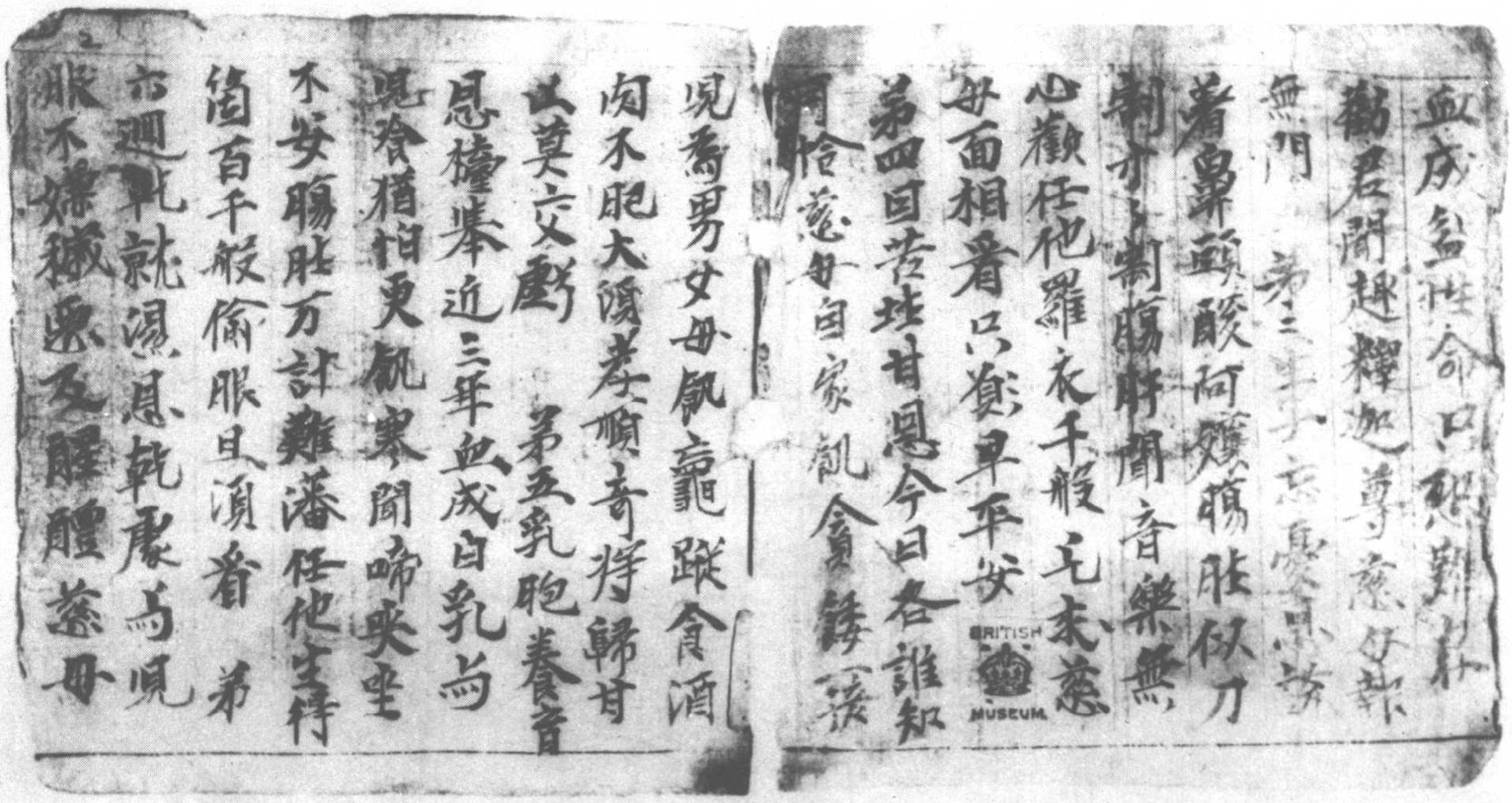
▼斯五六八七號　十恩德經（參見斯二八九、斯五五九一、斯六二七四號）



S.5687

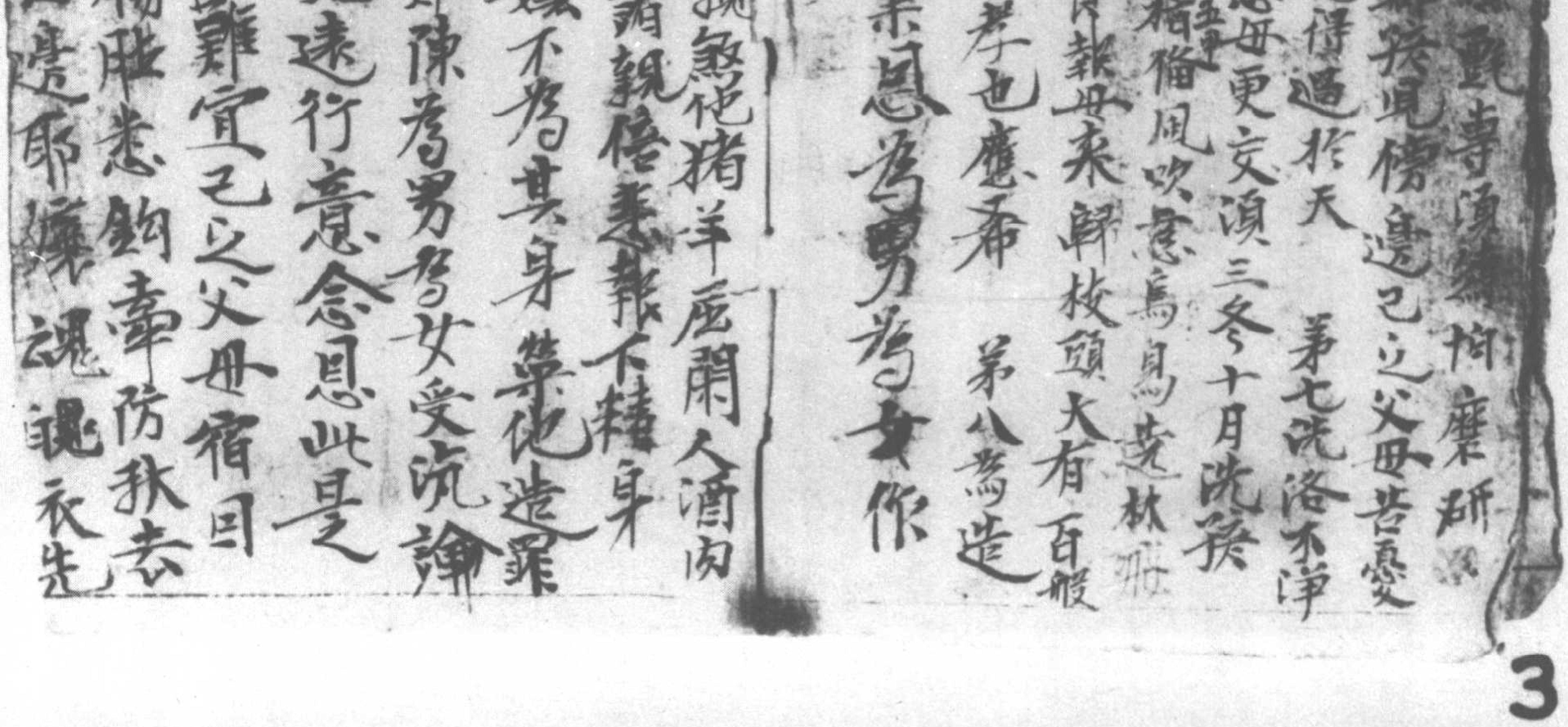
第一懷躭守護恩　說着
[illegible]不離自親身重力全無
去坐大人扶如楊病喘息
嫩紅顏漸覺憔悴報[illegible]
十月莫相[illegible]且勸門徒
第二臨產受苦恩　今日說
向君[illegible]好[illegible]能力乳

1



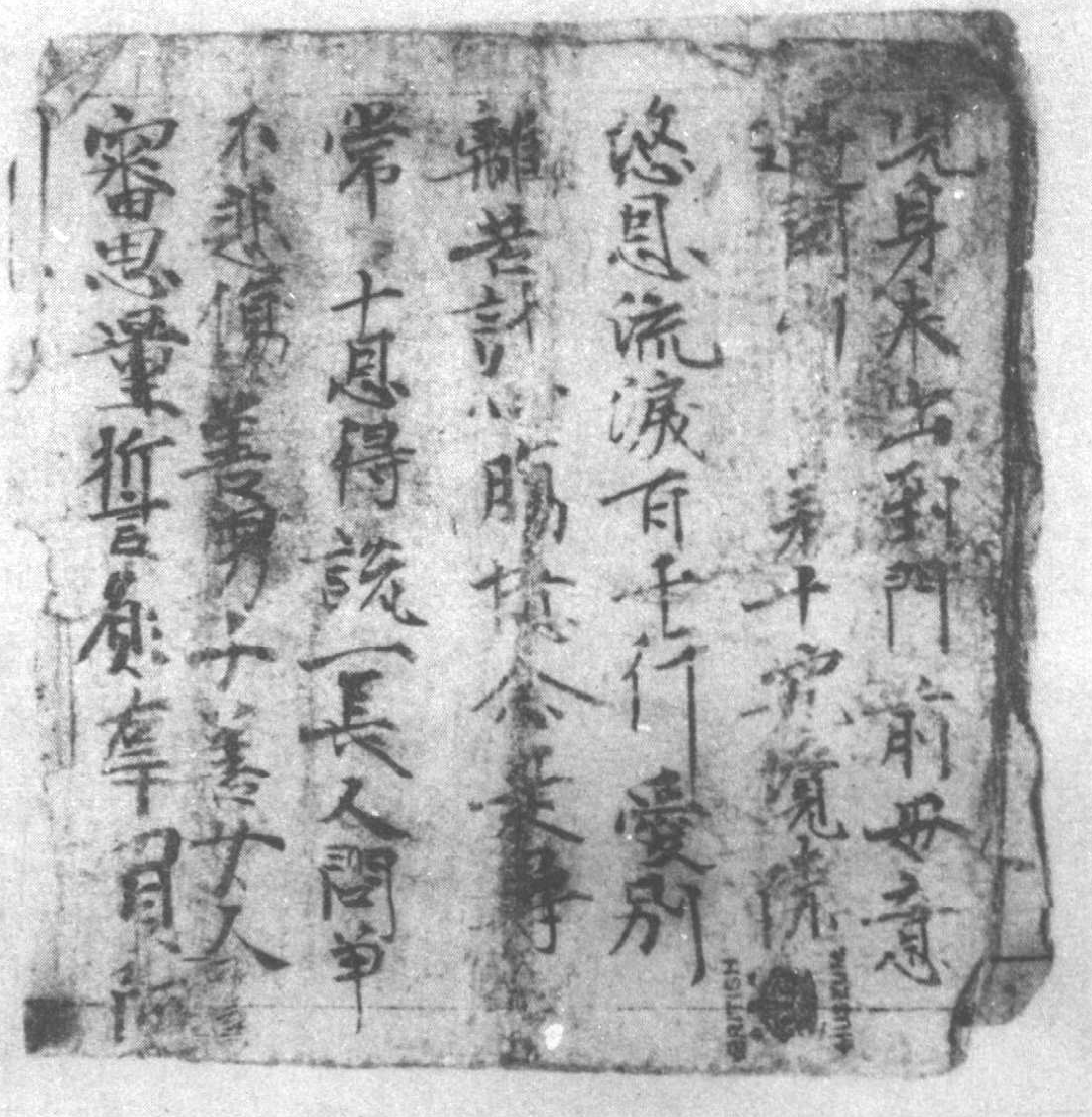
血成盆性命只想對休
勸君聞趣釋迦尊意母報
無門　第三生子忘憂恩
着鼻酸酸阿孃腸肚似刀
割才割腸肝聞音樂無
心歡任他羅衣千般元來慈
母面相看只癡早平安
第四回苦吐甘恩今日各誰知
阿恰慈母自家飢貪餧談
兒為男女母飢龜縱食酒
肉不肥大須孝順奇將歸甘
以莫交虧　第五乳胞養育
恩攜搴近三年血成白乳尚
嫌冷猶怕更飢寒聞啼哭坐
不安腸肚万計難潘任他生待
箇百千般偷眼且須看　第
六迴乾就濕恩乾處与兒
眠不嫌穢惡及膿體慈母

2



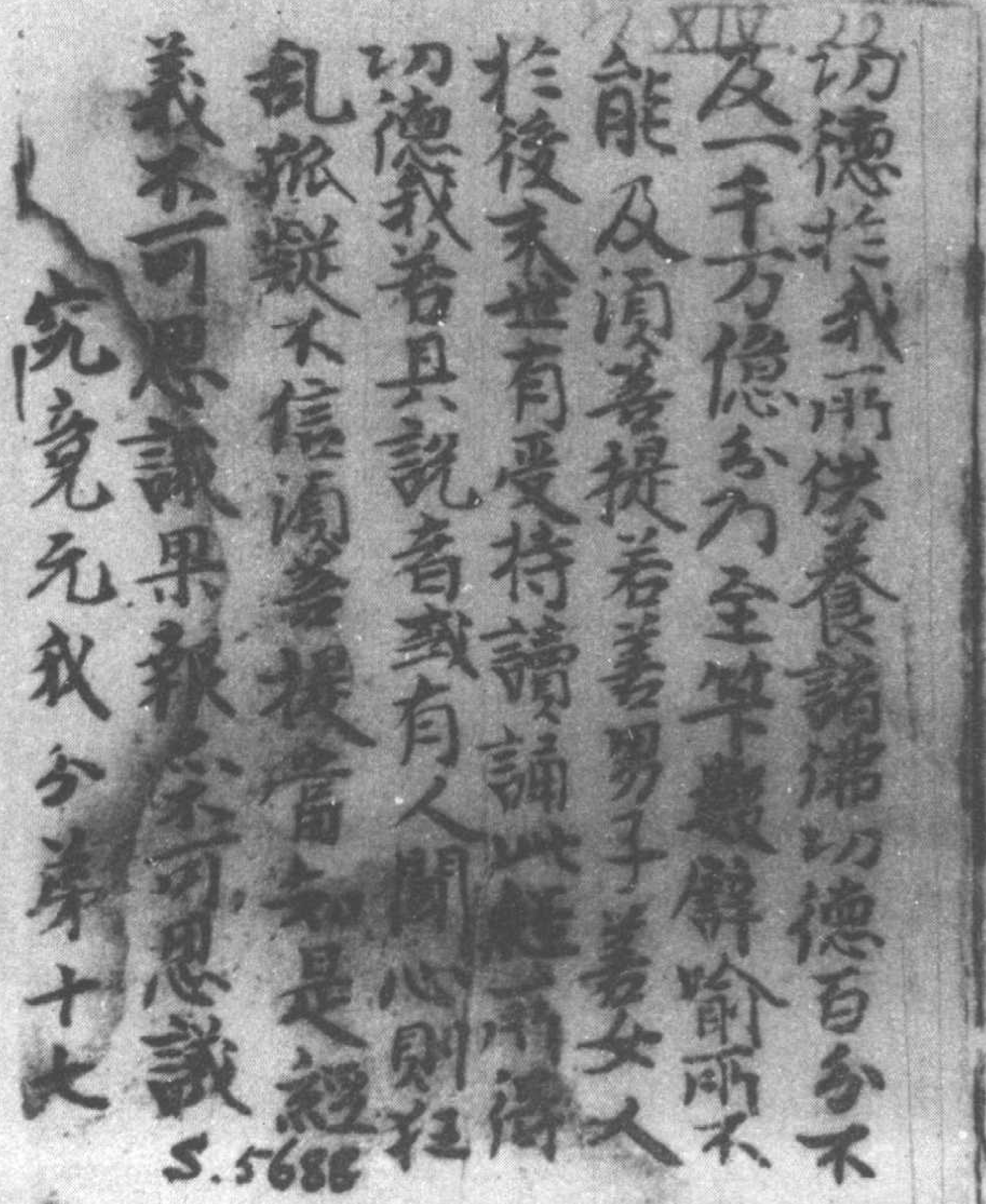
[illegible]眠甦專須[illegible]拘麼研
不辭孩兒傍邊已之父母苦憂
怜恩得過於天　第七洗洛不淨
恩慈母更交須三冬十月洗孩
兒十指（五更）猶風吹意烏鳥造林[illegible]
銜食報母來歸枝頭大有百般
飛不孝也應希　第八為造
惡業恩為男為女作
回飄煞他猪羊屈開人酒肉
會諸親僧妻報下精身
肥孃不為其身營他造罪
自難陳為男為女受沈淪
第九遠行憶念恩此是之
實難宣已之父母宿曰
緣腸肚悲鈎牽防秋去
住正邊耶孃魂魂衣先

3



兒身未出到門前　母意
遊謂了　第十究竟憐
愍恩流淚百千行　憂別
離苦計心腸摧念老尋
常十恩得說一長人問單
不退傷善男子善女人
審思量誓處奪冒

▼斯五六八八號　金剛般若波羅蜜經

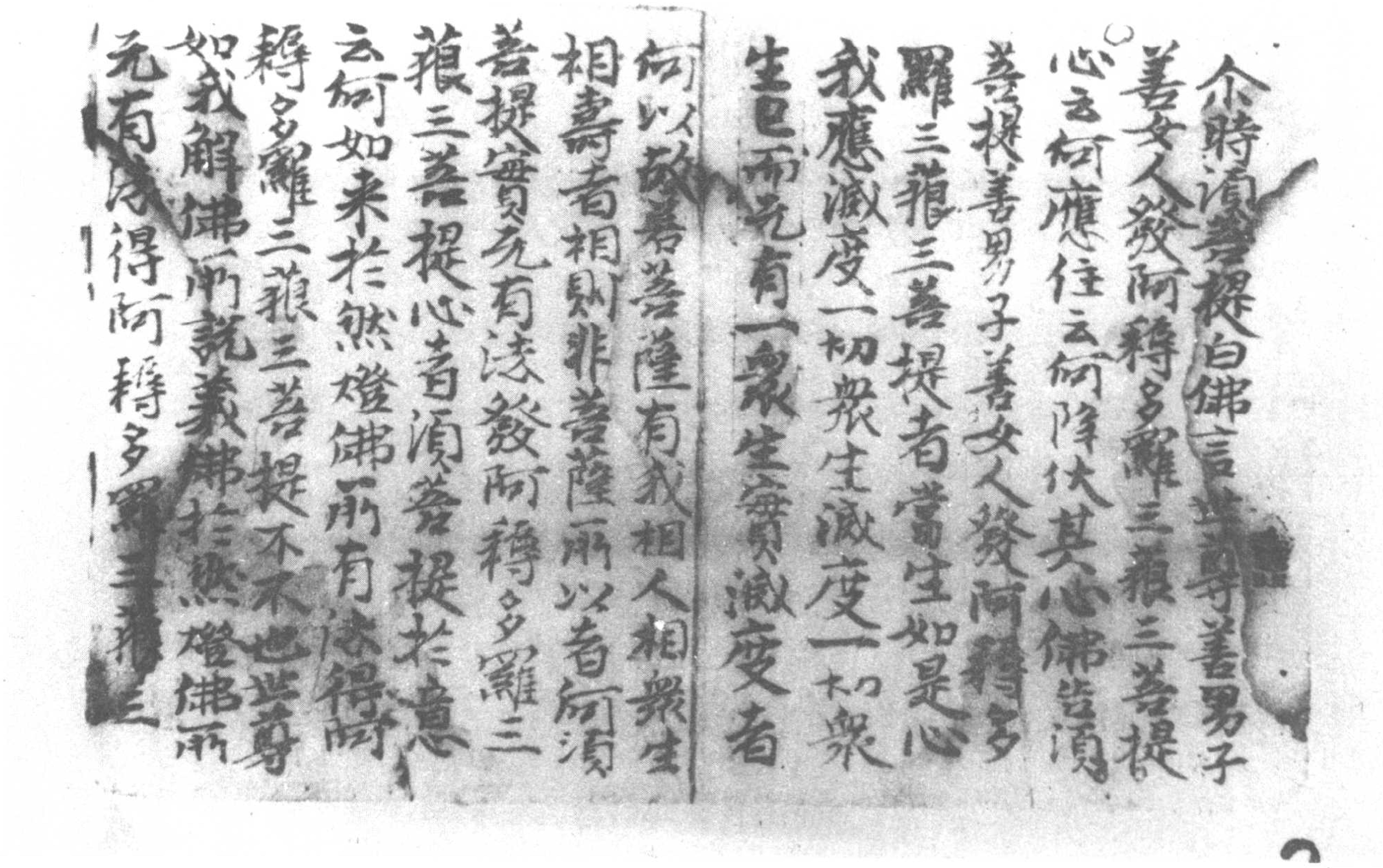


XIV 22

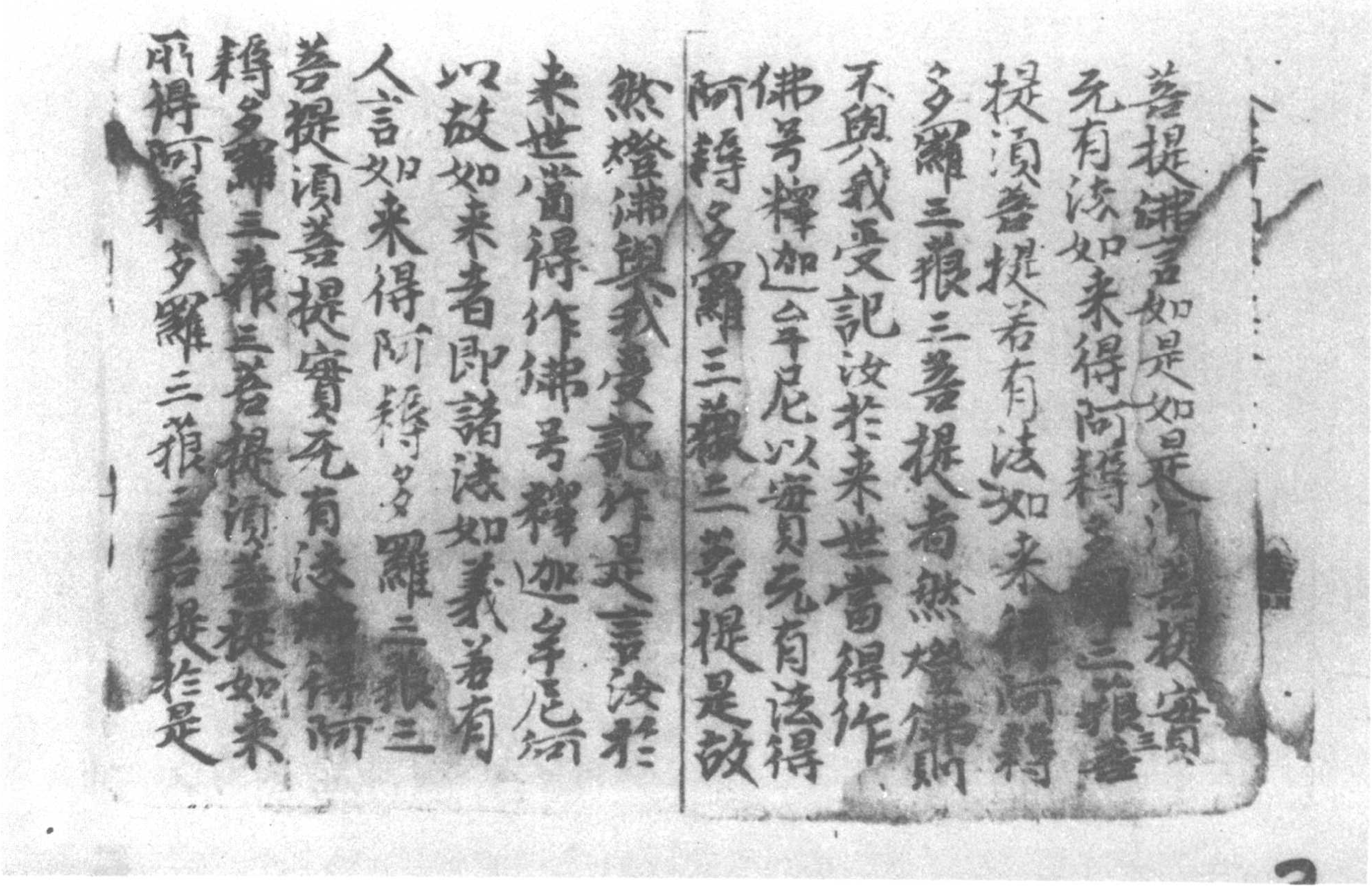
功德於我所供養諸佛功德百分不
及一千万億分乃至筭數譬喻所不
能及須菩提若善男子善女人
於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂
亂狐疑不信須菩提當知是經
義不可思議果報亦不可思議
究竟无我分第十七

S.5688

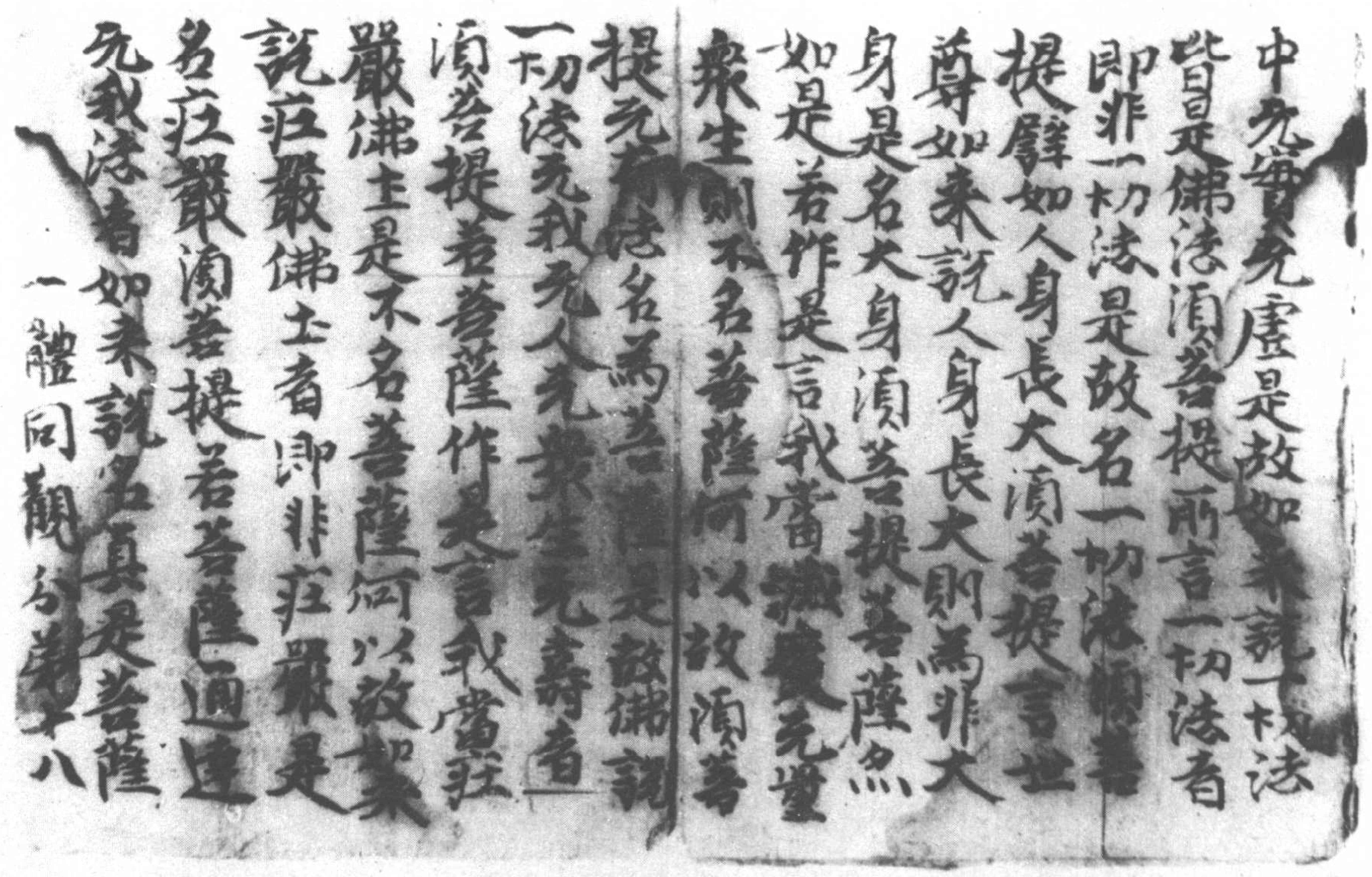
S → T235　8/751A2
W →　8/751B17



尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故善菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三



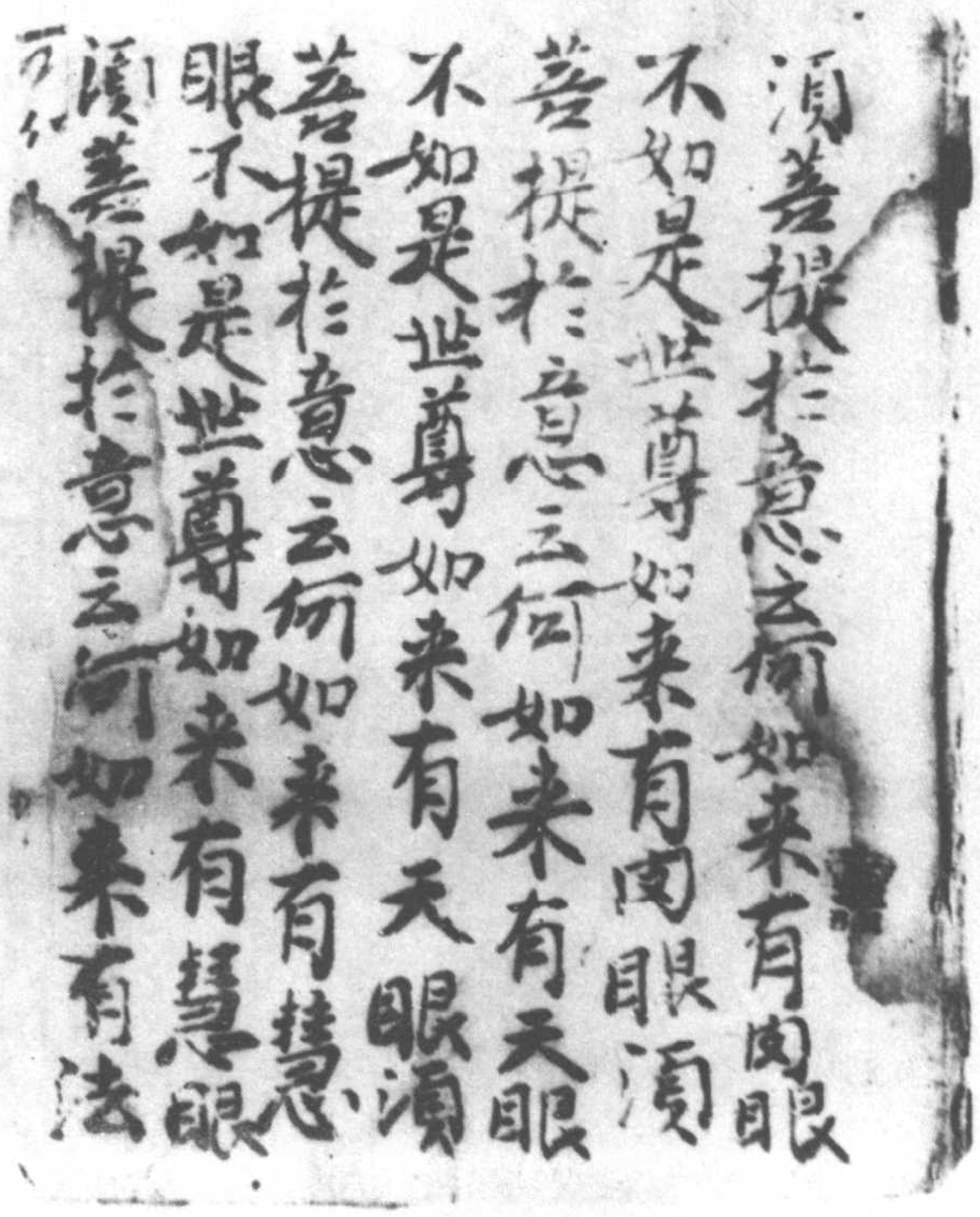
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提於是



中无實无虛是故如来說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来說名真是菩薩

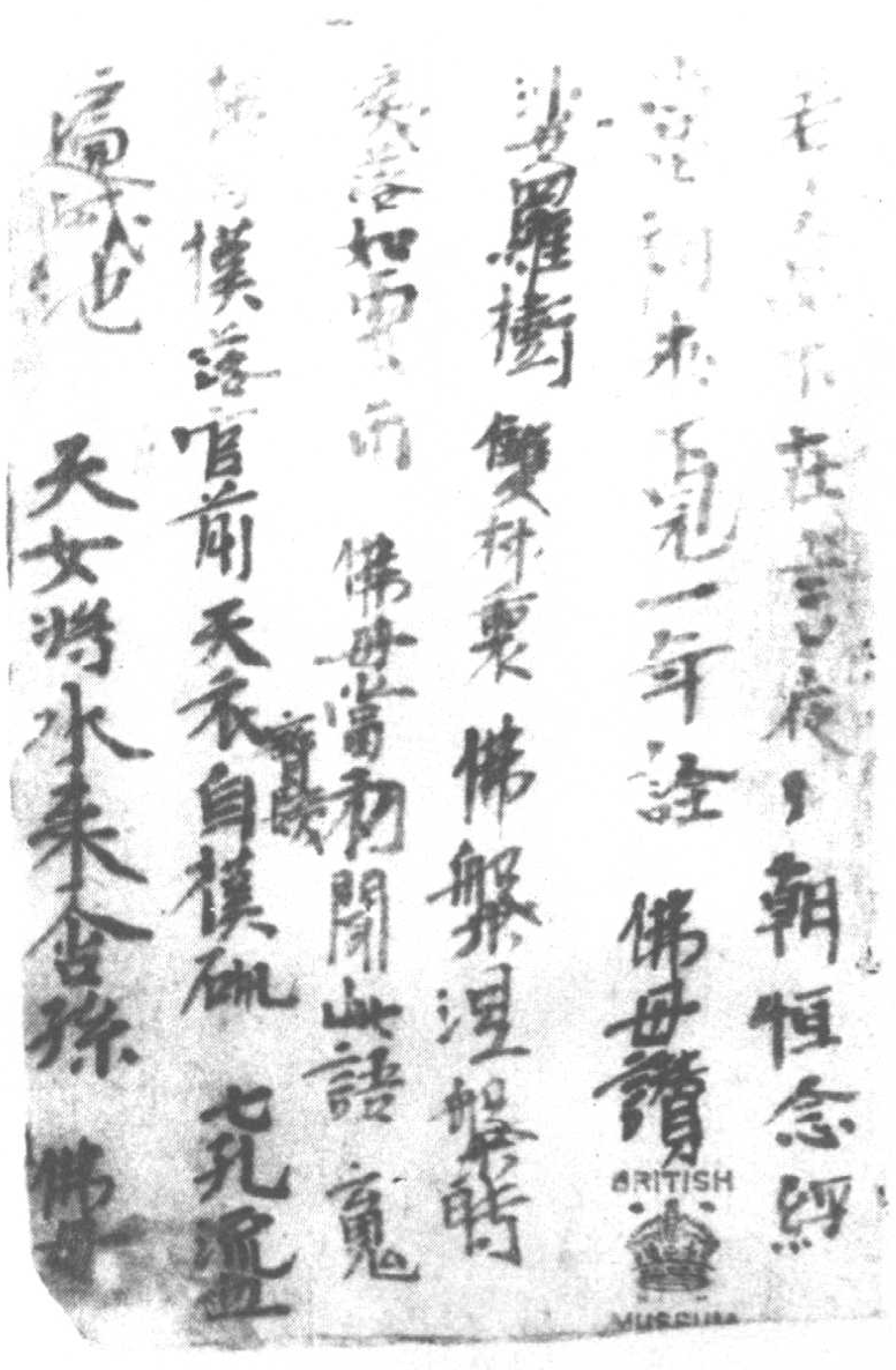
一體同觀分第十八

4



須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云何如来有法

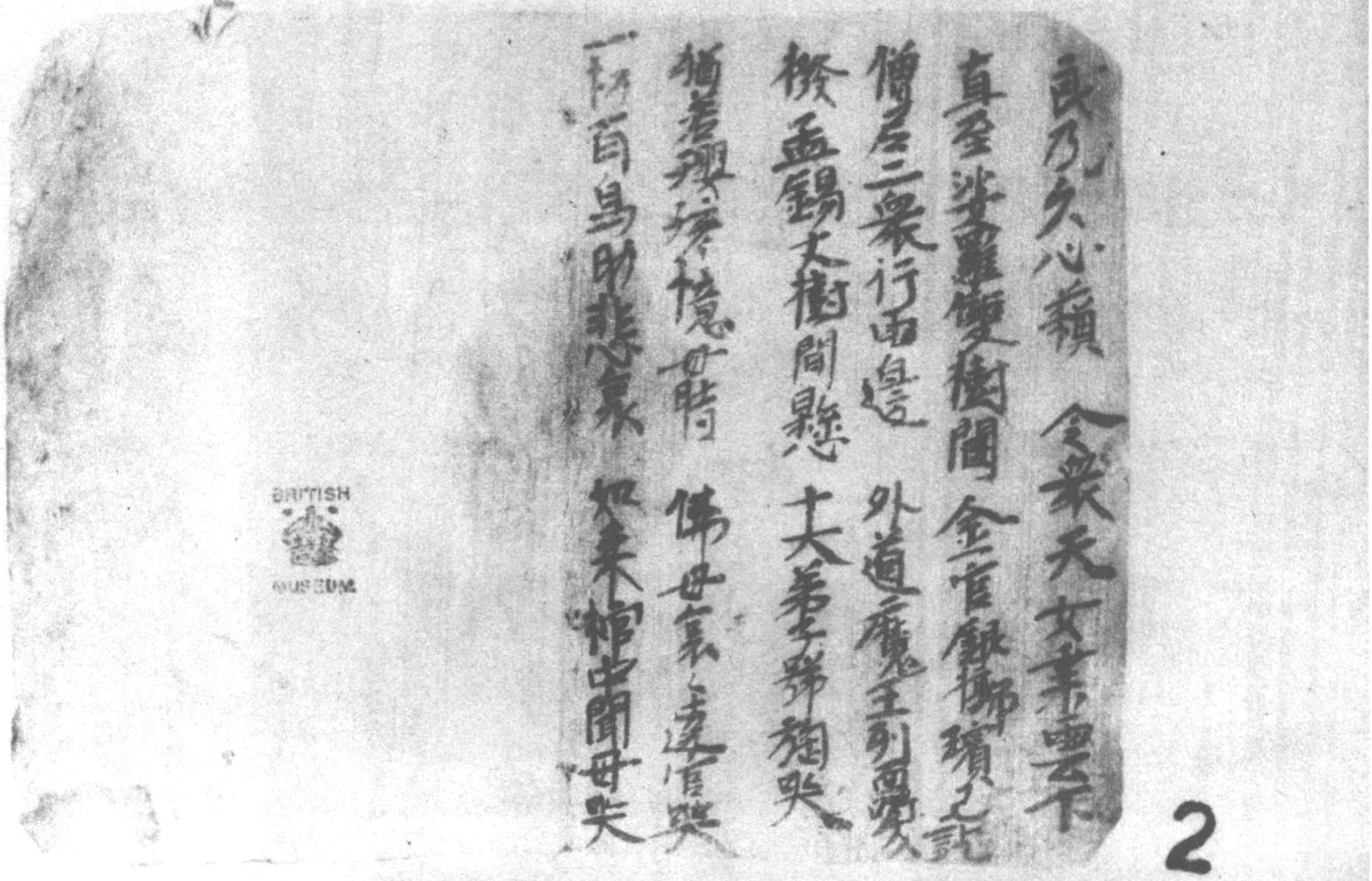
5



[illegible]在[illegible]夜〻朝恒念經
[illegible]利[illegible]一年詮　佛母讚
娑羅樹　雙林裏　佛般涅槃時
[illegible]如雨[illegible]而　佛母當初聞此語　竟鬼
[illegible]撲落帳前　天衣自撲破（寶殿）　七孔遍
遍地　天女將水來含孫　佛母

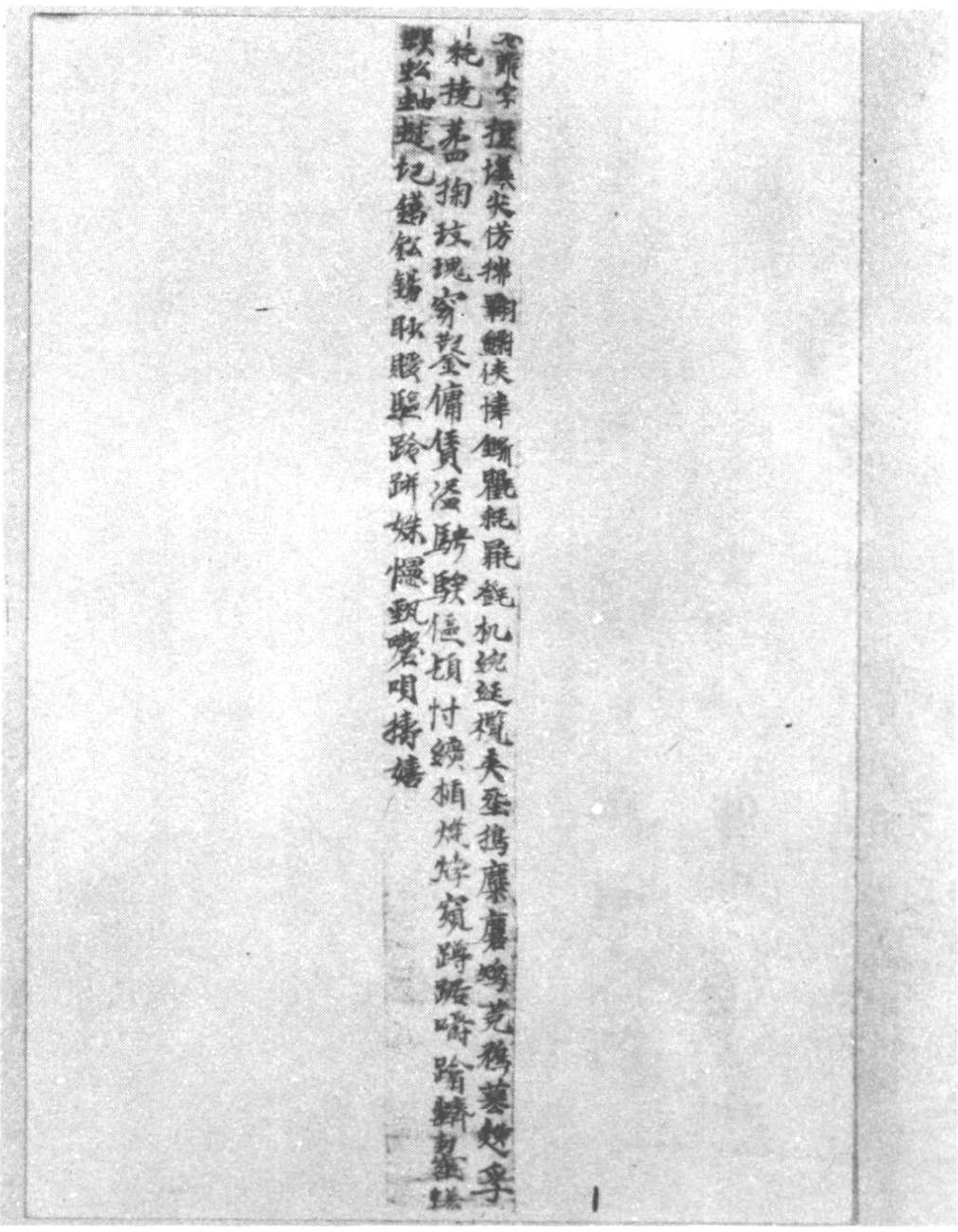
1

斯五六八九號　佛母讚



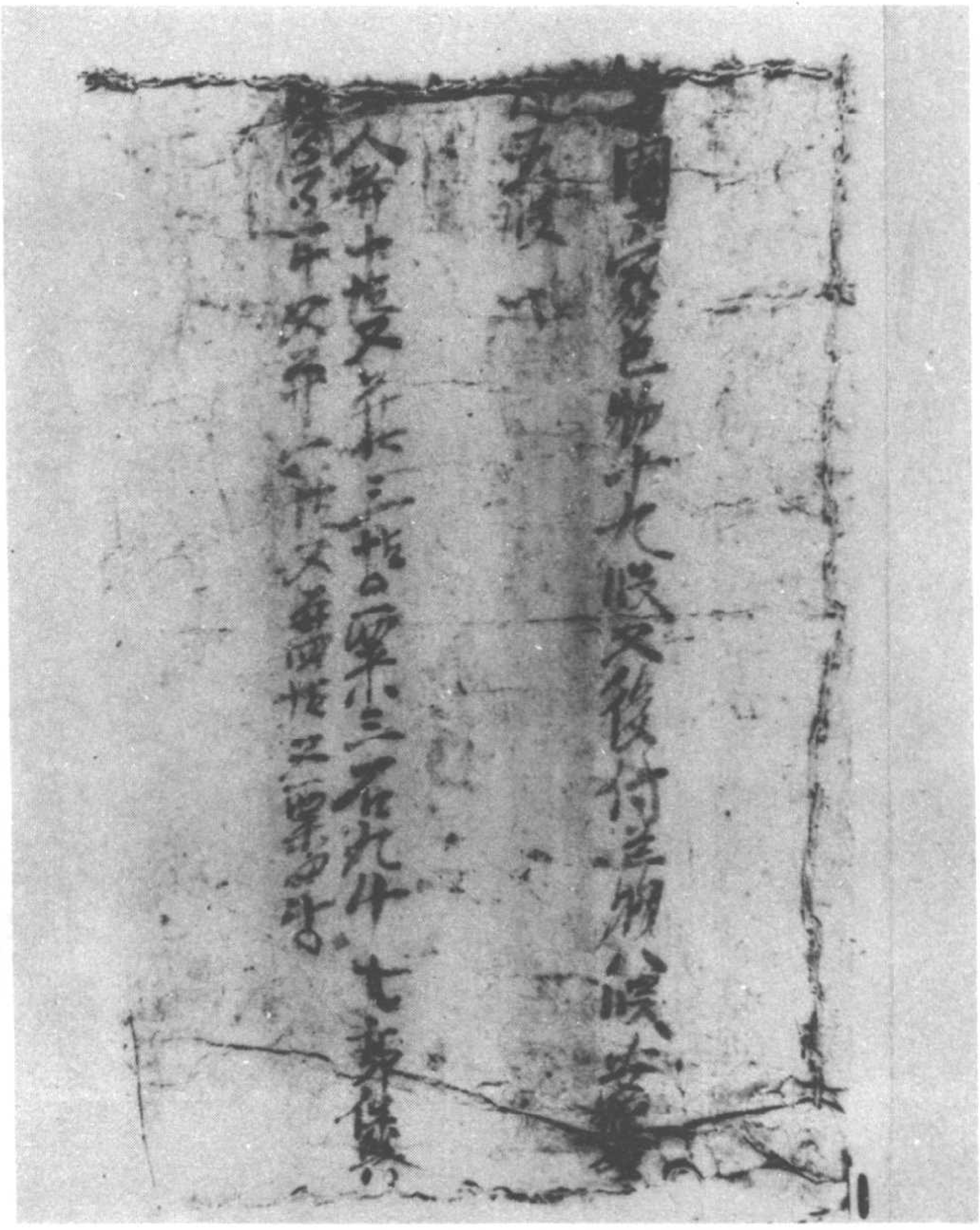
良乃久心穎　今衆天女業雲下
直至娑羅雙樹間　金棺銀槨瑣之訖
僧尼二衆行兩邊　外道魔王列兩邊
擎盂錫杖樹間懸　十大弟子辭別哭
猶若孃孃憶母時　佛母哀哀淚落哭
一切百鳥助悲哀　如來棺中聞母哭

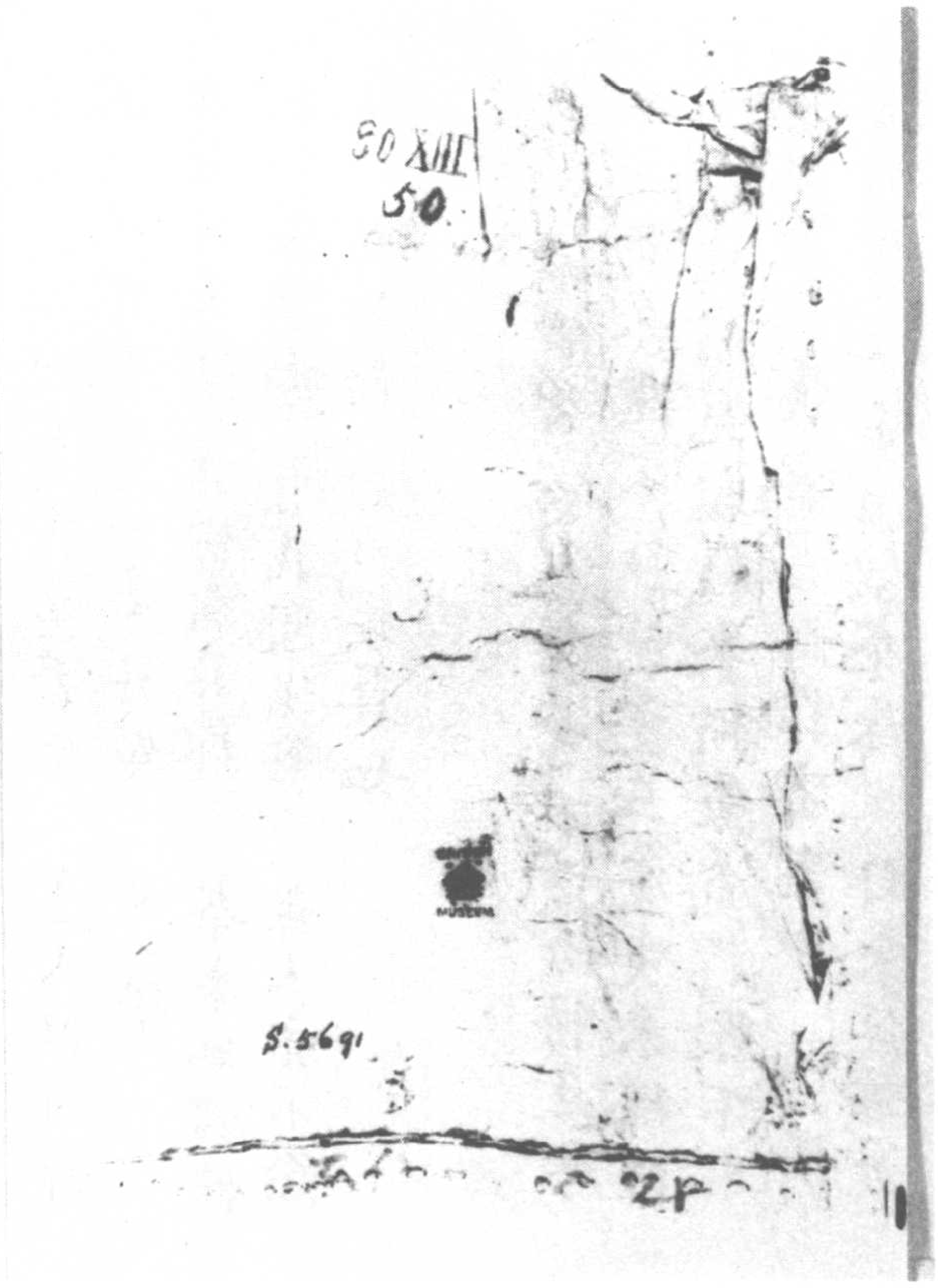
2



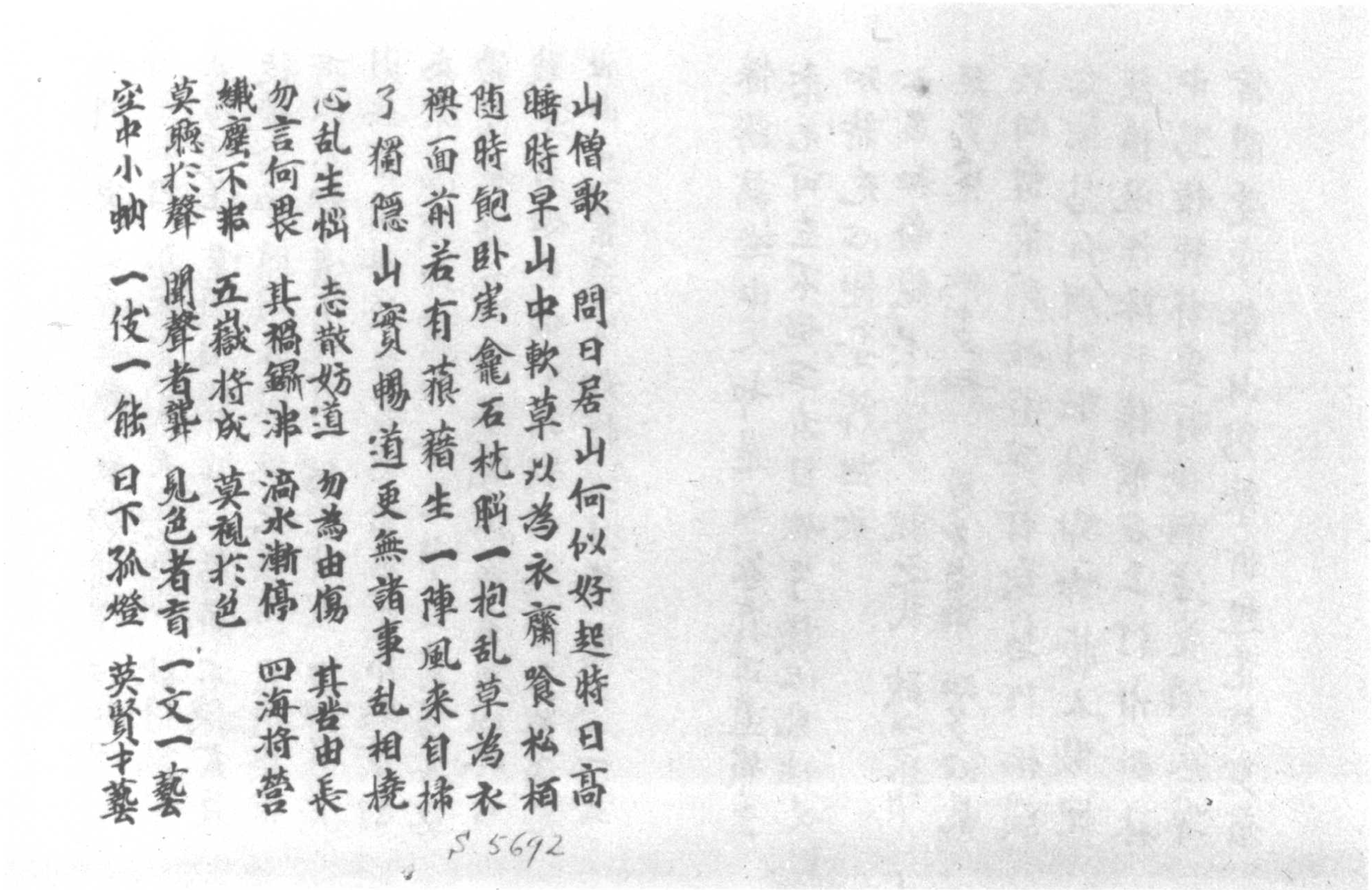
斯五六九〇號　難字

▼斯五六九一號　粟帛賬



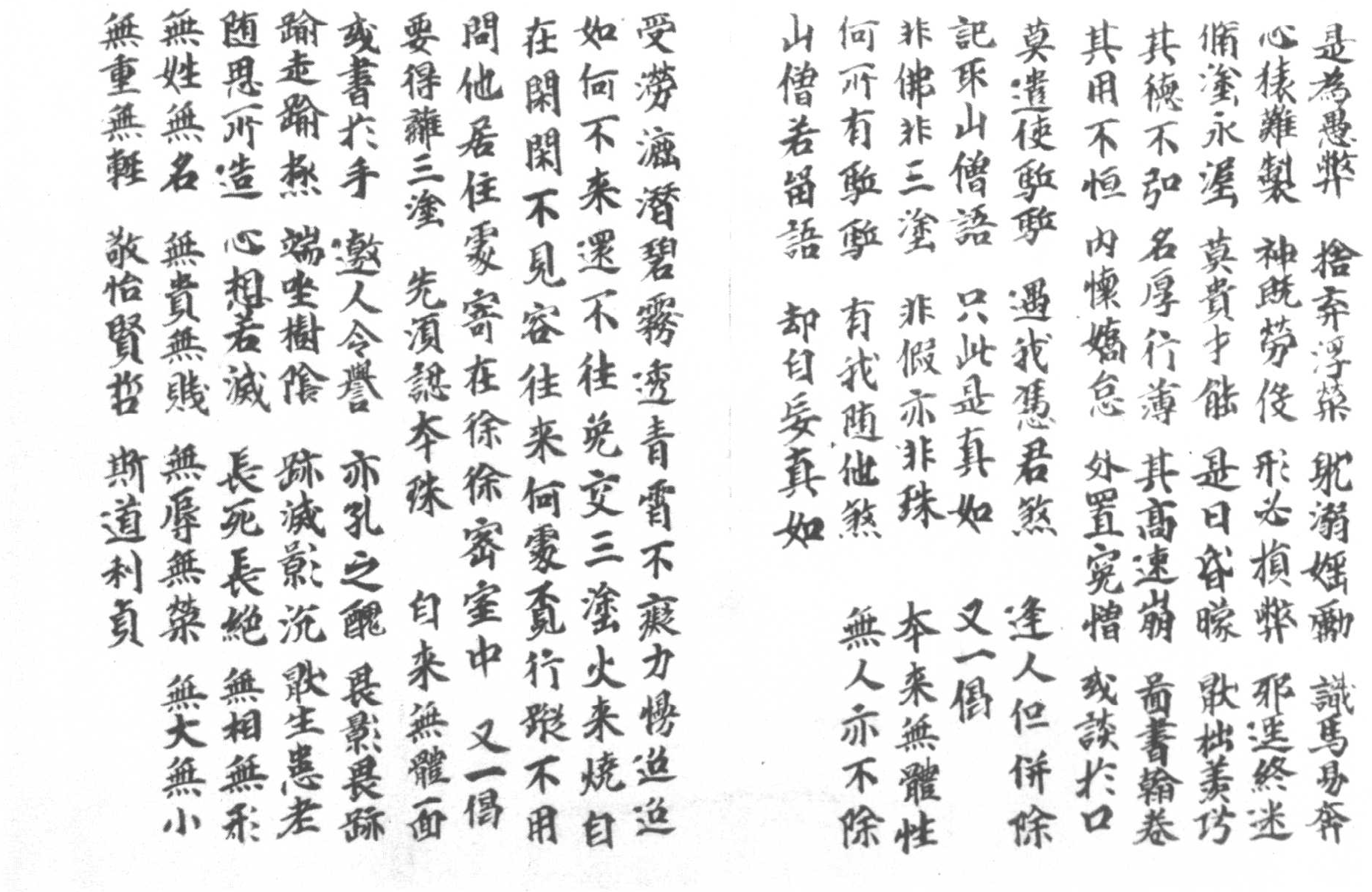

80 XIII
50
S.5691

▼斯五六九二號　山僧歌



山僧歌　問曰居山何似好　起時日高
睡時早　山中軟草以為衣　齋飡松栢
隨時飽　卧崖龕石枕脚　一抱乱草為衣
被面前若有狼藉生　一陣風来自掃
了獨隱山竇暢道　更無諸事乱相撓
心乱生惱　志散妨道　勿為由傷　其苦由長
勿言何畏　其禍鑠沸　滴水漸停　四海将營
纖塵不積　五嶽将成　莫視扵色
莫聽扵聲　聞聲者聾　見色者盲　一文一藝
空中小蚋　一伎一能　日下孤燈　英賢中藝

S.5692

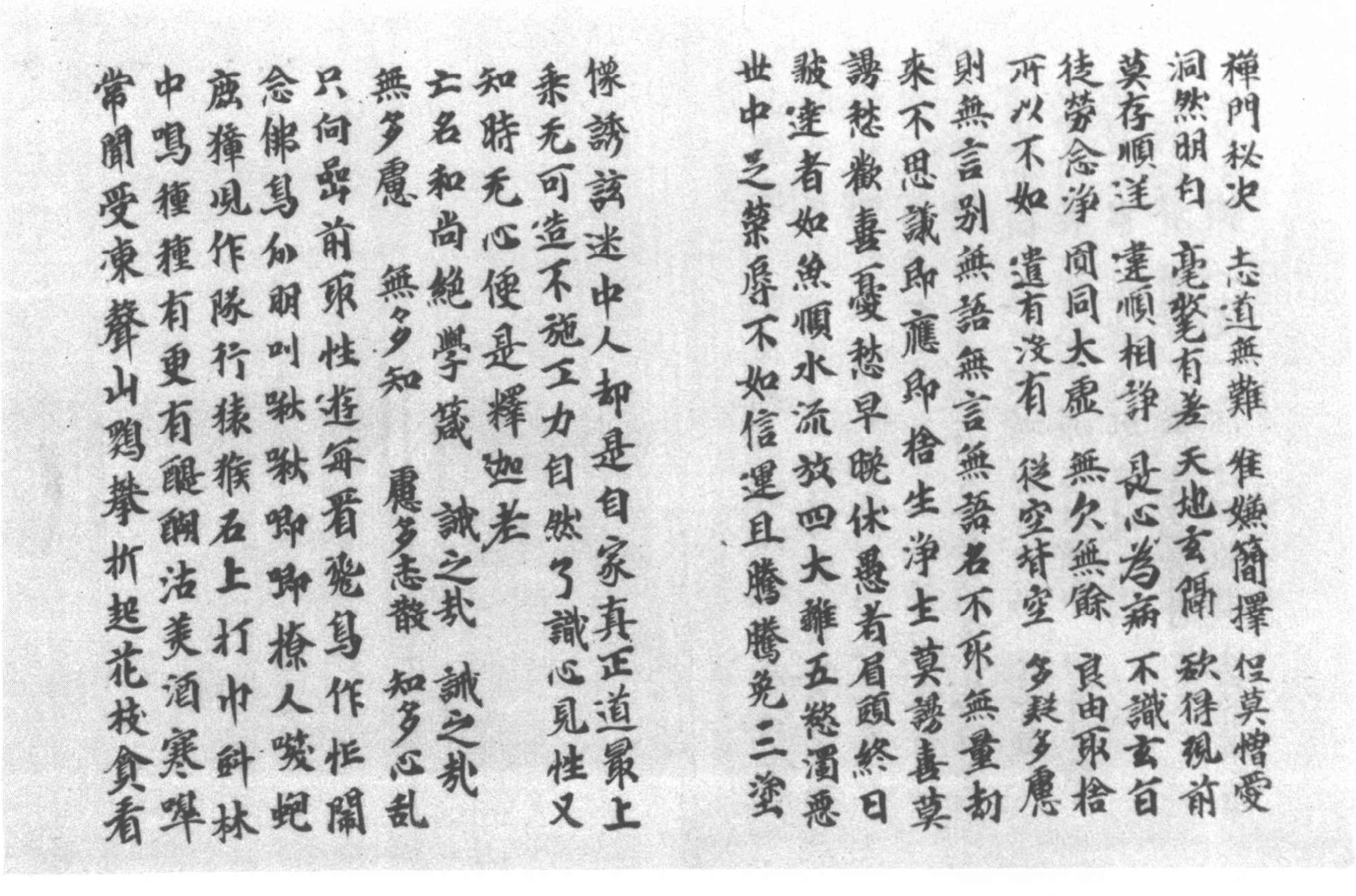


是為愚弊　捨棄浮榮　躭溺婬亂　識馬易奔
心猿難制　神既勞役　形必損弊　邪逕終迷
脩塗永遲　莫貴才能　是日益矇　歌拙美巧
其德不弘　名厚行薄　其高速崩　尚書翰卷
其用不恒　內懷嬌怠　外置寬慒　或談於口
莫遣使驅驅　遇我憑君然　逢人但併除
記取山僧語　只此是真如　又一偈
非佛非三塗　非假亦非殊　本來無體性
何所有驅驅　有我隨他然　無人亦不除
山僧若留語　卻自妄真如

受勞濫潛碧霧透青霄不癡力暢迢迢
如何不來還不往免交三塗火來燒自
在閑閑不見容往來何處覓行蹤不用
問他居住處寄在徐徐寄室中　又一偈
要得離三塗　先須認本殊　自來無體面
或書於手　邀人令譽　亦孔之醜　畏影畏跡
踰走踰熱　端坐樹陰　跡滅影沉　厭生患老
隨思所造　心想若滅　生死長絕　無相無形
無姓無名　無貴無賤　無辱無榮　無大無小
無重無輕　敬怡賢哲　斯道利貞

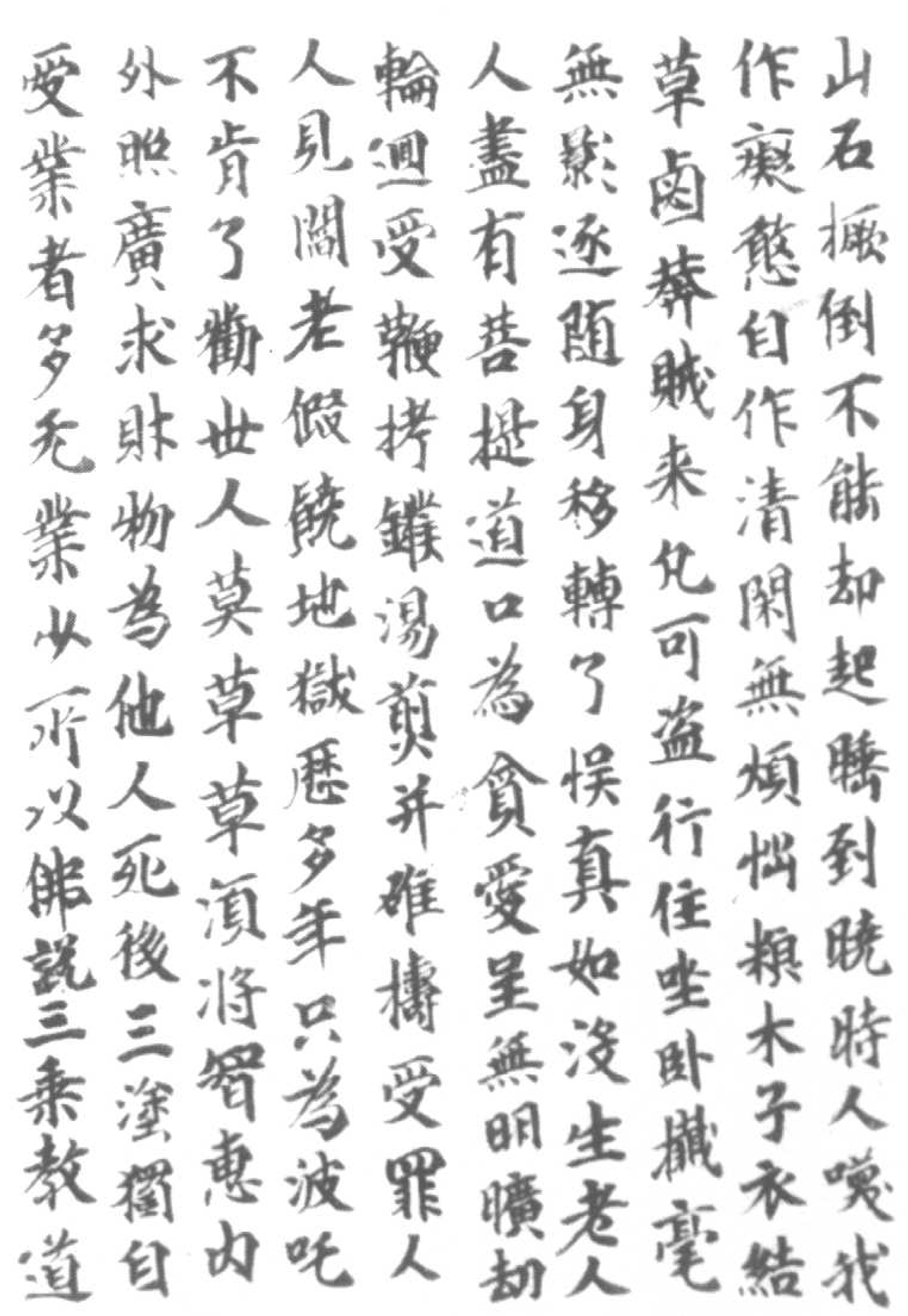
斯五六九二號　離三塗偈

▼斯五六九二號　無名和尚絕學箴



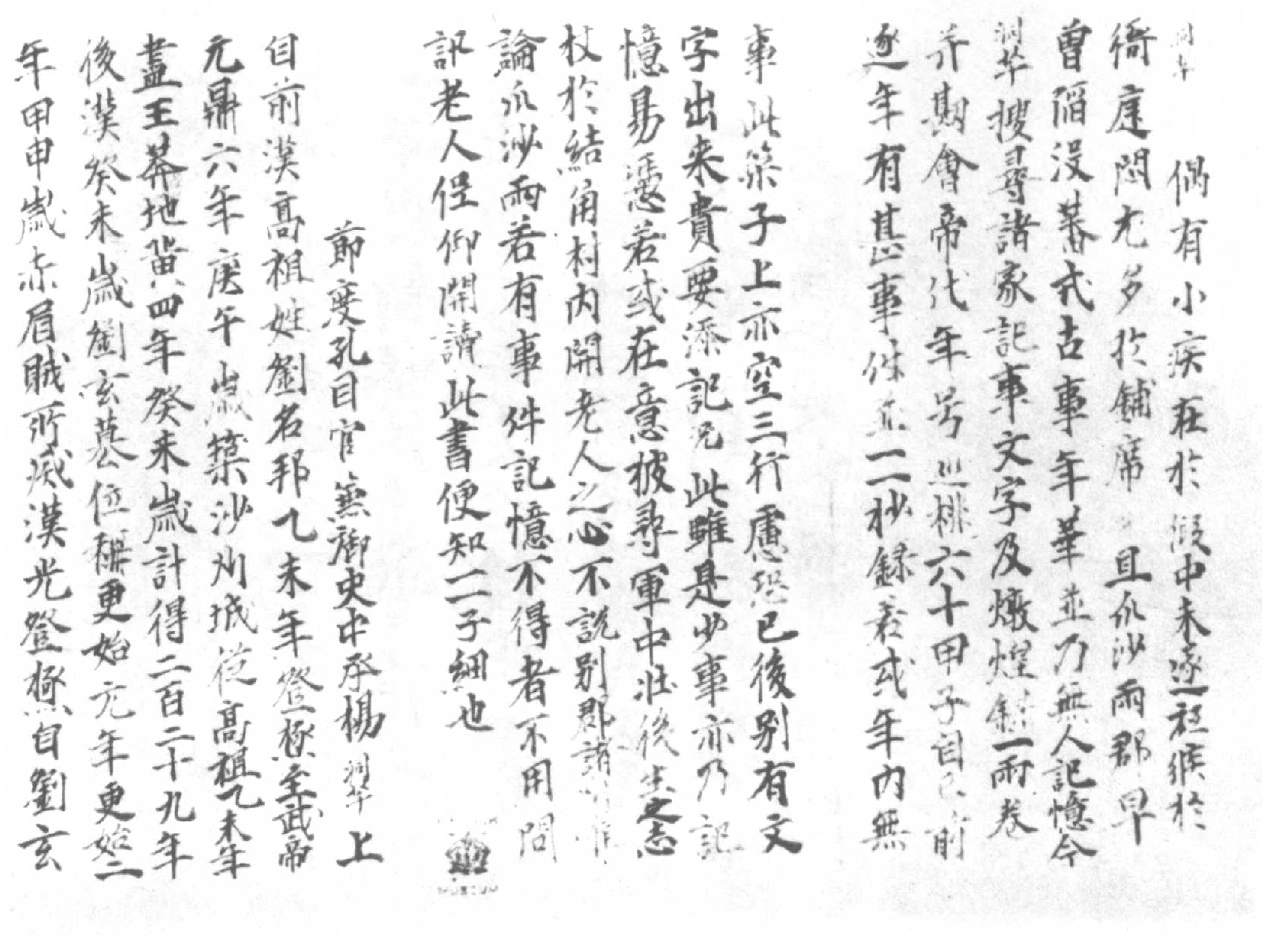
禪門秘決　志道無難　唯嫌簡擇　但莫憎愛
洞然明白　毫釐有差　天地玄隔　欲得現前
莫存順逆　違順相諍　是心為病　不識玄旨
徒勞念淨　圓同太虛　無欠無餘　良由取捨
所以不如　遣有沒有　從空背空　多疑多慮
則無言別無語無言無語名不取無量劫
來不思議即應即捨生淨土莫謗毒莫
謗愁歡毒憂愁早晚休愚着眉頭終日
皺達者如魚順水流放四大離五欲濁惡
世中之榮辱不如信運且騰騰免三塗

懅誇該迷中人卻是自家真正道最上
乘无可造不施工力自然了識心見性又
知時无心便是釋迦差
亡名和尚絕學箴　誡之哉　誡之哉
無多慮　無多知　慮多志散　知多心亂
只向目前取性遊每看鷂鳥作怔闊
念佛鳥分明叫啾啾唧唧撩人嘮蛇
麋獐現作隊行猿猴石上打巾斛林
中鳴種種有更有醍醐沽美酒寒嘽
常聞受凍聲山鷄攀折起花枝貪看



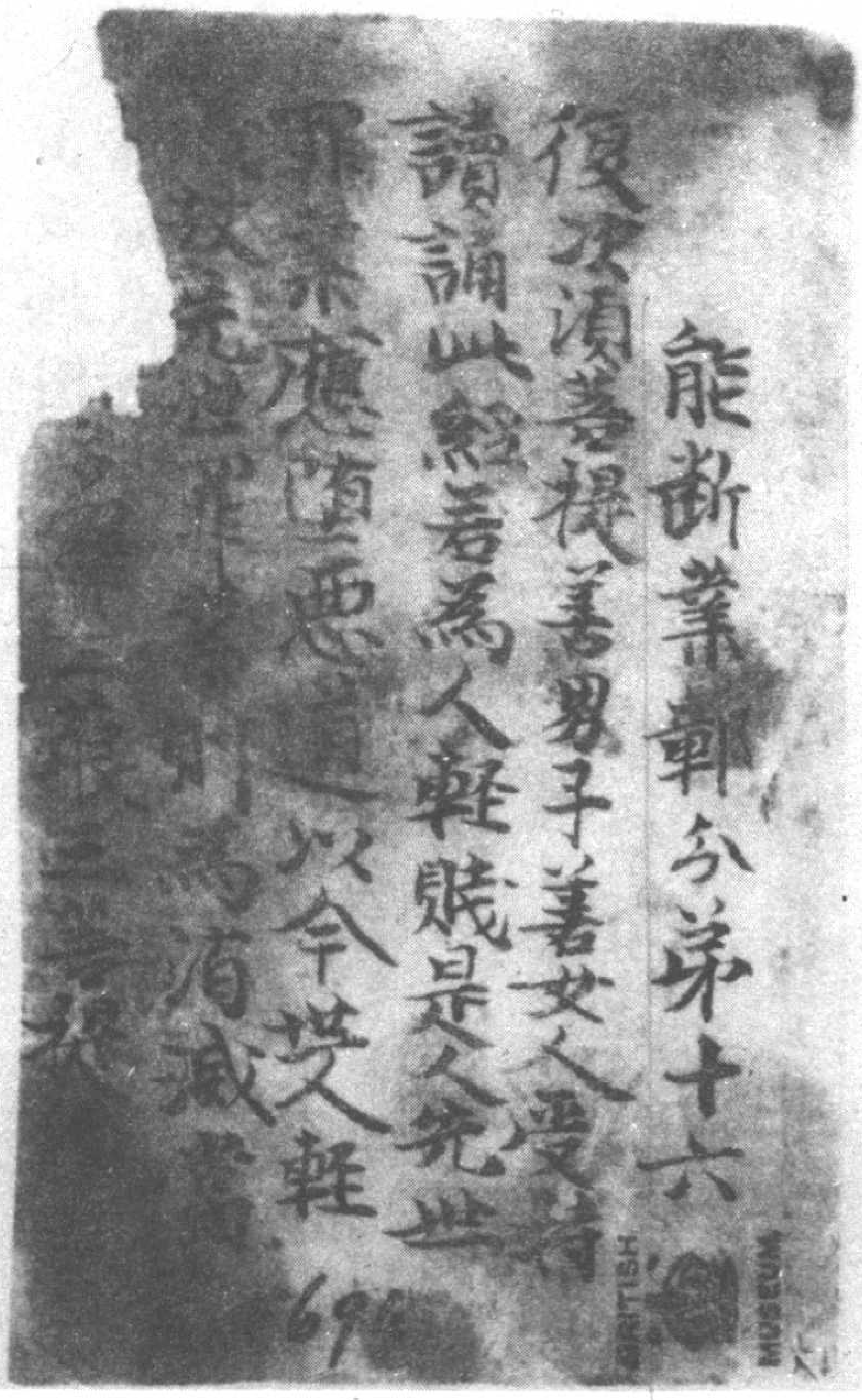
山石撅倒不能却起睹到曉時人嘆我
作癡憨自作清閑無煩惱賴木子衣結
草鹵莽賊来允可盜行住坐卧纖毫
無馱逐隨身移轉了悟真如沒生老人
人盡有菩提道口為貪愛呈無明曠劫
輪迴受鞭拷鑊湯煎并碓擣受罪人
人見閻老假饒地獄歷多年只為波吒
不肯了勸世人莫草草須將智惠内
外照廣求財物為他人死後三塗獨自
受業者多充業以所以能說三乘教道

▼斯五六九三號　楊翠瓜沙兩郡史事編年并序



（洞芊）偶有小疾在於（假）中未逐一程猶於
衙庭閑尤多於鋪席　且瓜沙兩郡早
曾陷沒蕃戎古事年華並乃無人記憶今
（洞芊）搜尋諸家記事文字及燉煌録一兩卷
并勘會帝代年号（以）排六十甲子自（已前）
逐年有甚事件並一一抄録看或年内無
事此策子上亦空三行慮恐已後别有文
字出来費要添記（充）此雖是少事亦乃記
憶易忘若或在意披尋軍中壯後生之志
杖於結角村内閑老人之心不說别郡諸[illegible]
論瓜沙兩者有事件記憶不得者（不用）問
訊老人但仰閑讀此書便知一一子細也

節度孔目官兼御史中丞楊（洞芊）上
自前漢高祖姓劉名邦乙未年登極至武帝
元鼎六年庚午歲築沙州城從高祖乙未年
盡王莽地黄四年癸未歲計得二百二十九年
後漢癸未歲劉玄篡位稱更始元年更始二
年甲申歲赤眉賊所殺漢光登極自劉玄

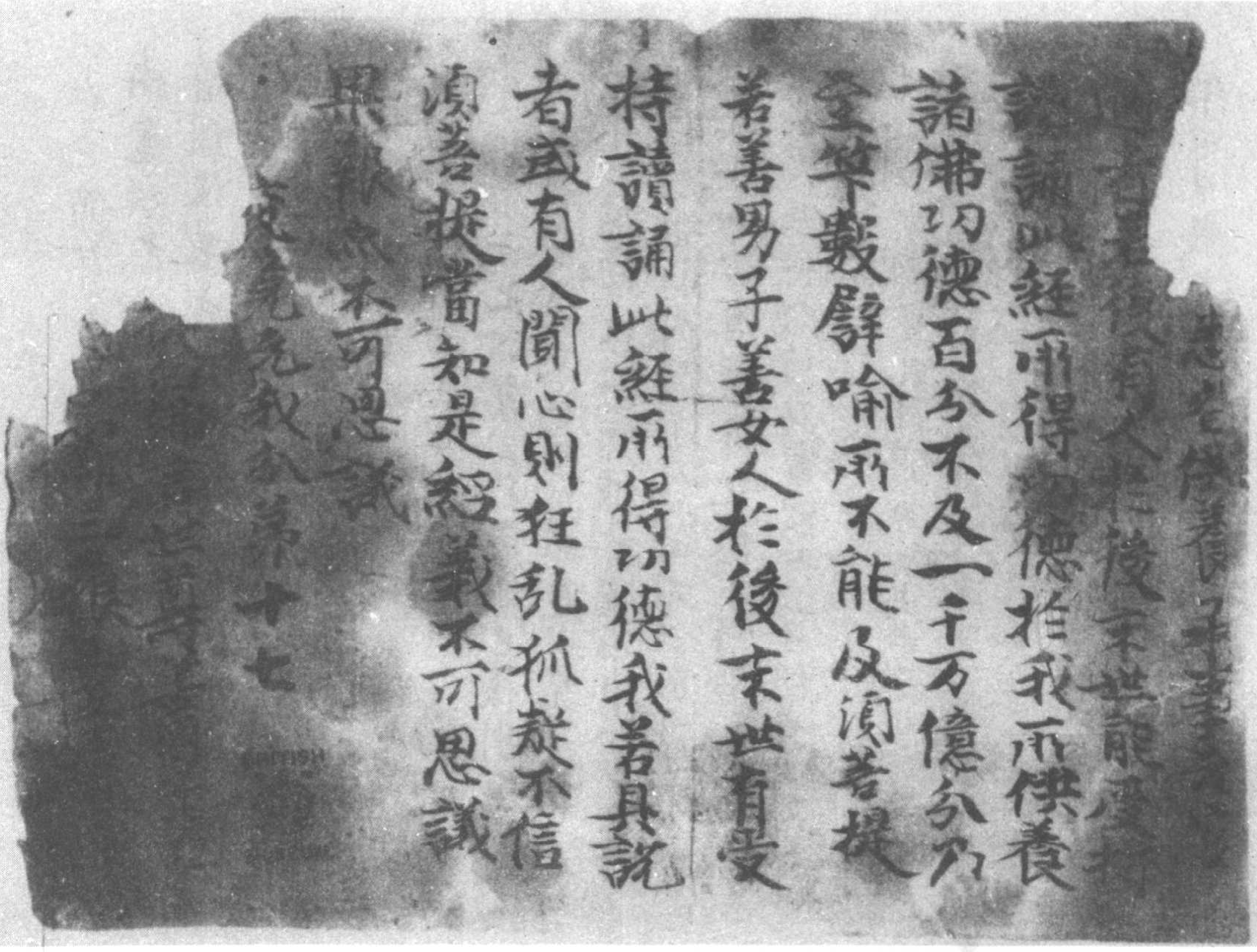


能斷業鄣分第十六
復次須菩提善男子善女人受持
讀誦此經若為人輕賤是人先世
罪業應墮惡道以今世人輕
賤故先世罪業則為消滅當
[illegible]三菩提

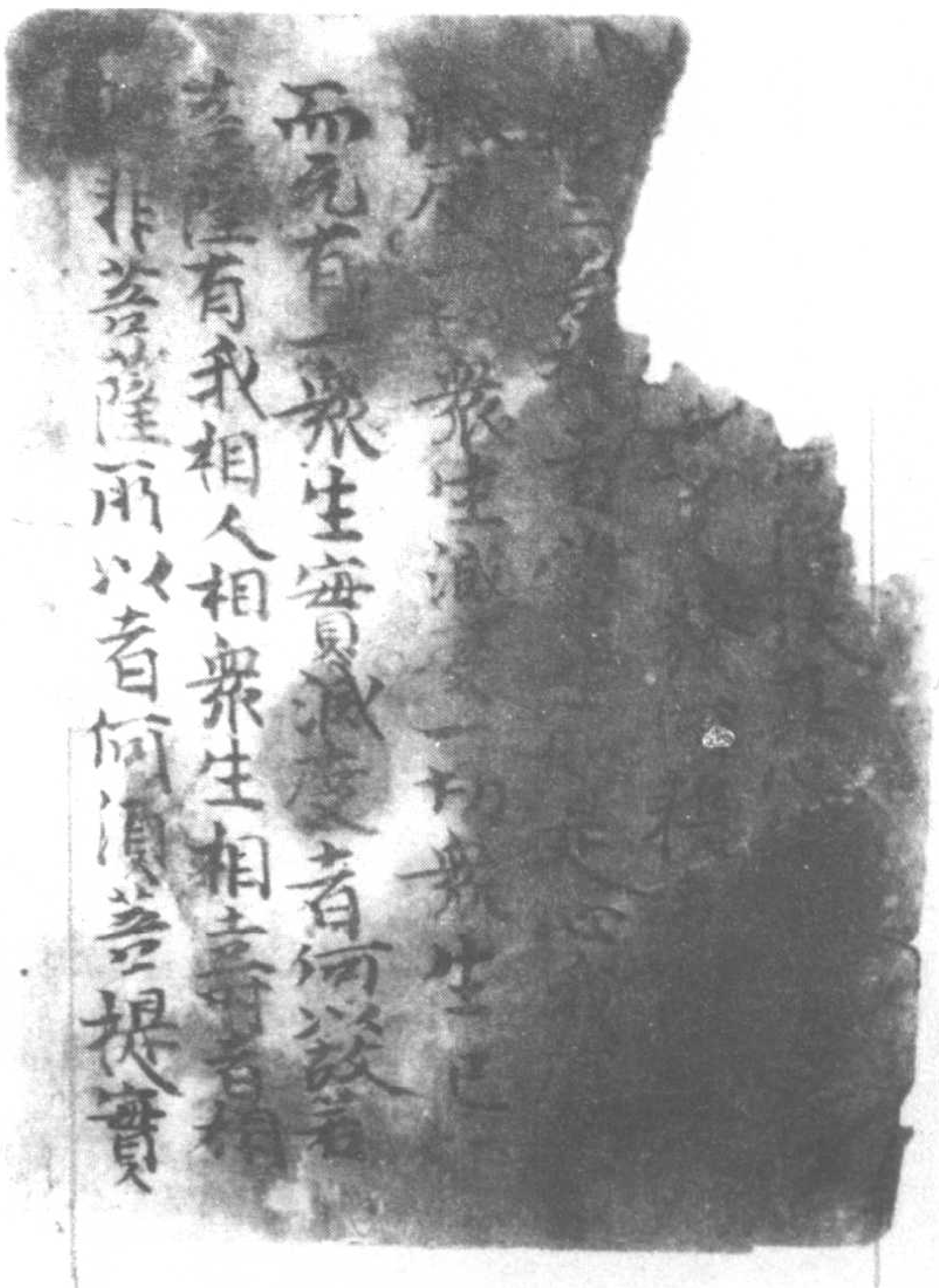
698

S→T235　8/750c25
N→　8/751A9

斯五六九四號　金剛般若波羅蜜經



[illegible]供養[illegible]
者若復有人於後末世能受持
讀誦此經所得功德於我所供養
諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提
若善男子善女人於後末世有受
持讀誦此經所得功德我若具說
者或有人聞心則狂乱狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議
果報亦不可思議
究竟無我分第十七
[illegible]



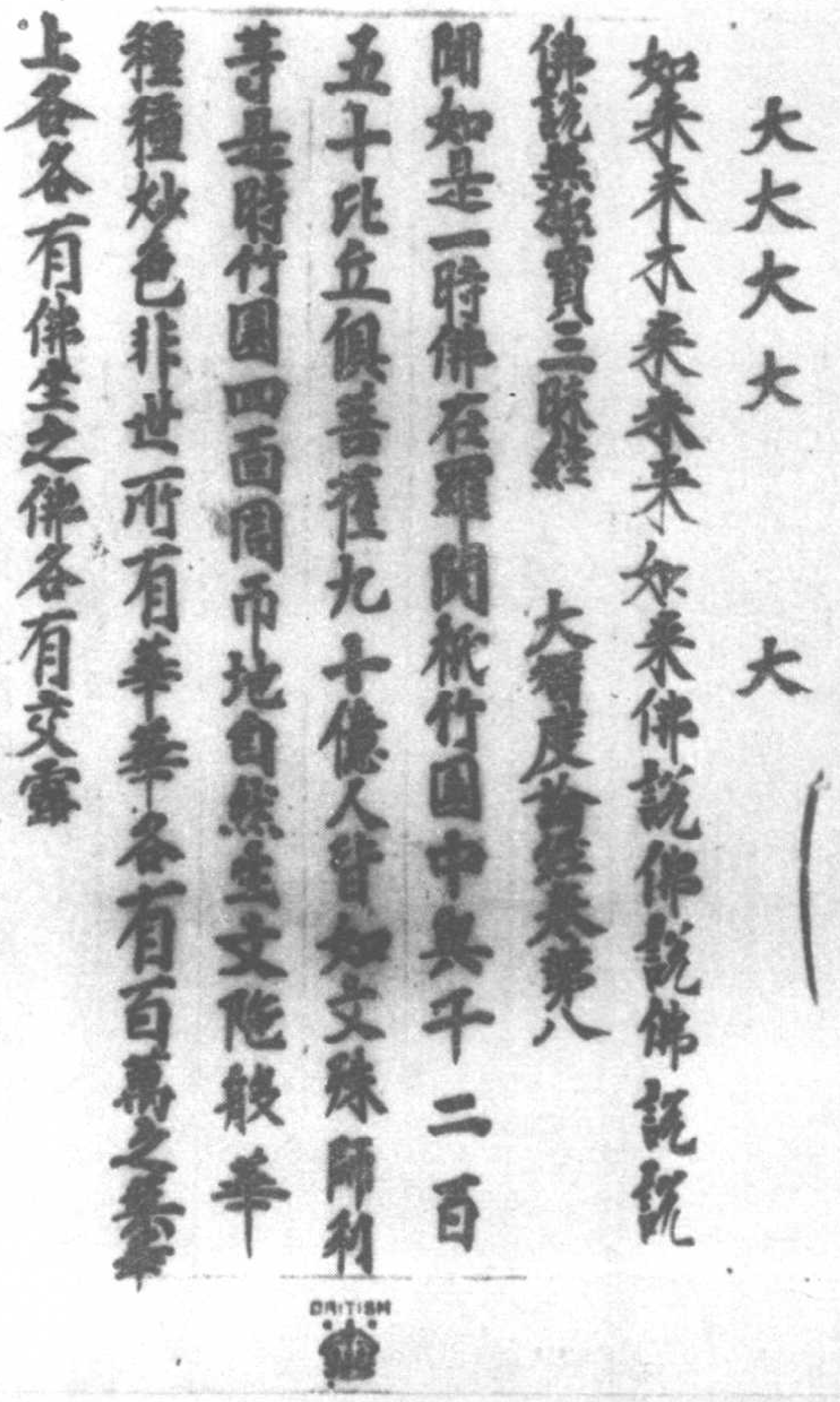
度[illegible]衆生滅度一切衆生已
而无有一衆生實滅度者何以故若
菩薩有我相人相衆生相壽者相
即非菩薩所以者何須菩提實

3

S→T235 8/751A9
W→ 8/751A15

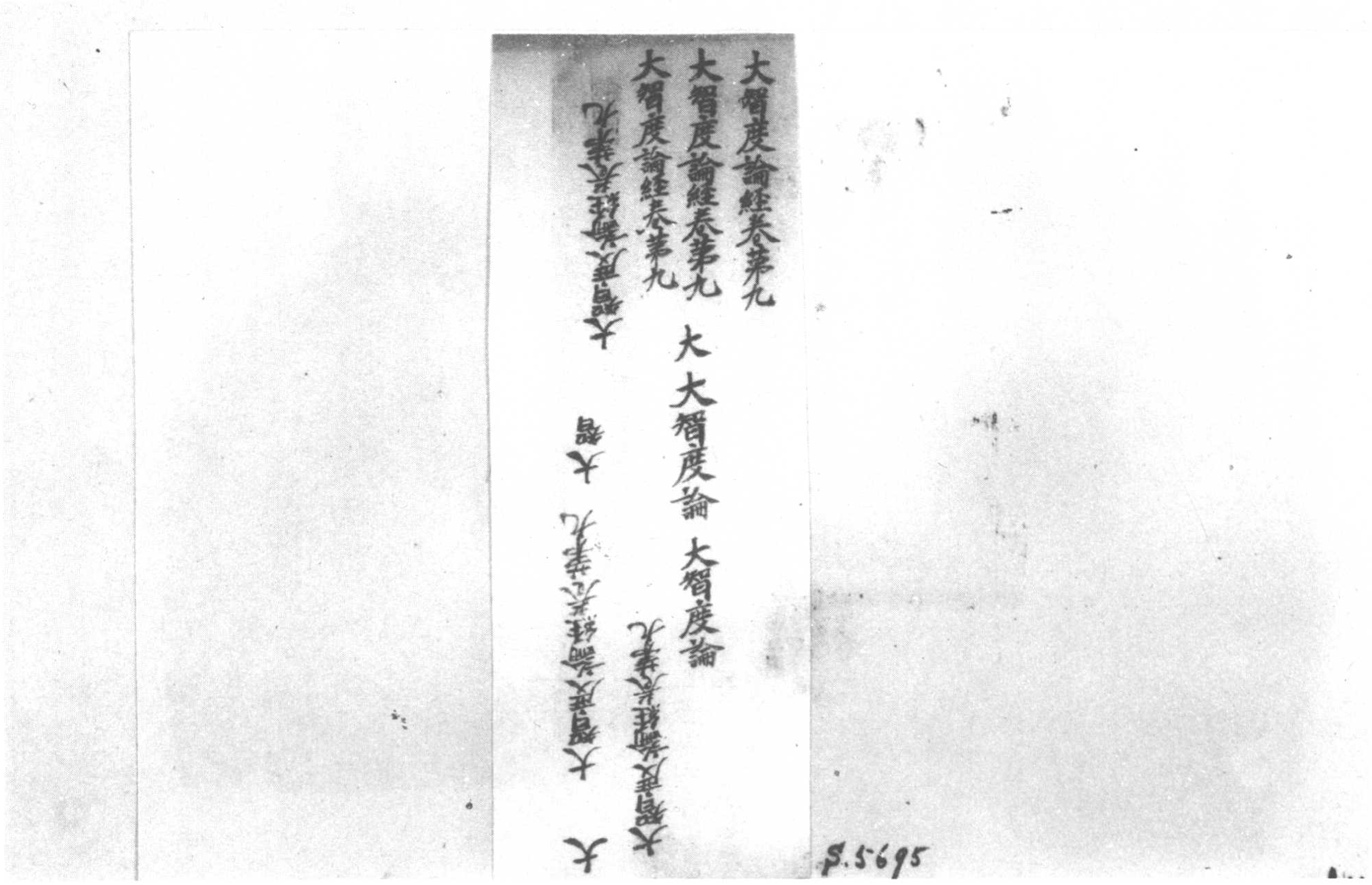
S→T636 15/507B1
W→T636 15/507B7

▼斯五六九五號　佛說無極寶三昧經



大大大大大　大
如來來木來來來如來佛說佛說佛說說說
佛說無極寶三昧經　大智度論經卷第八
聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與千二百
五十比丘俱菩薩九十億人皆如文殊師利
等是時竹園四面周帀地自然生文陀般華
種種妙色非世所有華華各有百萬之華華
上各各有佛坐之佛各有文霽

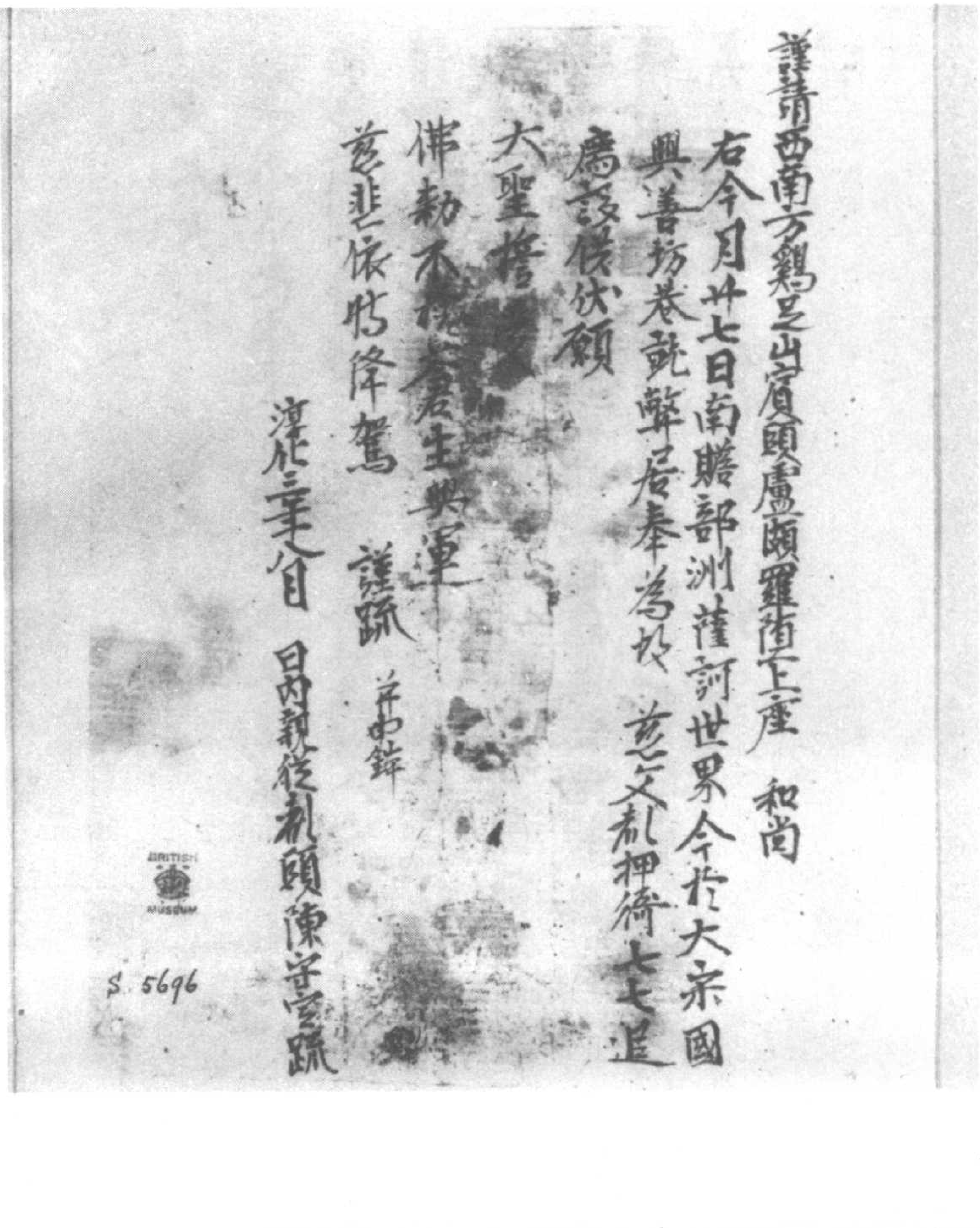
BRITISH



大智度論經卷第九
大智度論經卷第九　大　大智度論　大智度論
大智度論經卷第九　大智度論經卷第九
大智度論經卷第九　大智　大智度論經卷第九　大

S.5695

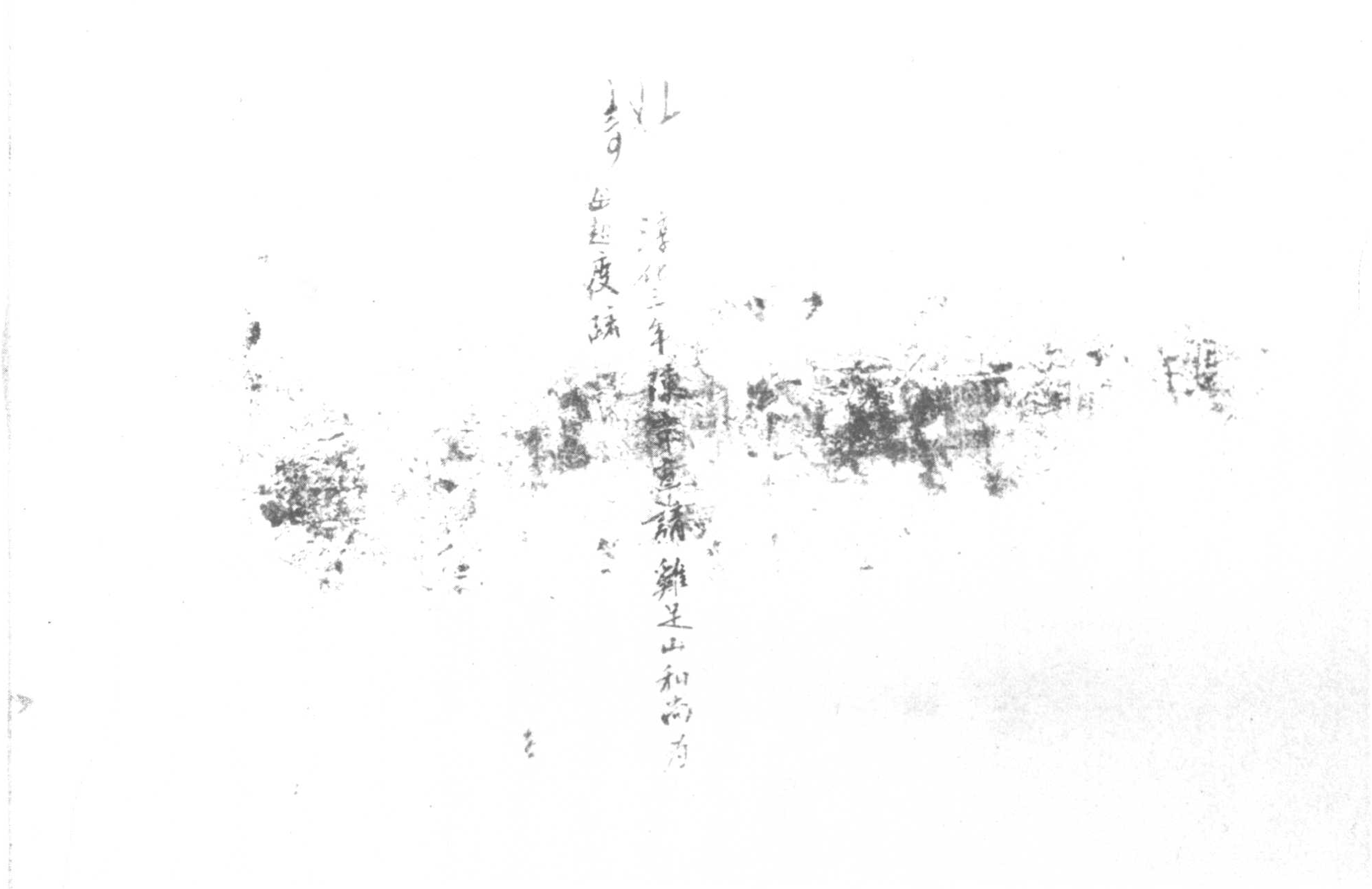
▼斯五六九六號　淳化三年（西元九九二）八月親從都頭陳守定請賓頭盧頗羅墮上座疏



謹請西南方雞足山賓頭盧頗羅墮上座　和尚
右今月廿七日南贍部洲薩訶世界今於大宋國
興善坊巷訖彎居奉為故　慈父都押衙七七追
齋設供伏願
大聖[illegible]
佛勅不[illegible]蒼生興運
慈悲依時降駕　謹疏　并[illegible]鉢
淳化三年八月　日內親從都頭陳守定疏

BRITISH MUSEUM

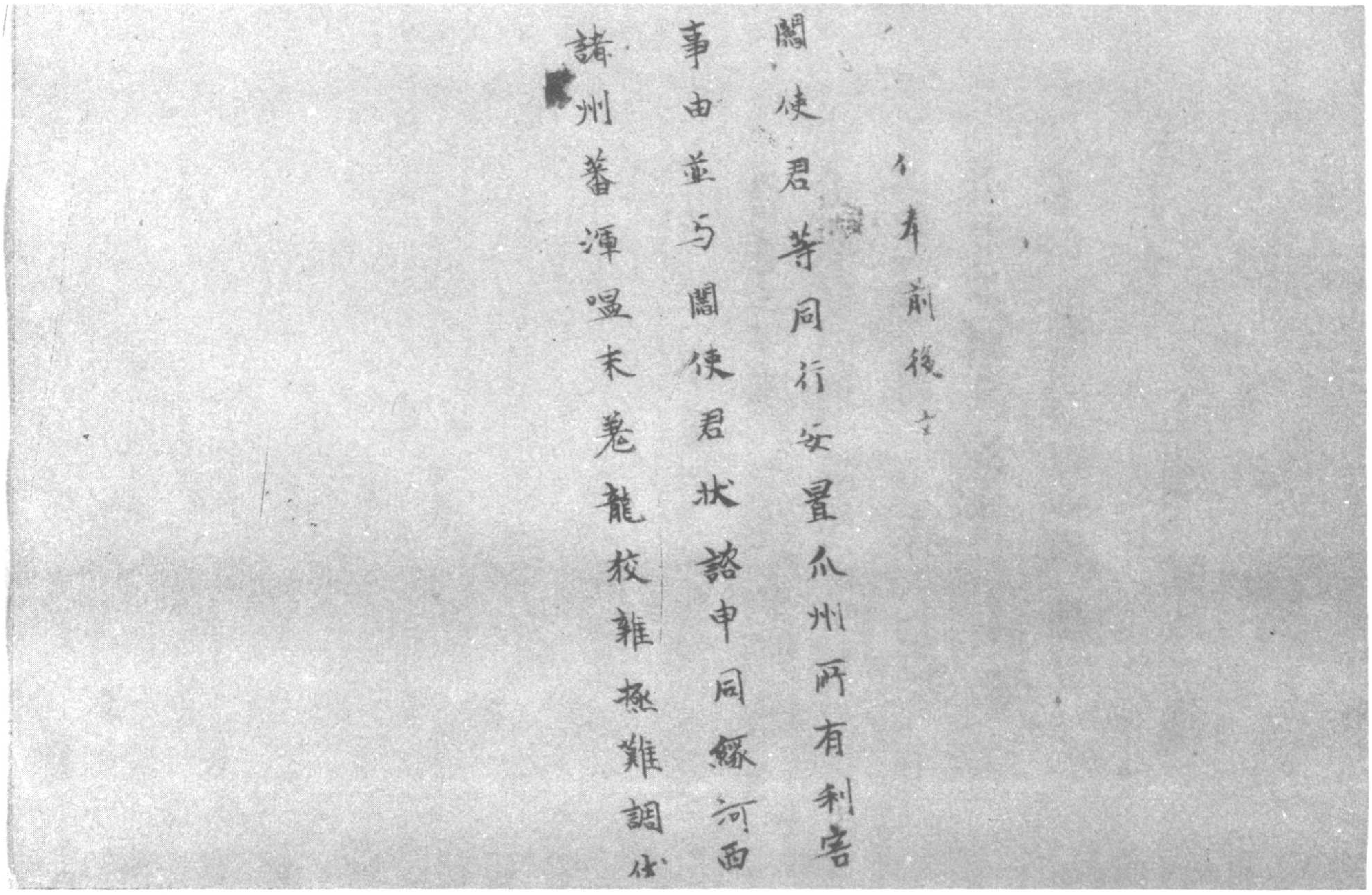
S.5696



淳化二年陳[illegible]請雞足山和尚有

[illegible]度疏

▼斯五六九七號　申報河西政情狀

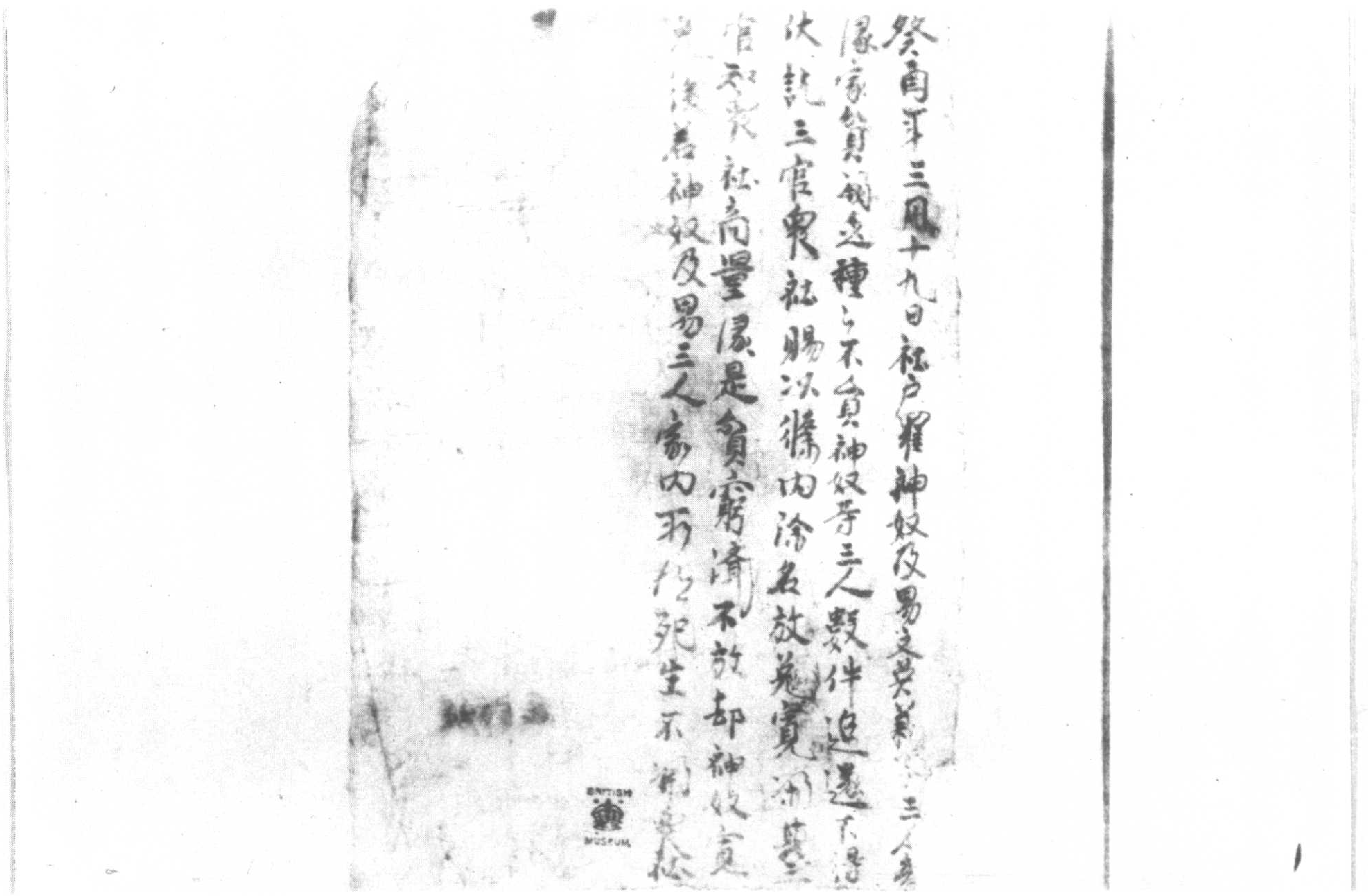


今奉前後文

閻使君等同行安置瓜州所有利害

事由並与閻使君狀諮申　同緣河西

諸州蕃渾嗢末羌龍狡雜擾難調伏



癸酉年三月十九日社戶羅神奴及男文英義[illegible]三人狀

緣家貧闕乏種々不合負神奴等三人數件追逐不得

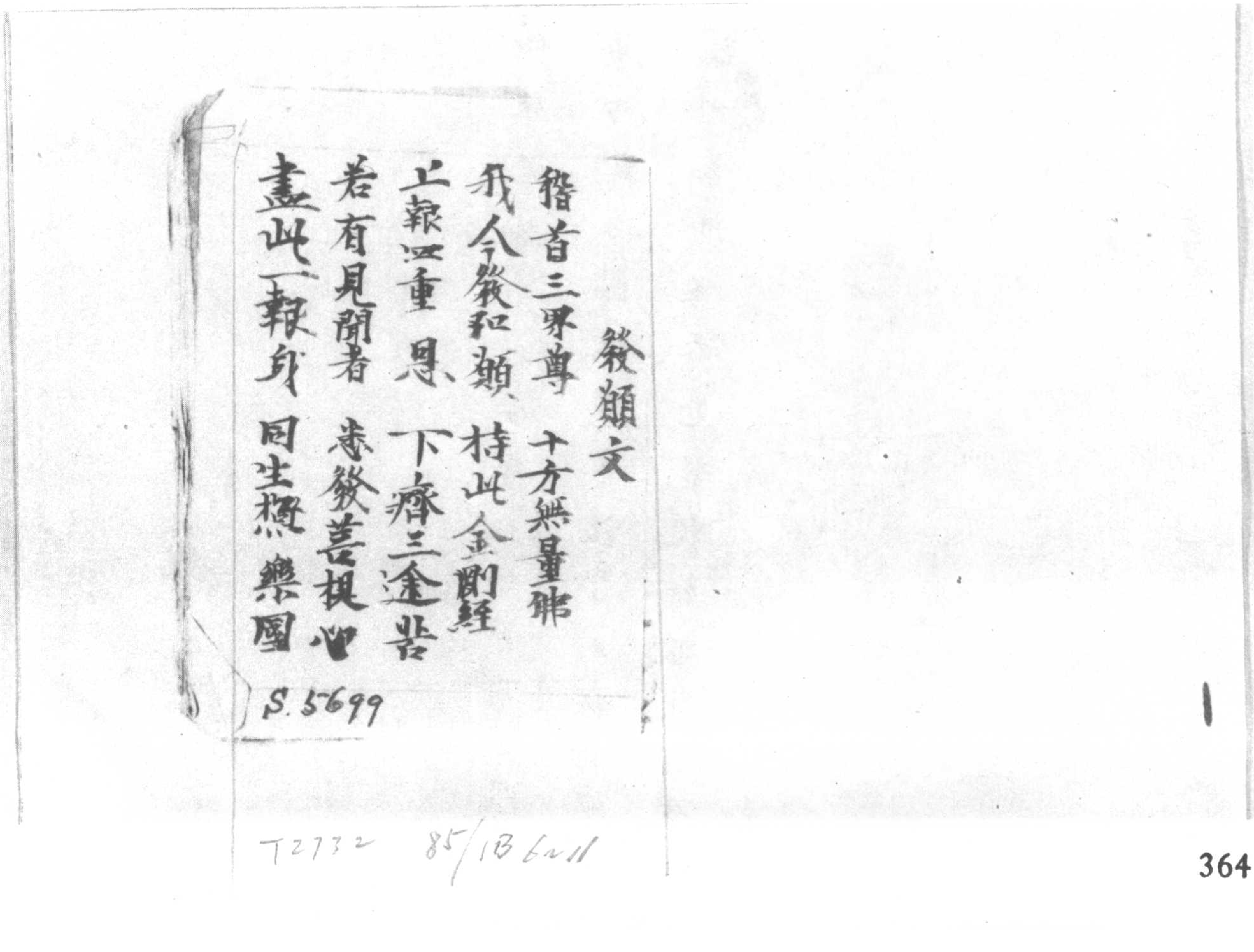
伏訖三官眾社賜以條內除名放免寬[illegible]

官知眾社商量緣是貧窮濟不放却神奴寬

免後若神奴及男三人家內所有死生不關眾社

斯五六九八號　社戶羅神奴乞求除名寬免狀

▼斯五六九九號　金剛般若波羅蜜經



發願文

稽首三界尊　十方無量佛

我今發弘願　持此金剛經

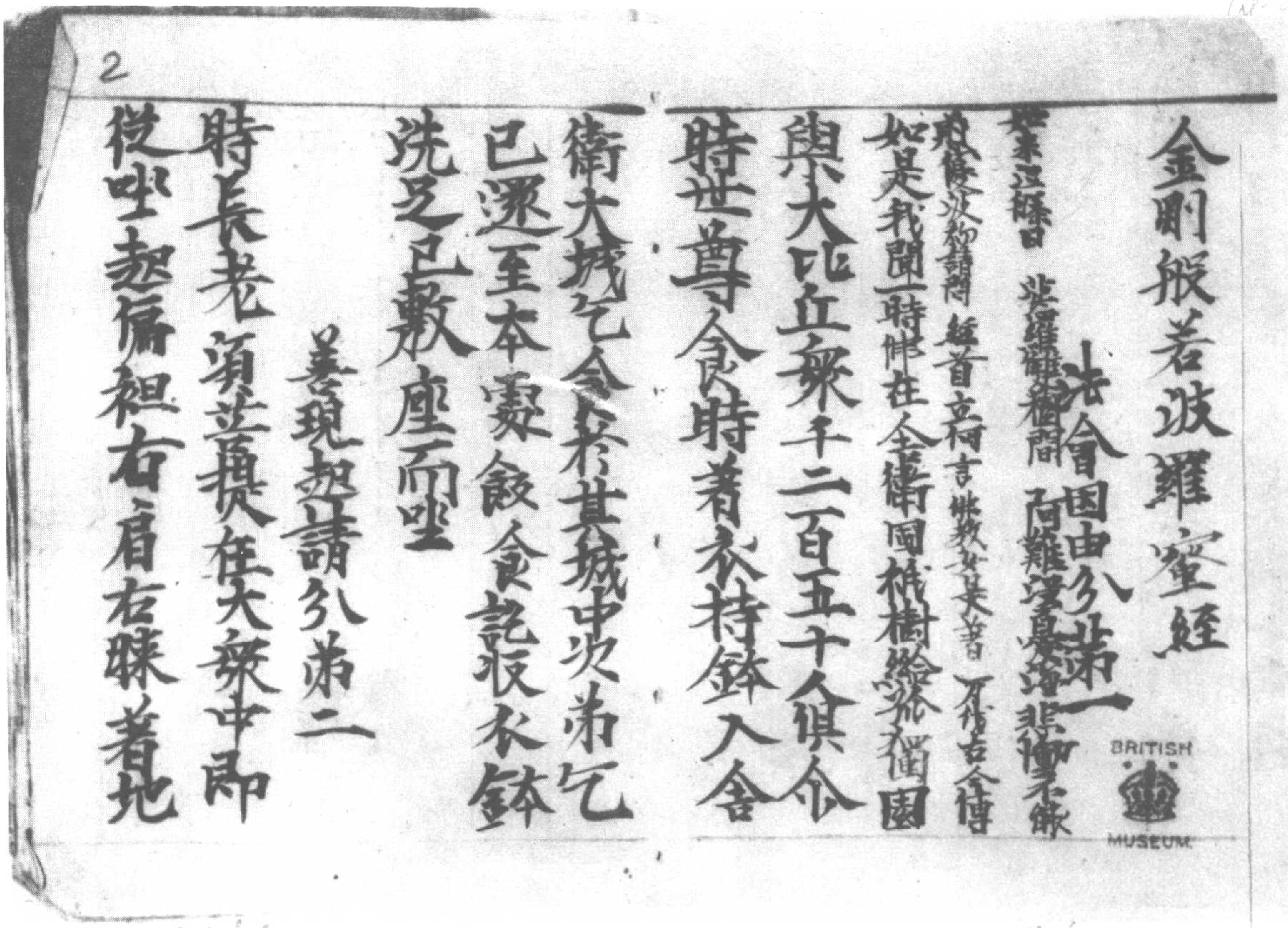
上報四重恩　下濟三途苦

若有見聞者　悉發菩提心

盡此一報身　同生極樂國

S.5699

T2732　85/1B 62 11



2

金剛般若波羅蜜經

法會因由分第一

（如來涅槃日　娑羅雙樹間　阿難沒憂海　悲慟不能前優波初請問　經首立何言　佛教如是著　万代古今傳）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐

善現起請分第二

時長老須菩提在大眾中即從坐起偏袒右肩右膝著地

BRITISH MUSEUM

2

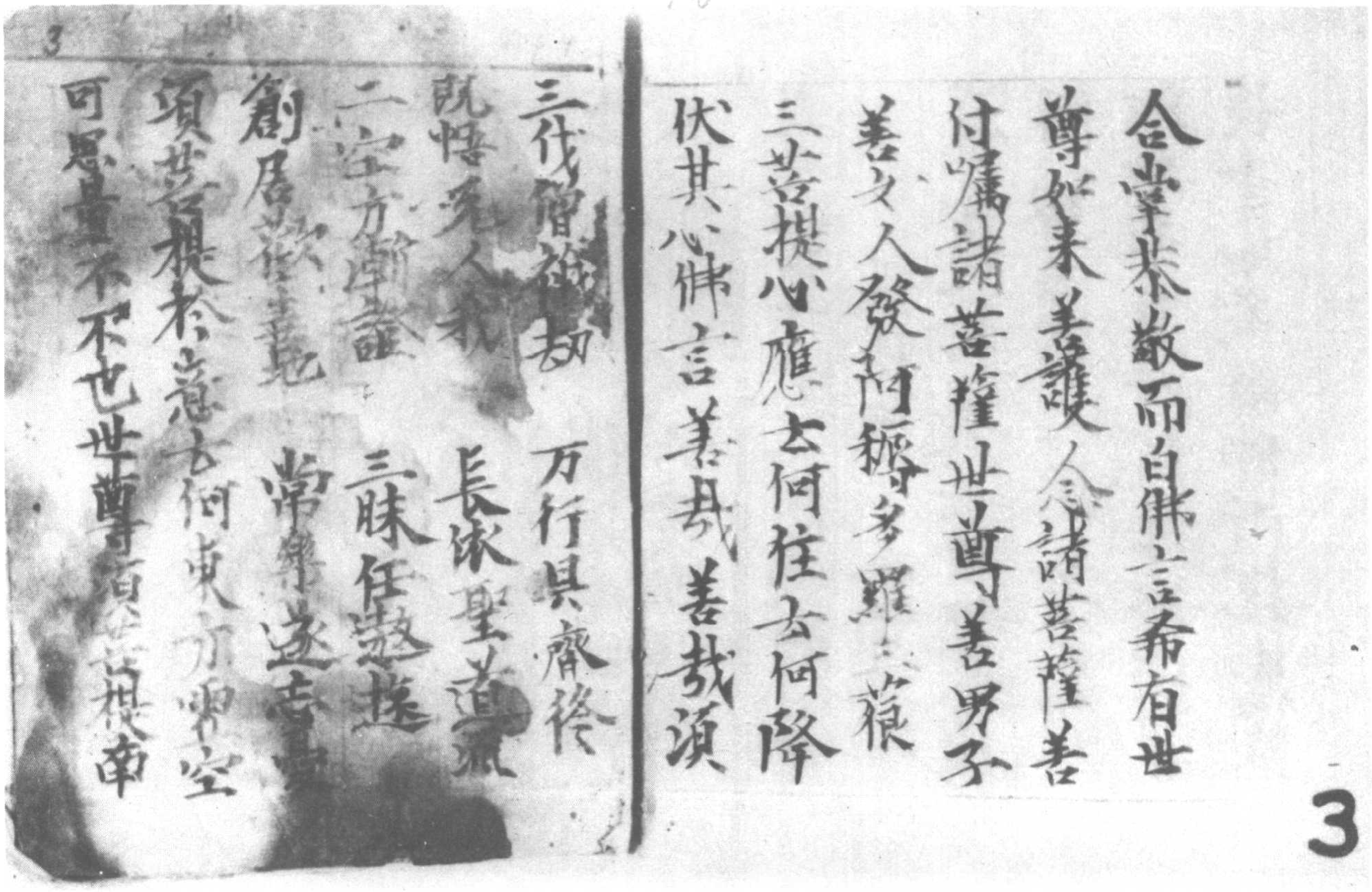
中有缺文

S→T2732　85/1820

N→　85/6C2

283

108



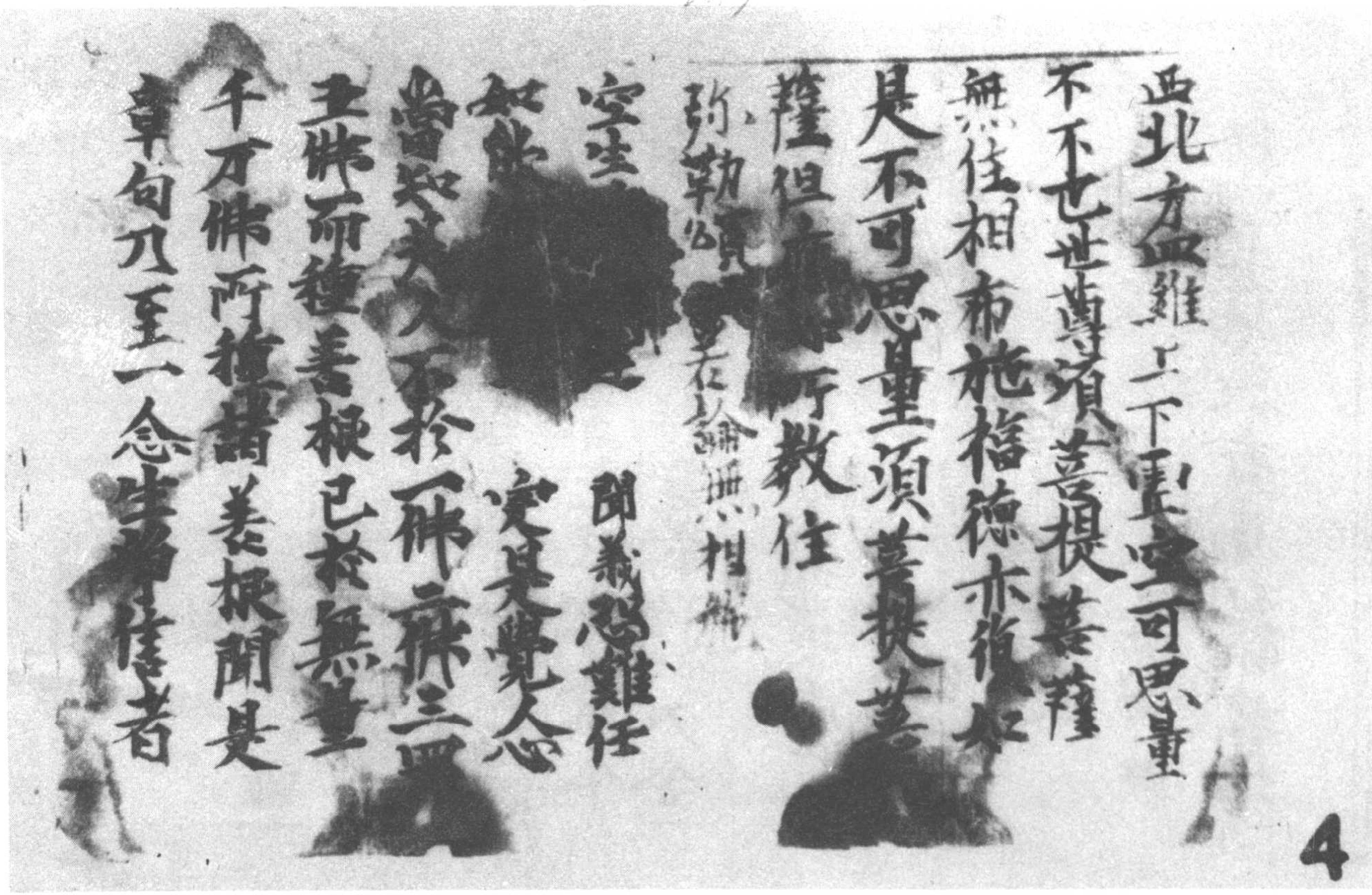
合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須

3

三代僧祇劫　万行具齊修
既悟多人我　長承聖道流
二空方漸證　三昧任遨遊
創居歡喜地　常樂遂忘[illegible]

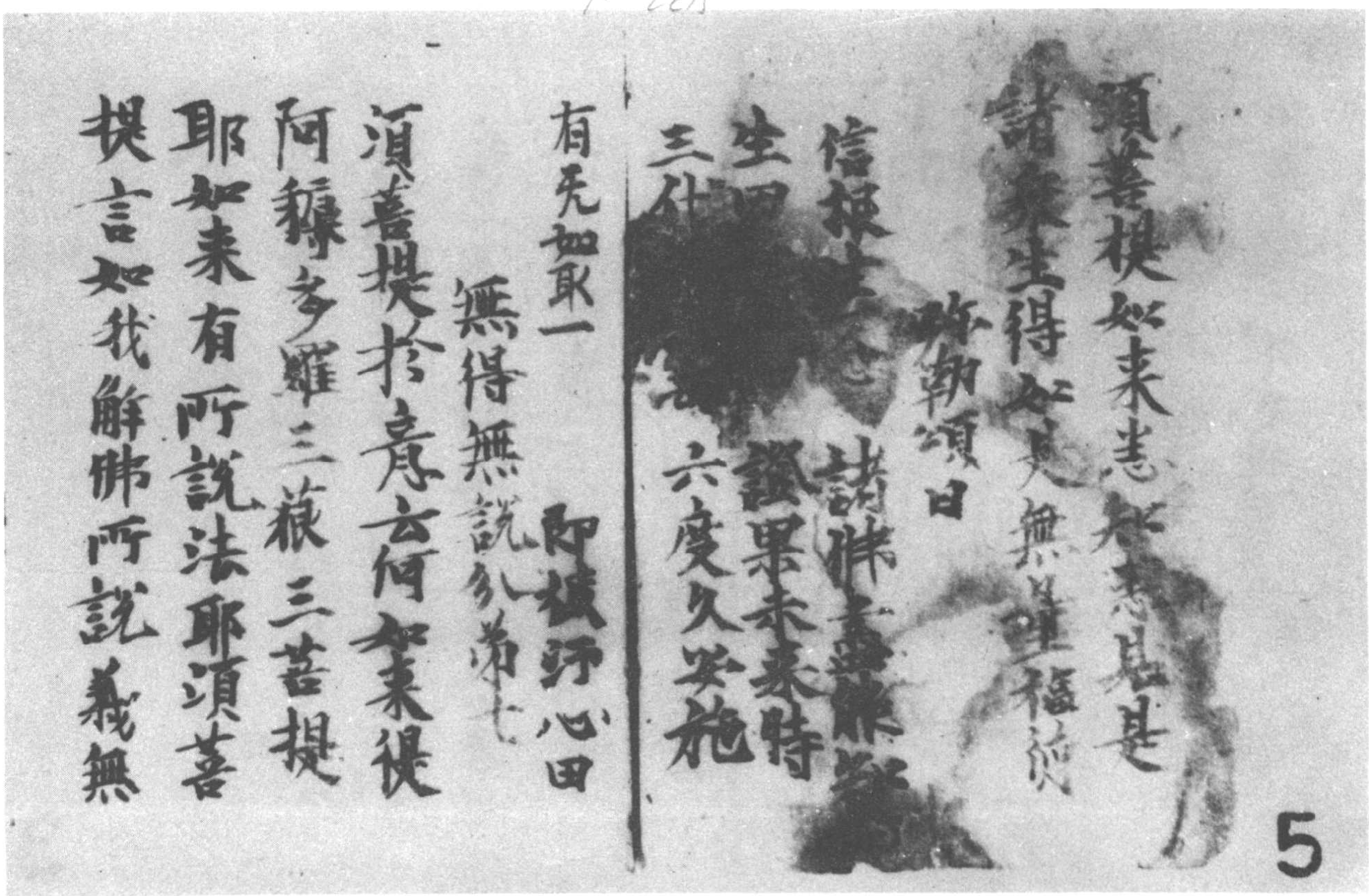
須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南

3



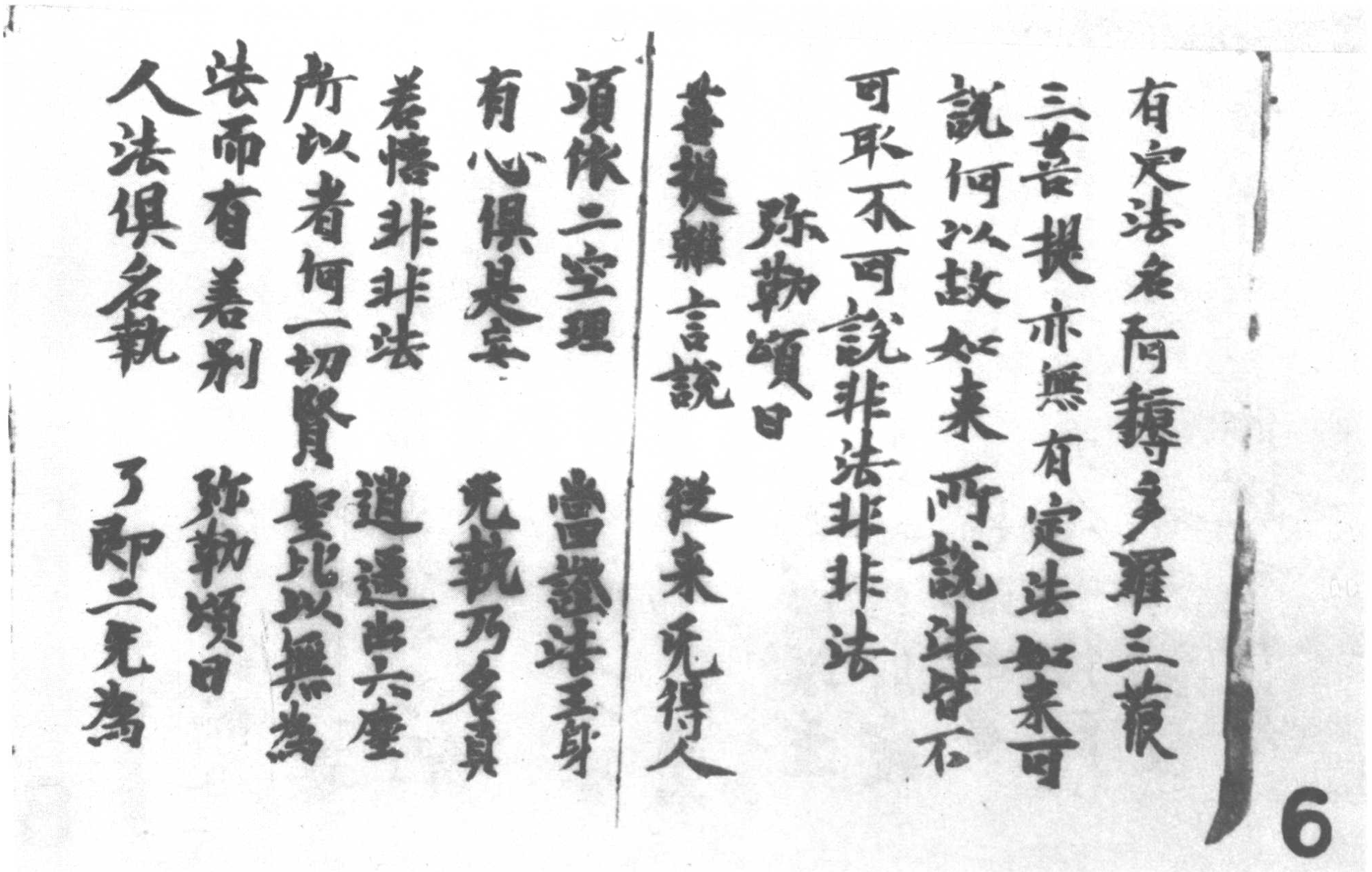
西北方四維上下虛空可思量
不不也世尊須菩提菩薩
無住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩
薩但應如所教住
彌勒頌[illegible]若論無相施
空生[illegible]　即義恐心難任
如能[illegible]　實是覺人心
當知是人不於一佛二佛三四
五佛而種善根已於無量
千万佛所種諸善根聞是
章句乃至一念生淨信者

4

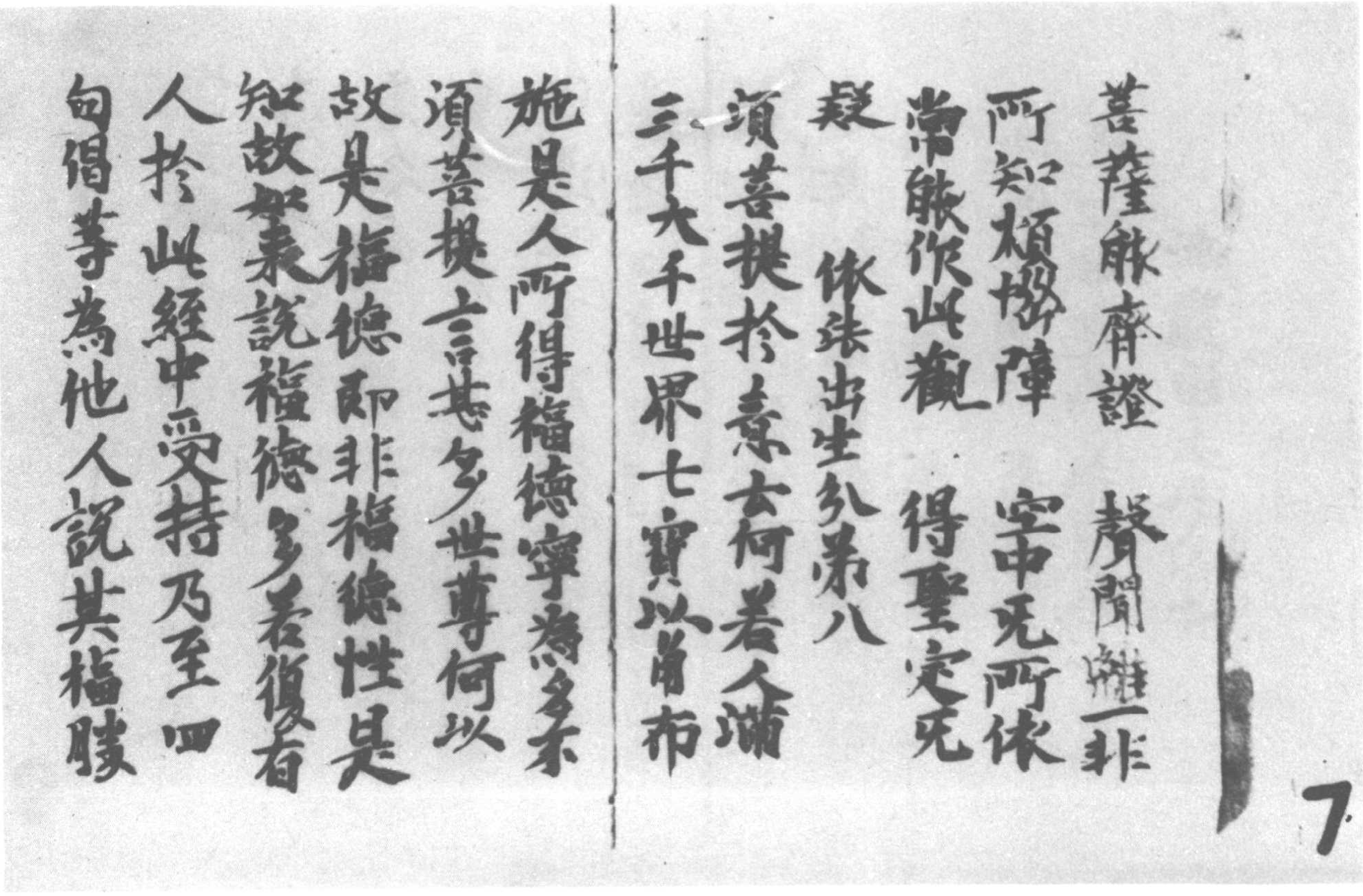


須菩提如來悉知悉見是
諸眾生得如是無量福德
彌勒頌曰
信根生一念　諸佛盡能知
生因[illegible]　證果未來時
三什[illegible]　六度久安施
有无如取一　即提邪心田
無得無說分第七
須菩提於意云何如來得
阿耨多羅三藐三菩提
耶如來有所說法耶須菩
提言如我解佛所說義無

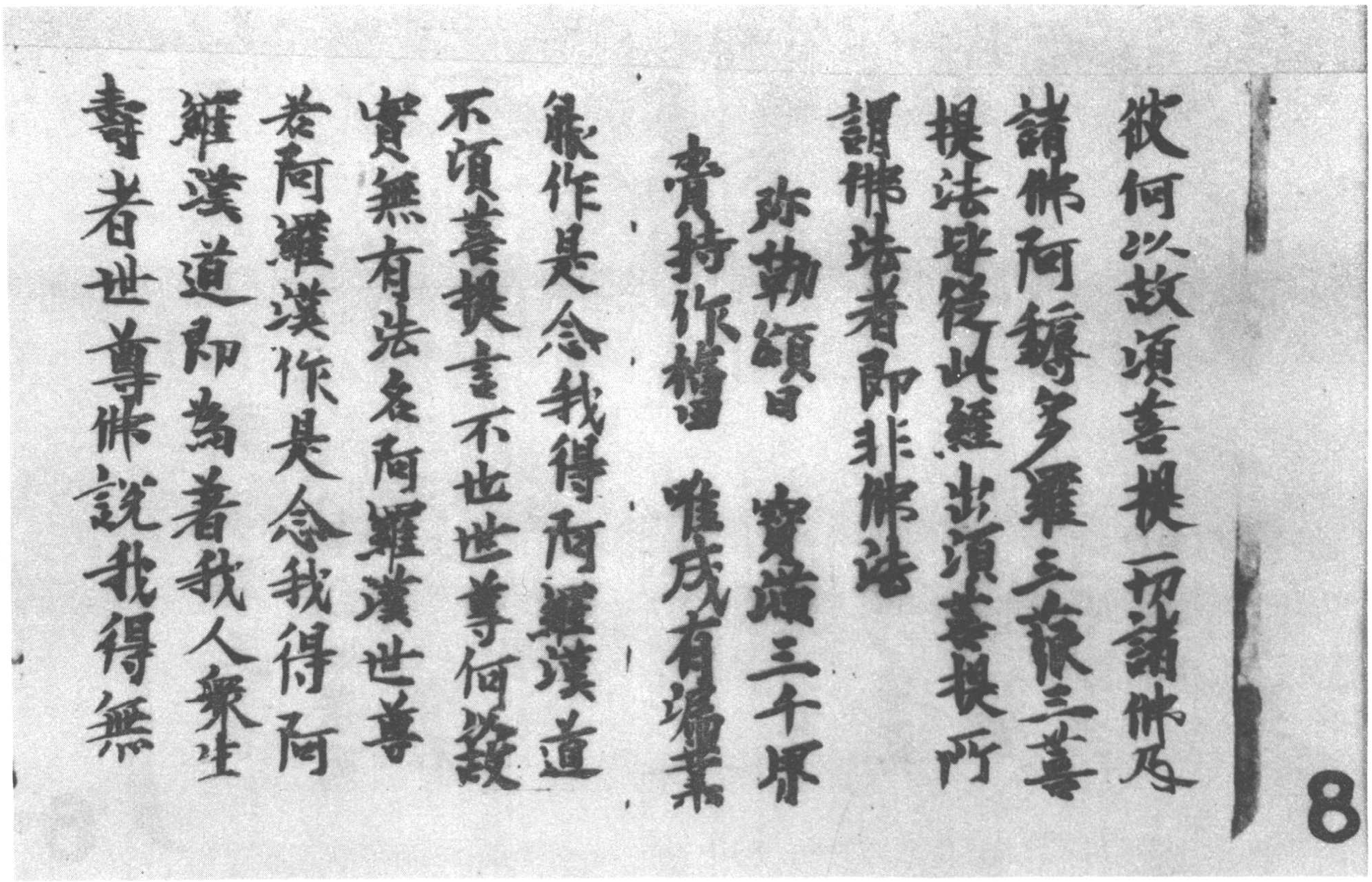
5


6

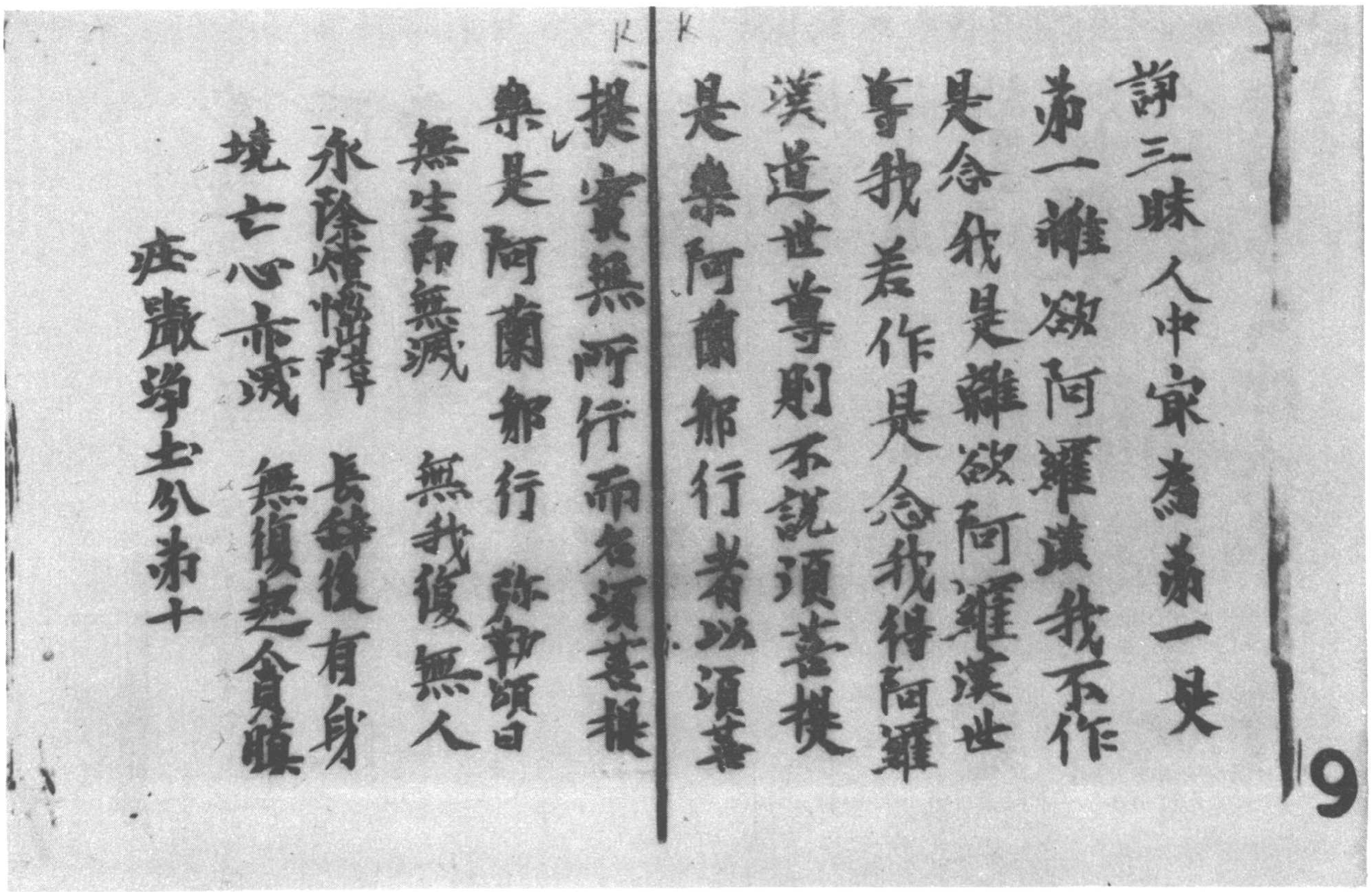
有定法名阿耨多羅三藐
三菩提亦無有定法如來可
說何以故如來所說法皆不
可取不可說非法非非法
弥勒頌曰
菩提離言說　從來无得人
須依二空理　當證法王身
有心俱是妄　无執乃名真
若悟非非法　逍遙出六塵
所以者何一切賢聖皆以無為
法而有差別　弥勒頌曰
人法俱名執　了即二无為


7

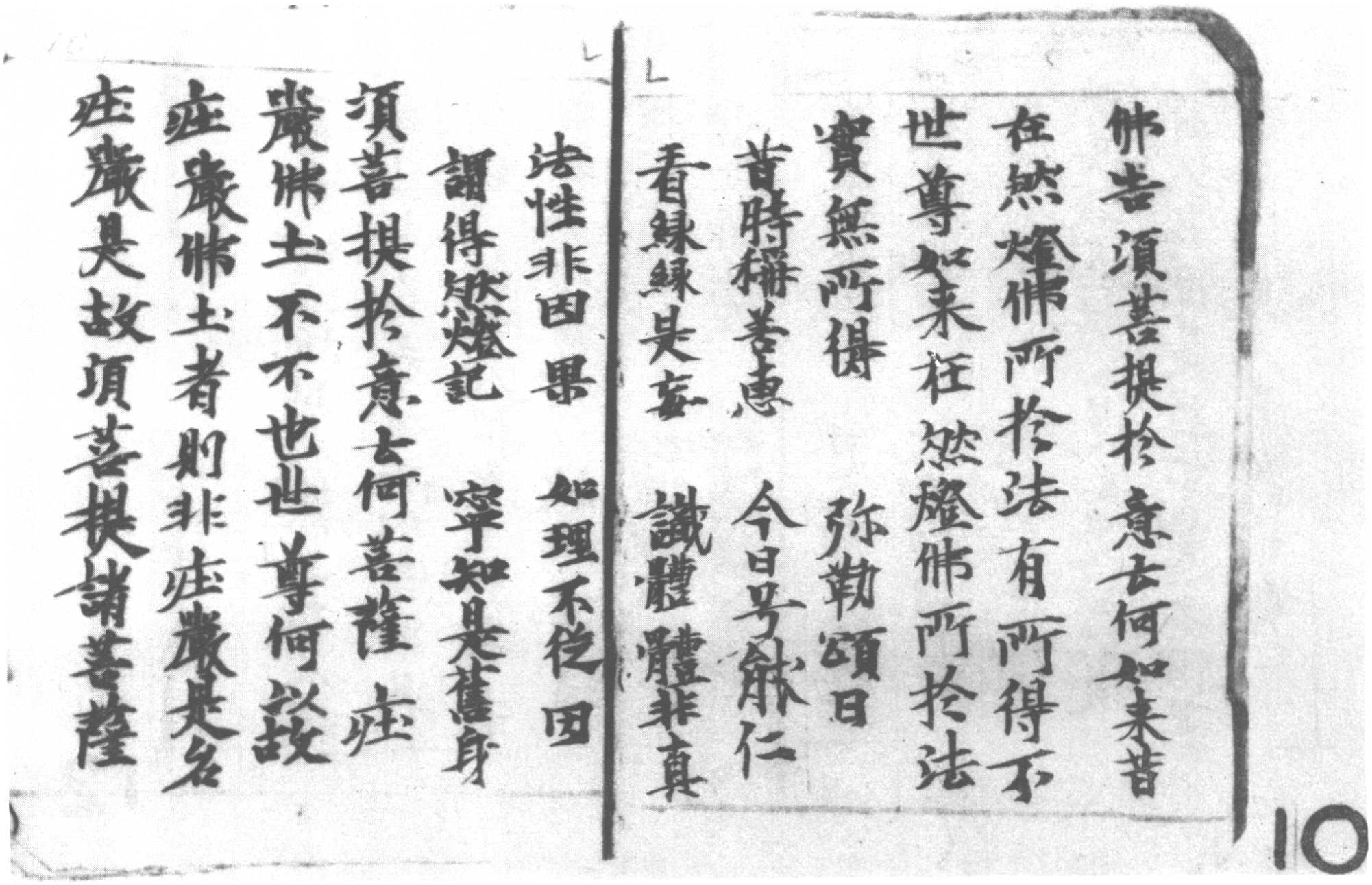
菩薩能齊證　聲聞離一非
所知煩惱障　空中无所依
常能作此觀　得聖定无
疑　依法出生分弟八
須菩提於意云何若人滿
三千大千世界七寶以用布
施是人所得福德寧為多不
須菩提言甚多世尊何以
故是福德即非福德性是
知故如來說福德多若復有
人於此經中受持乃至四
句偈等為他人說其福勝


8

彼何以故須菩提一切諸佛及
諸佛阿耨多羅三藐三菩
提法皆從此經出須菩提所
謂佛法者即非佛法
弥勒頌曰　寶滿三千界
賫持作福田　唯成有漏業
能作是念我得阿羅漢道
不須菩提言不也世尊何以故
實無有法名阿羅漢世尊
若阿羅漢作是念我得阿
羅漢道即為著我人衆生
壽者世尊佛說我得無

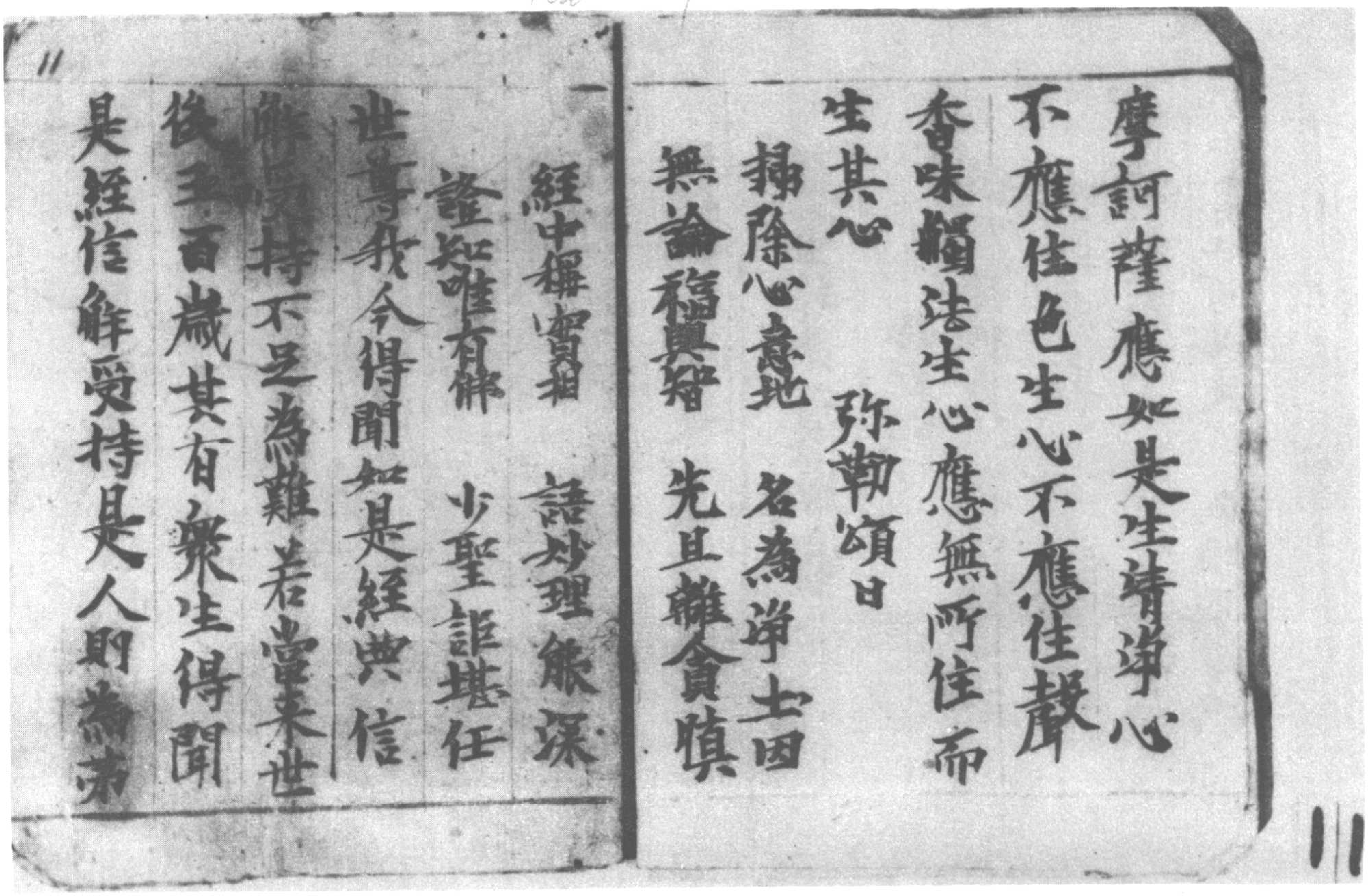

9

諍三昧人中㝡為第一是
第一離欲阿羅漢我不作
是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅
漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩
提實無所行而名須菩提
是樂阿蘭那行　弥勒頌曰
無生即無滅　無我復無人
永除煩惱障　長辭後有身
境亡心亦滅　無復起貪瞋
莊嚴淨土分第十



佛告須菩提於意云何如來昔
在然燈佛所於法有所得不
世尊如來在然燈佛所於法
實無所得　弥勒頌曰
昔時稱善慧　今日号能仁
看緣緣是妄　識體體非真
法性非因果　如理不從因
謂得然燈記　寧知是舊身
須菩提於意云何菩薩莊
嚴佛土不不也世尊何以故
莊嚴佛土者則非莊嚴是名
莊嚴是故須菩提諸菩薩

10

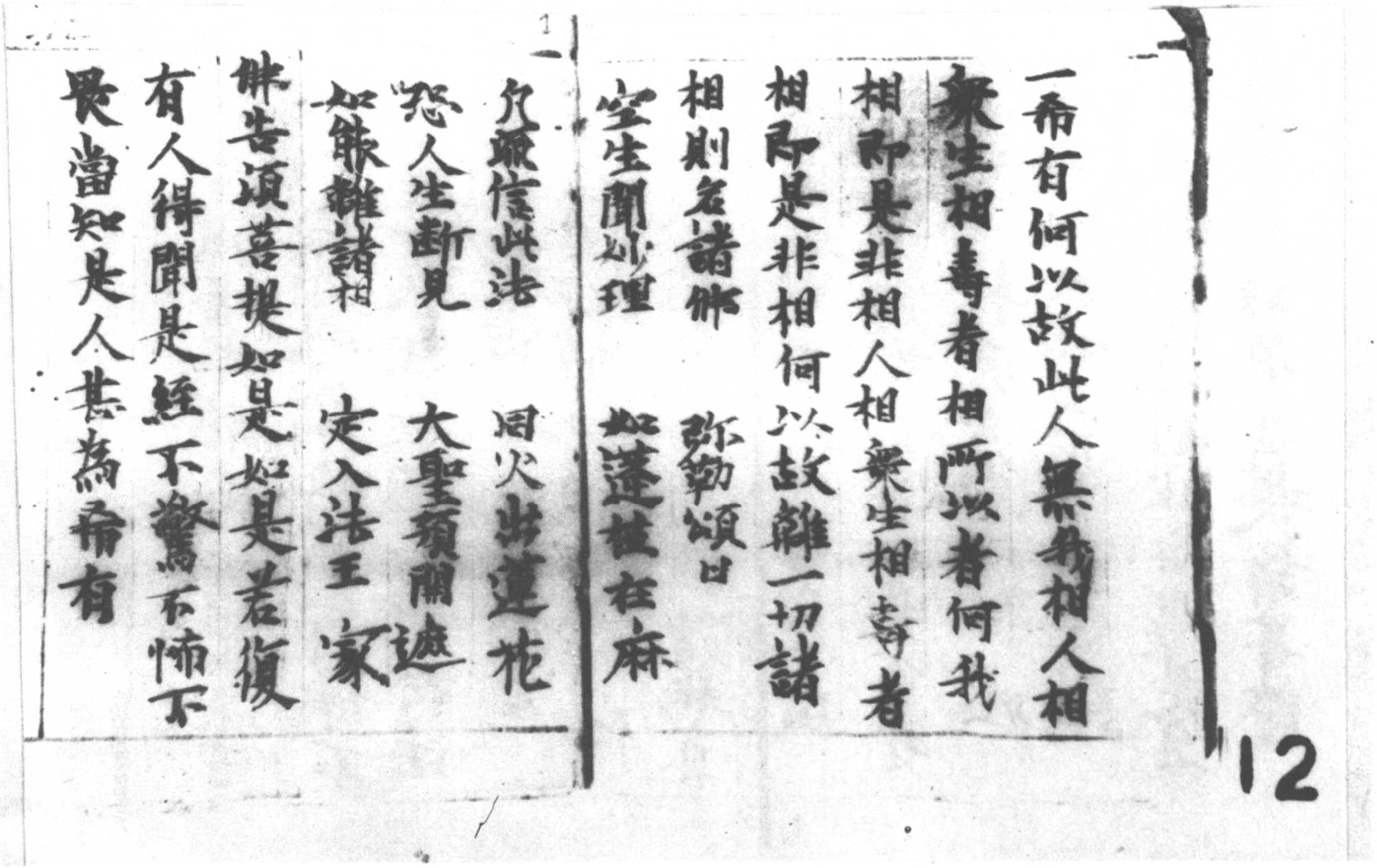


4026　3027

摩訶薩應如是生清淨心
不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應無所住而
生其心　弥勒頌曰
掃除心意地　名為淨土因
無論福與智　先且離貪瞋
經中稱實相　語妙理能深
證知唯有佛　少聖詎堪任
世尊我今得聞如是經典信
解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞
是經信解受持是人則為第

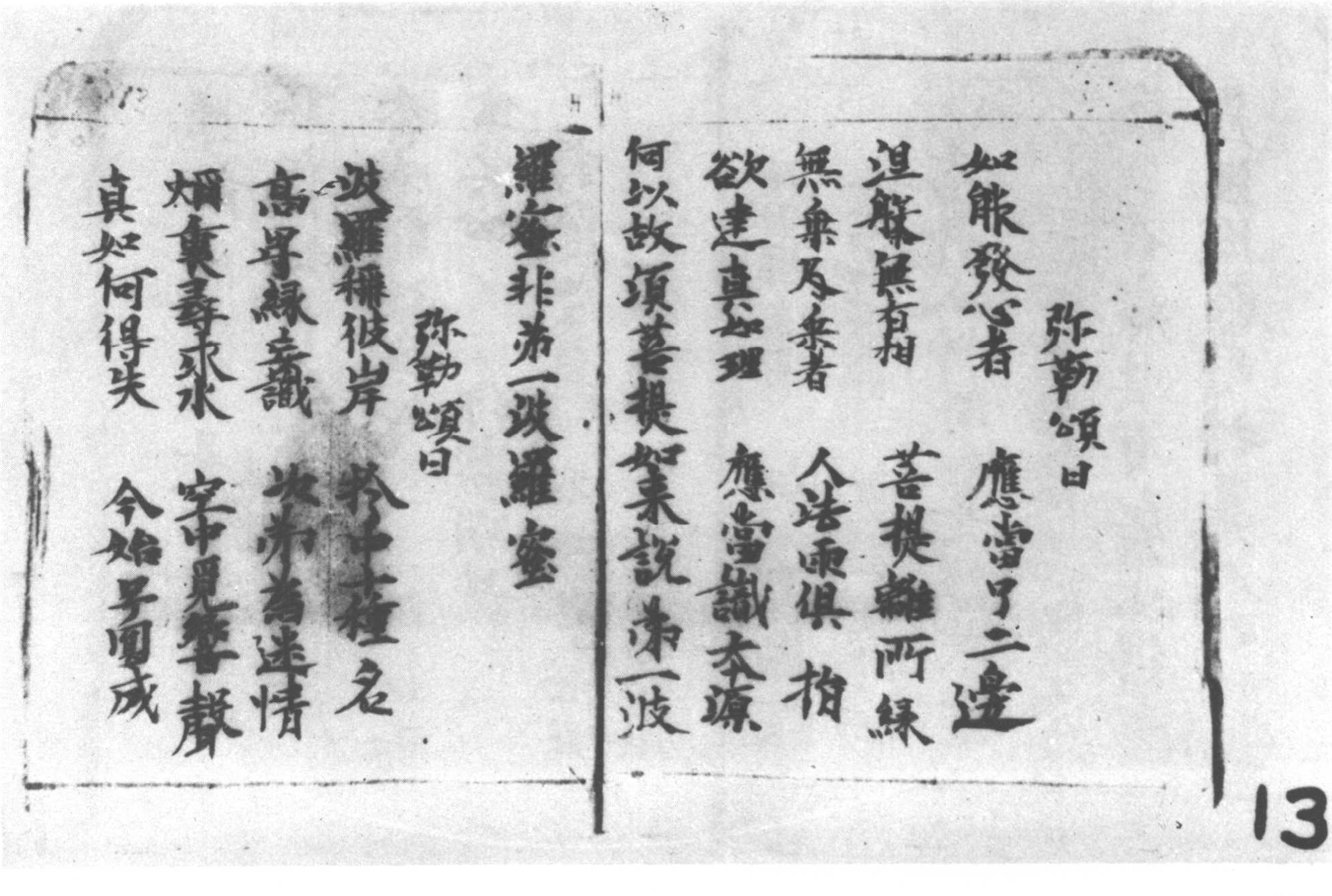
11

11



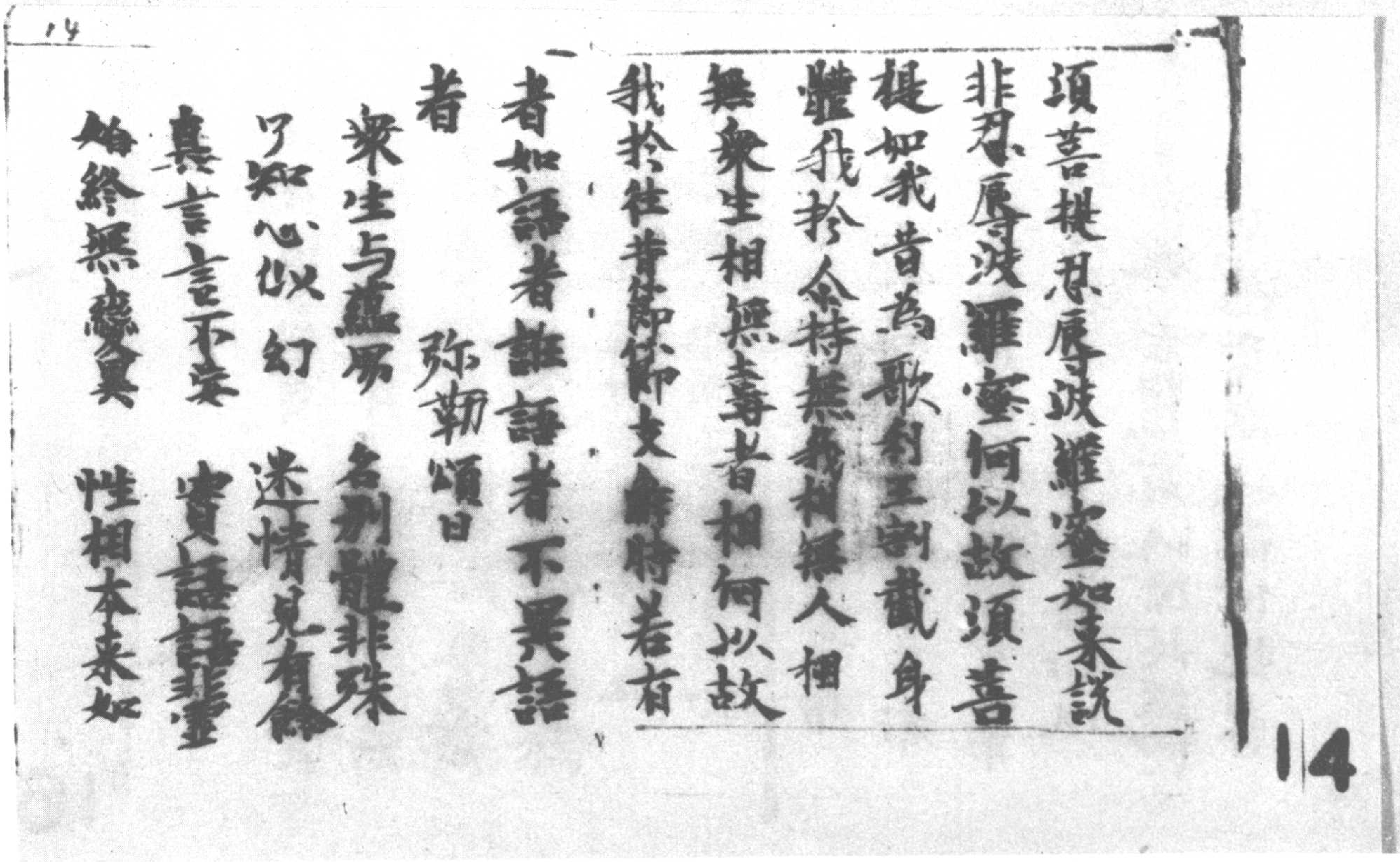
一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我
相即是非相人相衆生相壽者
相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛　弥勒頌曰
空生聞妙理　如蓬植在麻
凡源信此法　同火出蓮花
恐人生斷見　大聖預開遮
如能離諸相　定入法王家
佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不
畏當知是人甚為希有

12



弥勒頌曰
如能發心者　應當了二邊
涅槃無有相　菩提離所緣
無乘及乘者　人法兩俱捐
欲達真如理　應當識本源
何以故須菩提如來說第一波
羅蜜非第一波羅蜜
弥勒頌曰
波羅稱彼岸　於中十種名
高卑緣妄識　次第為迷情
焰裏尋求水　空中見覓聲
真如何得失　今始號圓成

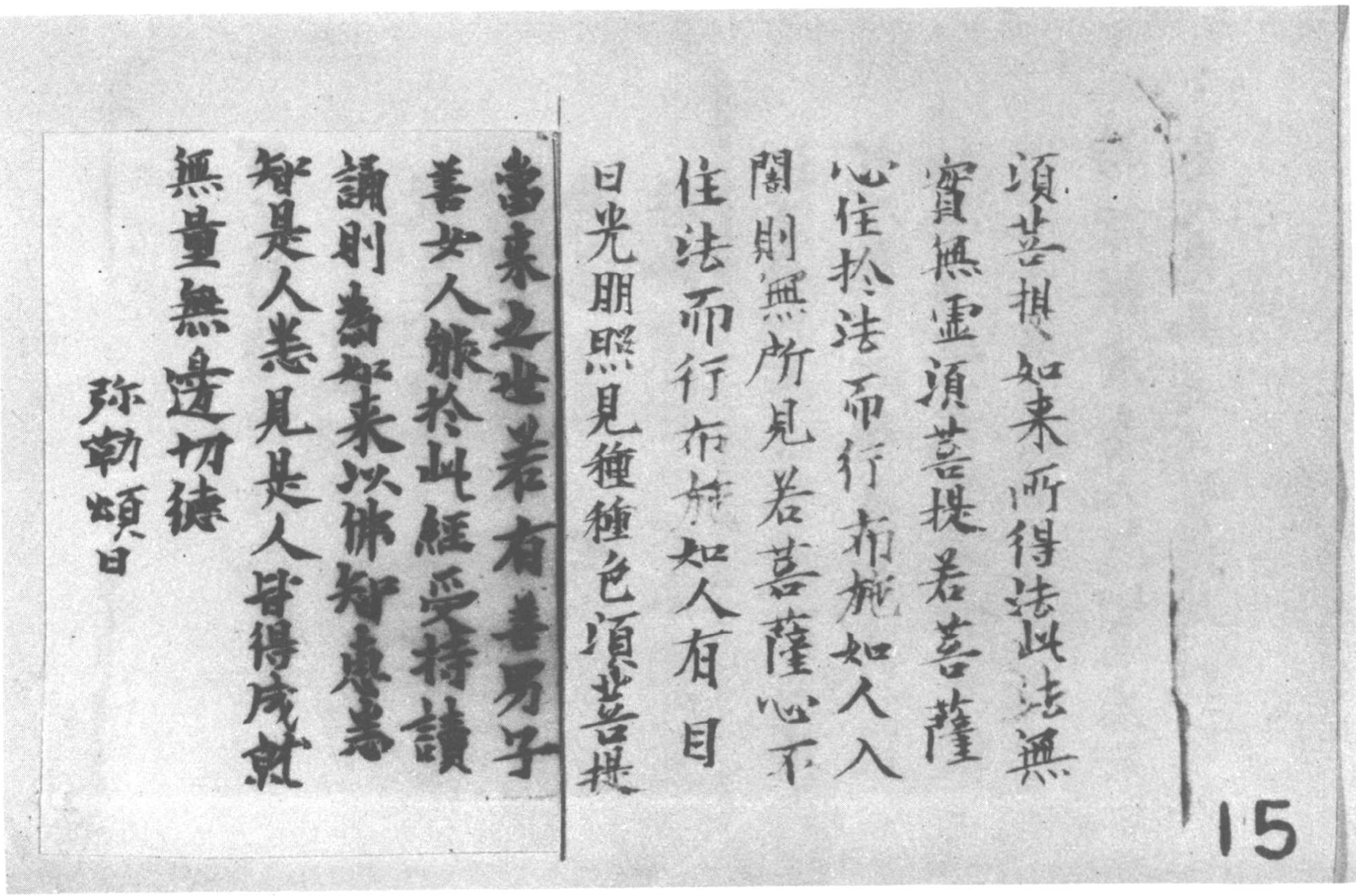
13



14

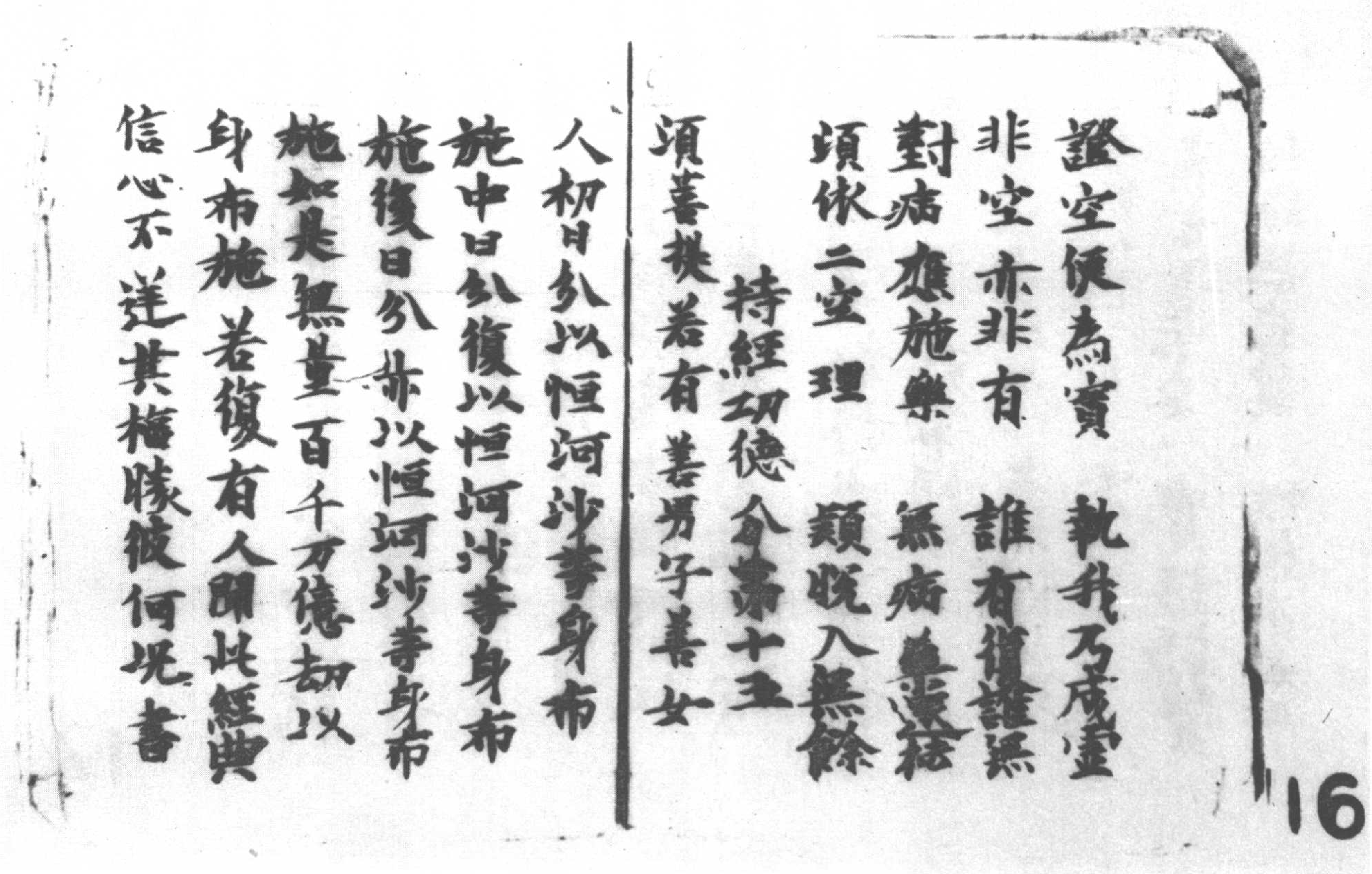
須菩提忍辱波羅蜜如来說
非忍辱波羅蜜何以故須菩
提如我昔為歌利王割截身
體我於尔時無我相無人相
無衆生相無壽者相何以故
我於往昔節節支解時若有
者如語者誑語者不異語
者　弥勒頌曰
衆生与蘊界　名別體非殊
了知心似幻　迷情見有餘
真言言不妄　實語語非虛
始終無變異　性相本来如

14



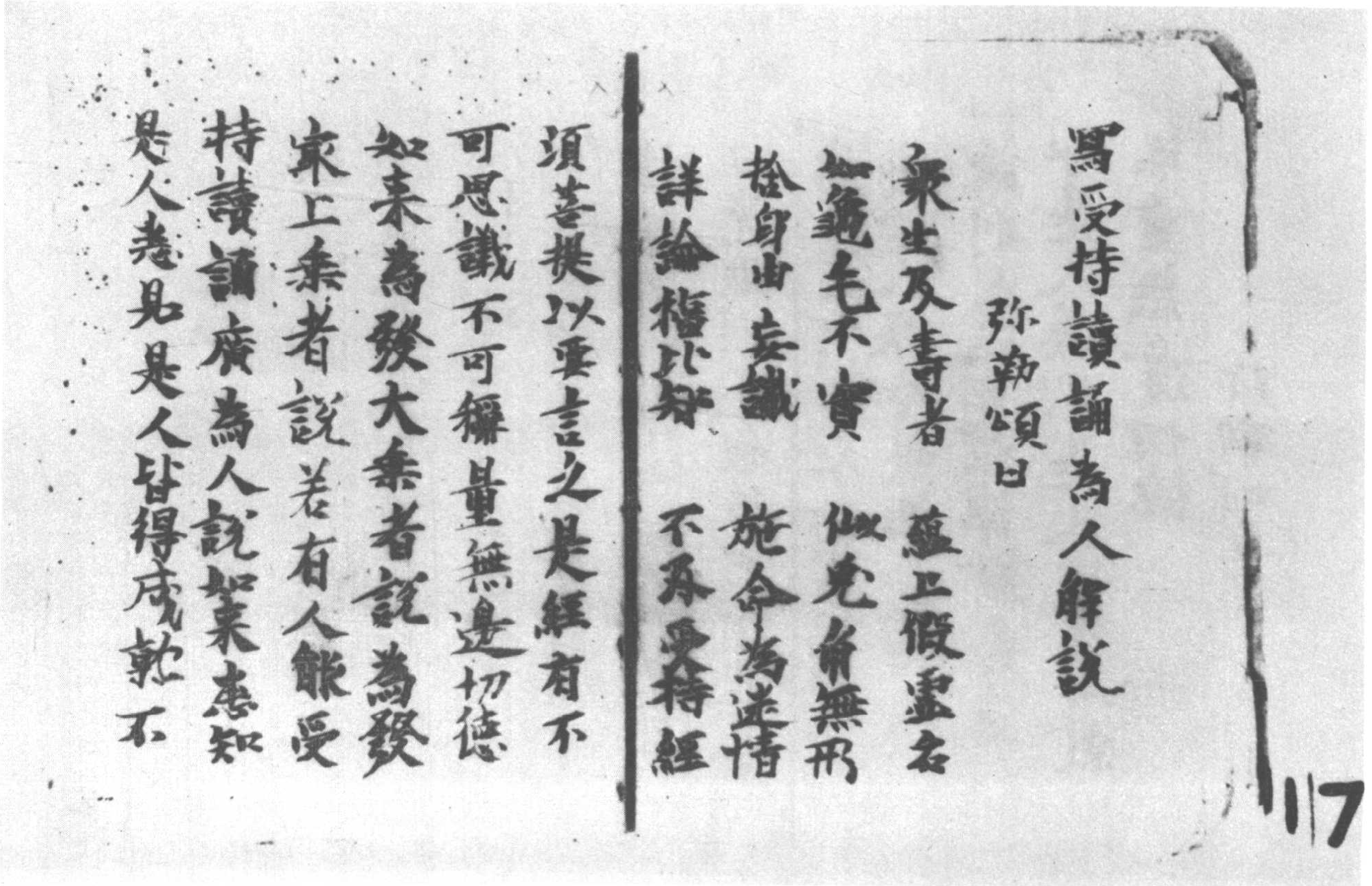
須菩提如来所得法此法無
實無虛須菩提若菩薩
心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目
日光明照見種種色須菩提
當来之世若有善男子
善女人能於此經受持讀
誦則為如来以佛智慧悉
知是人悉見是人皆得成就
無量無邊功德
弥勒頌曰

15



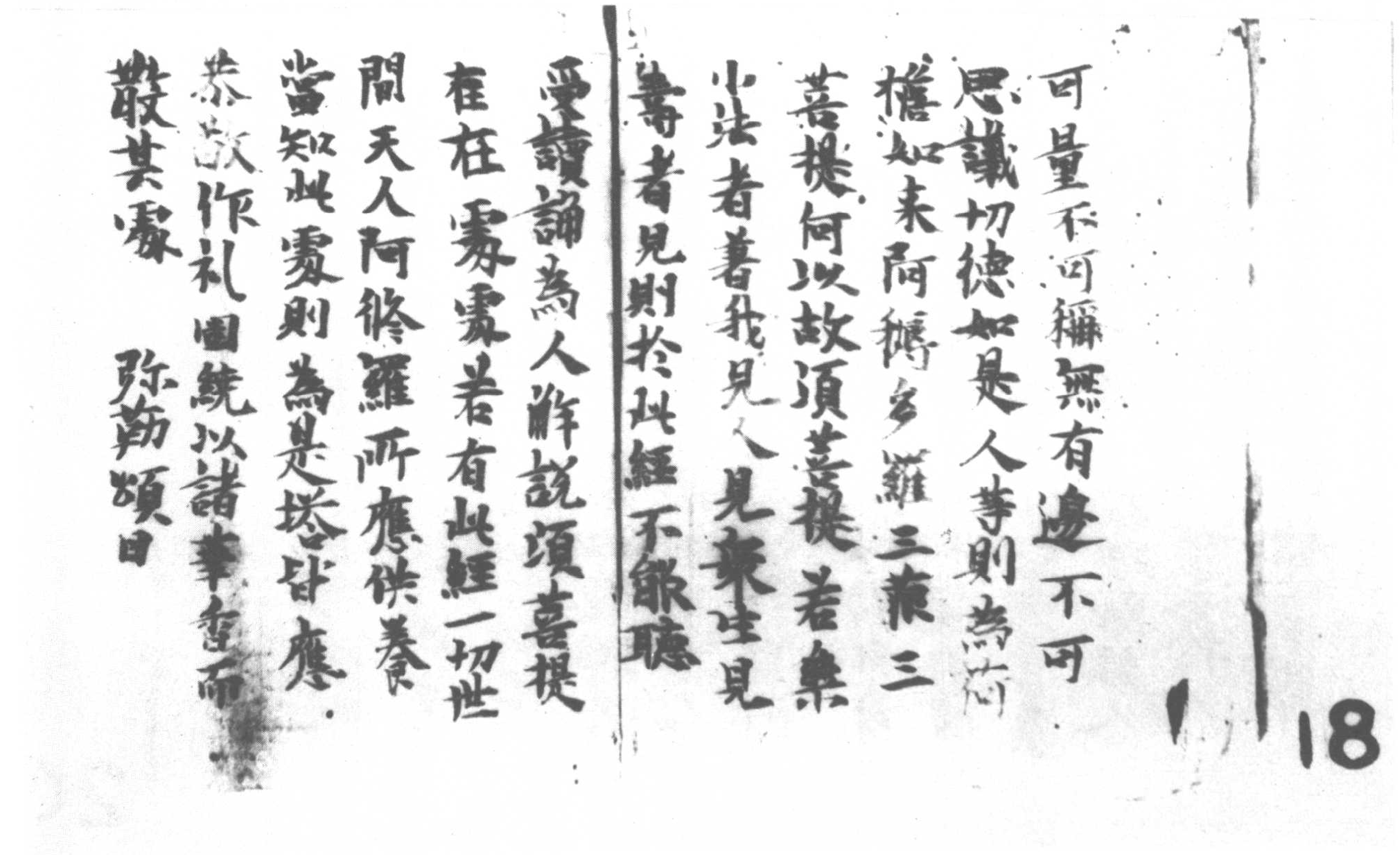
證空便為實　執我乃成塵
非空亦非有　誰有復誰無
對病應施樂　無病藥還祛
須依二空理　顯既入無餘
持經功德分第十五
須菩提若有善男子善女
人初日分以恒河沙等身布
施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布
施如是無量百千万億劫以
身布施　若復有人聞此經典
信心不　逆其福勝彼何况書

16



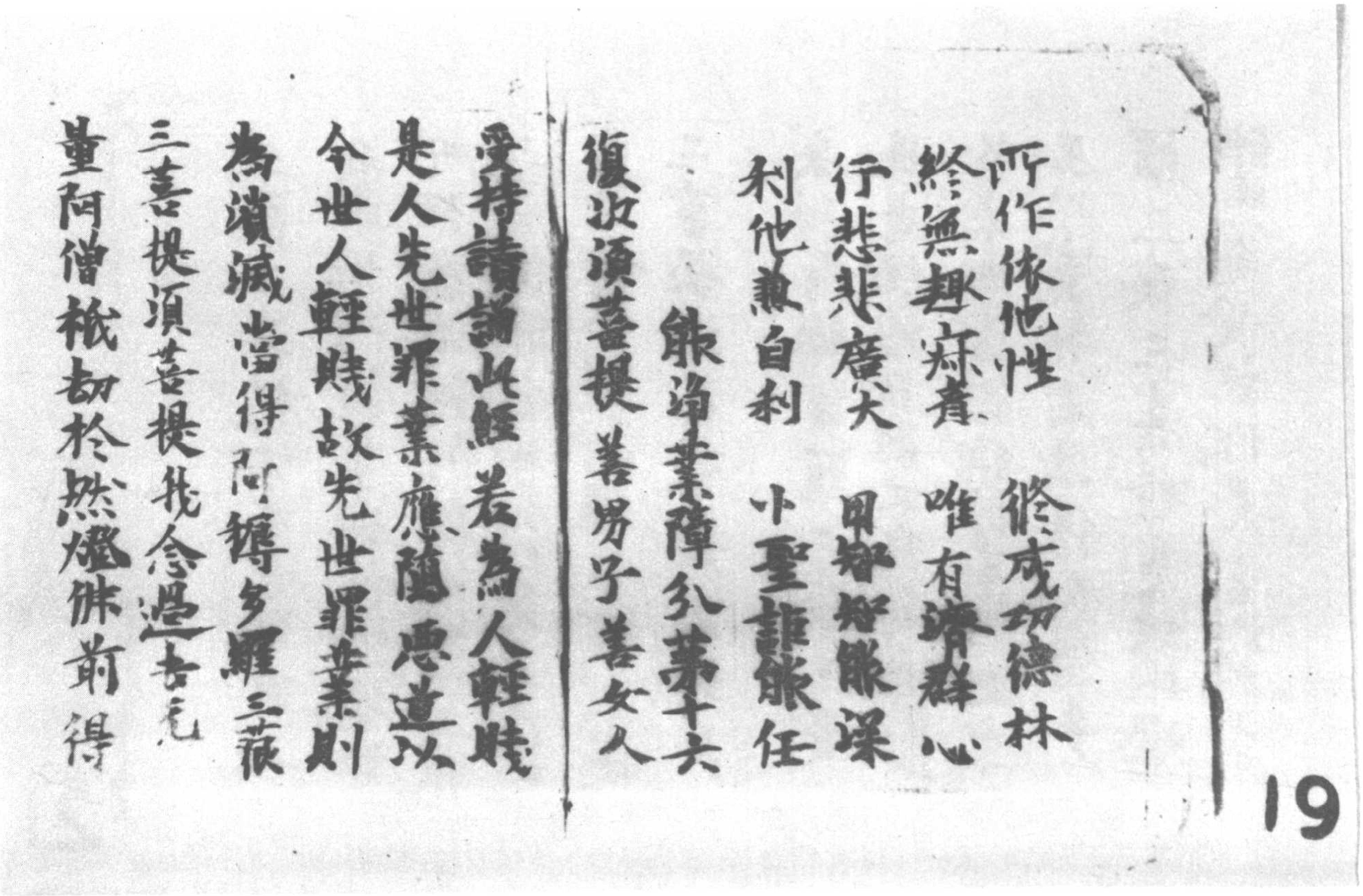
寫受持讀誦為人解說
弥勒頌曰
衆生及壽者　蘊上假立名
如龜毛不實　似兎角無形
捨身由妄識　施命為迷情
詳論福比挍　不及受持經
須菩提以要言之是經有不
可思議不可稱量無邊功德
如來為發大乘者說為發
㝡上乘者說若有人能受
持讀誦廣為人說如來悉知
是人悉見是人皆得成就不

17



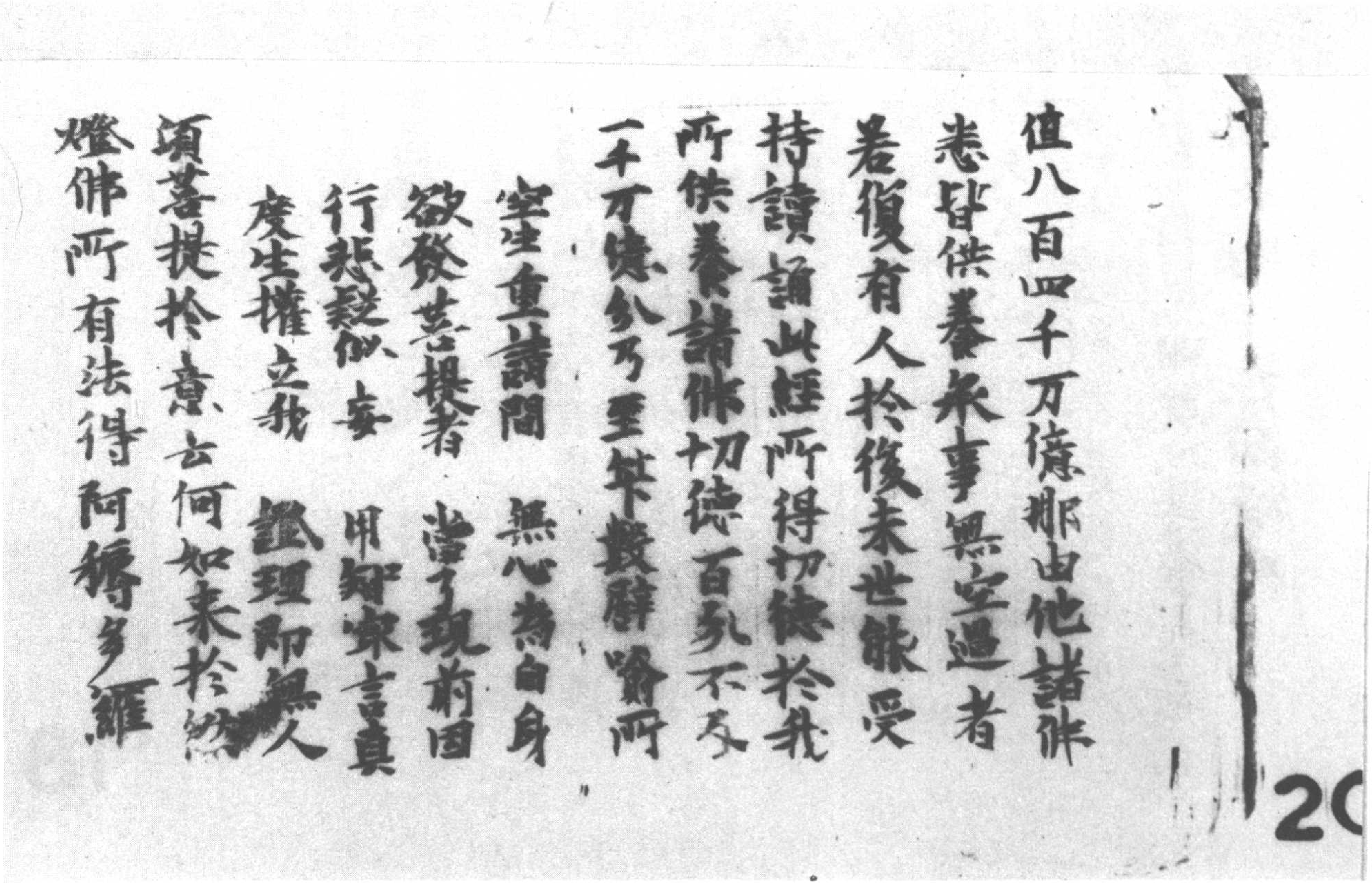
18

可量不可稱無有邊不可
思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三
菩提何以故須菩提若樂
小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽
受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世
間天人阿修羅所應供養
當知此處則為是塔皆應
恭敬作礼圍繞以諸華香而
散其處　弥勒頌曰



19

所作依他性　修成功德林
終無趣寂意　唯有濟群心
行悲悲廣大　用智智能深
利他兼自利　小聖詎能任
　能淨業障分第十六
復次須菩提善男子善女人
受持讀誦此經若為人輕賤
是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則
為消滅當得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提我念過去无
量阿僧祇劫於然燈佛前得

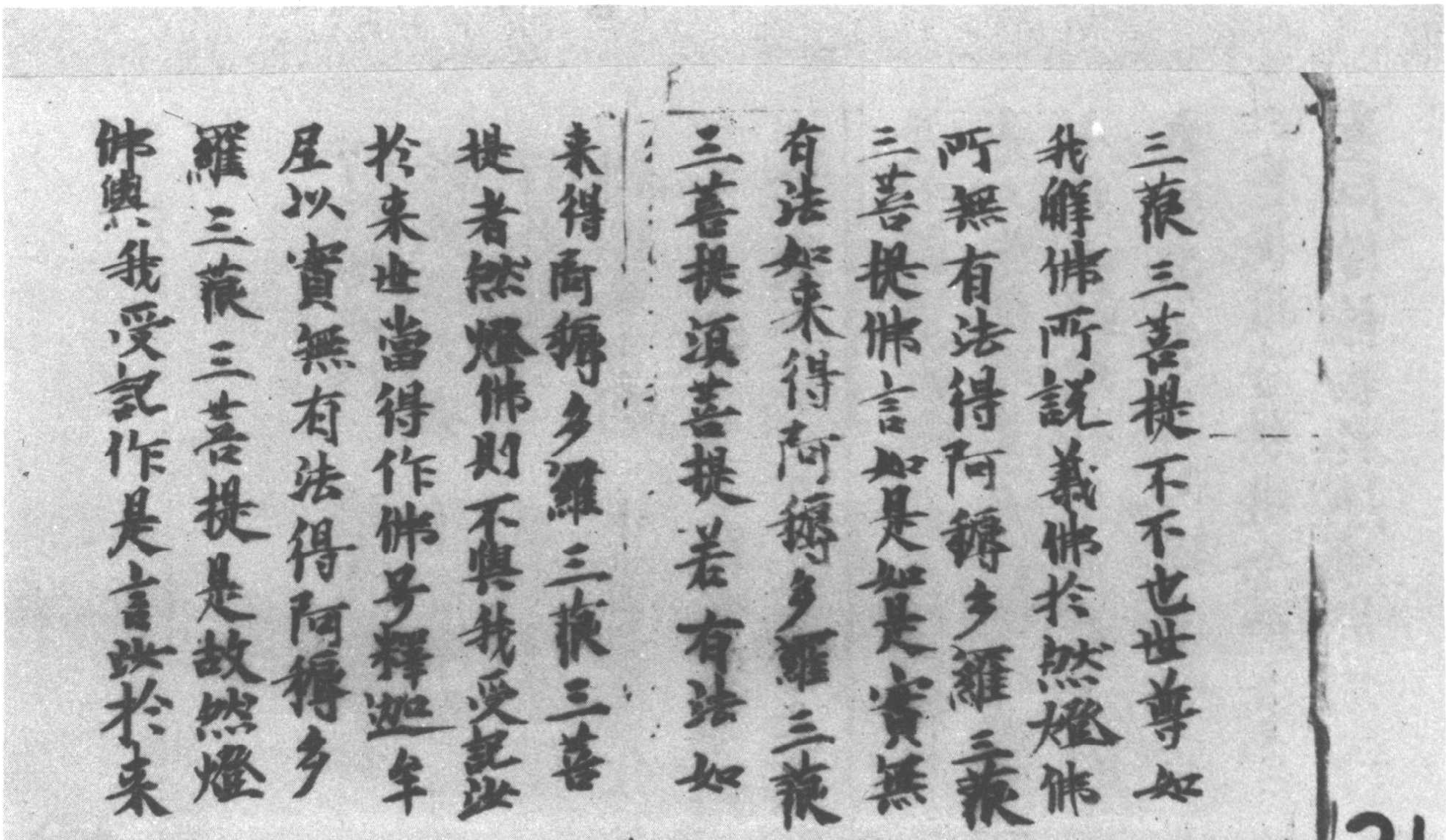


20

值八百四千万億那由他諸佛
悉皆供養承事無空過者
若復有人於後末世能受
持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及
一千万億分乃至筭數譬喻所

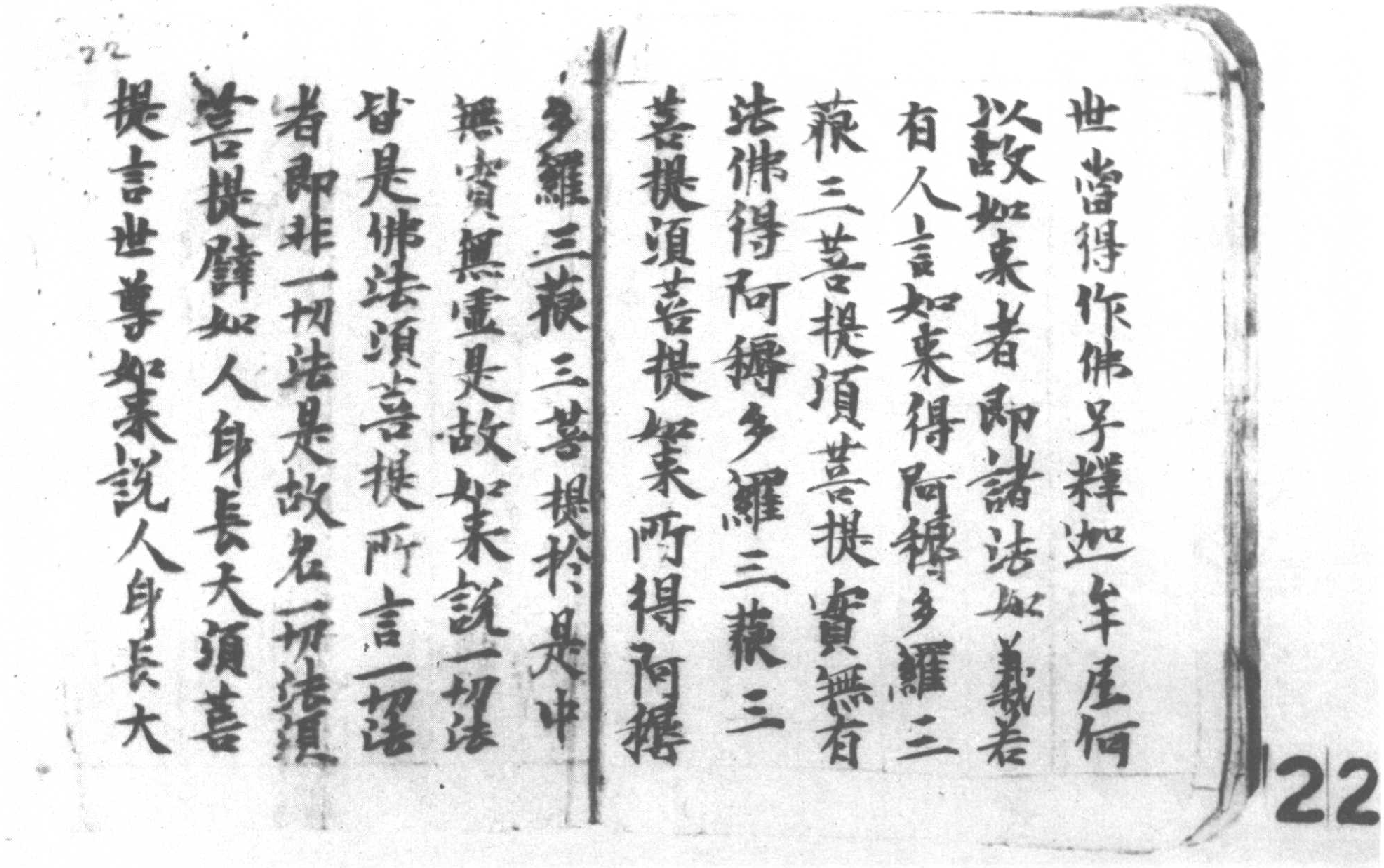
空生重請問　無心為白身
欲發菩提者　當了現前因
行悲疑似妄　用智諫言真
度生權立我　證理即無人

須菩提於意云何如來於然
燈佛所有法得阿耨多羅



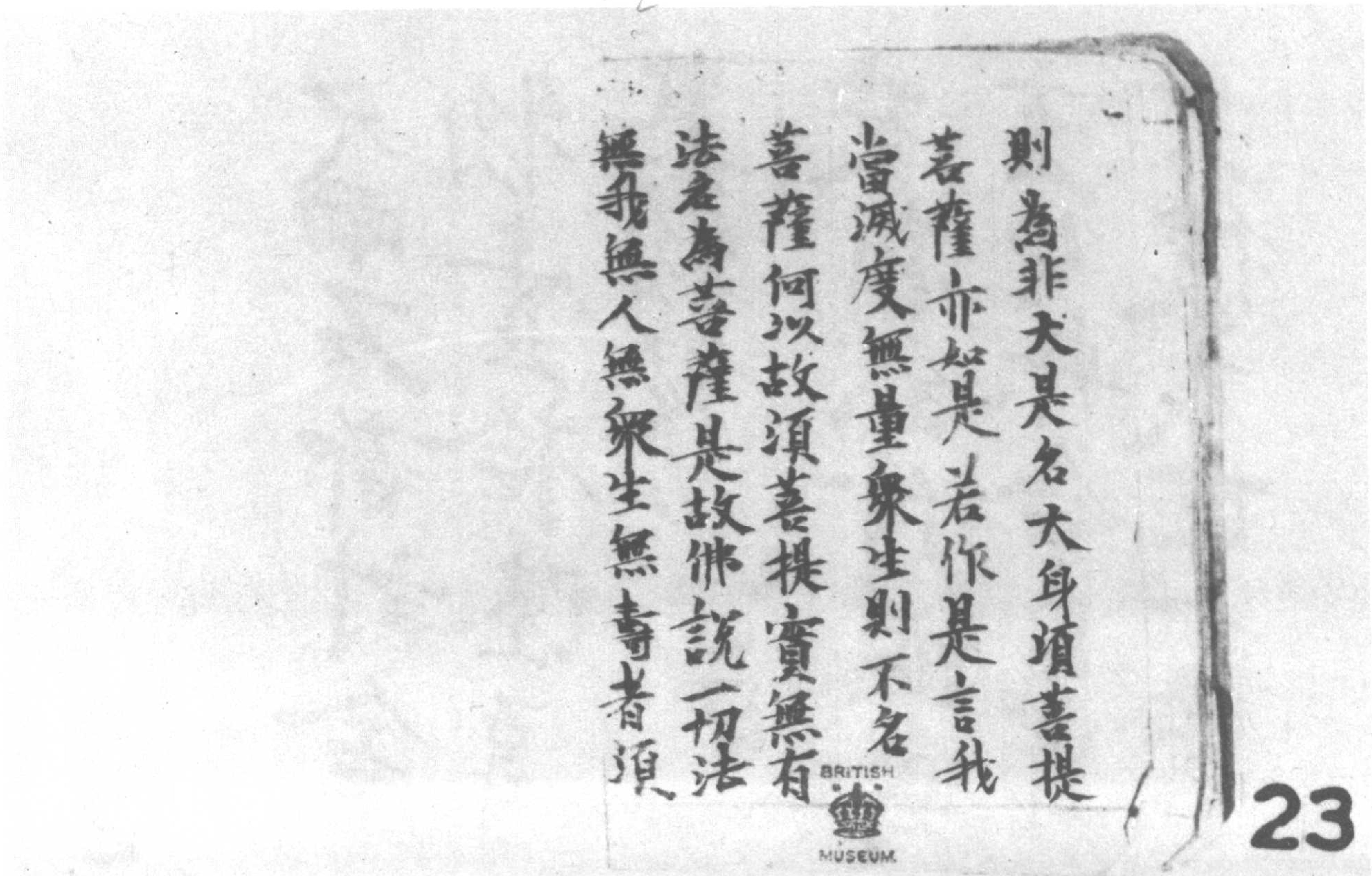
21

三藐三菩提不不也世尊如
我解佛所說義佛於然燈佛
所無有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是實無
有法如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩
提者然燈佛則不與我受記汝
於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實無有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈
佛與我受記作是言汝於來



世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大

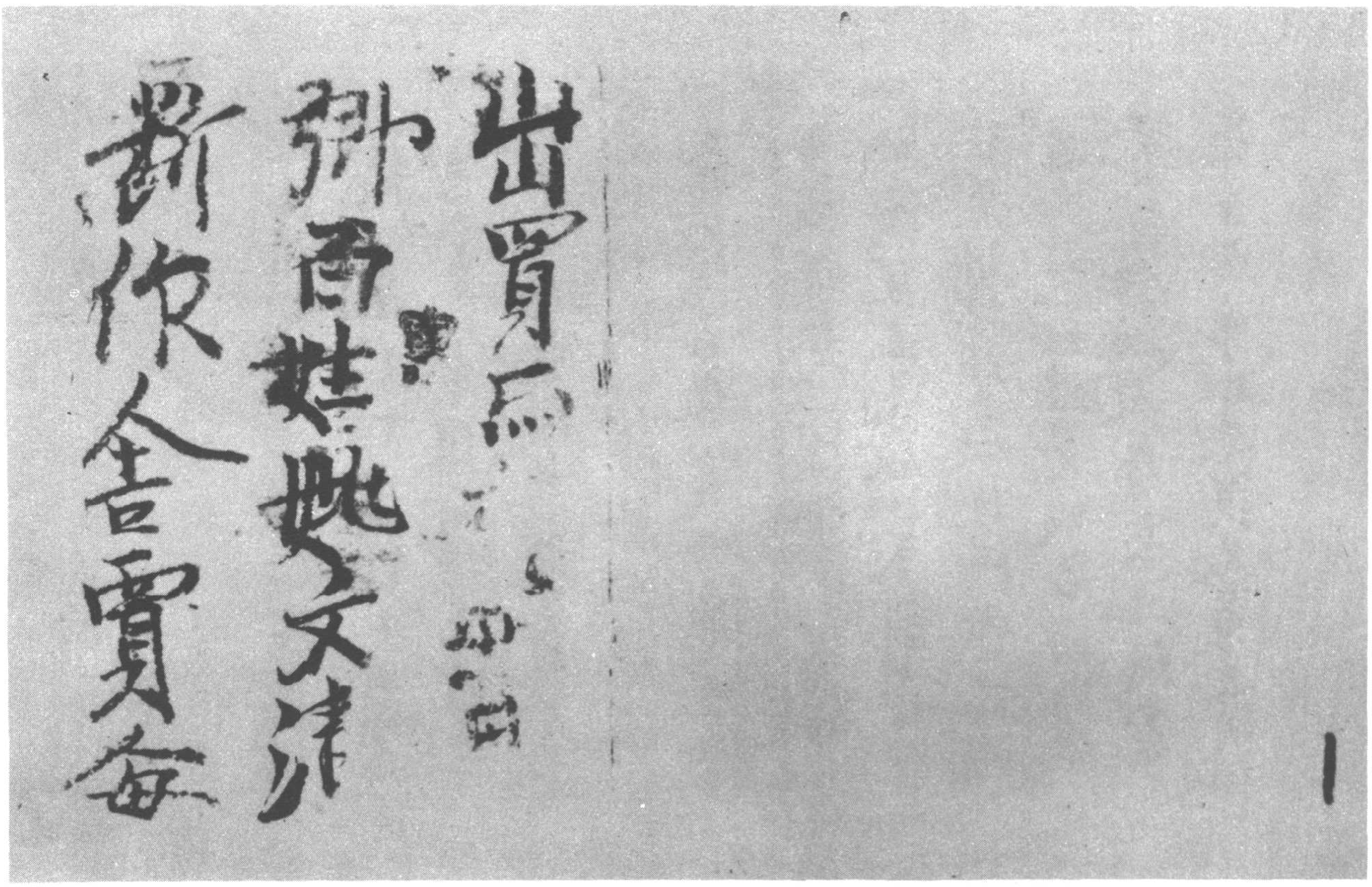
22



則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須

BRITISH MUSEUM

23



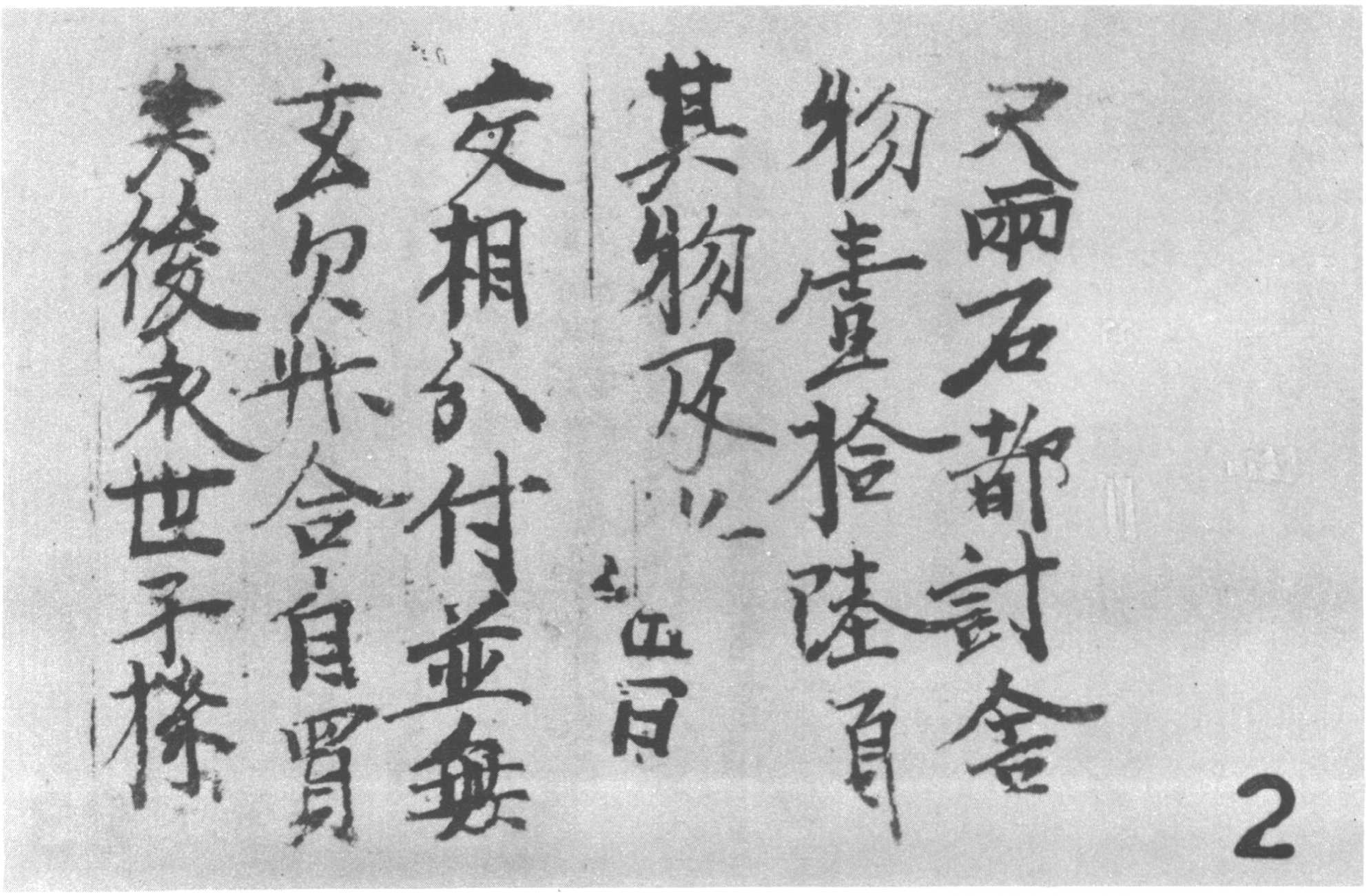
出買舍

鄉百姓姚文清

斷作舍賈每

1

斯〇〇七五號　姚文清買宅契



尺兩石都計舍

物盡捨陸負

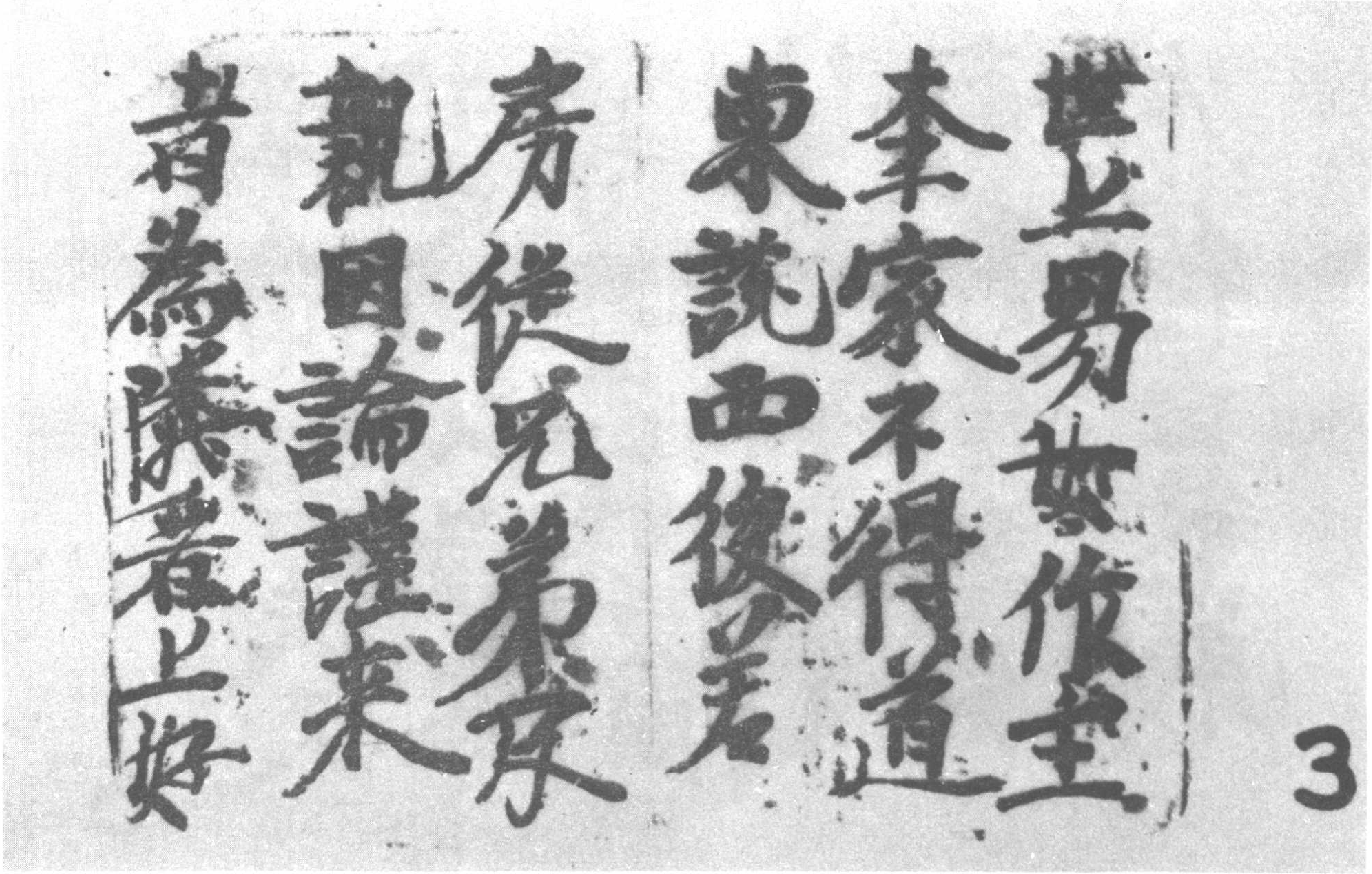
其物及以　五日

交相分付並無

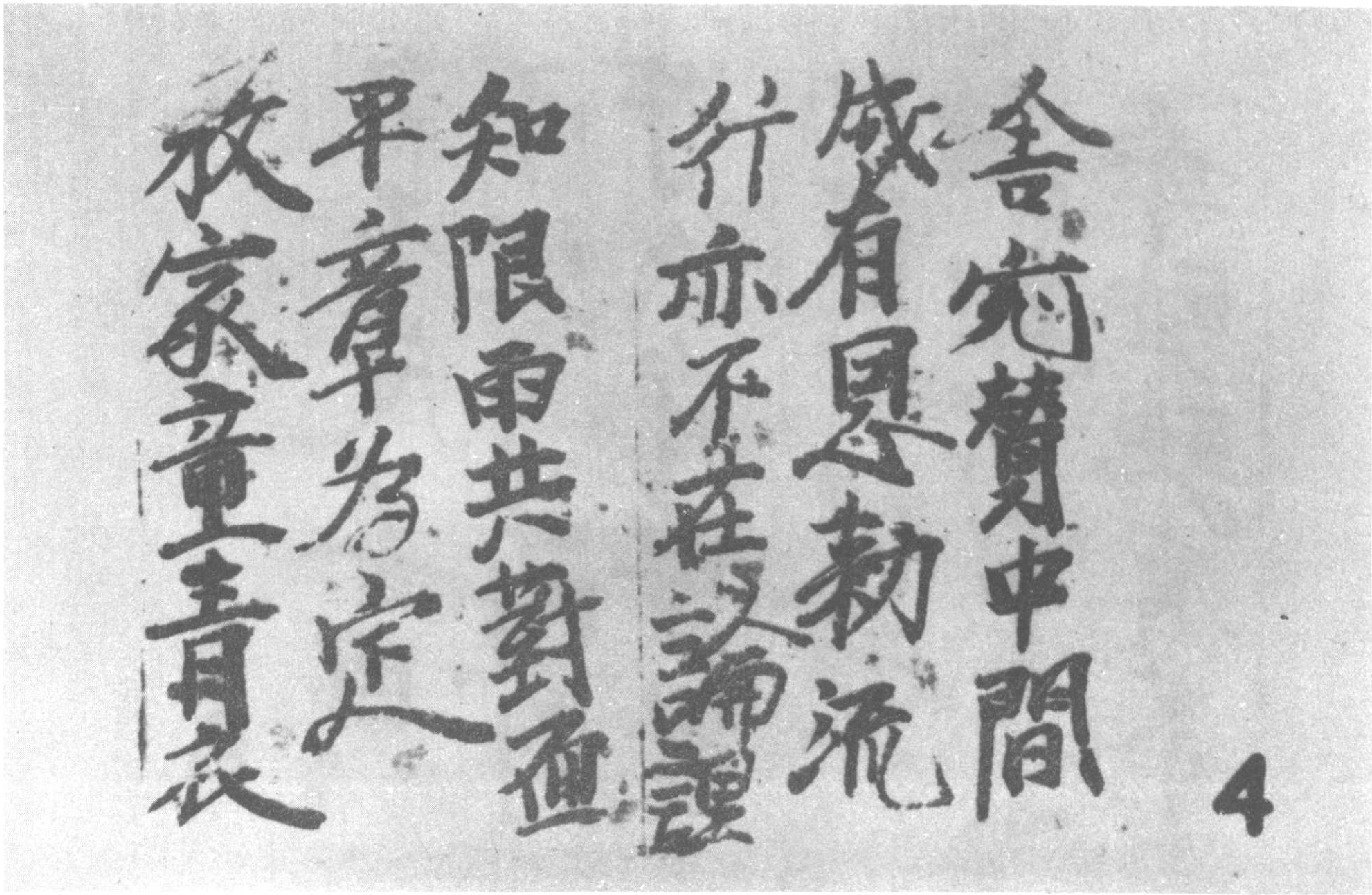
玄欠升合自買

其後永世子孫

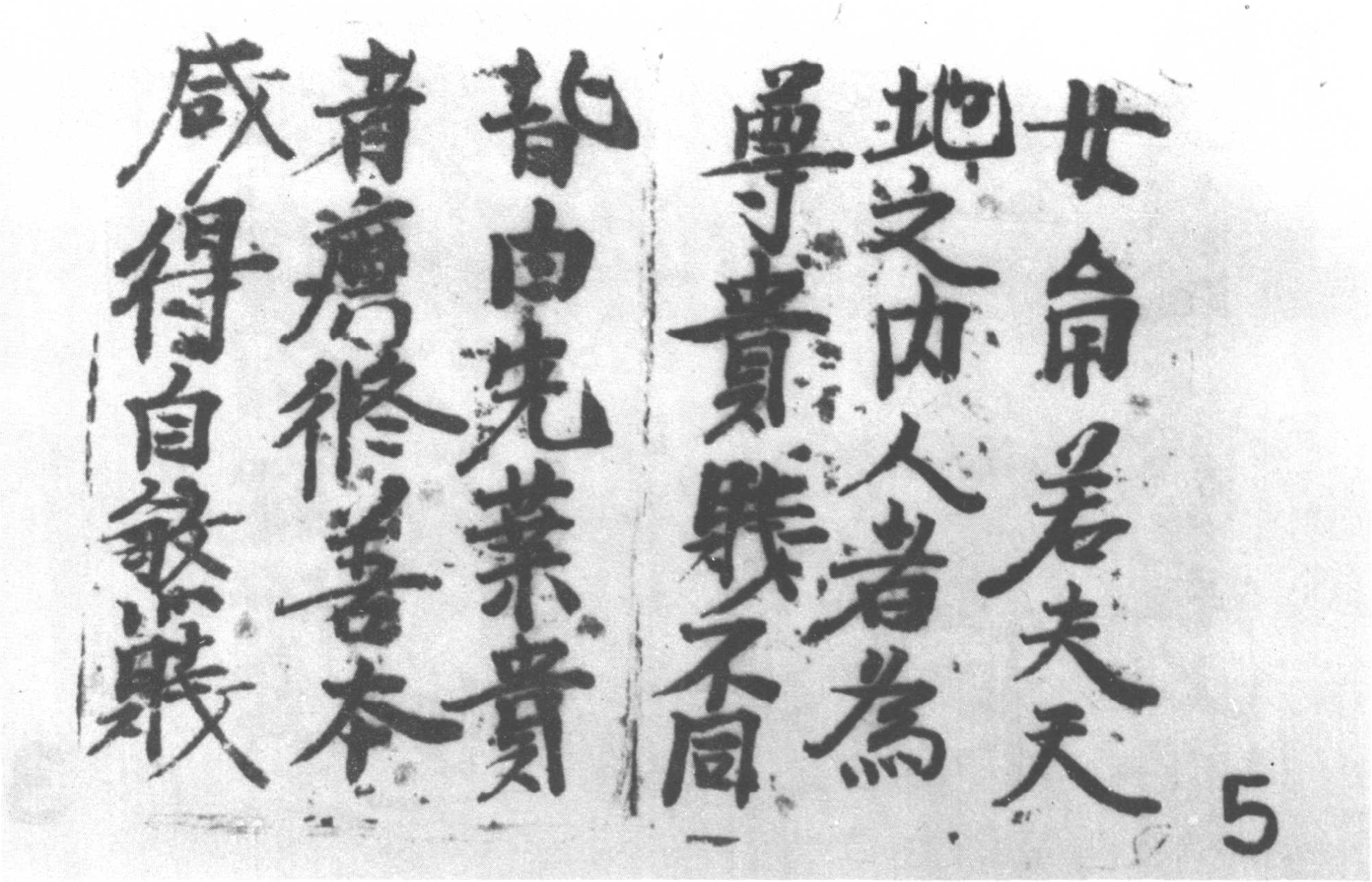
2


世上男女作主
奉家不得道
東說西後若
房從兄弟存
親因論謹來
者為議著上好

3

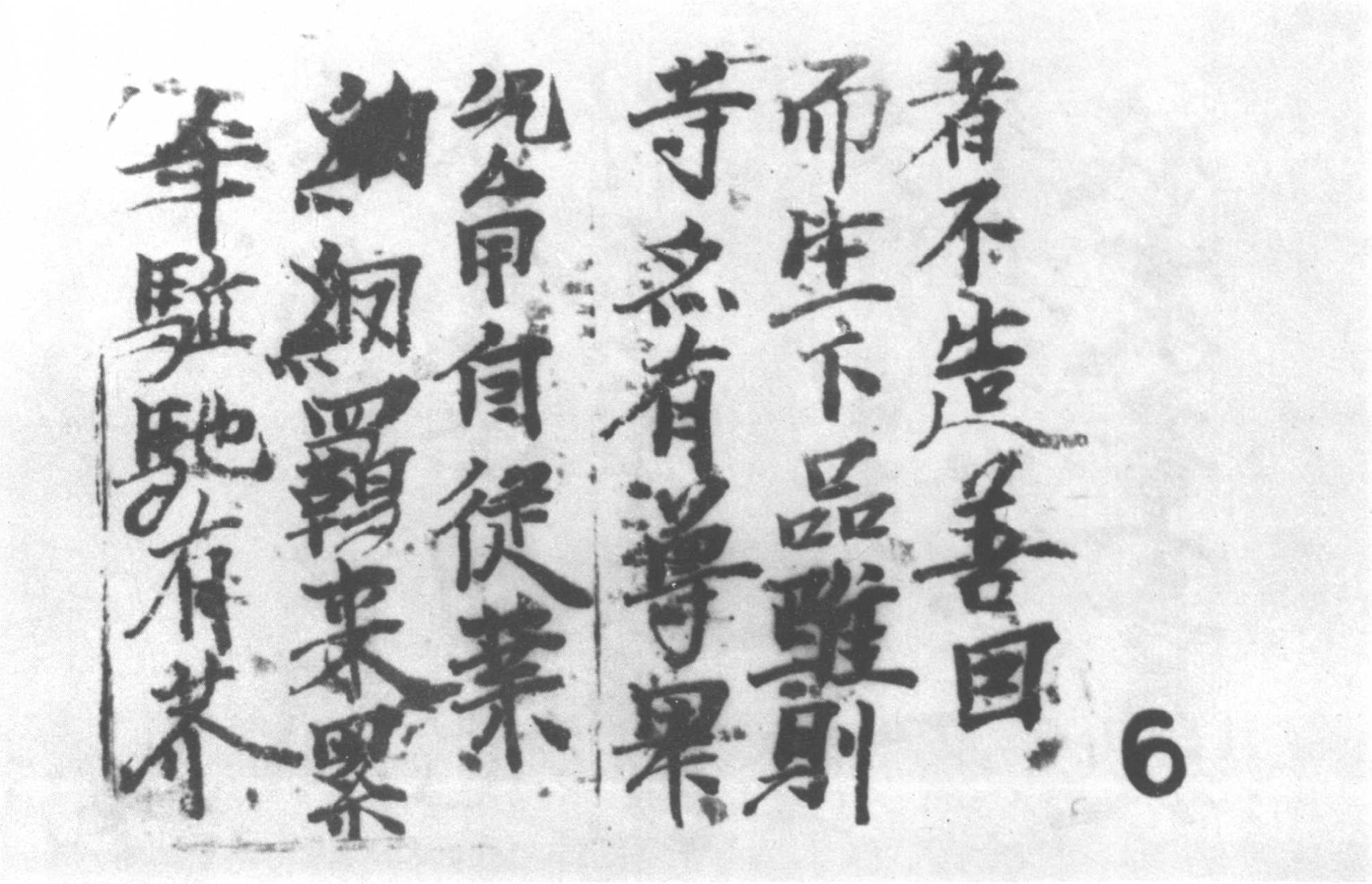

舍宅贊中間
感有恩勅流
行亦不在又論謹
知限兩共對面
平章為定
放家童青衣

4



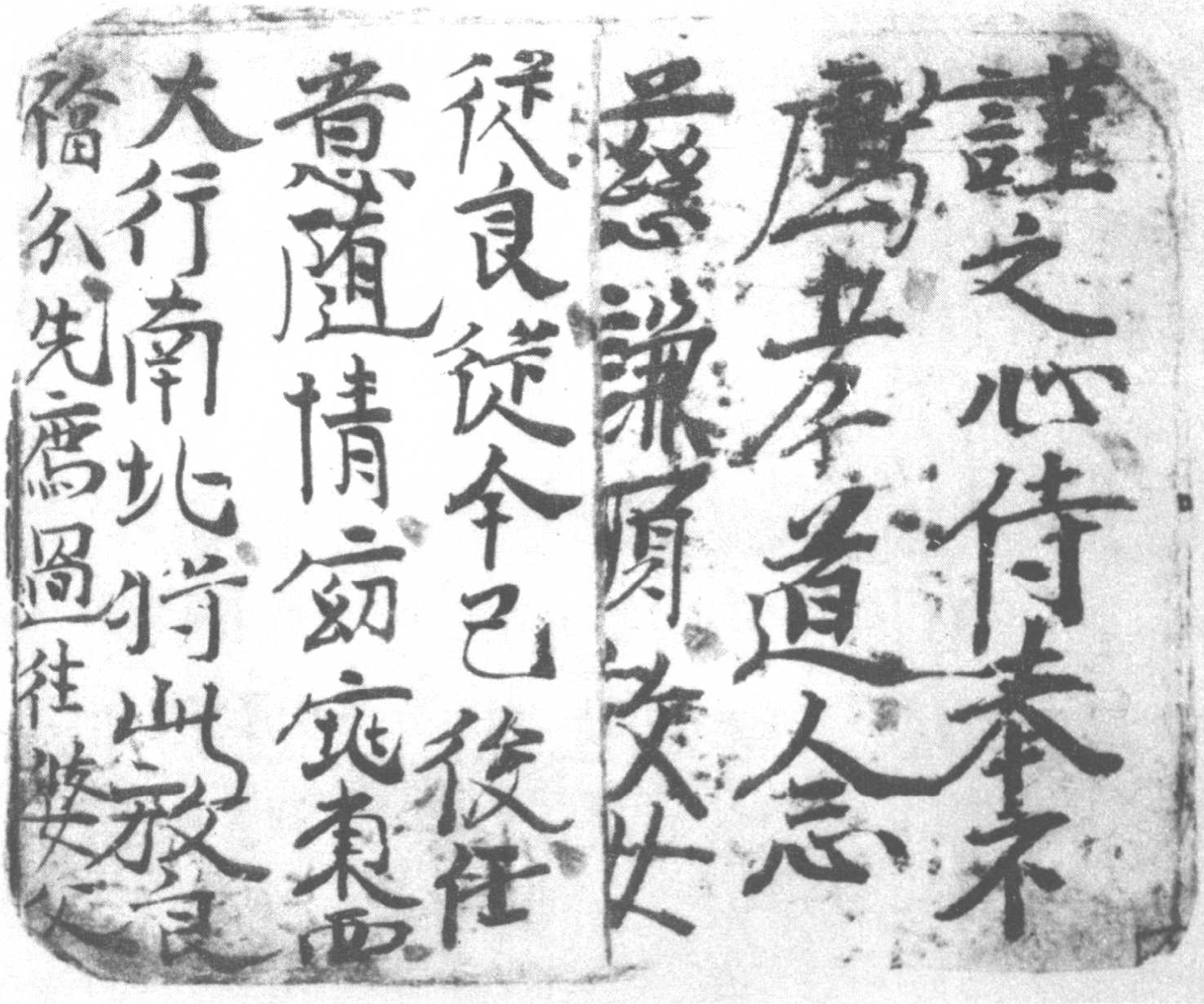
女命若夫天
地之內人者為
尊貴賤不同
皆由先業貴
者應修善本
感得自然賤

5



者不造善因
而生下品雖則
等名有尊卑
況命付從業
網網羈束緊
牽驅馳有莽

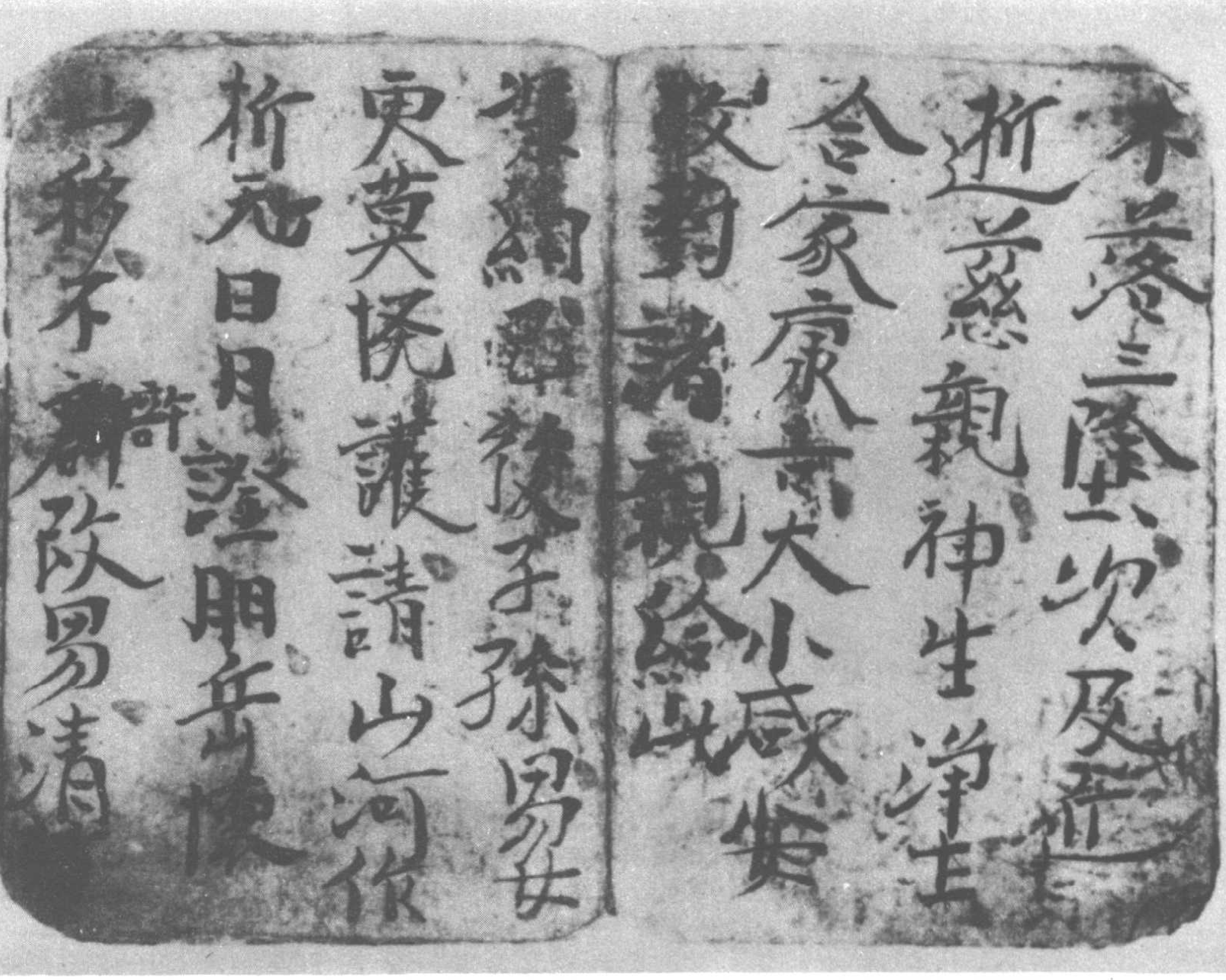
6



謹之心侍奉不
虧孝道人念
並慈謙順放女
從良從今已後任
意隨情窈窕東西
大行南北將此放良
福分先靈過往婆父

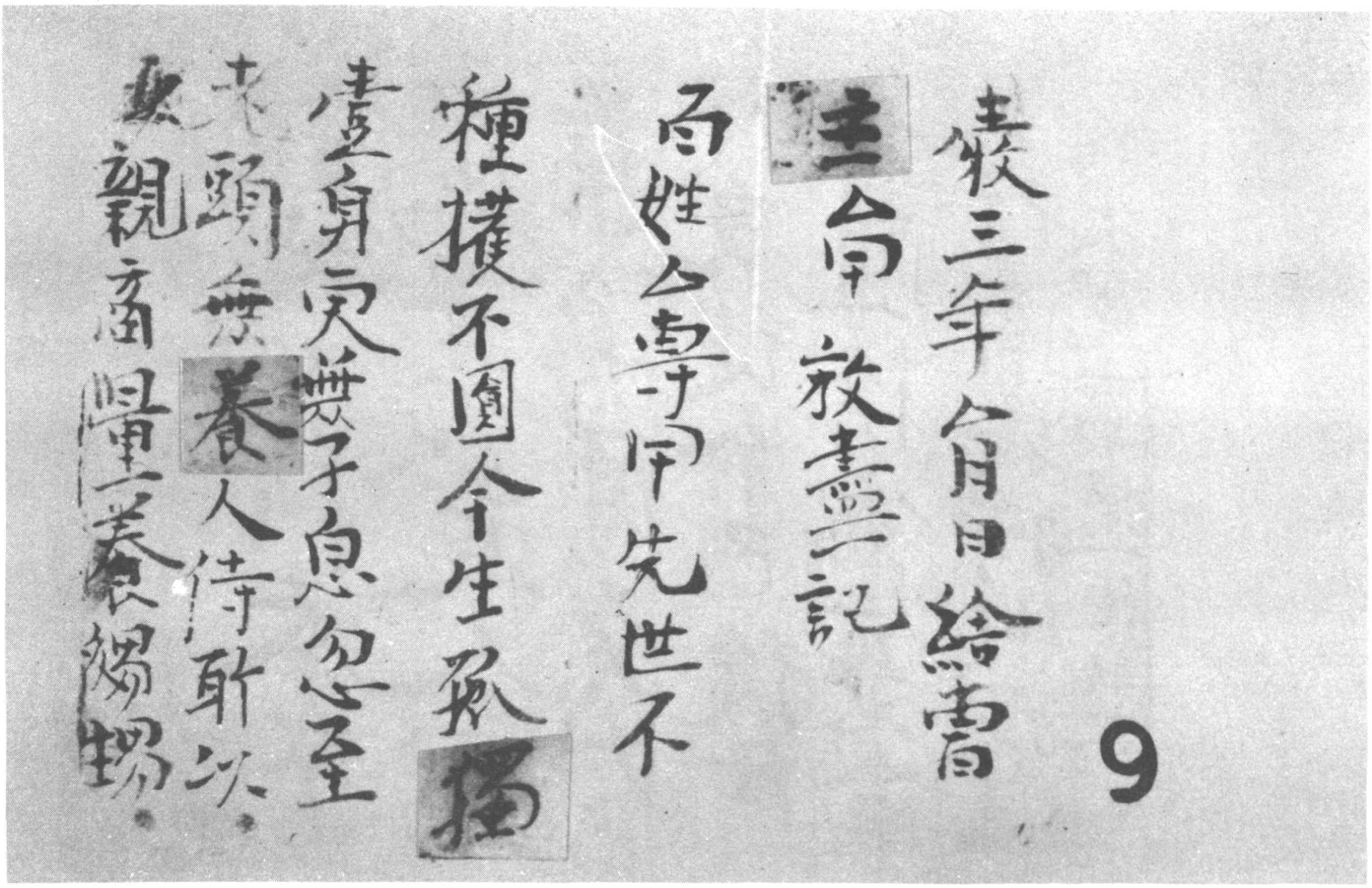
7

斯五七〇〇號　放女從良



不落三塗次及近
析逝並慈親神生淨土
合家康吉大小咸安
役勢諸親給此
[illegible]絹[illegible]後子孫男女
更莫侵護請山河作
析石日月證明岳懷
山移不許改易清

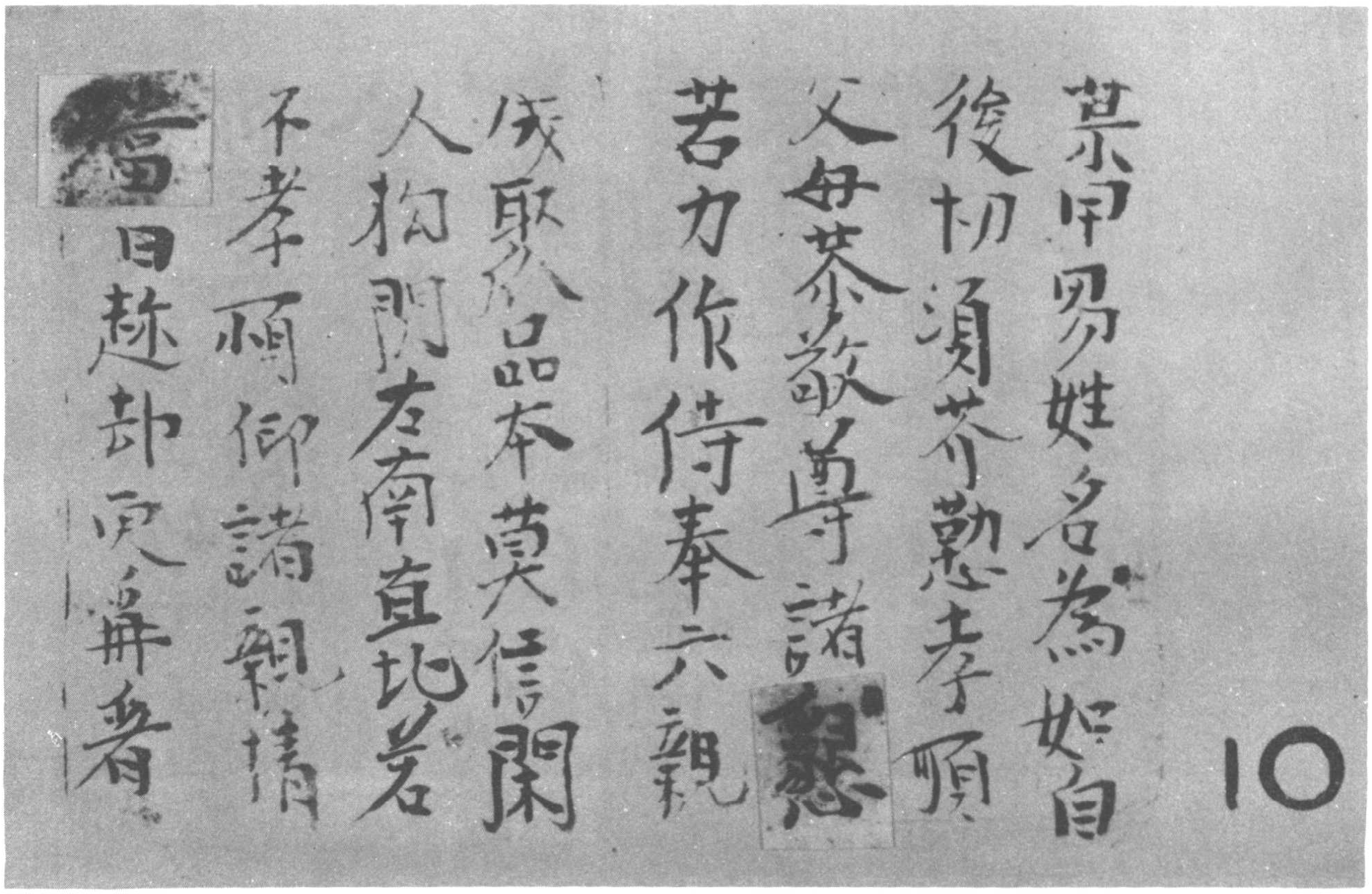
8



9

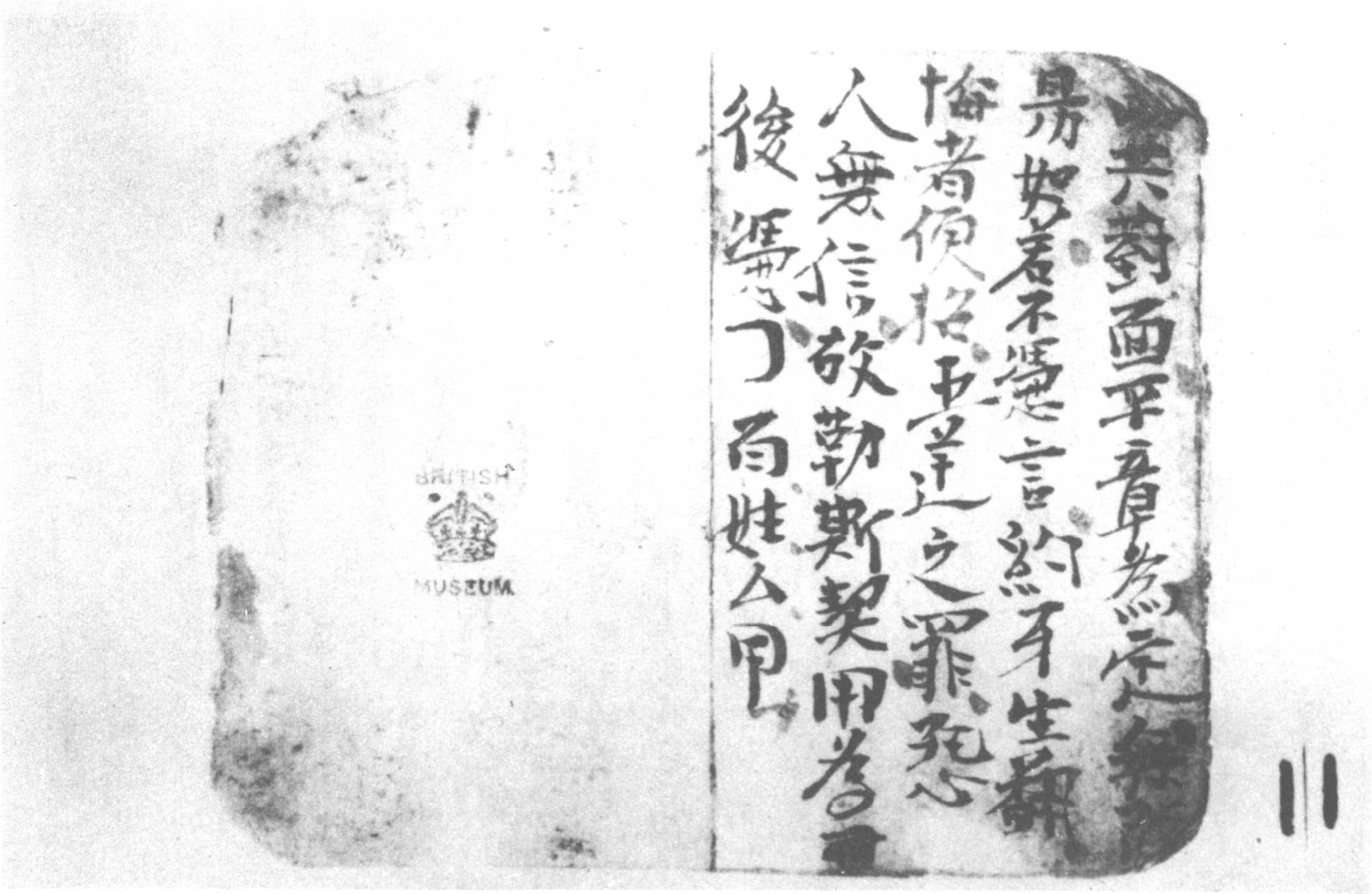
歲三年令月日給書
主命敎書一記
百姓厶學甲先世不
種擭不圓今生孤獨
壹身更無子息忽至
老頭無養人侍所以
衆親商量養外甥

斯五七〇〇號　收甥為嗣契



10

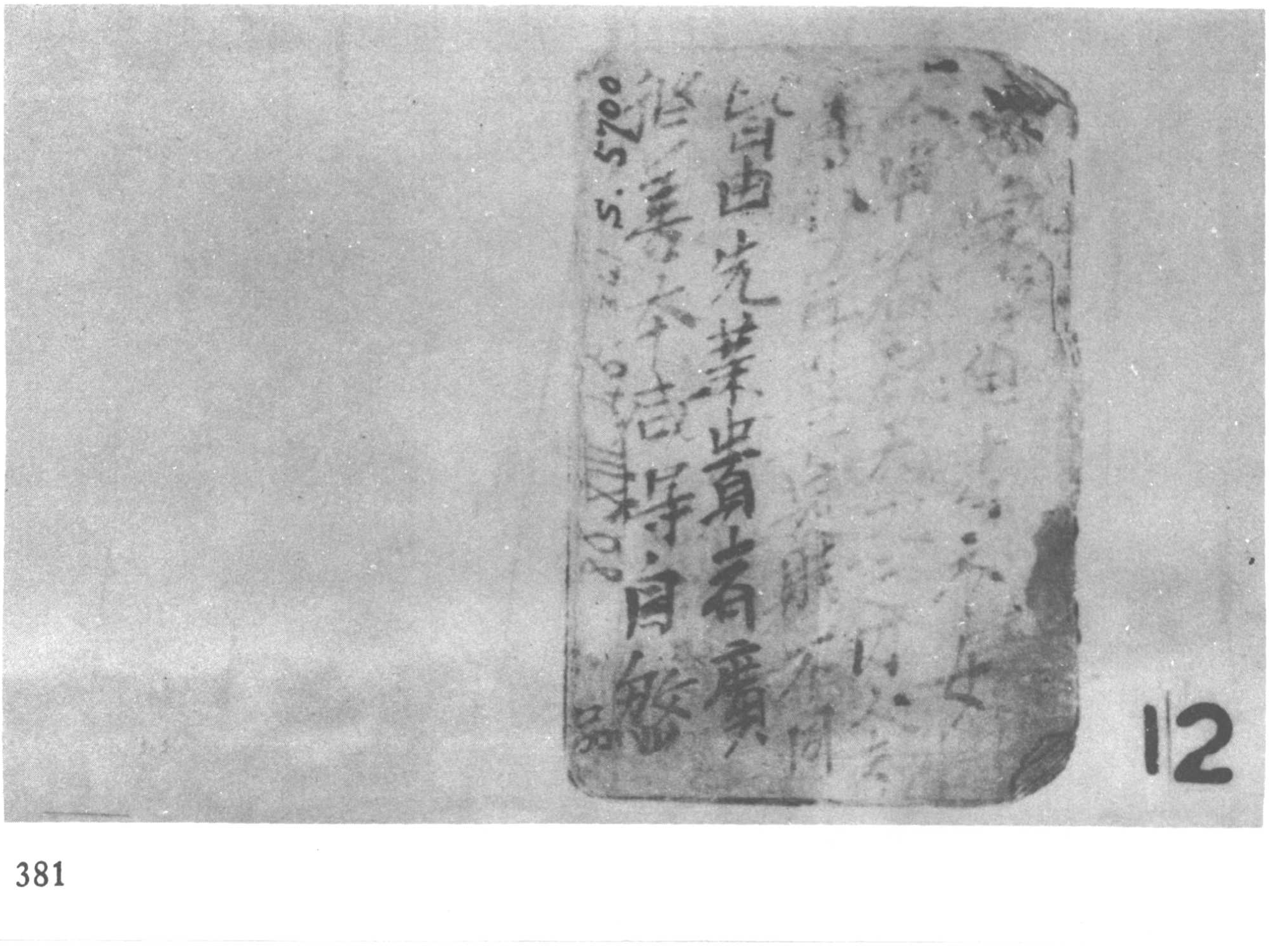
某甲男姓名為如自
後切須恭懃孝順
父母恭敬尊諸懇
苦力作侍奉六親
成聚人品本莫信閑
人拘閑右南直北若
不孝須仰諸親情
當日趁却更無看



其對面平章為定解
男女若不憑言約平生翻
悔者便招五逆之罪恐
人無信故勒斯契用為
後憑丁兩姓ム甲

BRITISH MUSEUM

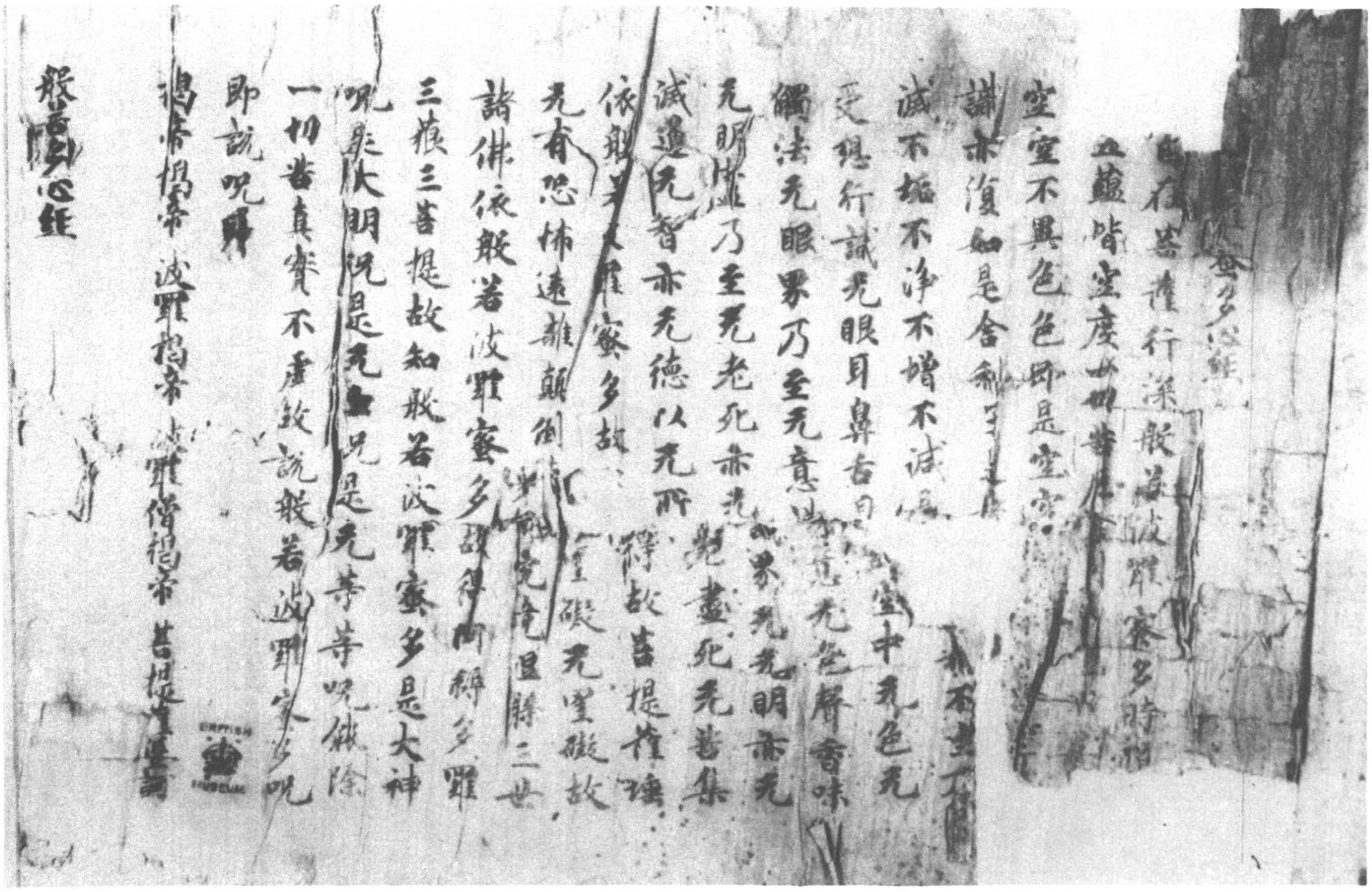
11



S.5700

皆由先業貴者廣
雖善不言將自盤

12

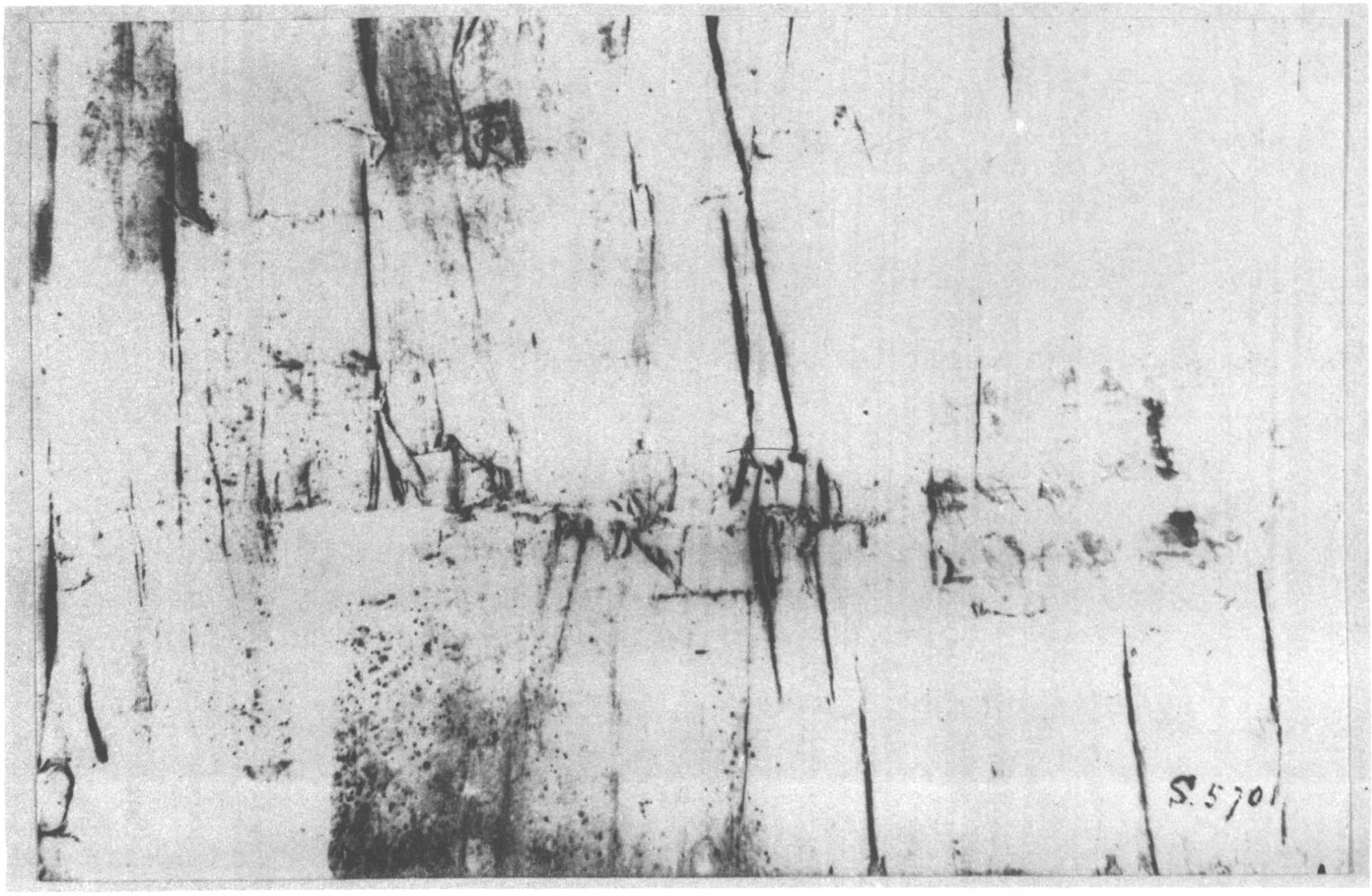


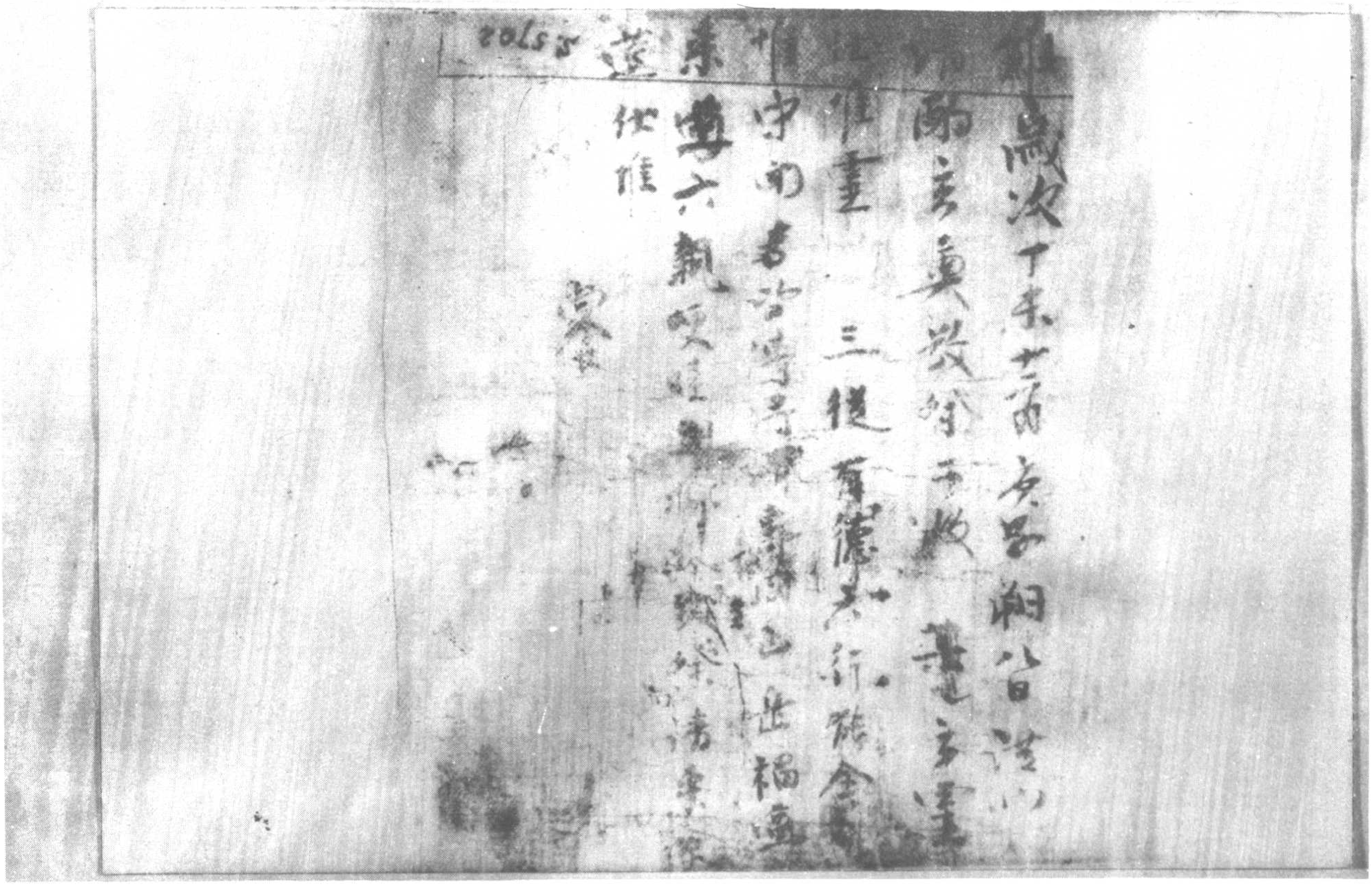
[illegible]蜜多心經
[illegible]自在菩薩行深般若波羅蜜多時照
五蘊皆空度一切苦厄[illegible]
空空不異色色即是空空[illegible]
識亦復如是舍利子是諸[illegible]不生不
滅不垢不淨不增不減[illegible]空中无色无
受想行識无眼耳鼻舌身[illegible]无色聲香味
觸法无眼界乃至无意[illegible]界无无明亦无
无明盡乃至无老死亦无[illegible]老死盡无苦集
滅道无智亦无得以无所得故菩提薩埵
依般若波羅蜜多故[illegible]罣礙无罣礙故
无有恐怖遠離顛倒[illegible]究竟涅槃三世
諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅
三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神
咒是大明咒是无上咒是无等等咒能除
一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒
即說咒曰
揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提[illegible]
般若多心經

BRITISH MUSEUM

斯五七〇一號　般若多心經

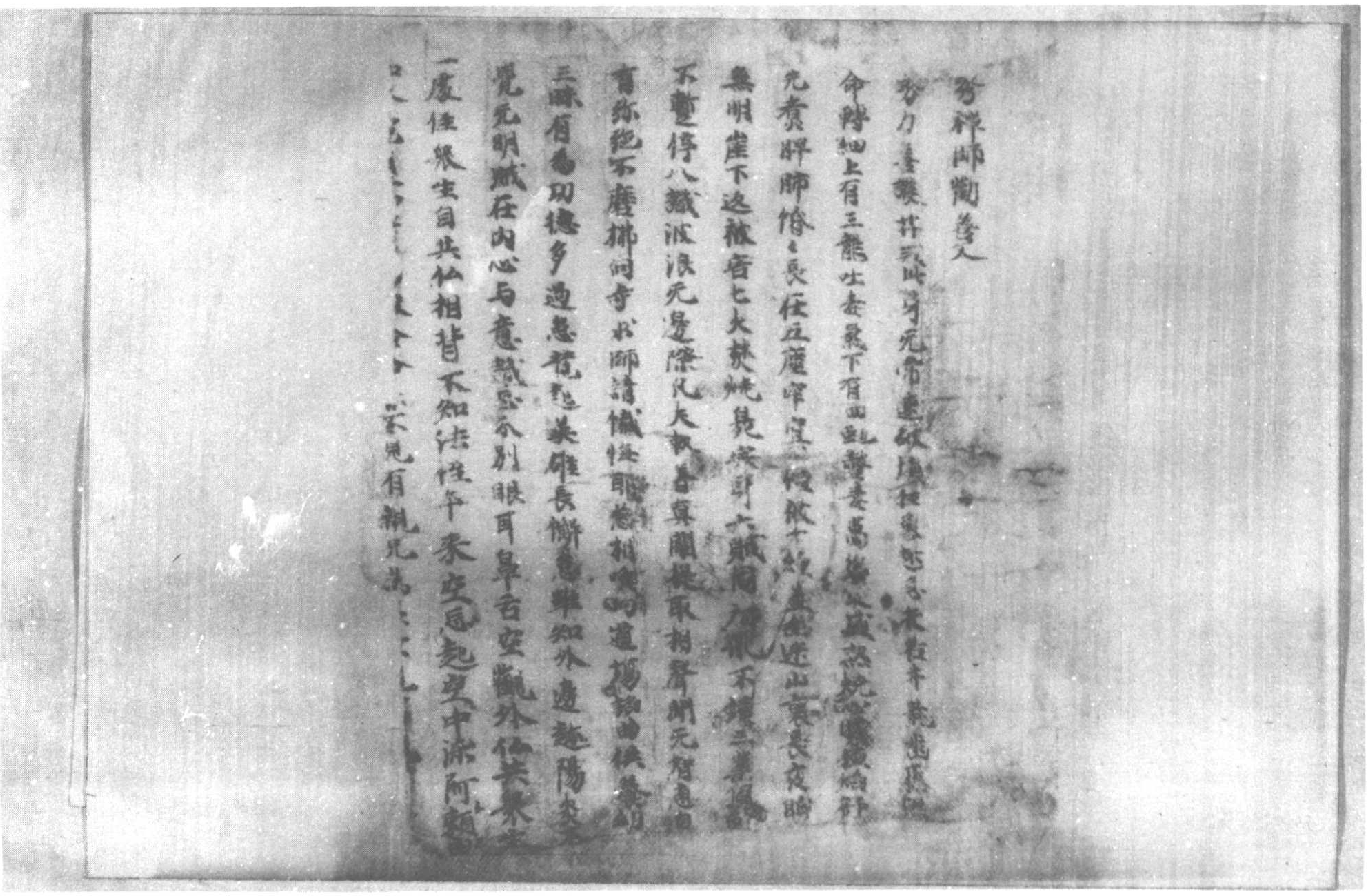
S→T251　8/848c1~7
W→　8/848c20

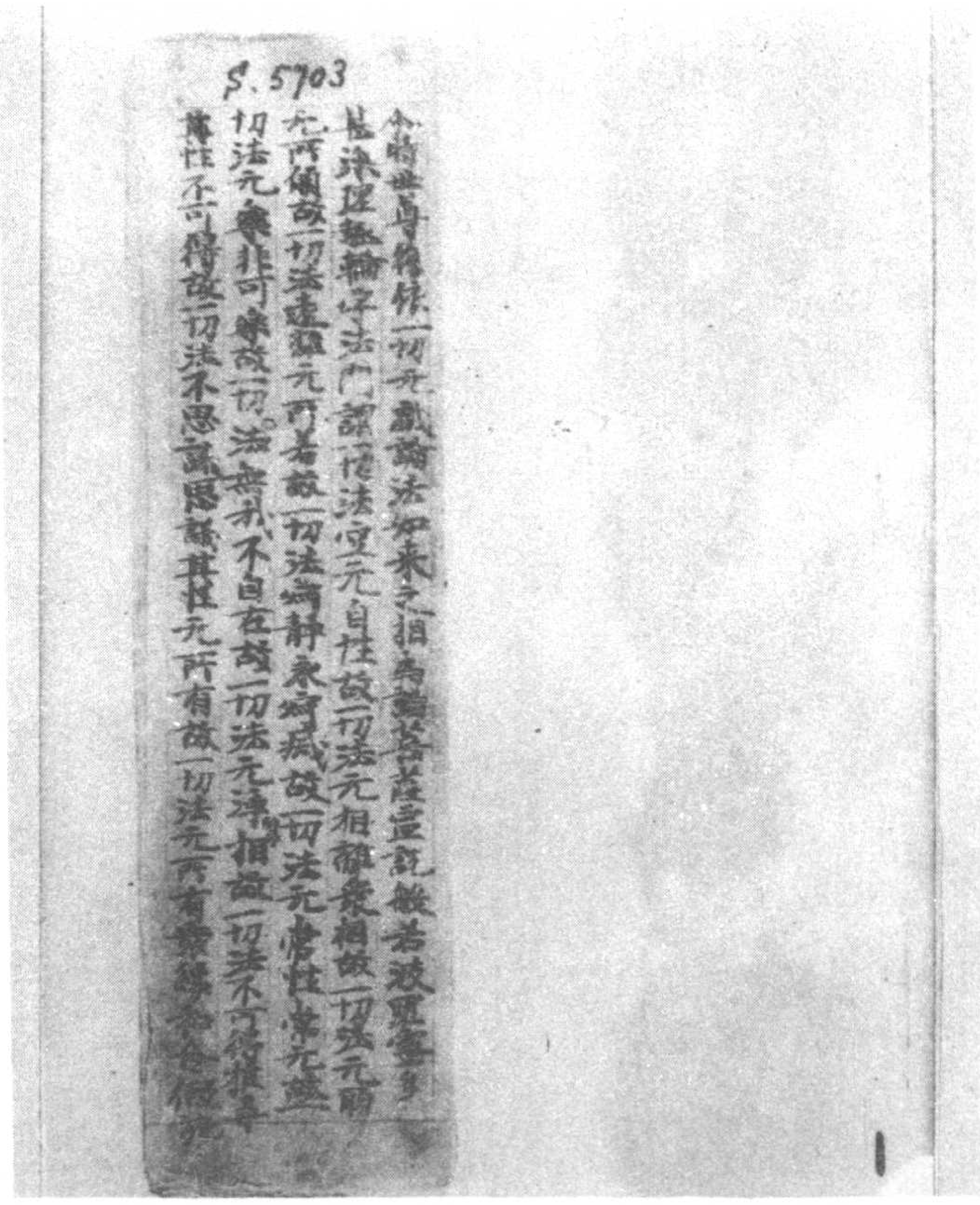




斯五七〇二號　祭文

▼斯五七〇二號背面　秀禪師勸善文




S.5703

佘時世尊復依一切无戲論法如來之相為諸菩薩宣說般若波羅蜜多
甚深理趣輪字法門謂一切法空无自性故一切法无相離衆相故一切法无願
无所願故一切法遠離无所著故一切法寂靜永寂滅故一切法无常性常无故一
切法无樂非可樂故一切法无我不自在故一切法无淨離淨相故一切法不可得推尋
其性不可得故一切法不思議思議其性无所有故一切法无所有衆緣和合假施設

1

一、5.1→4.2→6.1→5.2
7/986B16～986C18

二、7.2→8
7/987A19～987B6

三、2.2→3.1→2.1→1
7/988B1～988C8

四、7.1→6.2
7/989B18→989C6

五、4.1→3.2
990B1～990B20

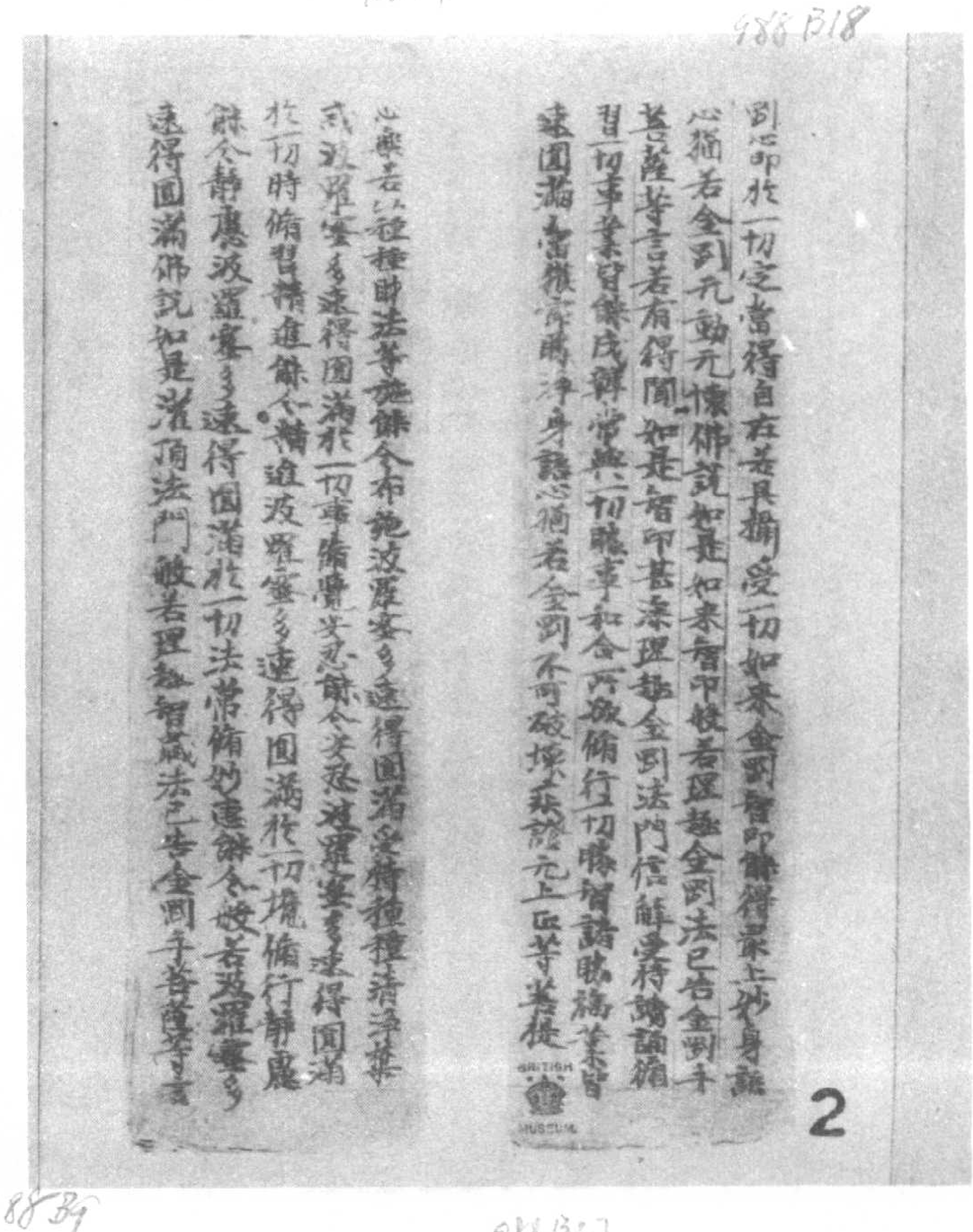
988C8

斯五七〇三號　佛經（參見金剛頂瑜伽理趣般若經）

大般若波羅蜜多經卷第五百七十八

988B1

988B18


剛心印於一切定當得自在若能攝受一切如來金剛智印能得最上妙身語
心猶若金剛无動无壞佛說如是如來智印般若理趣金剛法已告金剛手
菩薩等言若有得聞如是智印甚深理趣金剛法門信解受持讀誦脩
習一切事業皆能成辦常與一切勝事和合所欲脩行一切勝智諸勝福業皆
速圓滿當獲常住淨身語心猶若金剛不可破壞疾證无上正等菩提

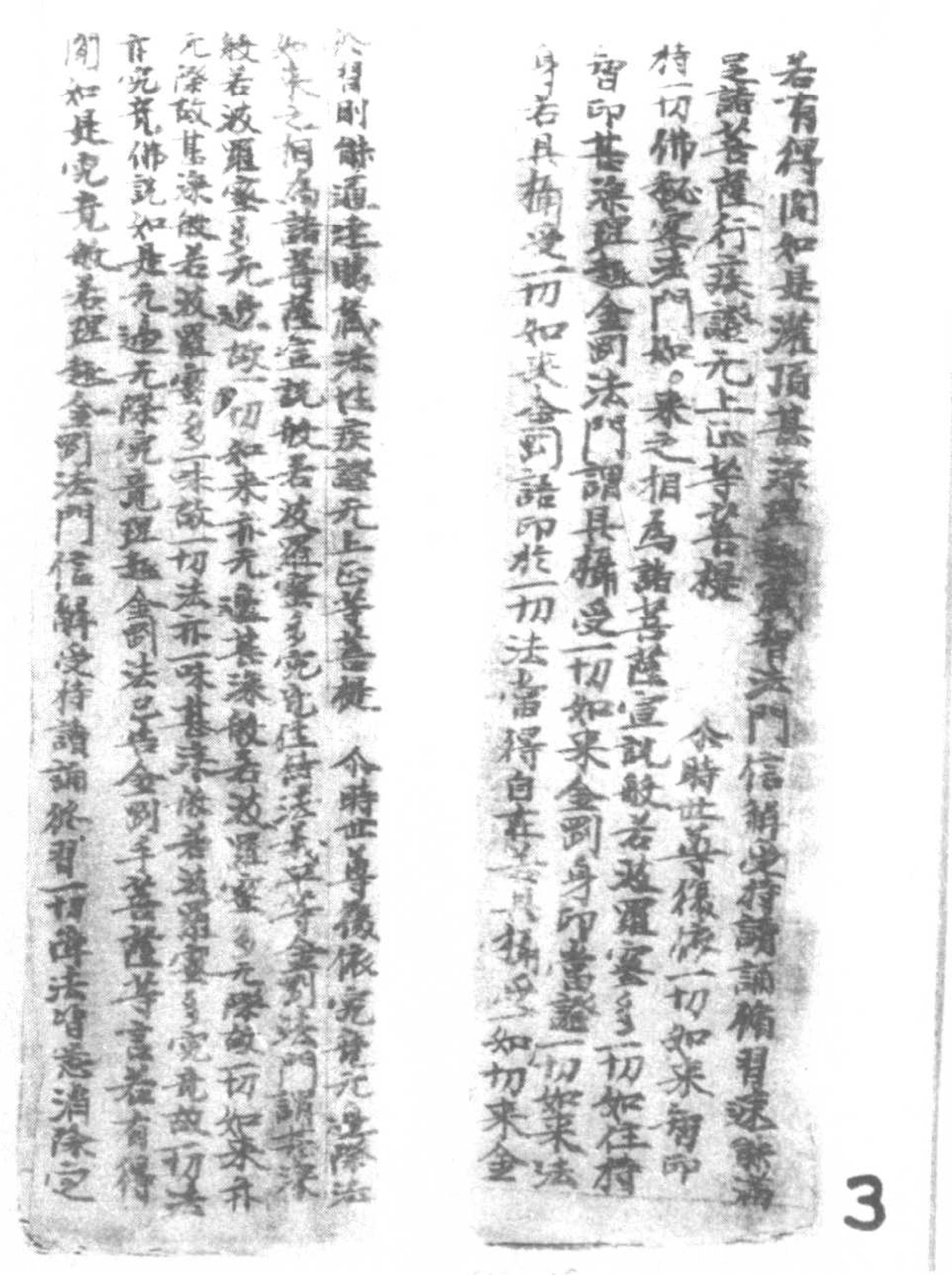
心與若以種種助法等施能令布施波羅蜜多速得圓滿受持種種清淨禁
戒波羅蜜多速得圓滿於一切事脩學安忍能令安忍波羅蜜多速得圓滿
於一切時脩習精進能令精進波羅蜜多速得圓滿於一切境脩行靜慮
能令靜慮波羅蜜多速得圓滿於一切法常脩妙慧能令般若波羅蜜多
速得圓滿佛說如是灌頂法門般若理趣智藏法已告金剛手菩薩等言

BRITISH MUSEUM

2

988B9

988B27



若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏般若法門信解受持讀誦脩習速能滿
足諸菩薩行疾證无上正等菩提　尒時世尊復依一切如來智印
持一切佛秘密法門如來之相為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切如來住持
智印甚深理趣金剛法門謂具攝受一切如來金剛身印當證一切如來法
身若具攝受一切如來金剛語印於一切法當得自在若具攝受一如切來金

3

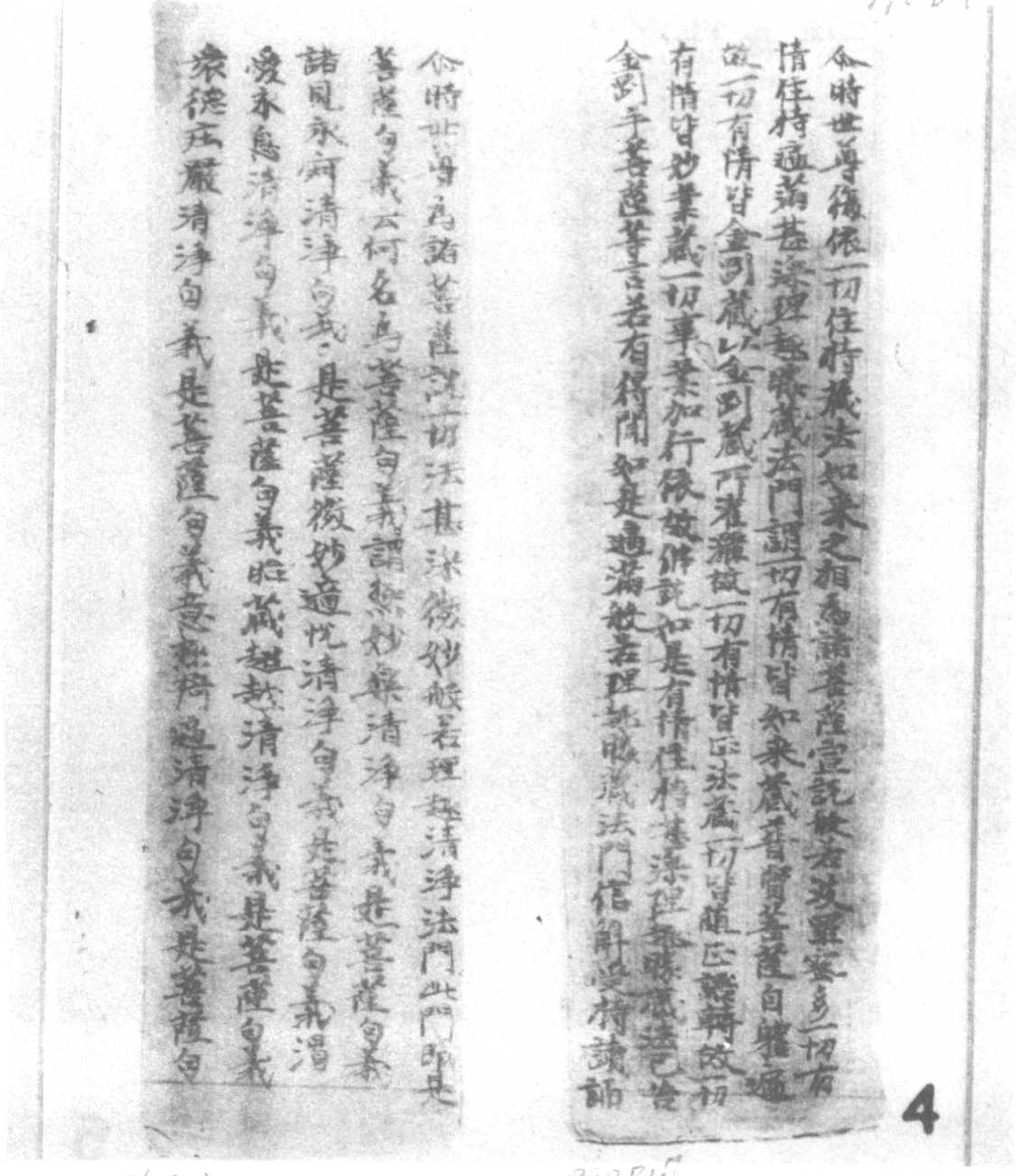
[illegible]

於智明餘通達勝藏法性疾證无上正等菩提　尒時世尊復依究竟无邊際法
如來之相為諸菩薩宣說般若波羅蜜多究竟住持法義平等金剛法門謂甚深
般若波羅蜜多无邊故一切如來亦无邊甚深般若波羅蜜多无際故一切如來亦
无際故甚深般若波羅蜜多一味故一切法亦一味甚深般若波羅蜜多究竟故一切法
亦究竟佛說如是无邊无際究竟理趣金剛法已告金剛手菩薩等言若有得
聞如是究竟般若理趣金剛法門信解受持讀誦脩習一切障法皆悉消除定

971B20

978B25

976B1



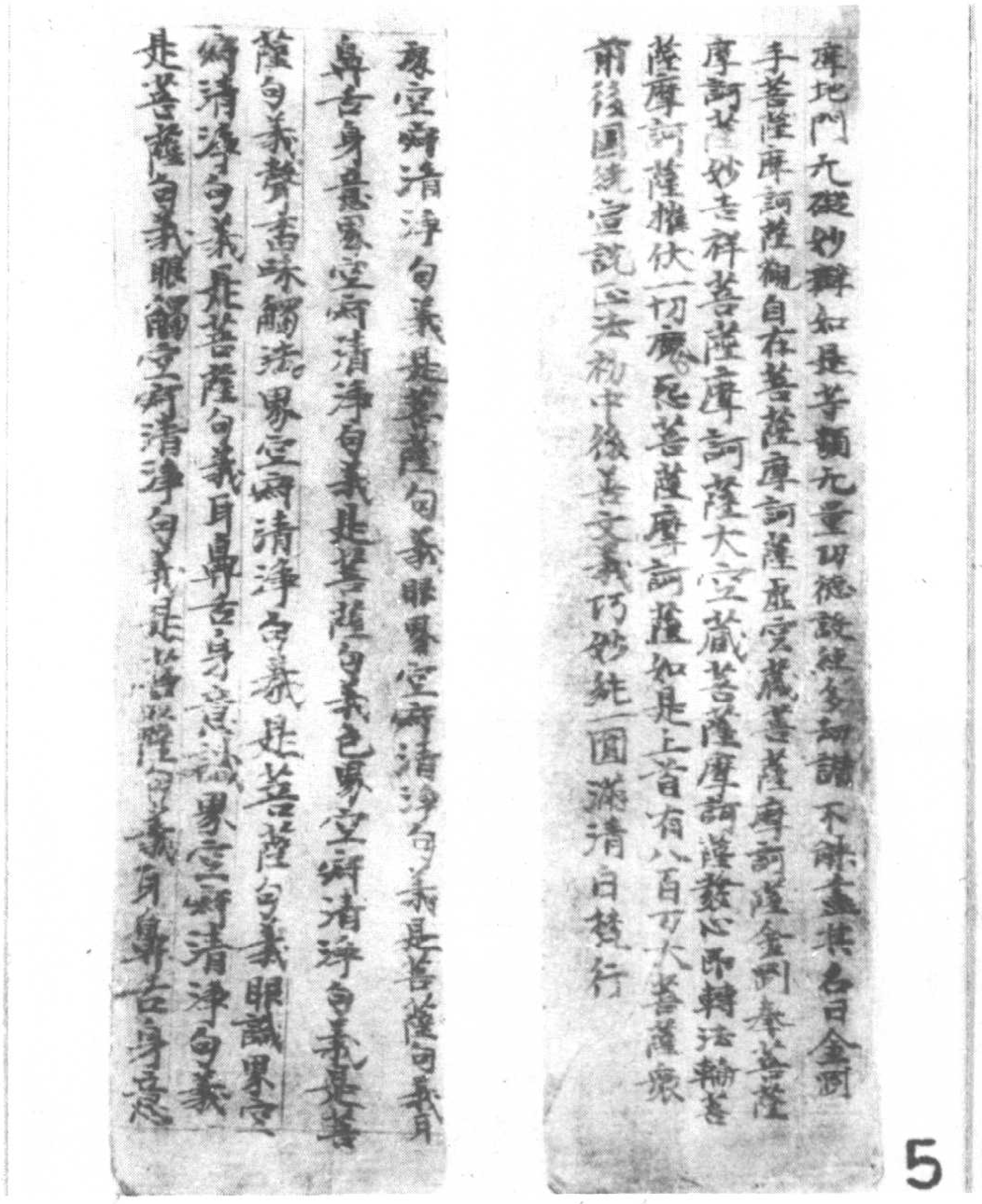
尒時世尊復依一切住持藏法如來之相為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切有
情住持遍滿甚深理趣勝藏法門謂一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍
故一切有情皆金剛藏以金剛藏所灌灑故一切有情皆正法藏一切皆隨正語轉故一切
有情皆妙業藏一切事業加行依故佛說如是有情住持甚深理趣勝藏法已告
金剛手菩薩等言若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門信解受持讀誦

4

尒時世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙般若理趣清淨法門此門即是
菩薩句義云何名為菩薩句義謂極妙樂清淨句義是菩薩句義
諸見永斷清淨句義是菩薩句義微妙適悅清淨句義是菩薩句義渴
愛永息清淨句義是菩薩句義胜藏超越清淨句義是菩薩句義
衆德莊嚴清淨句義是菩薩句義意極猗適清淨句義是菩薩句

986C3

990B10



5

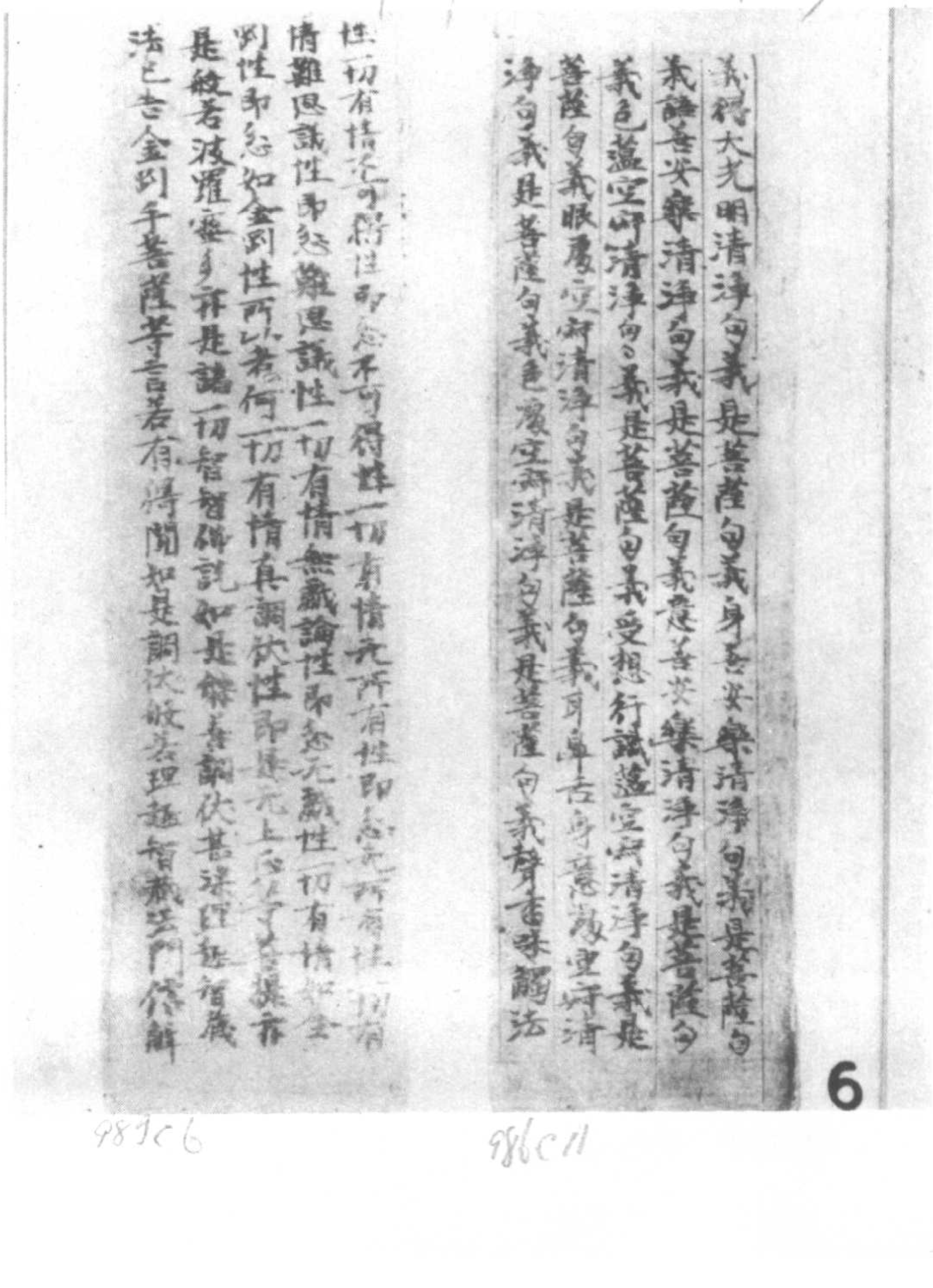
986B24

摩地門无礙妙辯如是等類无量功德設經多劫讚不能盡其名曰金剛
手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩
摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩大空藏菩薩摩訶薩發心即轉法輪菩
薩摩訶薩摧伏一切魔怨菩薩摩訶薩如是上首有八百万大菩薩眾
前後圍繞宣說正法初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行

986C11

986C18

處空寂清淨句義是菩薩句義眼界空寂清淨句義是菩薩句義耳
鼻舌身意界空寂清淨句義是菩薩句義色界空寂清淨句義是菩
薩句義聲香味觸法界空寂清淨句義是菩薩句義眼識界空
寂清淨句義是菩薩句義耳鼻舌身意識界空寂清淨句義
是菩薩句義眼觸空寂清淨句義是菩薩句義耳鼻舌身意



6

986C3

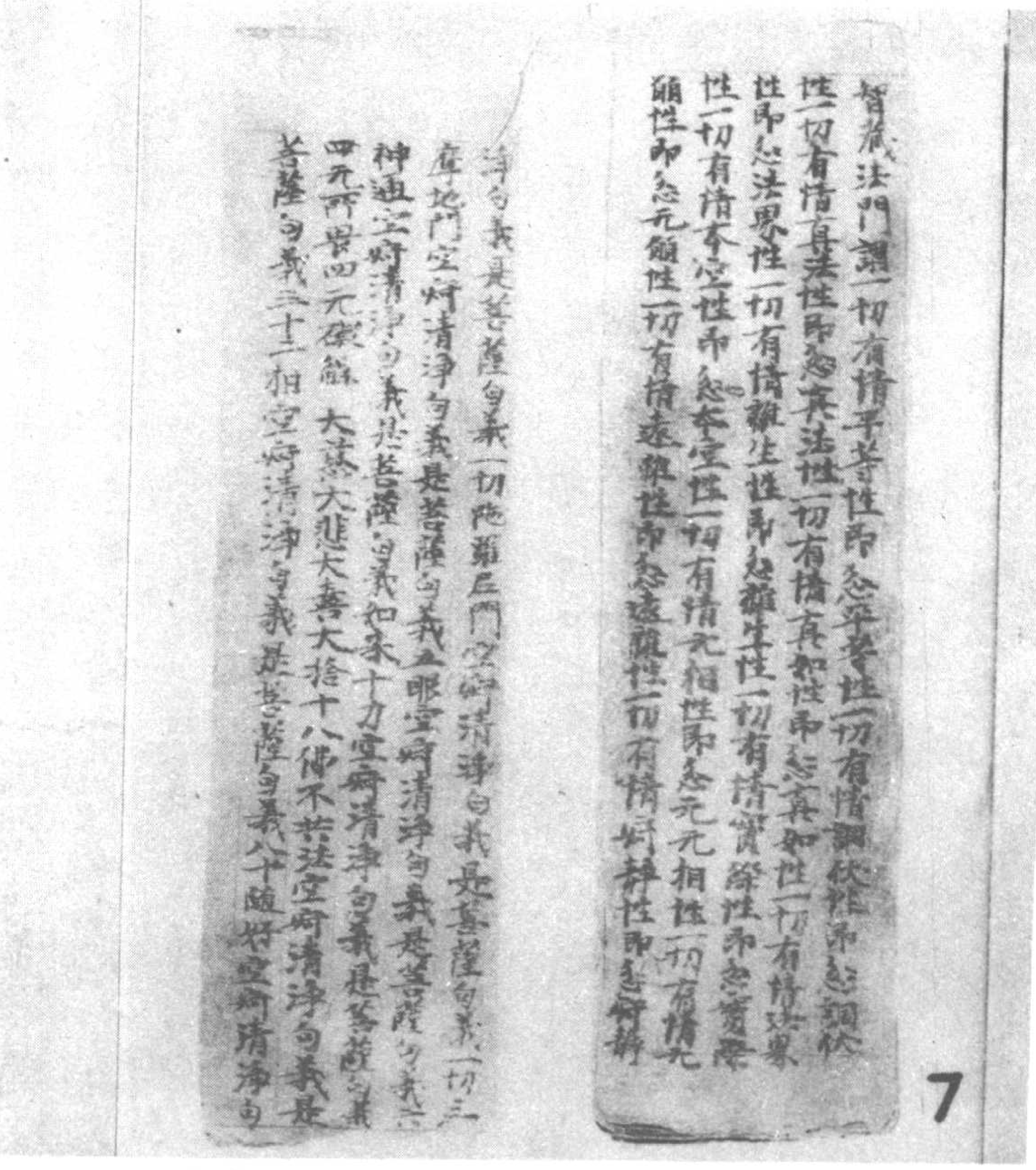
986C11

義得大光明清淨句義是菩薩句義身善安樂清淨句義是菩薩句
義語善安樂清淨句義是菩薩句義意善安樂清淨句義是菩薩句
義色蘊空寂清淨句義是菩薩句義受想行識蘊空寂清淨句義是
菩薩句義眼處空寂清淨句義是菩薩句義耳鼻舌身意處空寂清
淨句義是菩薩句義色處空寂清淨句義是菩薩句義聲香味觸法

987B27

987C6

性一切有情不可得性即忿不可得性一切有情无所有性即忿无所有性一切有
情離思議性即忿離思議性一切有情無戲論性即忿无戲性一切有情如金
剛性即忿如金剛性所以者何一切有情其調伏性即是无上正等菩提亦
是般若波羅蜜多亦是諸一切智智佛說如是能善調伏甚深理趣智藏
法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是調伏般若理趣智藏法門信解



智藏法門謂一切有情平等性即忿平等性一切有情調伏性即忿調伏性一切有情眞法性即忿眞法性一切有情眞如性即忿眞如性一切有情法界性即忿法界性一切有情離生性即忿離生性一切有情實際性即忿實際性一切有情本空性即忿本空性一切有情无相性即忿无相性一切有情无願性即忿无願性一切有情遠離性即忿遠離性一切有情寂靜性即忿寂靜

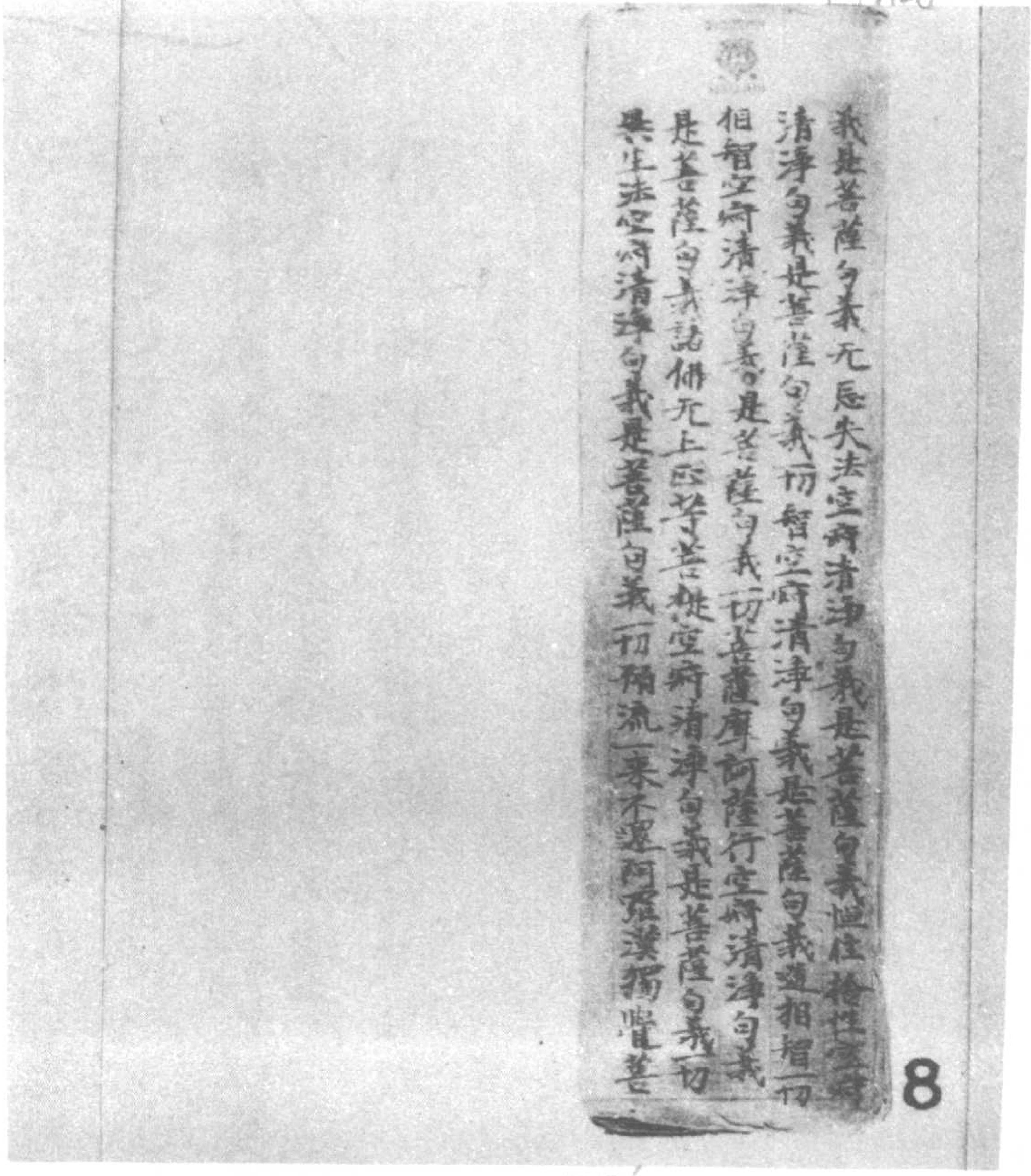
淨句義是菩薩句義一切陀羅尼門空府清淨句義是菩薩句義一切三摩地門空府清淨句義是菩薩句義五眼空府清淨句義是菩薩句義六神通空府清淨句義是菩薩句義如來十力空府清淨句義是菩薩句義四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空府清淨句義是菩薩句義三十二相空府清淨句義是菩薩句義八十隨好空府清淨句

7

987A17

987B7

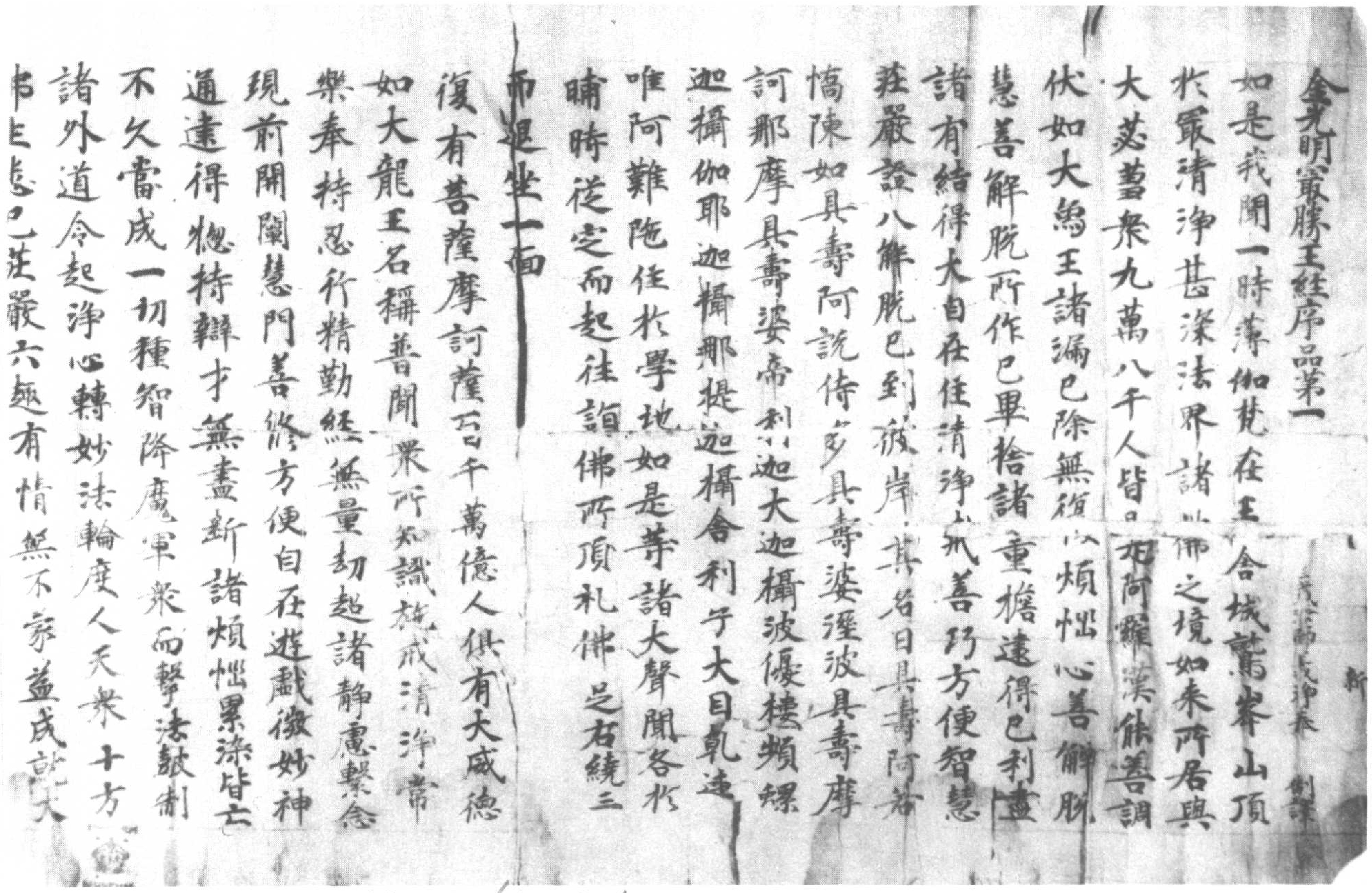
987A28



義是菩薩句義无忘失法空府清淨句義是菩薩句義恒住捨性空府清淨句義是菩薩句義一切智空府清淨句義是菩薩句義道相智一切相智空府清淨句義是菩薩句義一切菩薩摩訶薩行空府清淨句義是菩薩句義諸佛无上正等菩提空府清淨句義是菩薩句義一切異生法空府清淨句義是菩薩句義一切預流一來不還阿羅漢獨覺菩

8

987B6



新

金光明冣勝王經序品第一　三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂

於冣清淨甚深法界諸佛之境如來所居與

大苾芻衆九萬八千人皆是阿羅漢能善調

伏如大象王諸漏已除無復煩惱心善解脫

慧善解脫所作已畢捨諸重擔逮得己利盡

諸有結得大自在住清淨戒善巧方便智慧

莊嚴證八解脫已到彼岸其名曰具壽阿若

憍陳如具壽阿說侍多具壽婆濕波具壽摩

訶那摩具壽婆帝利迦大迦攝波優樓頻螺

迦攝伽耶迦攝那提迦攝舍利子大目乾連

唯阿難陀住於學地如是等諸大聲聞各於

晡時從定而起往詣佛所頂禮佛足右繞三

帀退坐一面

復有菩薩摩訶薩百千萬億人俱有大威德

如大龍王名稱普聞衆所知識施戒清淨常

樂奉持忍行精勤經無量劫超諸靜慮繫念

現前開闡慧門善修方便自在遊戲微妙神

通逮得總持辯才無盡斷諸煩惱累染皆亡

不久當成一切種智降魔軍衆而擊法鼓制

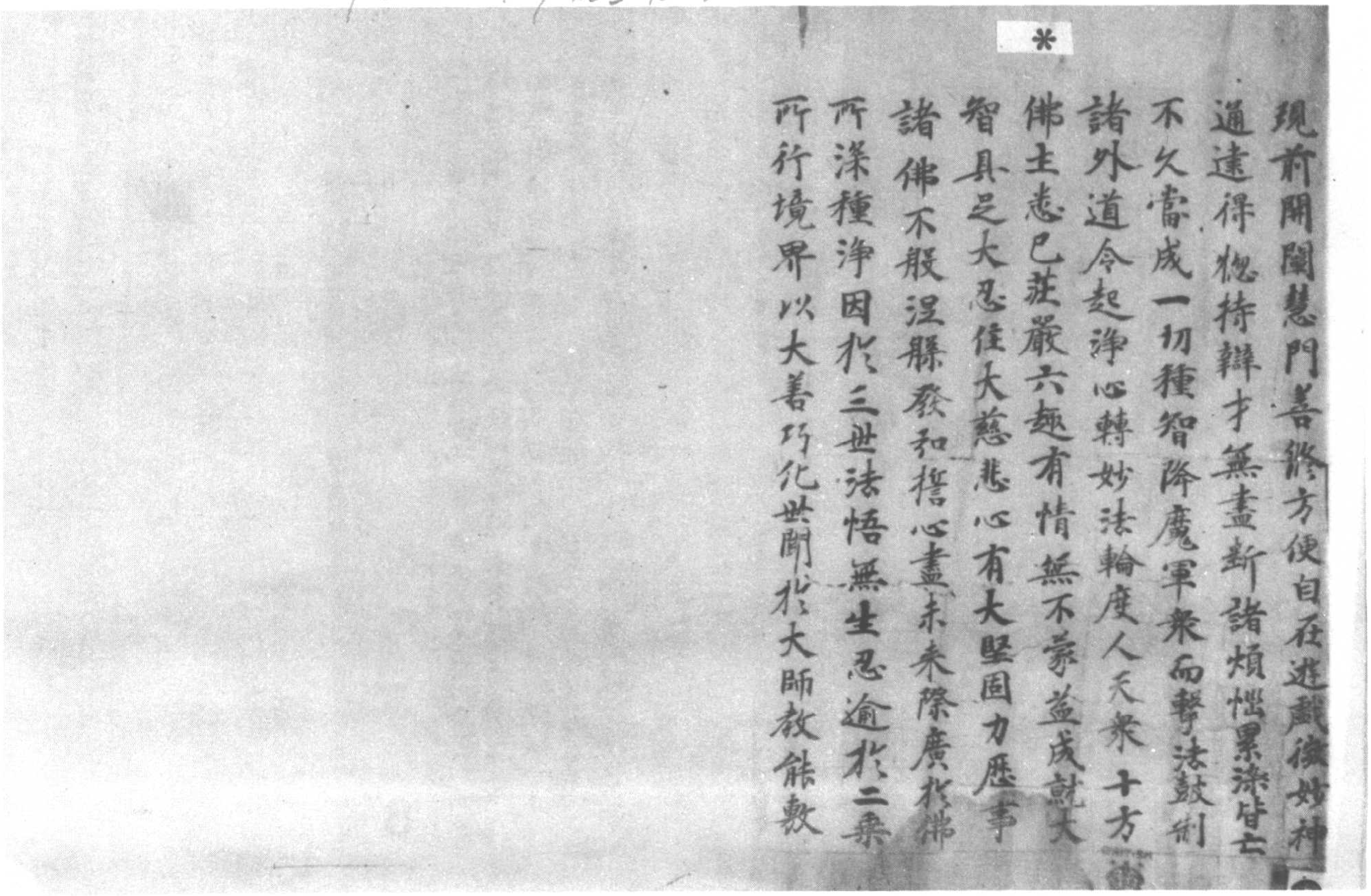
諸外道令起淨心轉妙法輪度人天衆十方

佛土悉已莊嚴六趣有情無不蒙益成就大

S→T665 12/403A1

斯五七〇四號　金光明最勝王經序品第一

W→T665 12/403B5



＊

現前開闡慧門善修方便自在遊戲微妙神

通逮得總持辯才無盡斷諸煩惱累染皆亡

不久當成一切種智降魔軍衆而擊法鼓制

諸外道令起淨心轉妙法輪度人天衆十方

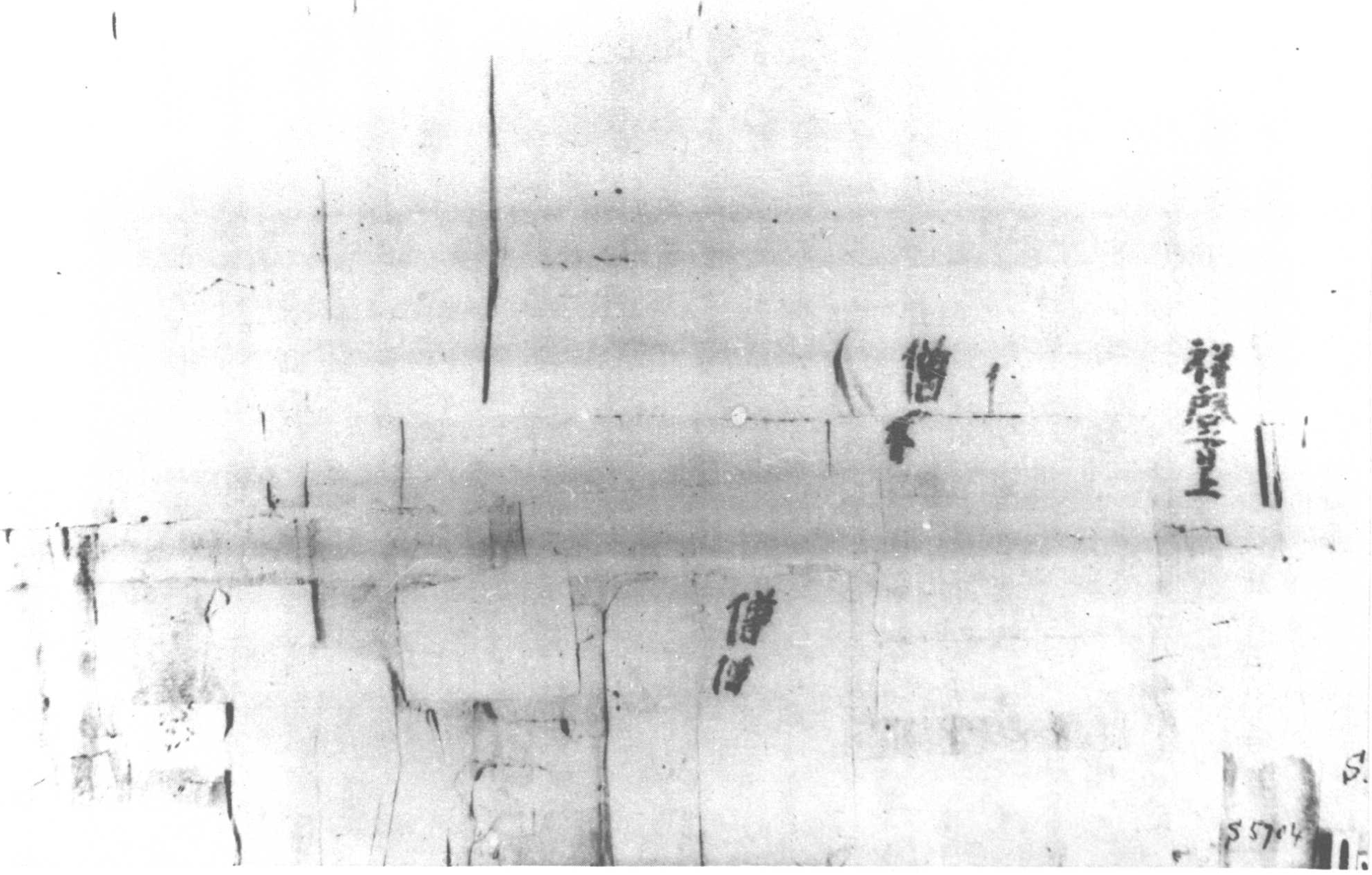
佛土悉已莊嚴六趣有情無不蒙益成就大

智具足大忍住大慈悲心有大堅固力歷事

諸佛不般涅槃發和誓心盡未來際廣於佛

所深種淨因於三世法悟無生忍逾於二乘

所行境界以大善巧化世間於大師教能敷



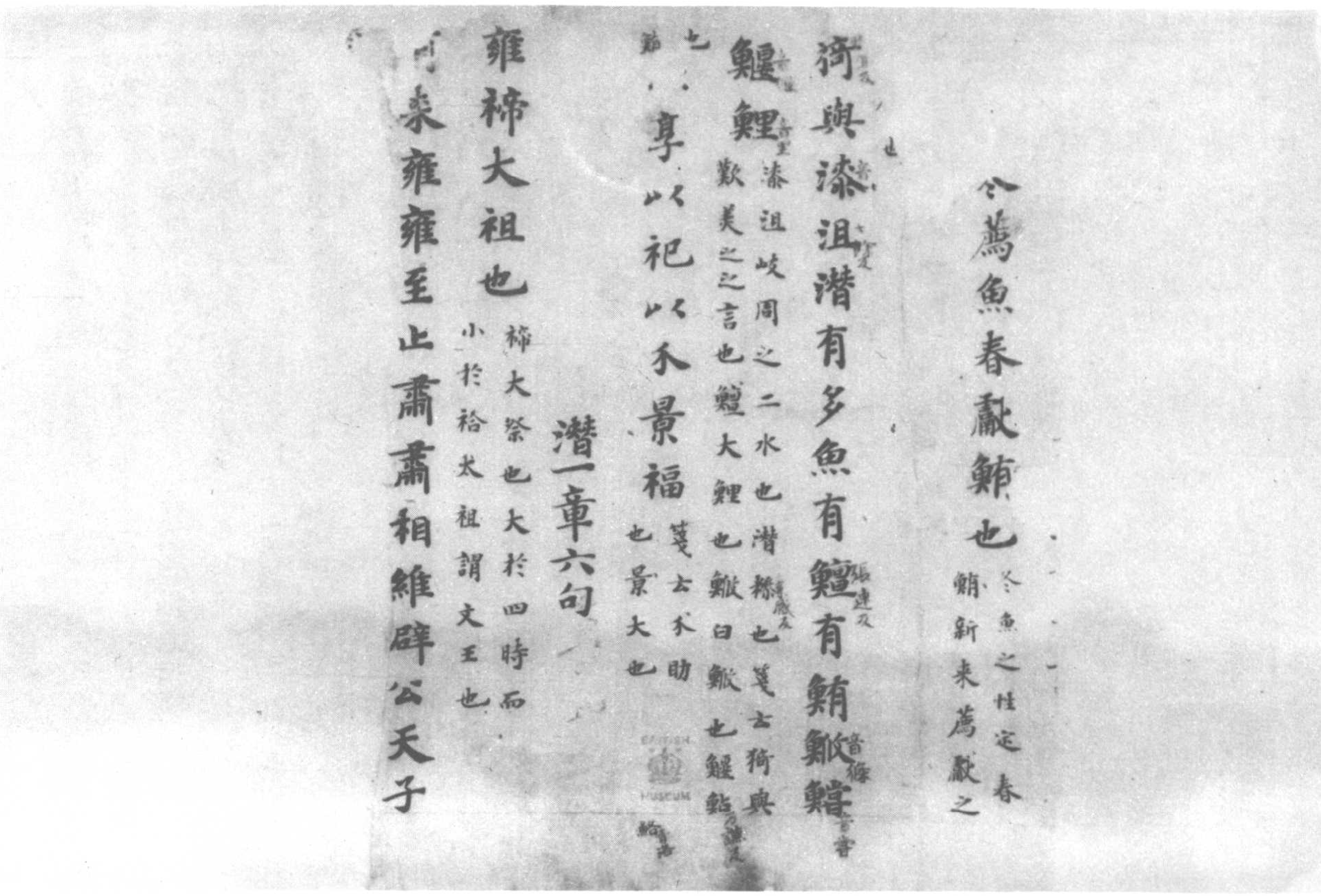
祥殿堂上

僧

傳

S5704

▼斯五七〇五號　詩周頌毛傳（潛）



公薦魚春獻鮪也（冬魚之性定春鮪新來薦獻之）

猗與漆沮潛有多魚有鱣（張連反）有鮪鰷（音條）鱨（音常）鰋鯉（音里）（漆沮岐周之二水也潛糝也箋云猗與歎美之之言也鱣大鯉也鰷白鰷也鰋鮎（乃謙反）也）

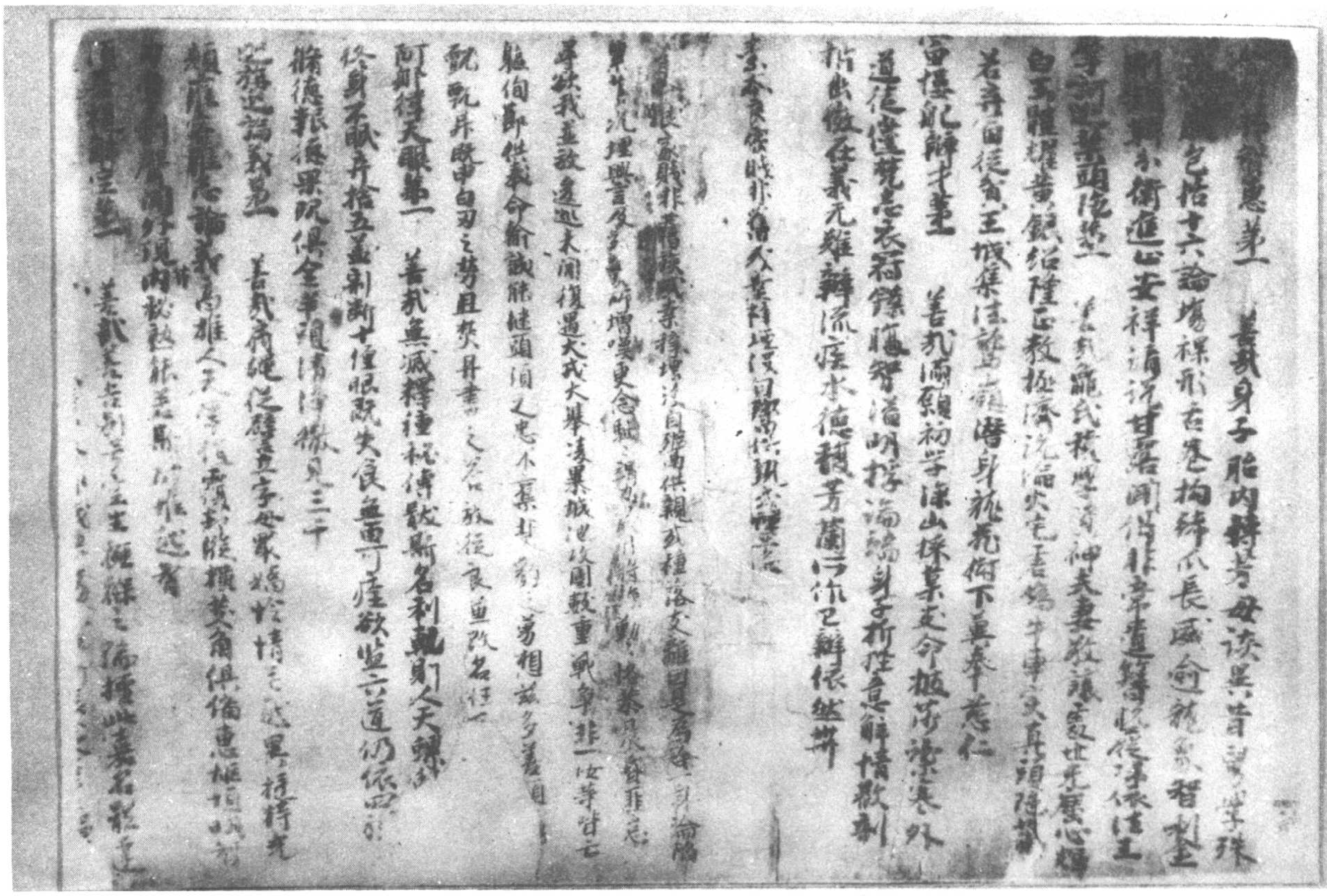
以享以祀以介景福（箋云介助也景大也）

潛一章六句

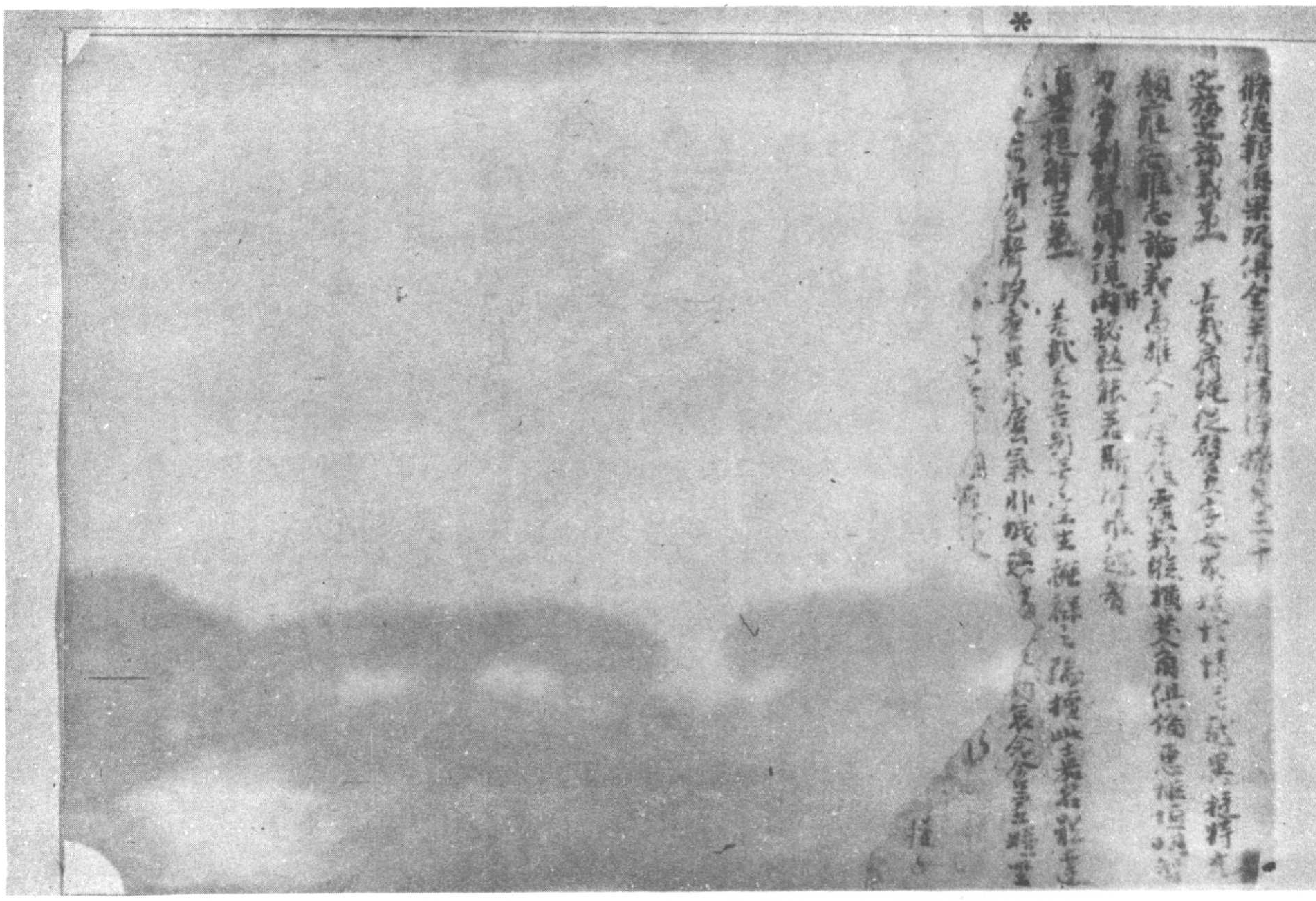
雝禘大祖也（禘大祭也大於四時而小於祫大祖謂文王也）

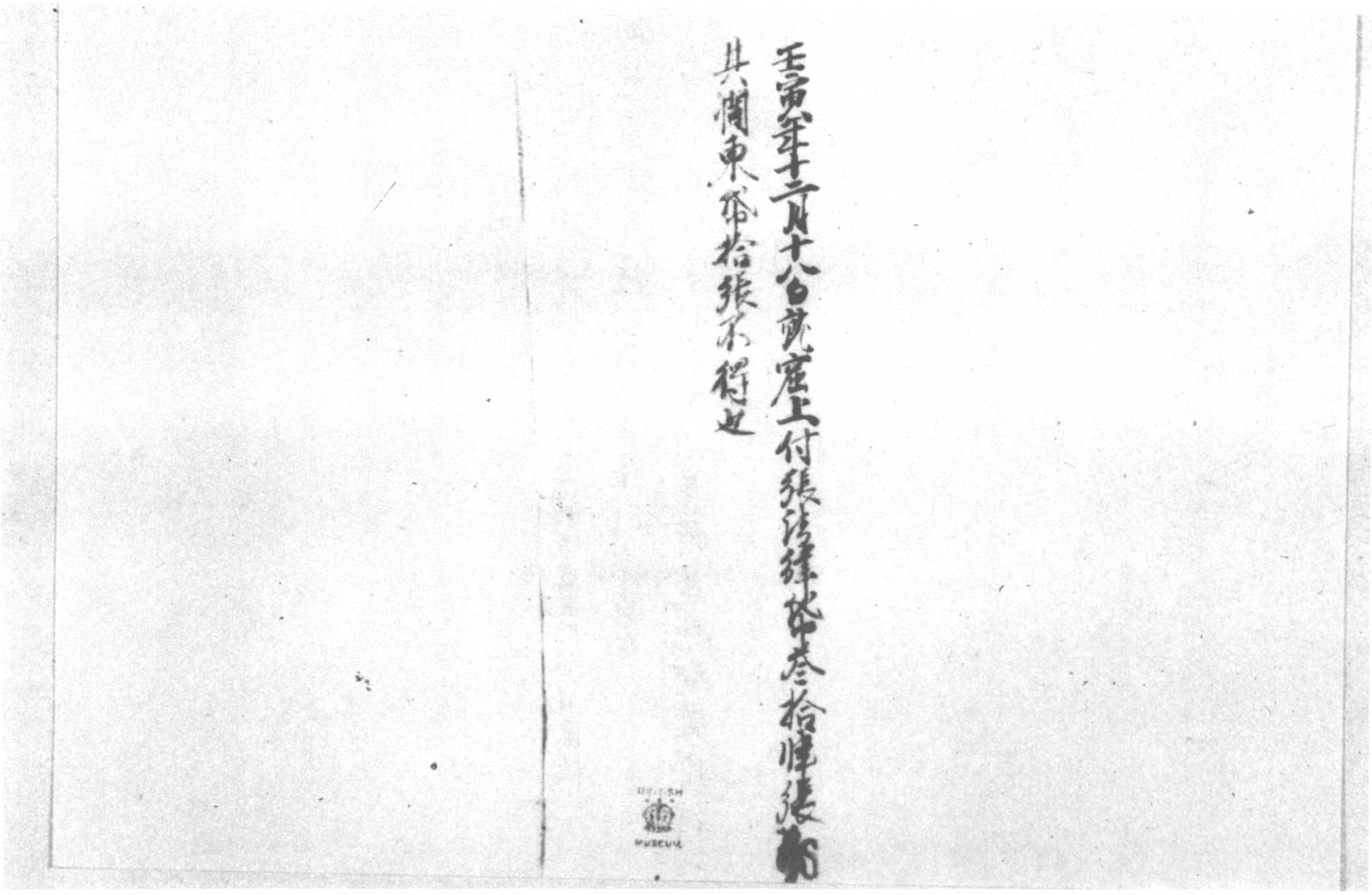
有來雍雍至止肅肅相維辟公天子

BRITISH MUSEUM



斯五七〇六號　十弟子讚





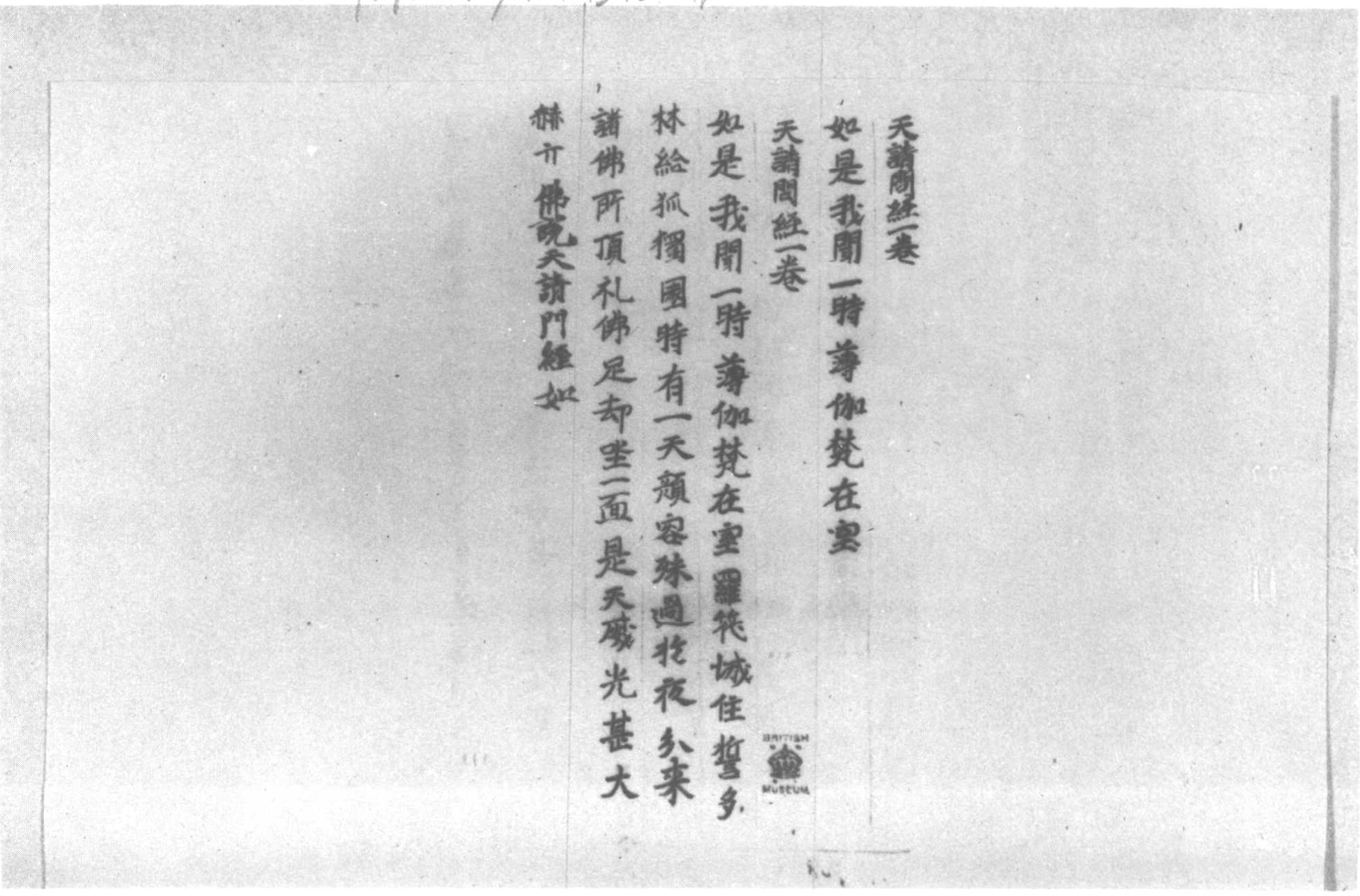
壬寅年十二月十八日就窟上付張法律紙叁拾肆張[illegible]
共閒東紙拾張不得迴

BRITISH MUSEUM

斯五七〇七號　壬寅年付張法律紙張賬

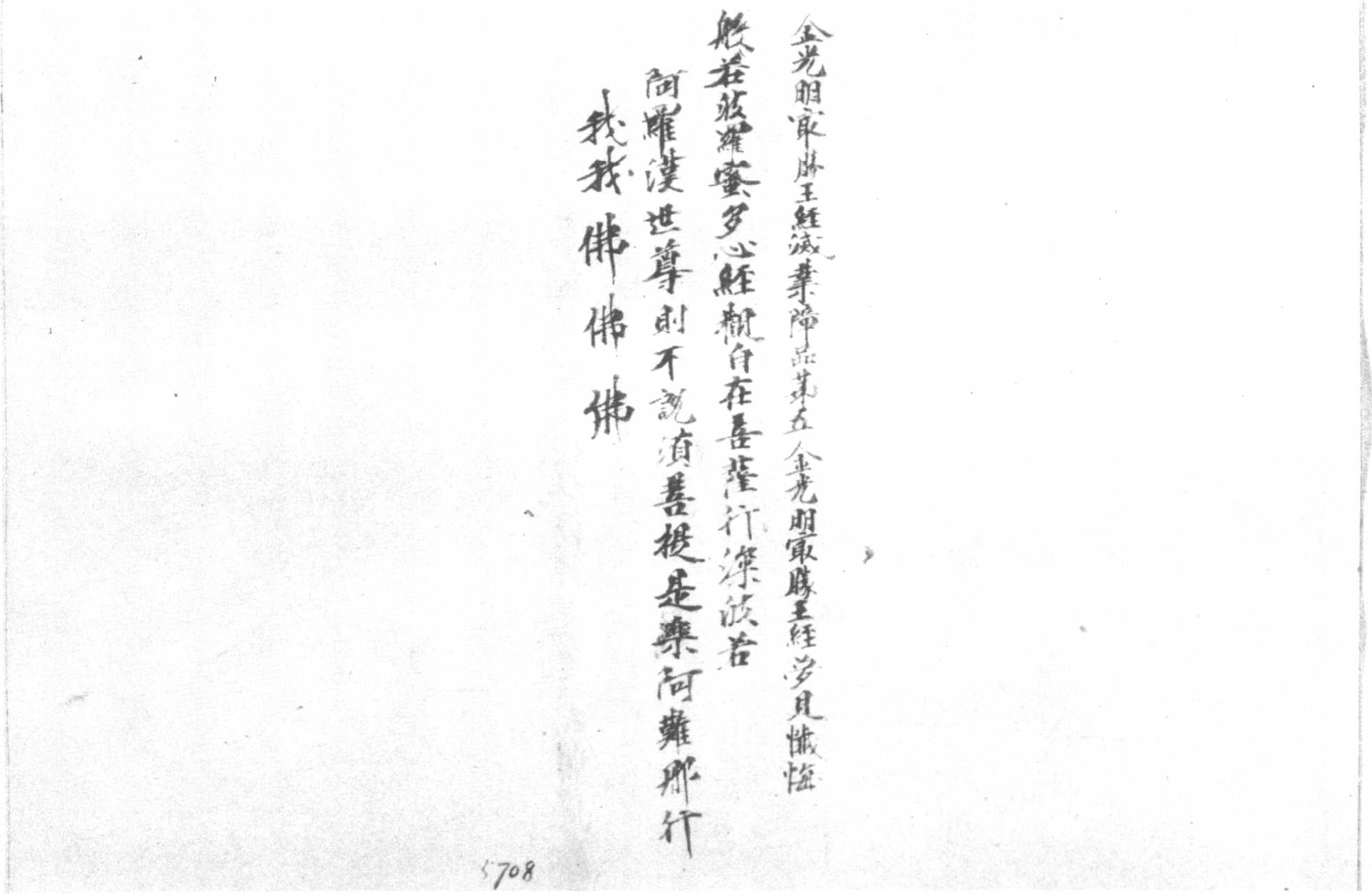
\ | S→T592　15/124B9
W→T592　15/124B15

▼斯五七〇八號　天請問經一卷



天請問經一卷
如是我聞一時薄伽梵在室
天請問經一卷
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城住誓多
林給孤獨園時有一天顏容殊過於夜分来
詣佛所頂礼佛足却坐一面是天威光甚大
赫亦 佛說天請門經 如

BRITISH MUSEUM



金光明最勝王經滅業障品第五 金光明最勝王經夢見懺悔

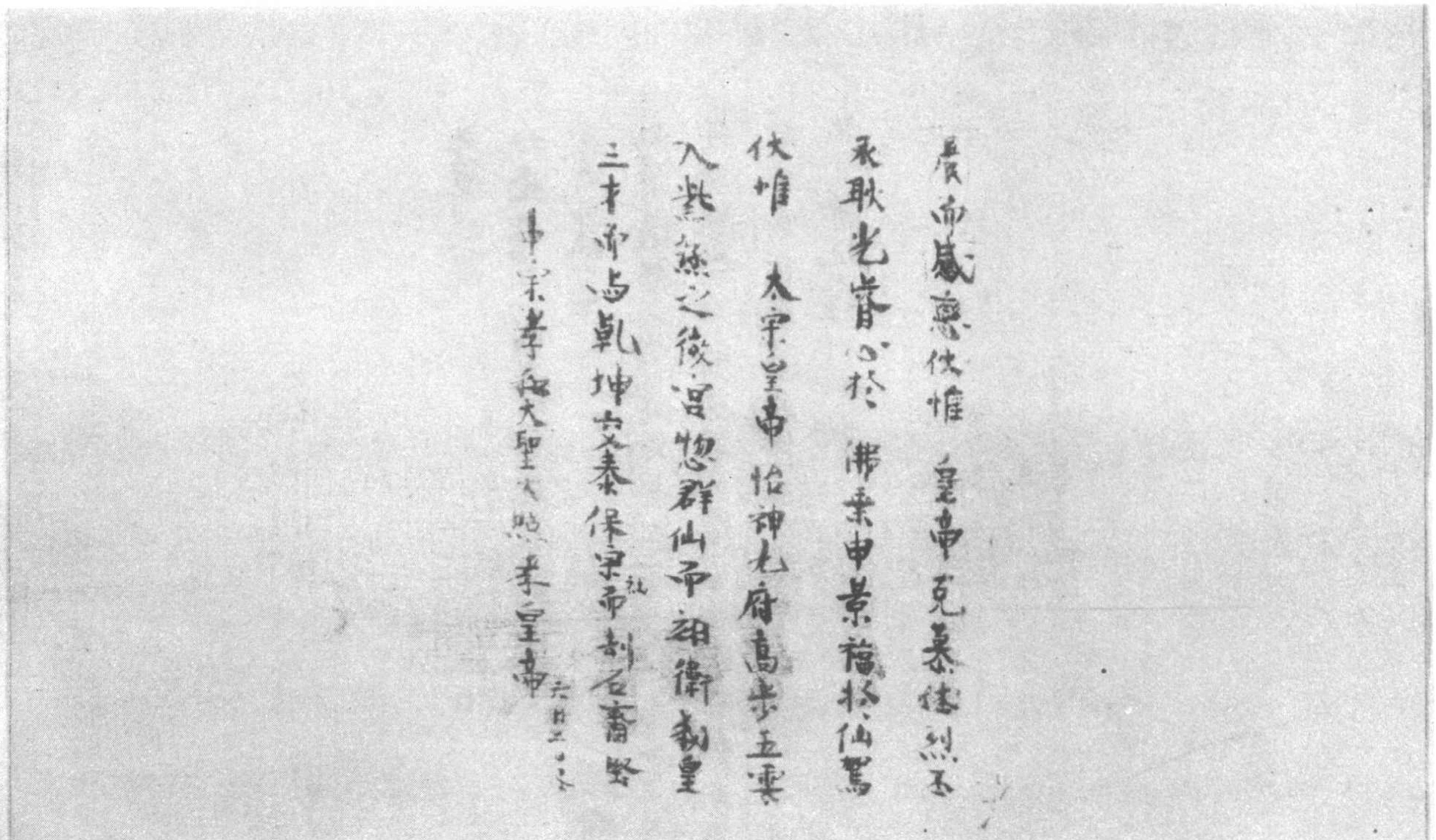
般若波羅蜜多心經 觀自在菩薩行深波若

阿羅漢 世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行

我我 佛 佛 佛

5708

▼斯五七〇九號　大唐吉凶書儀



晨而感應伏惟 皇帝克纂徽烈丕

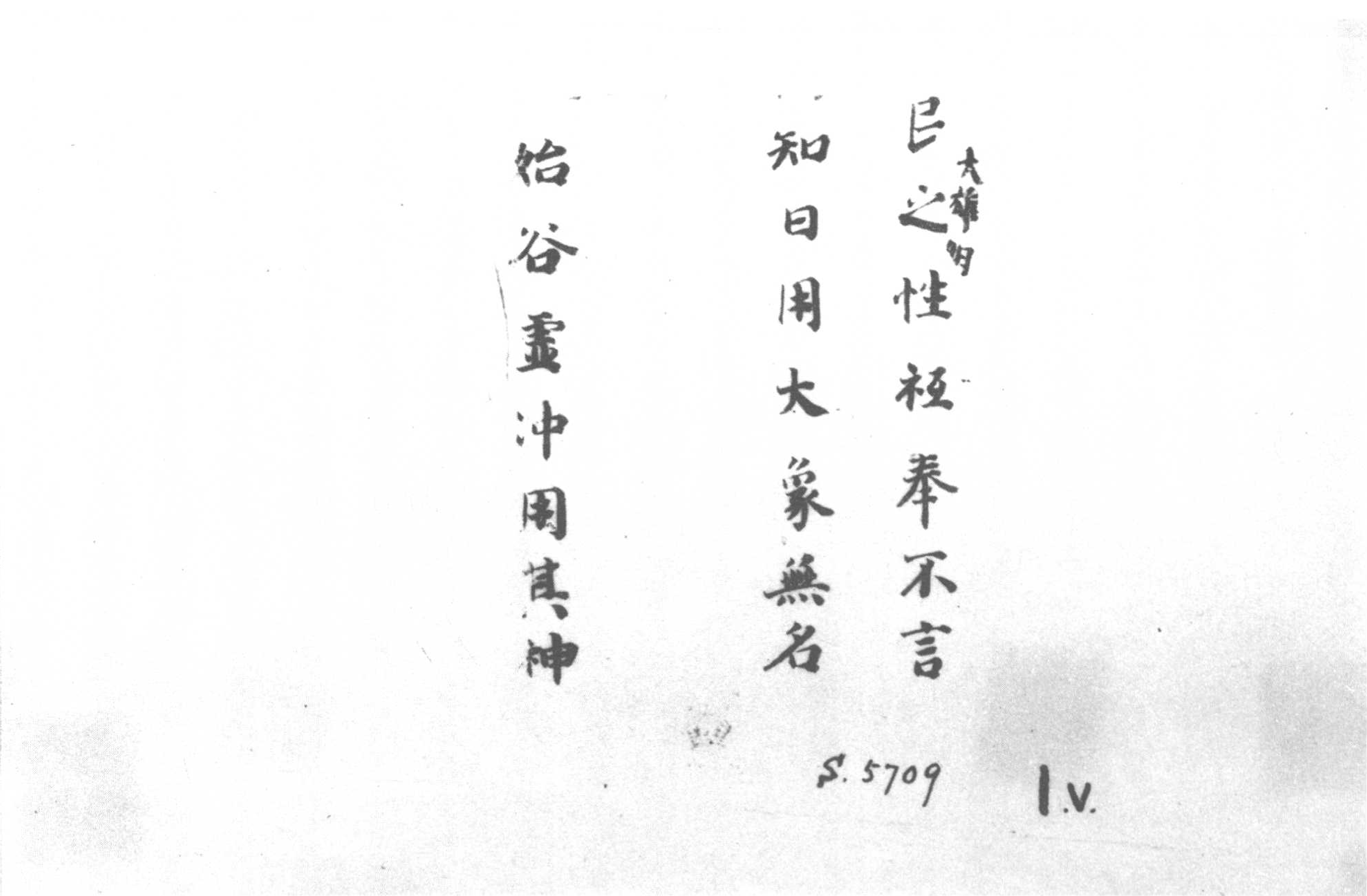
承耿光嘗心於 佛乘申景福於仙駕

伏惟 太宗皇帝 怡神紫府高步玉雲

入無為之微冥惣群仙而翊衛勅皇

三才而為乾坤交泰保宗社而剖石齋堅

中宗孝和大聖大照孝皇帝 六日二日下



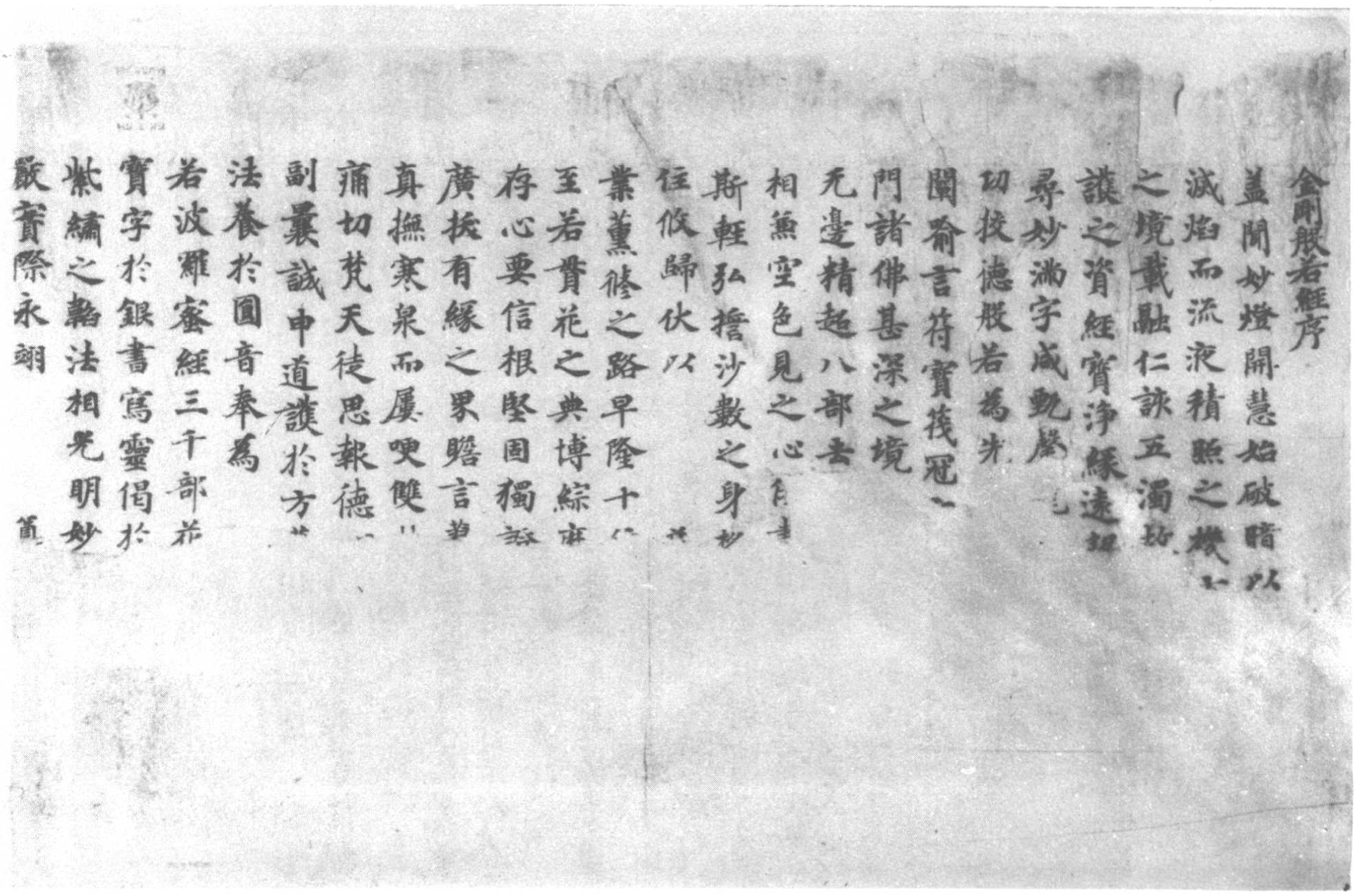
㠯之（大雄勿）性柢奉不言
知日用大象無名
始谷盡沖罔其神

S. 5709　I.v.

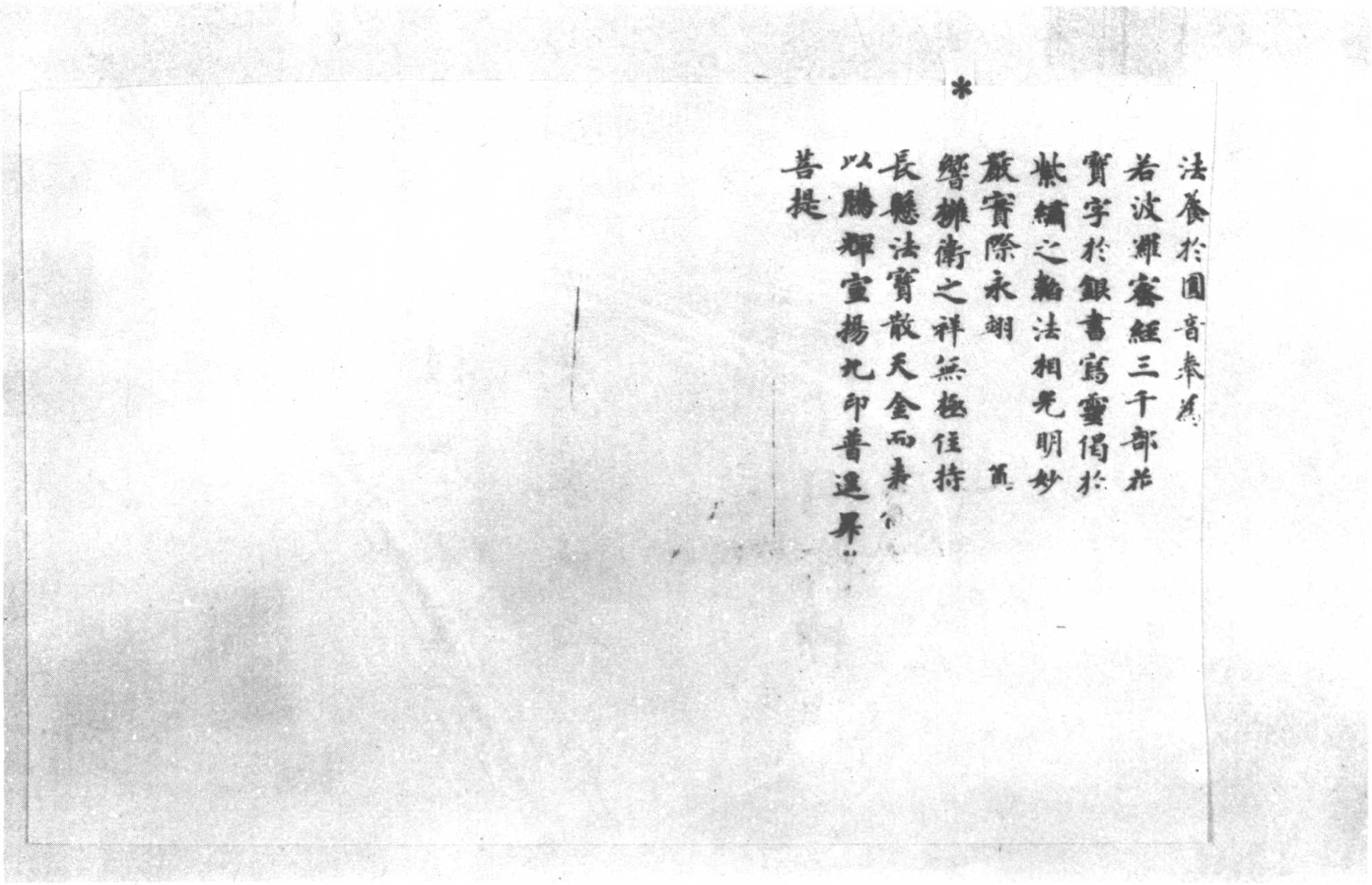
㊹

26

▼斯五七一〇號　金剛般若經序



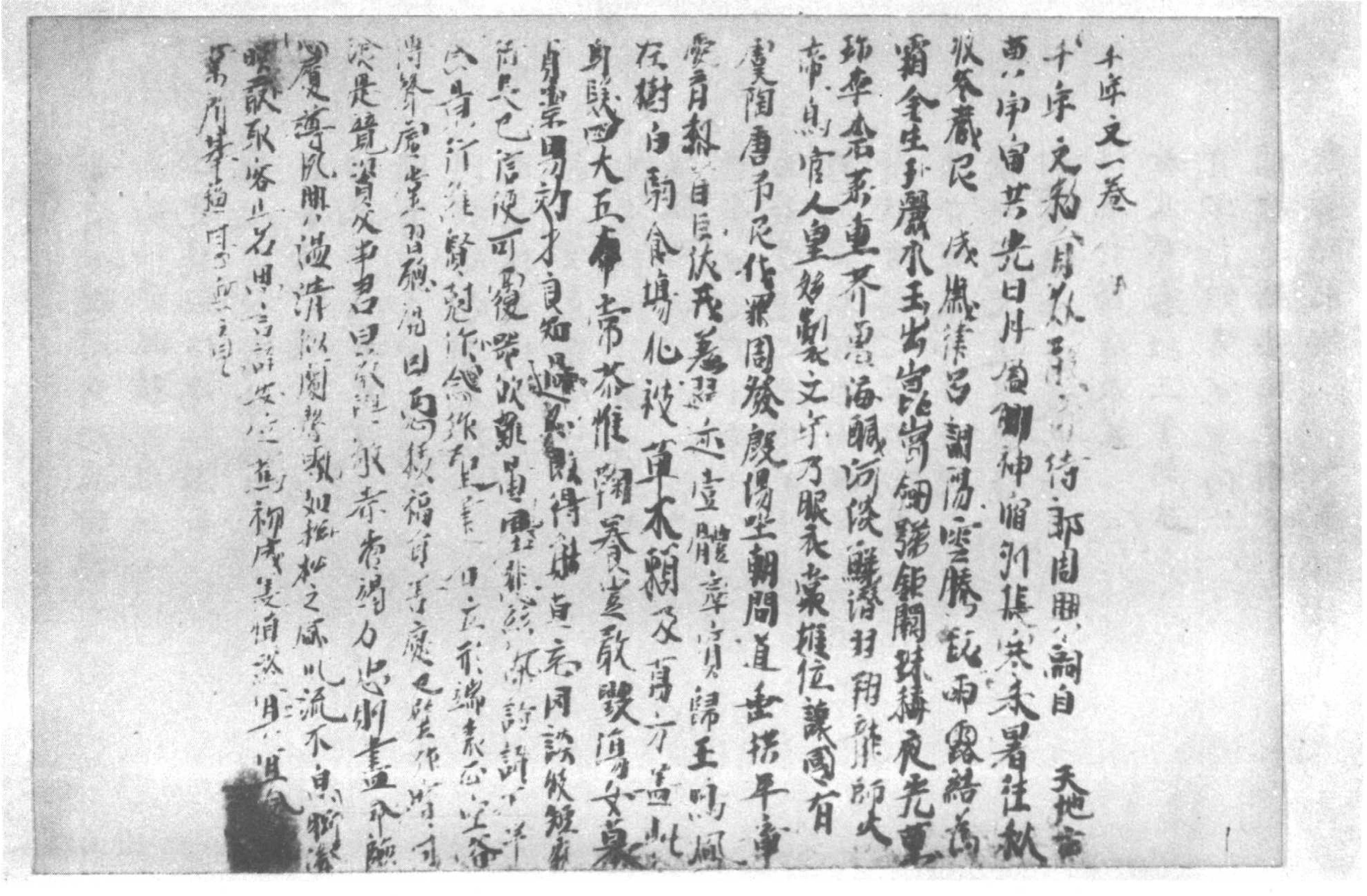
金剛般若經序
蓋聞妙燈開慧始破暗以
滅焰而流液積照之機
之境載融仁詠五滴
護之資經寶淨緣遠
尋妙滿字咸動
切拔德般若為
闡揄言符寶箋冠
門諸佛甚深之境
无邊精超八部去
相無空色見之心
斯輕弘攢沙數之身
往依歸伏以
業薰脩之路早隆十
至若貫花之典博綜
存心要信根堅固獨
廣拔有緣之果贍言
真撫寒泉而屢嗢雙
痛切梵天徒思報德
副曩誠中道護於方
法養於圓音奉為
若波羅蜜經三千部并
寶字於銀書寫靈偈於
紫縑之轍法相光明妙
嚴寶際永翊



*

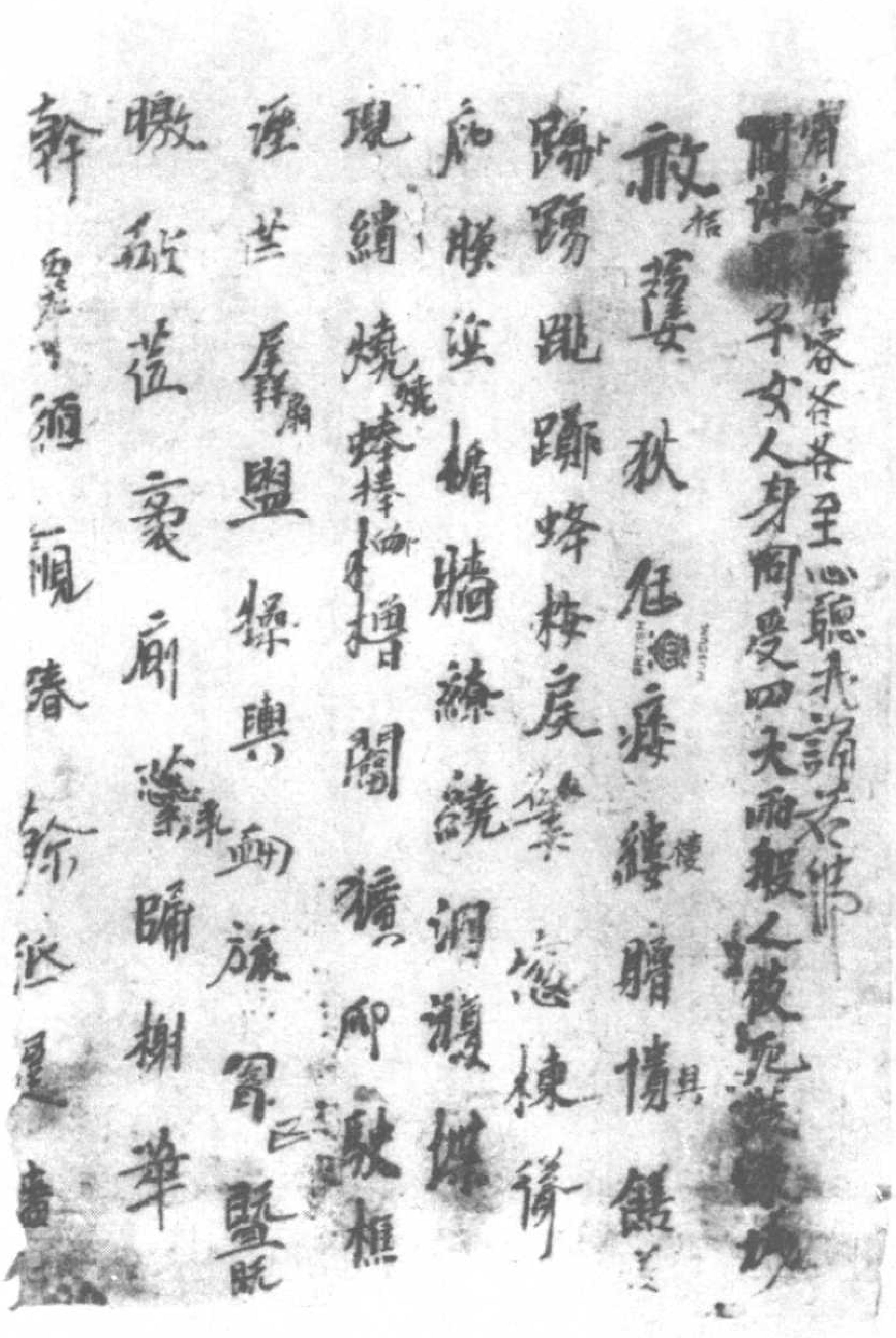
法養於圓音奉為
若波羅蜜經三千部於
寶字於銀書寫靈偈於
紫繡之綸法相光明妙
嚴實際永翊　萬
鑾轝衛之祥無極住持
長懸法寶散天金而兼
以騰輝宣揚丸印普遍界
菩提

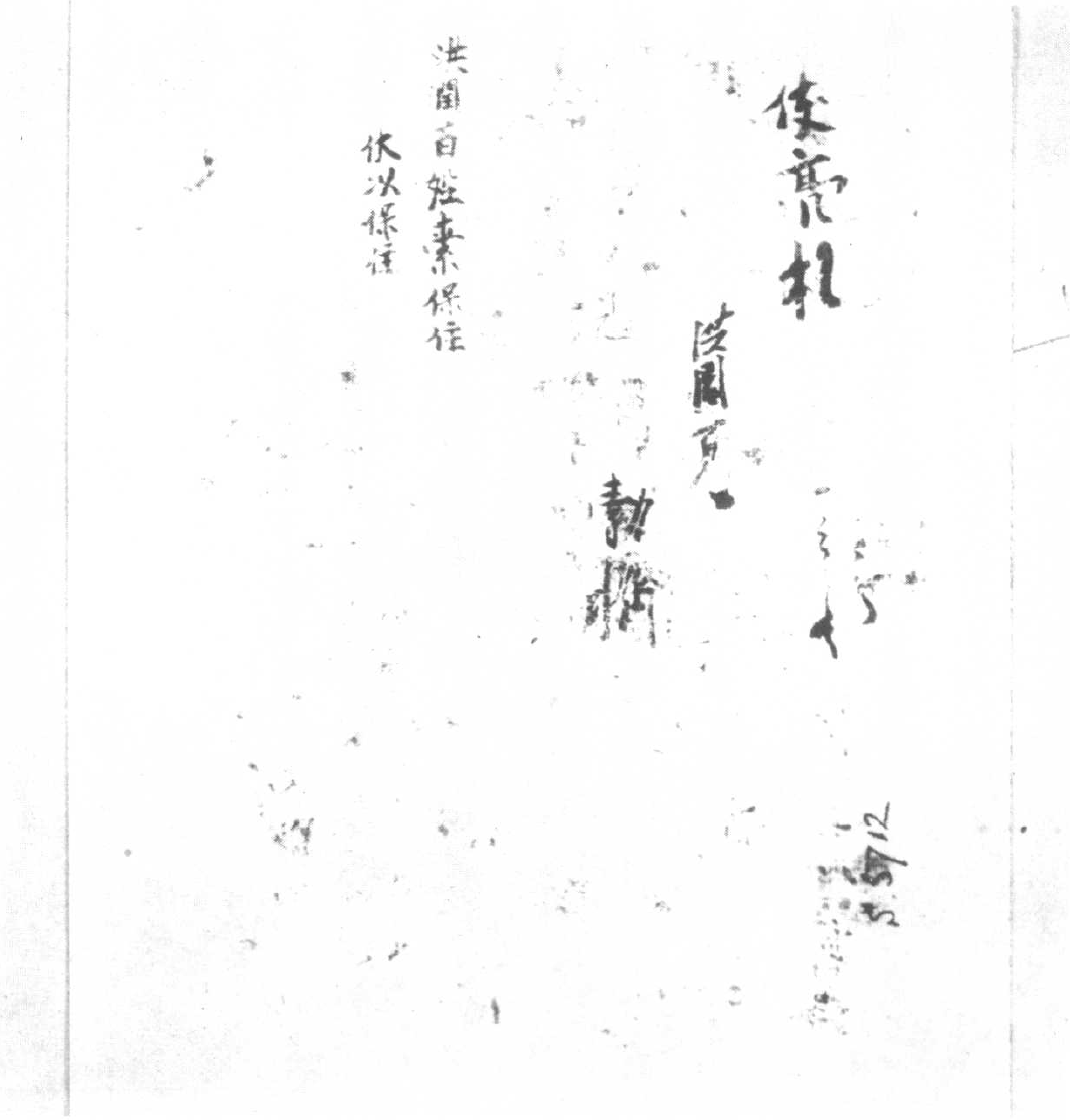
斯五七一一號　千字文一卷▼



千字文一卷
千字文　勅員外散騎侍郎周興嗣次韻　天地玄
黃宇宙洪荒日月盈昃辰宿列張寒來暑往秋
收冬藏　閏餘成歲律呂調陽雲騰致雨露結為
霜金生麗水玉出崑岡劍號巨闕珠稱夜光果
珍李柰菜重芥薑海鹹河淡鱗潛羽翔龍師火
帝鳥官人皇始制文字乃服衣裳推位讓國有
虞陶唐弔民伐罪周發殷湯坐朝問道垂拱平章
愛育黎首臣伏戎羌遐邇壹體率賓歸王鳴鳳
在樹白駒食場化被草木賴及萬方蓋此
身髮四大五常恭惟鞠養豈敢毀傷女慕
貞絜男效才良知過必改得能莫忘罔談彼短靡
恃己長信使可覆器欲難量墨悲絲染詩讚羔羊
景行維賢克念作聖德建名立形端表正空谷
傳聲虛堂習聽禍因惡積福緣善慶尺璧非寶寸
陰是競資父事君曰嚴與敬孝當竭力忠則盡命臨
深履薄夙興溫凊似蘭斯馨如松之盛川流不息淵澄
暎取容止若思言辭安定篤初誠美慎終宜令
榮業所基藉甚無竟

▼斯五七一二號　雜字





使帖

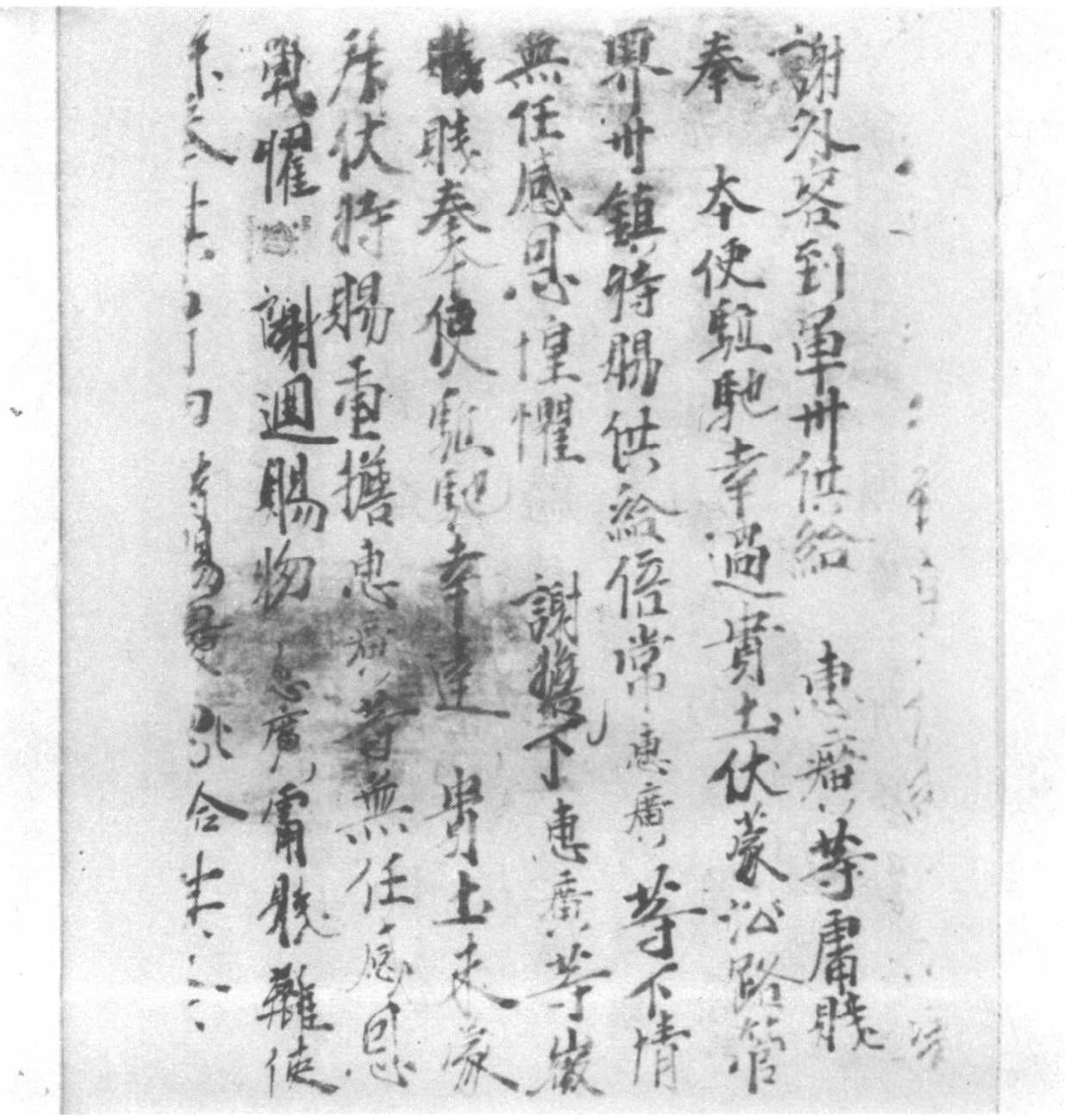
洪閏百

勅

洪閏百姓桒保住

伏次保住

▼斯五一七三號　惠廣等謝過境供給狀



謝外容到單卅供給　惠廣等肅賤

奉　本使驅馳，幸過貴土，伏蒙沿路管

界卅鎮，特賜供給，倍常。惠廣等下情

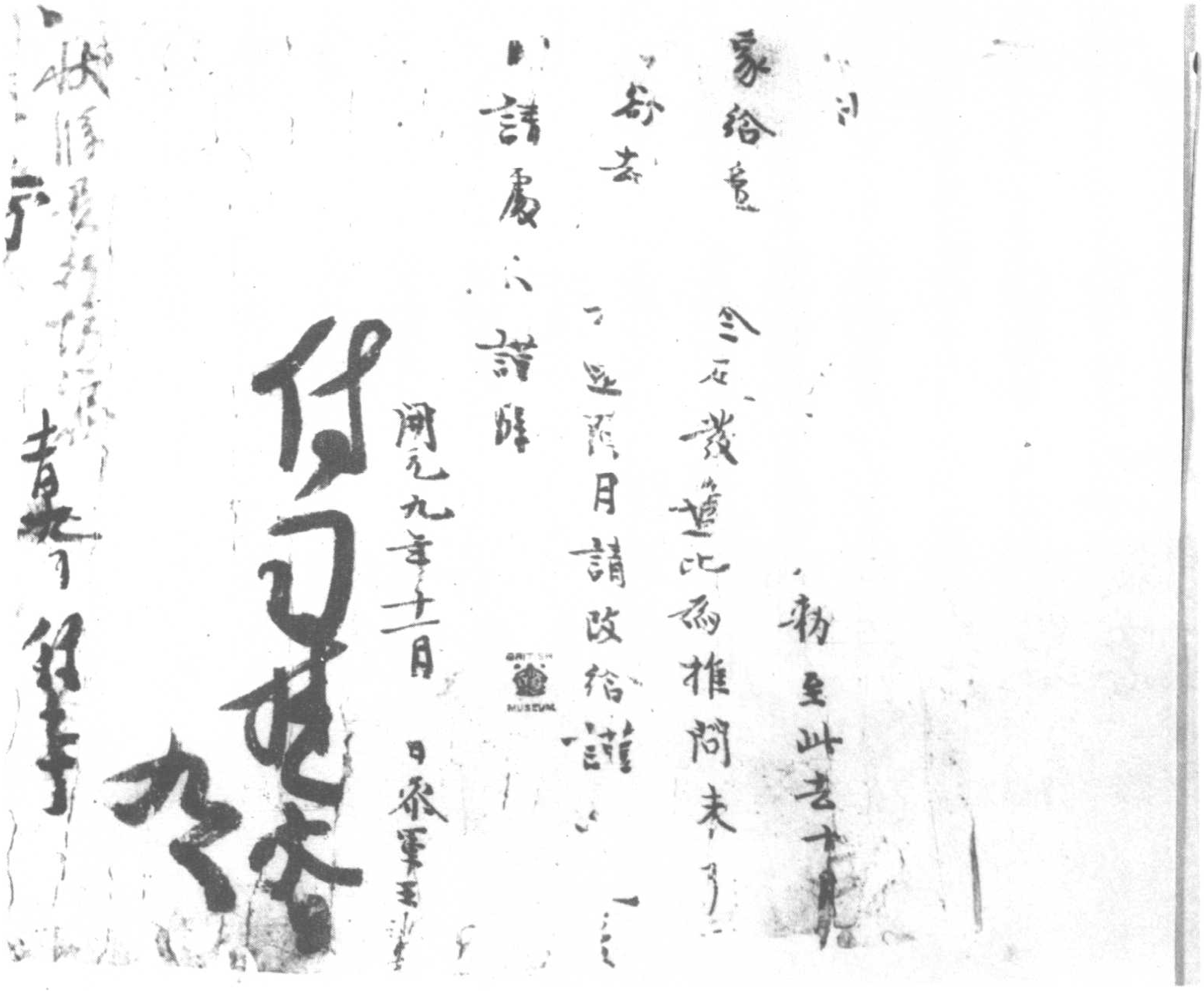
無任感恩惶懼。　謝幾下。惠廣等微

叢賤奉本使驅馳，幸達　貴土，未蒙

孫伏特賜重攜，惠廣等無任感恩

戰懼。　謝過賜物。惠廣等肅賤難徒

[illegible]



勅至此去十月

家給意　今石蔑逹比為推問未了

部去　近限月請改給謹

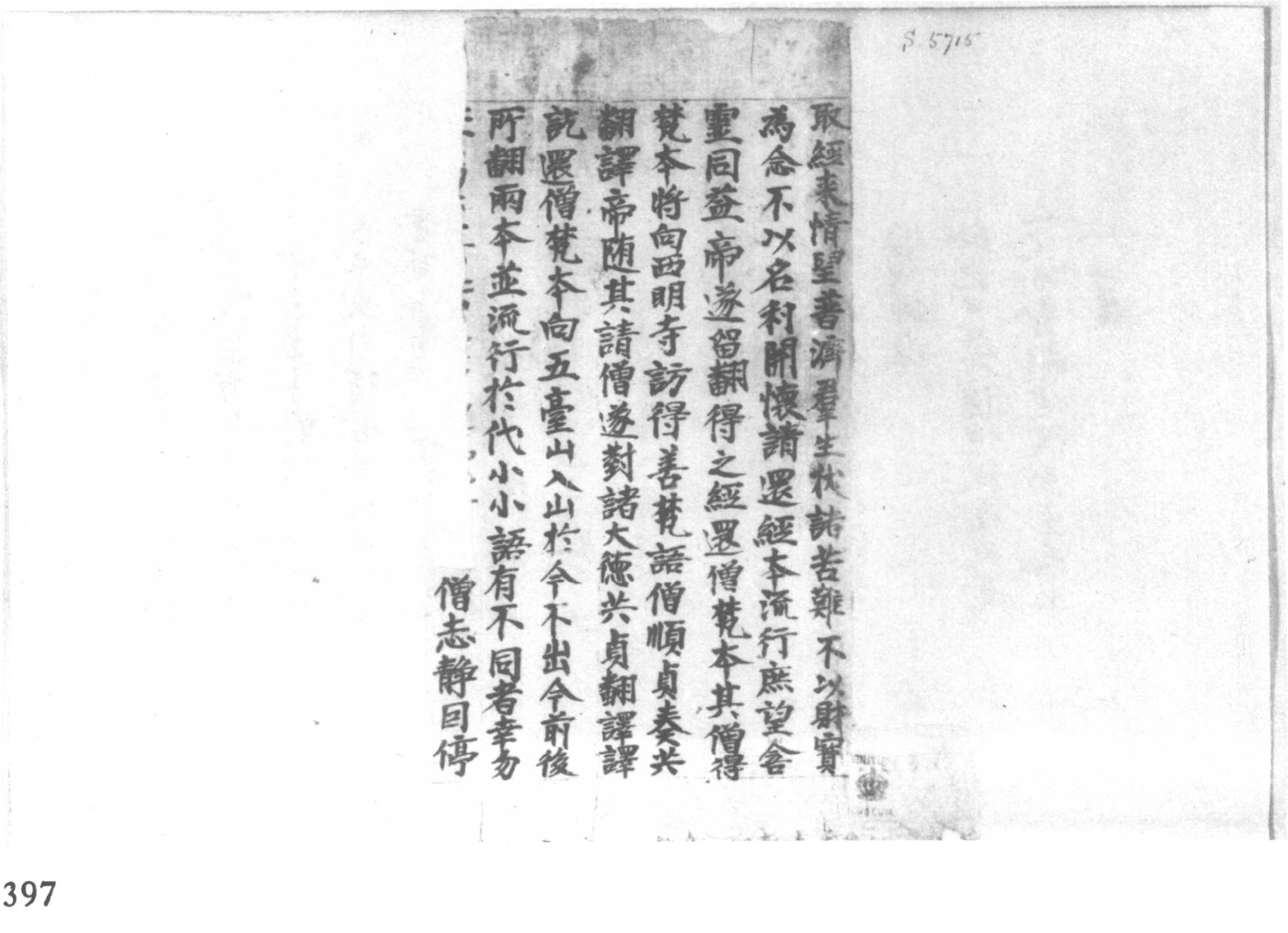
請處分　謹牒

開元九年十一月　日參軍王

付司　梵示　九日

斯五七一四號　開元九年（西元七二一）十一月參軍王某牒

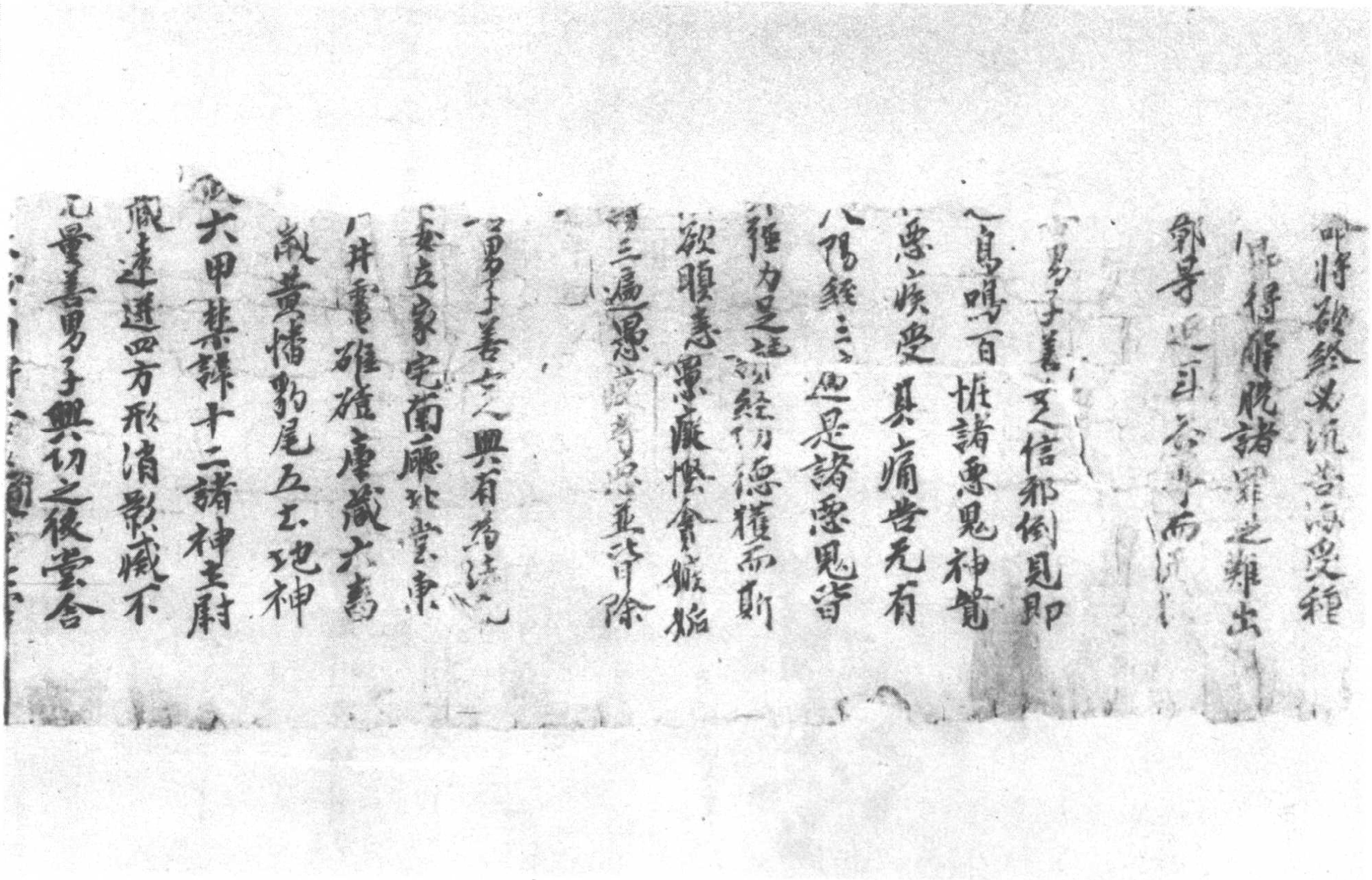
▼斯五七一五號　順貞於西明寺譯經緣起



S. 5715

取經來情望普濟群生救諸苦難不以財寶為念不以名利關懷請還經本流行庶望含靈同益帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西明寺訪得善梵語僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共貞翻譯譯訖還僧梵本向五臺山入山於今不出今前後所翻兩本並流行於代小小語有不同者幸勿

僧志靜囙停



命將欲終必流苦海受種

種得解脫諸罪之難出

郭等近耳谷哥而[illegible]

善男子善女人信邪倒見即

鳥鳴百怪諸惡鬼神競

惡嫉受其痛苦无有

八陽經三遍是諸惡鬼皆

強力是經功德獲而斯

欲瞋恚愚癡慳貪嫉妬

讀三遍愚癡[illegible]悉皆除

善男子善女人興有為法

安立家宅南廳北堂東

井竈碓磑庫藏六畜

廠黃幡豹尾五土地神

大甲禁諱十二諸神土尉

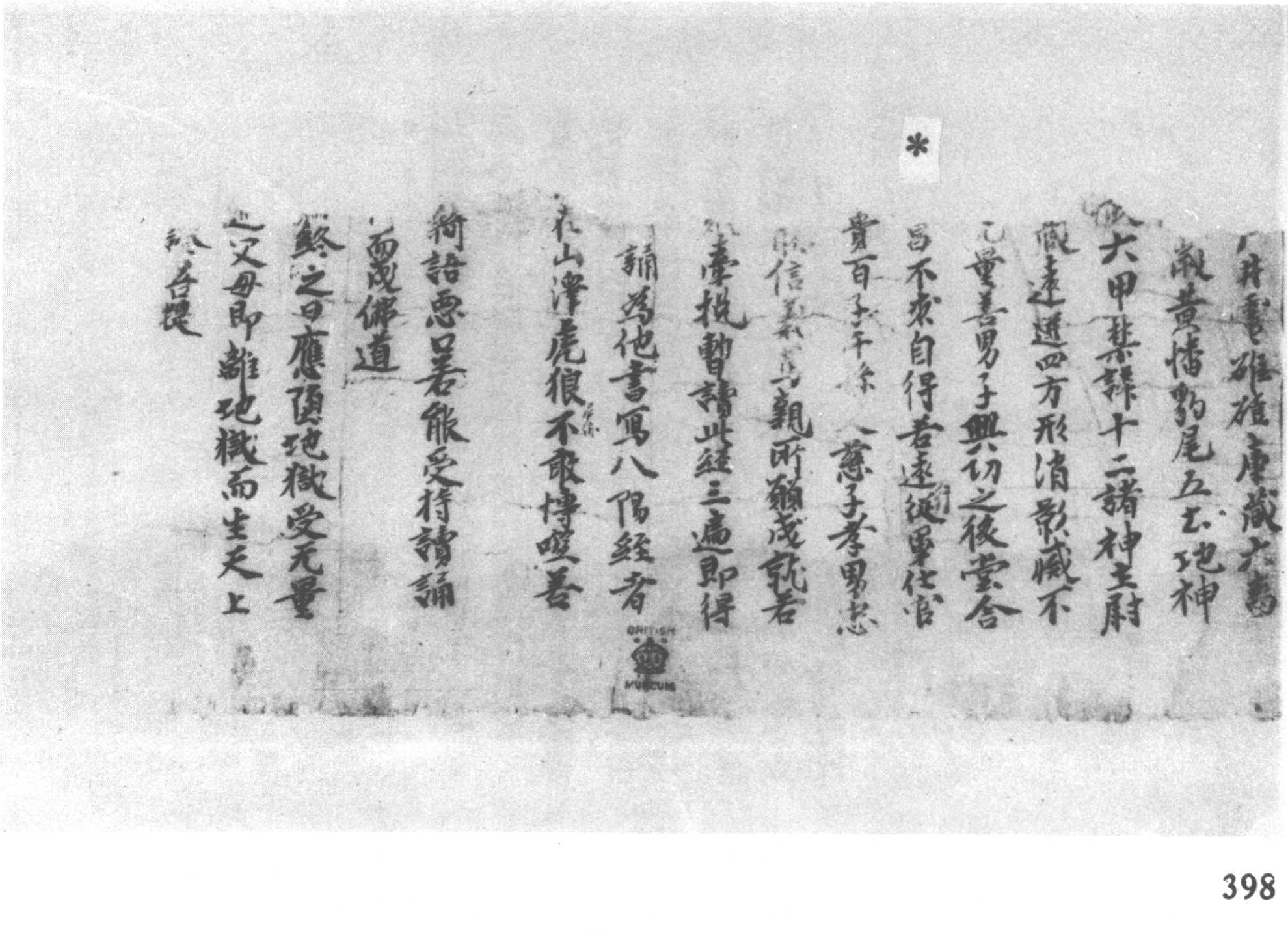
藏遠避四方形消影滅不

无量善男子興功之後堂舍

S → T2897　85/1422C12

N → 　85/1423A21

斯五七一六號　天地八陽神咒經



井竈碓磑庫藏六畜

廠黃幡豹尾五土地神

大甲禁諱十二諸神土尉

藏遠避四方形消影滅不

无量善男子興功之後堂舍

富不衰自得者遠從軍仕官

貴百子千孫　慈子孝男忠

信義篤親所願成就若

牽挽暫讀此經三遍即得

誦為他書寫八陽經者

在山澤虎狼不敢博噬善

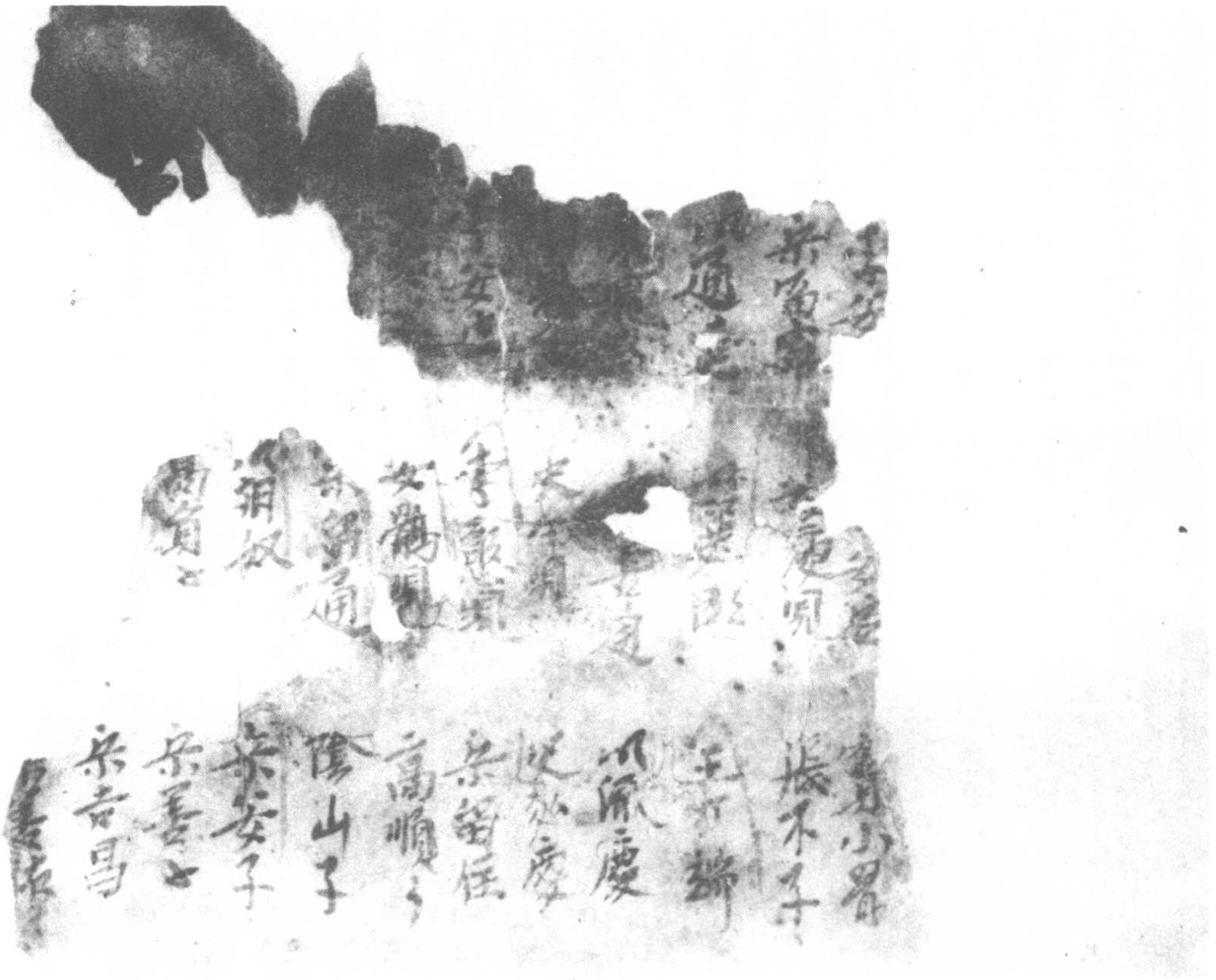
綺語惡口若能受持讀誦

而成佛道

終之日應墮地獄受无量

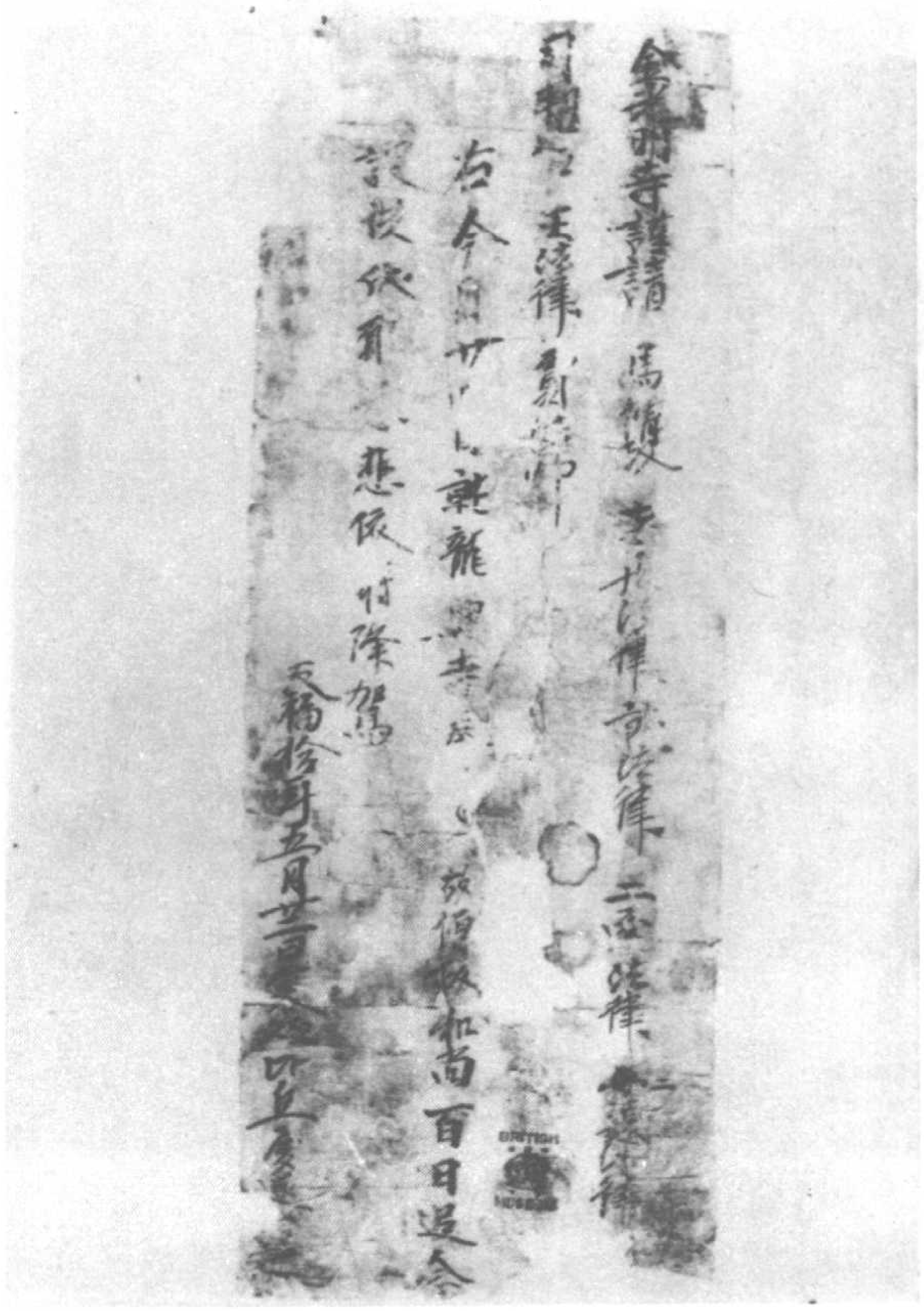
之父母即離地獄而生天上

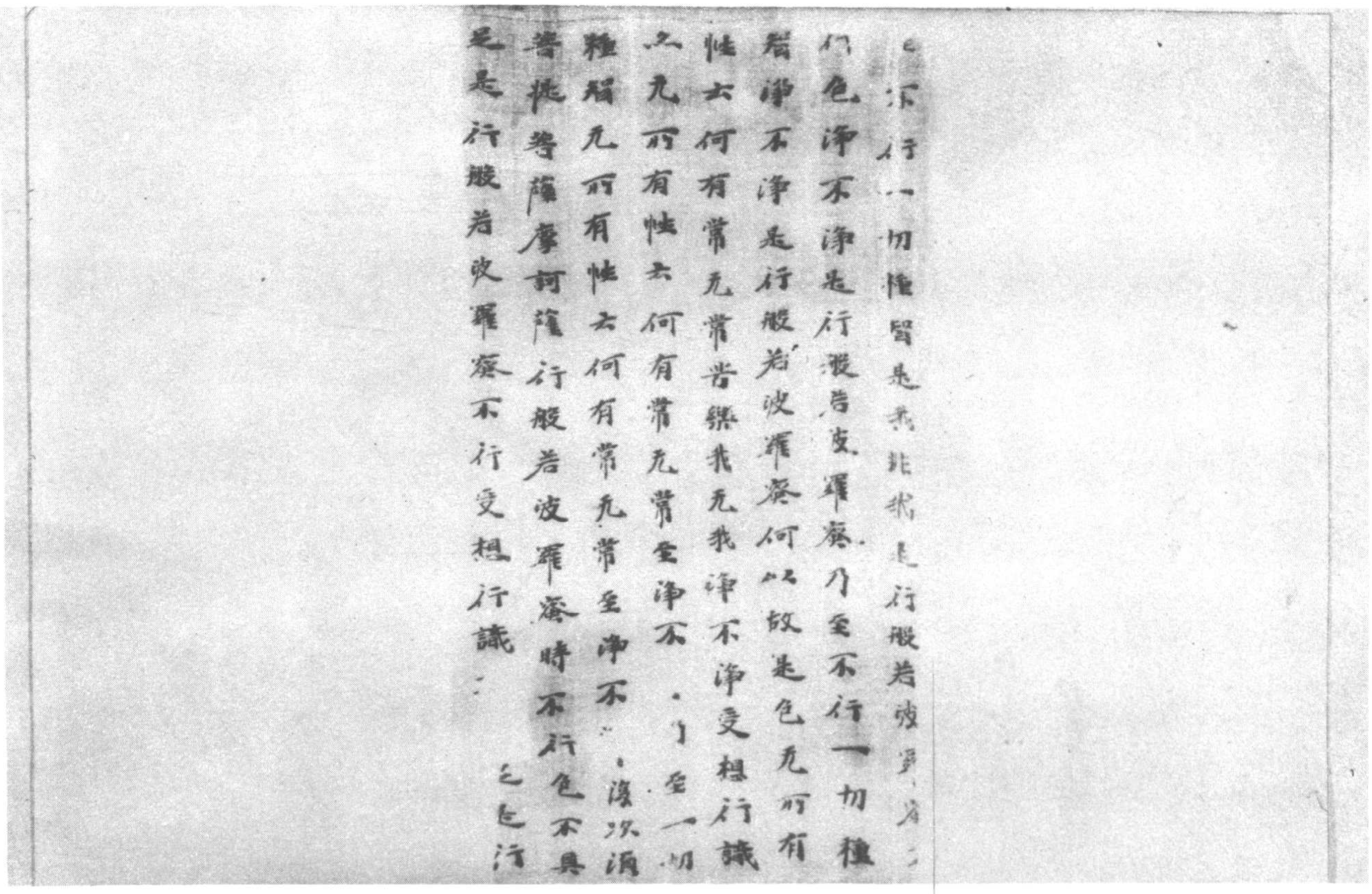
菩提



斯五七一七號　人名簿殘片

▼斯五七一八號　天福十年（西元九四五）金光明寺比丘慶遂為追念故僧政百日設供疏





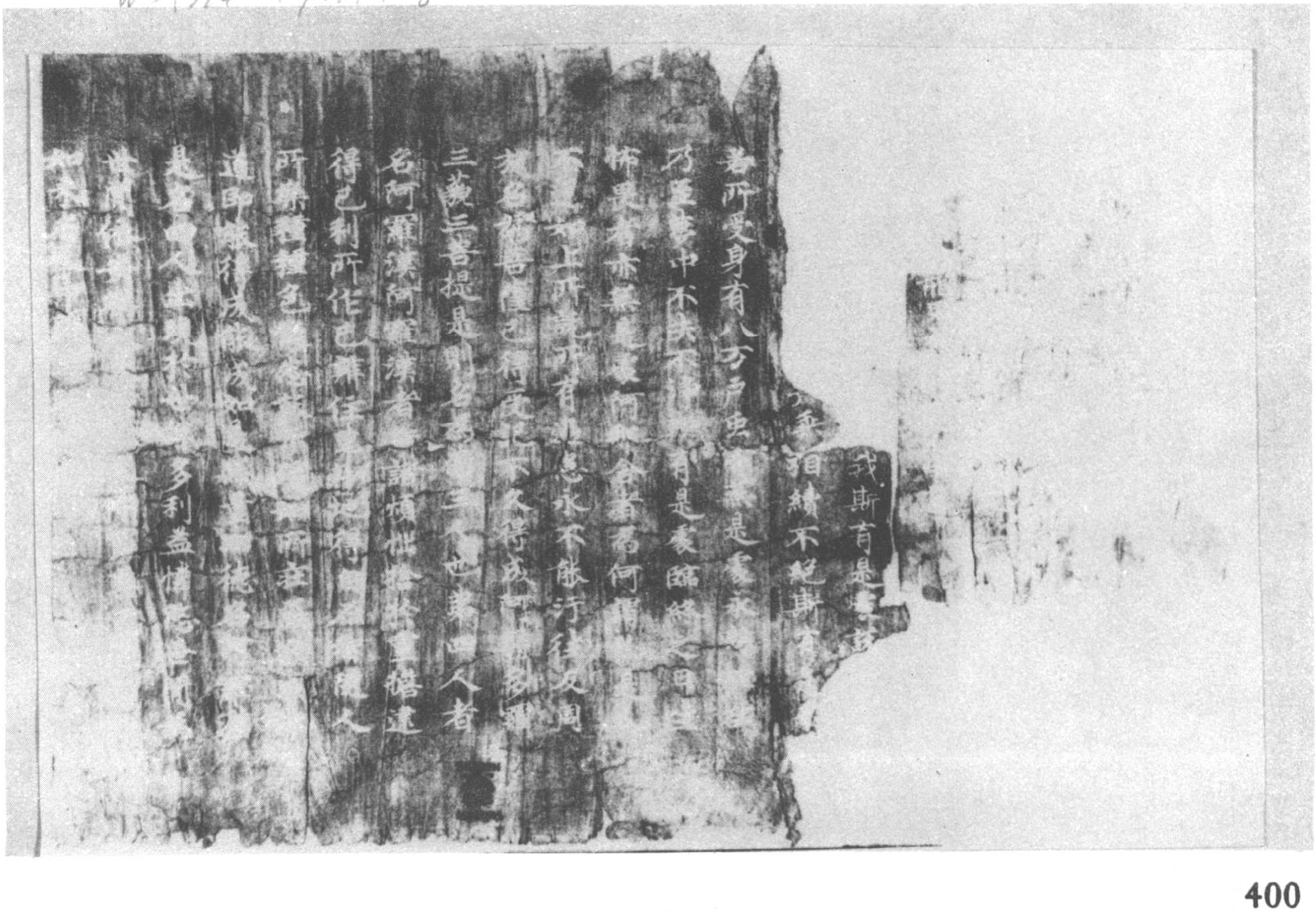
亦不行一切種智是我非我是行般若波羅蜜
行色淨不淨是行般若波羅蜜乃至不行一切種
智淨不淨是行般若波羅蜜何以故是色无所有
性云何有常无常苦樂我无我淨不淨受想行識
亦无所有性云何有常无常至淨不、、乃至一切
種智无所有性云何有常无常至淨不、、復次須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不行色不具
足是行般若波羅蜜不行受想行識、、
之是行

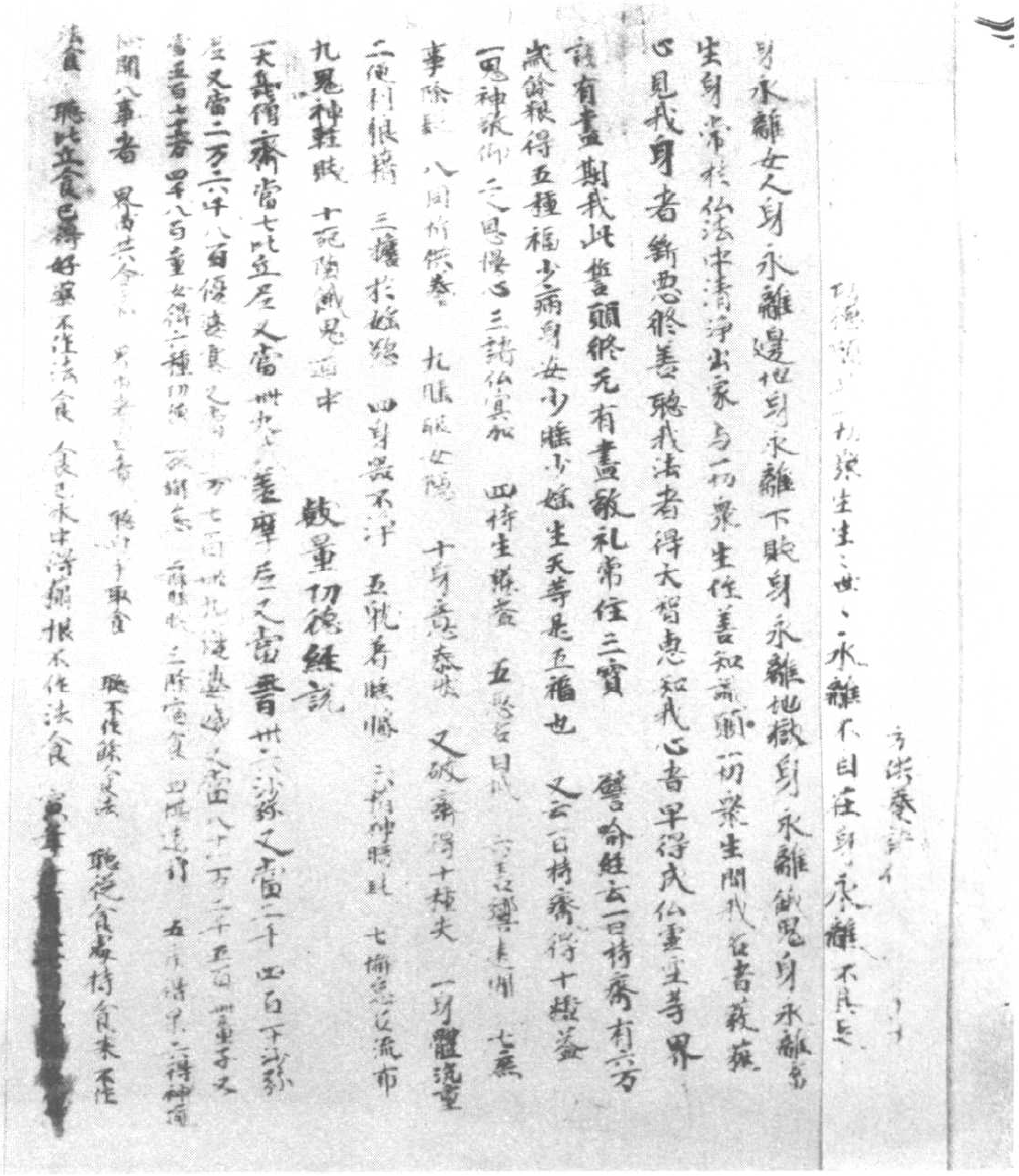
斯五七一九號　摩訶般若波羅蜜經卷第十二無作品第四十三

S→T223 8/308B26~27
W→ 8/308C6~7

▼斯五七二〇號　大般涅槃經卷第六如來性品第四之三

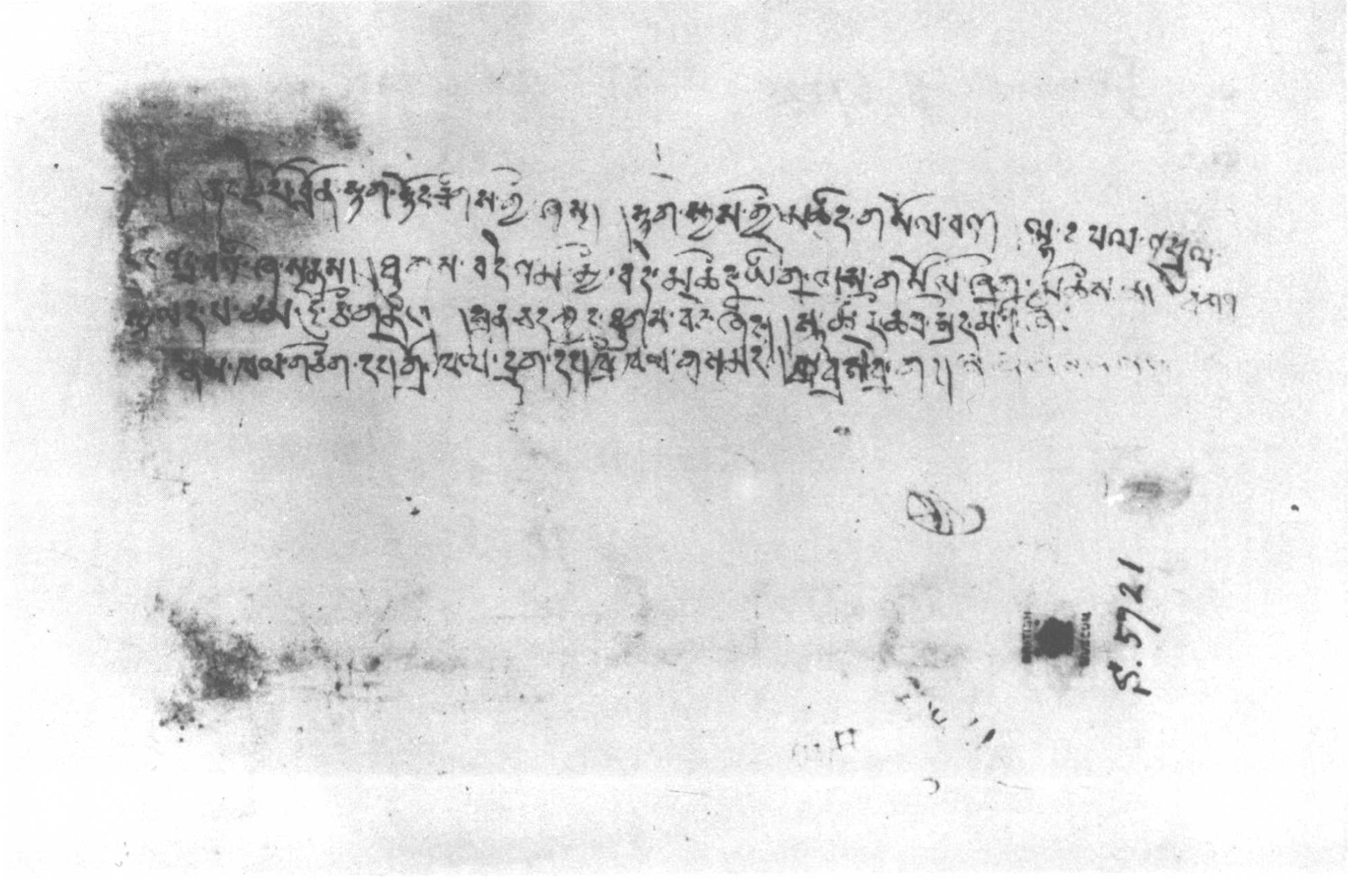
S→T374 12/397A14
W→T374 12/397A28

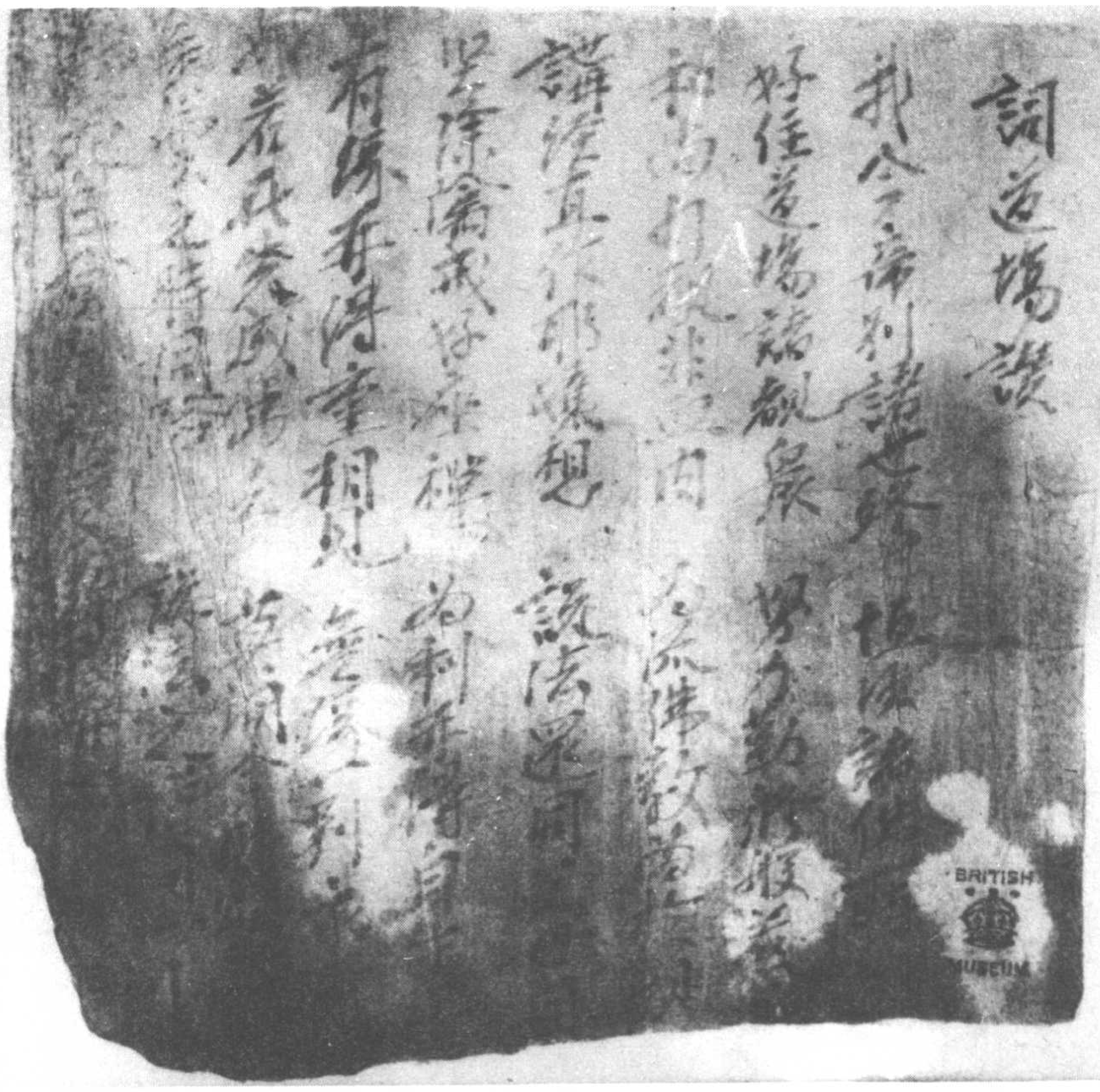




斯五七二一號　數量功德經說

▼斯五七二一號背面　西域文四行



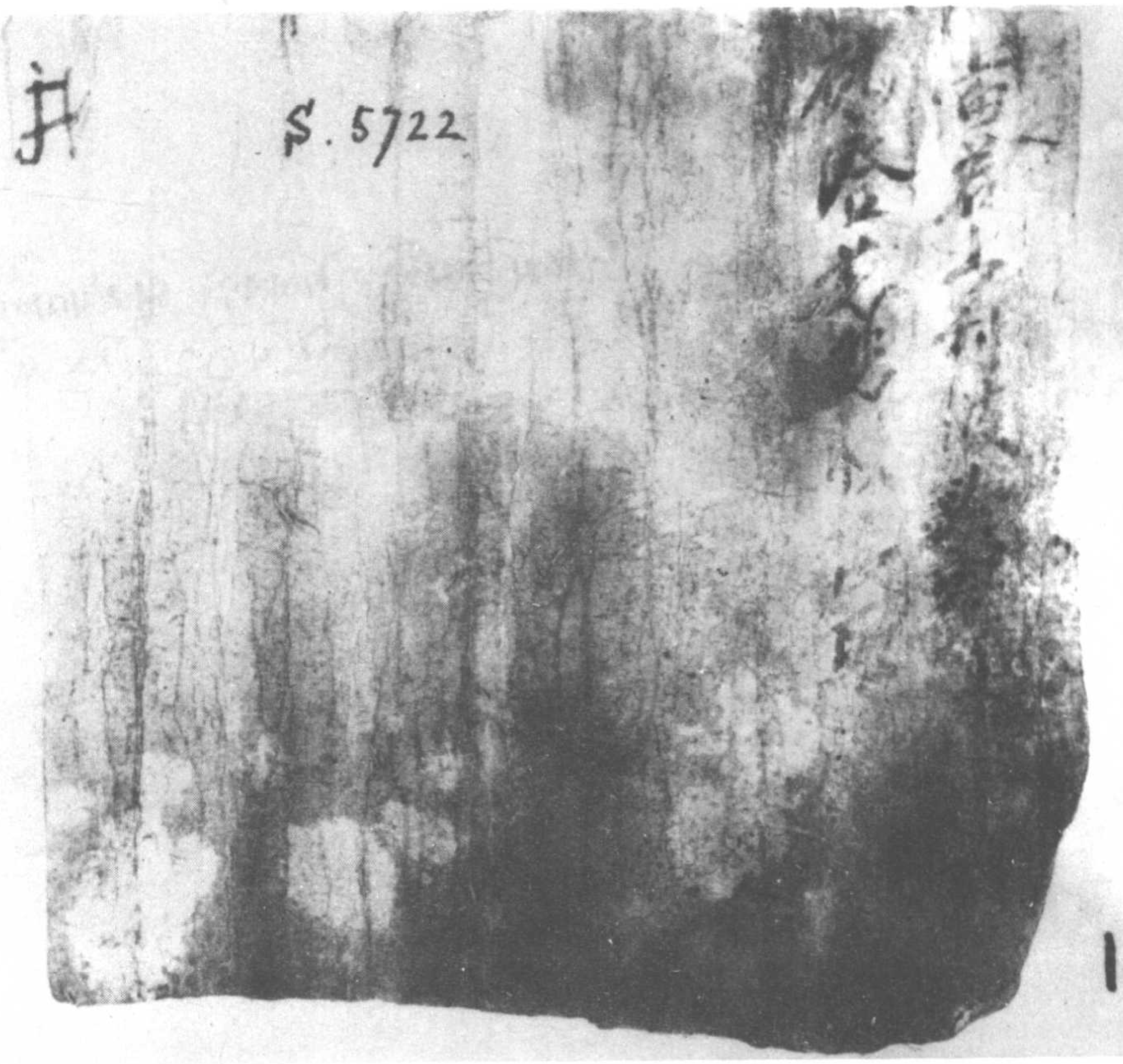


詞道場讚

BRITISH MUSEUM

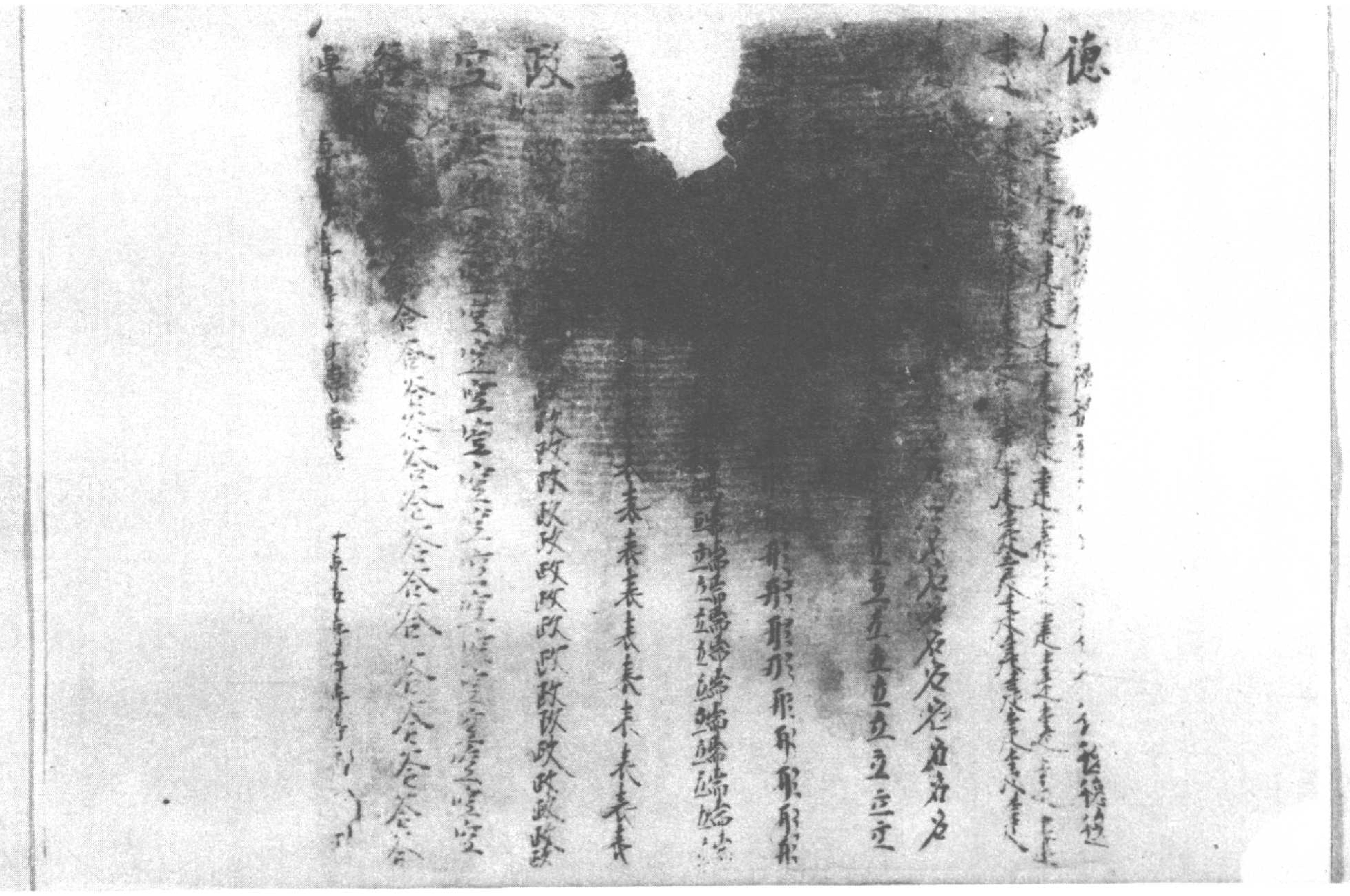
1

斯五七二二號　辭道場讚

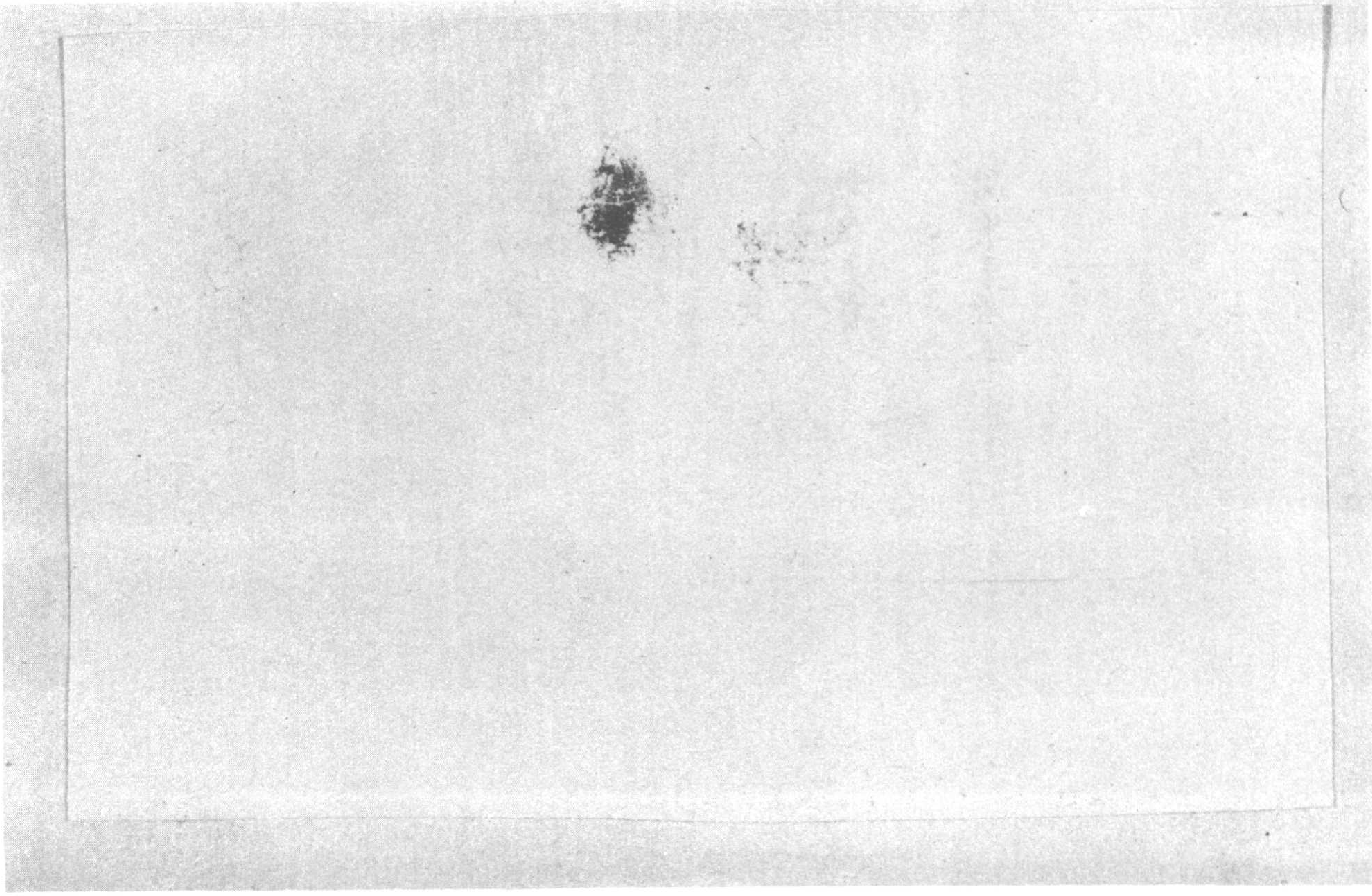


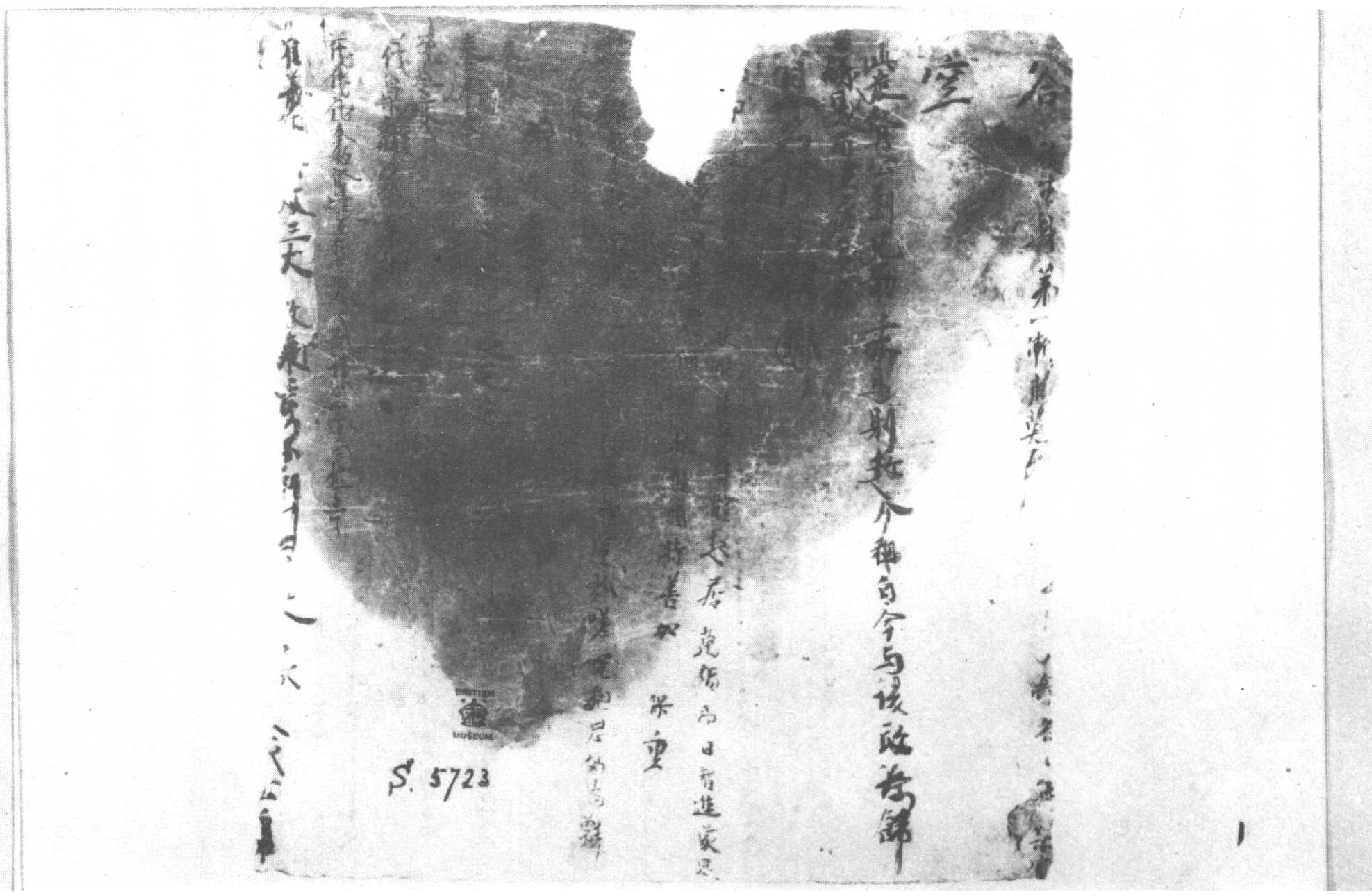
S.5722

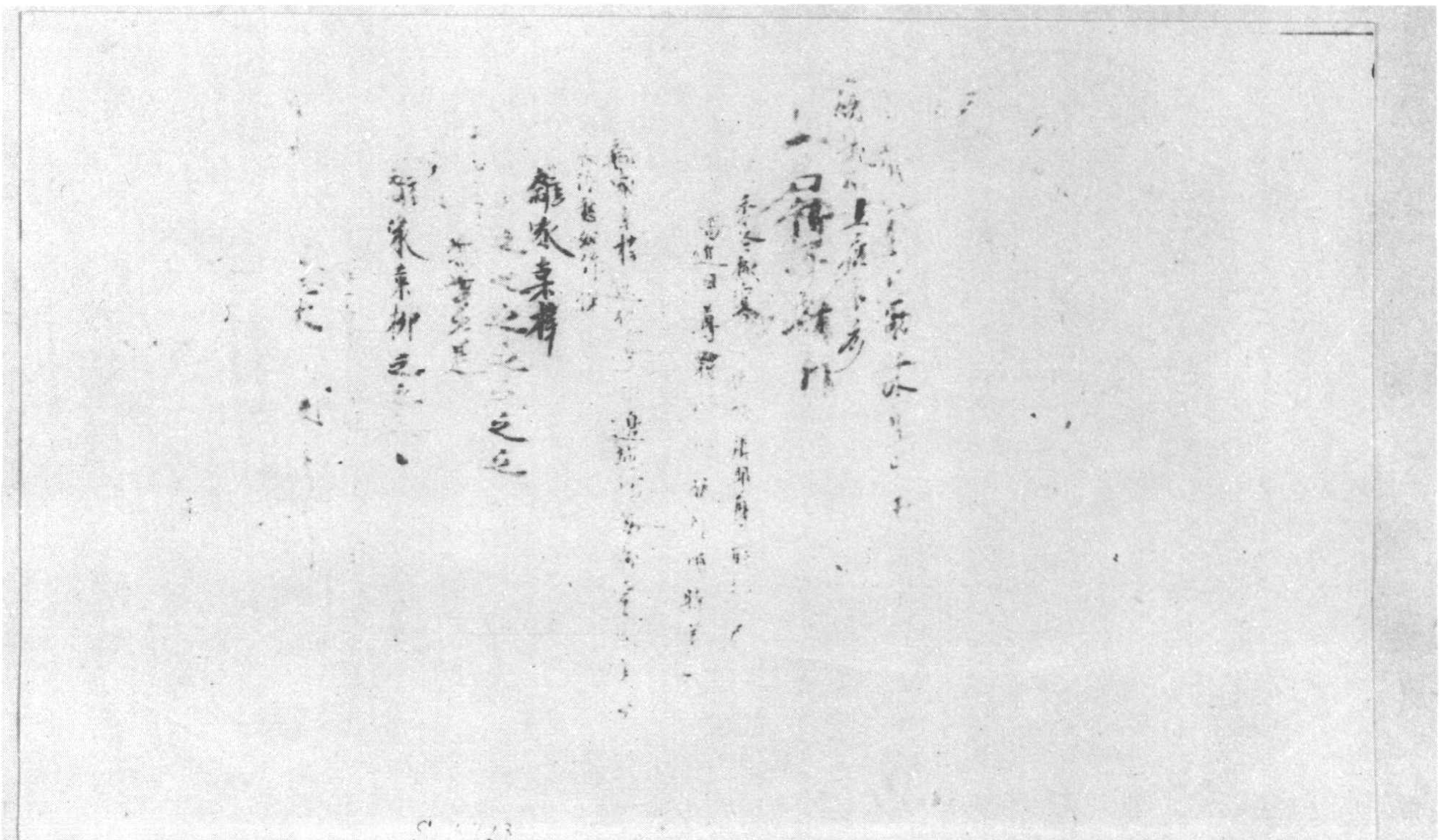
1v.

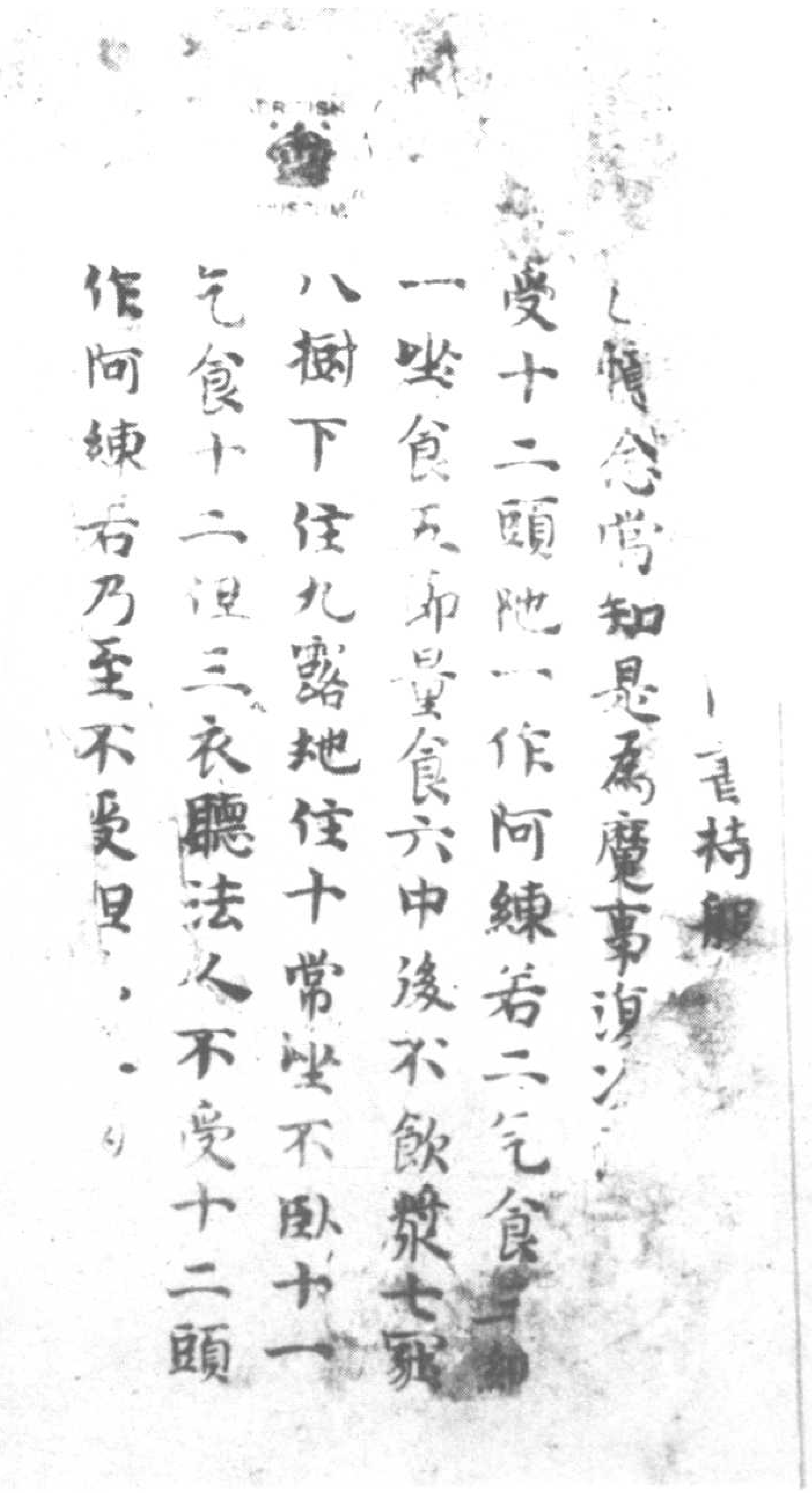


斯五七二三號　兒童習字




S. 5723





言持解

憶念常知是爲魔事須

受十二頭陁一作阿練若二乞食三

一坐食五節量食六中後不飲漿七冢

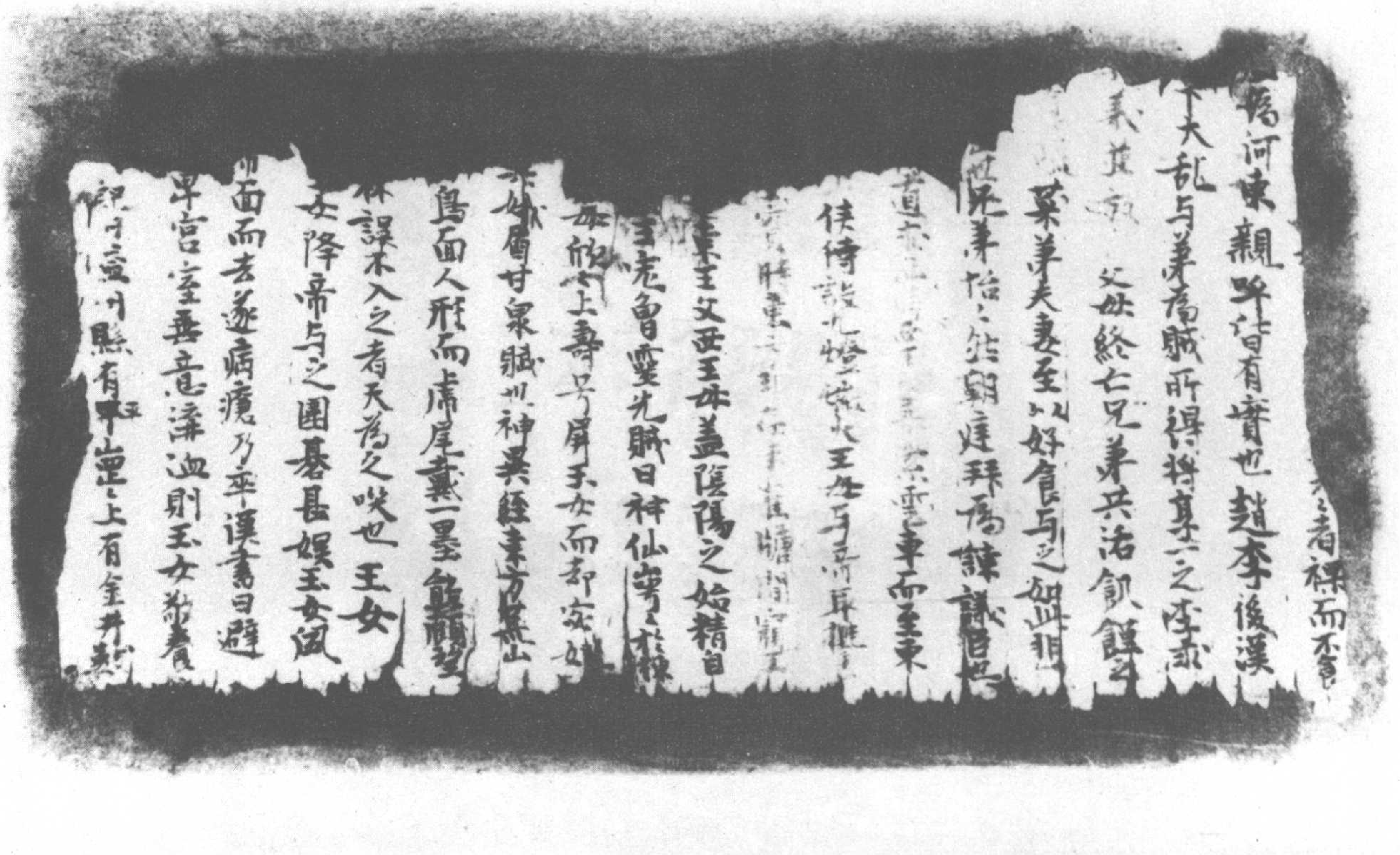
八樹下住九露地住十常坐不臥十一

乞食十二但三衣聽法人不受十二頭

作阿練若乃至不受旦

斯五七二四號　佛經律部（釋十二頭陀可參見毘尼母經卷第一）

▼斯五七二五號　類書（王母、玉女）



[illegible]者祿而不食

[illegible]河東親皆有賢也趙李後漢

下大乱与弟爲賊所得將烹之孝武

[illegible]　父母終亡兄弟共活飢饉

[illegible]菜弟夫妻至以好食与之[illegible]

[illegible]兄弟怡怡朝廷拜爲諫議[illegible]

[illegible]車而至東

[illegible]

[illegible]

[illegible]王父西王母蓋陰陽之始精自

[illegible]老曾靈光賦曰神仙岳〻於棟

[illegible]上壽号屏王女而却[illegible]

[illegible]居甘泉賦[illegible]神異經東方荒山

鳥面人形而虎尾載一黑熊顧望

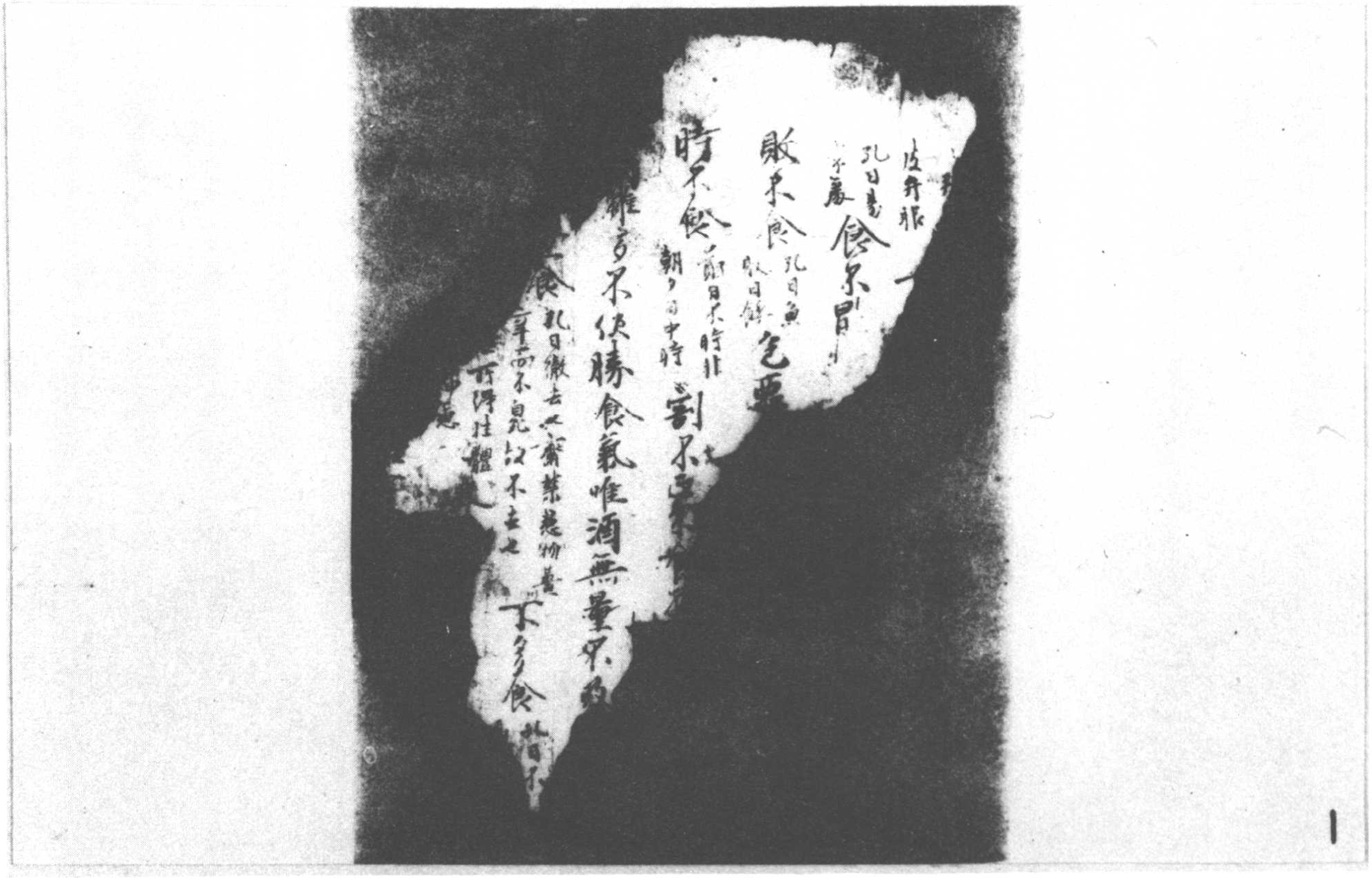
[illegible]謀不入之者天爲之咲也　玉女

女降帝与之圍碁甚娛玉女風

[illegible]面而去遂病癒乃卒漢書曰避

平宮室無意澤洫則玉女粉養

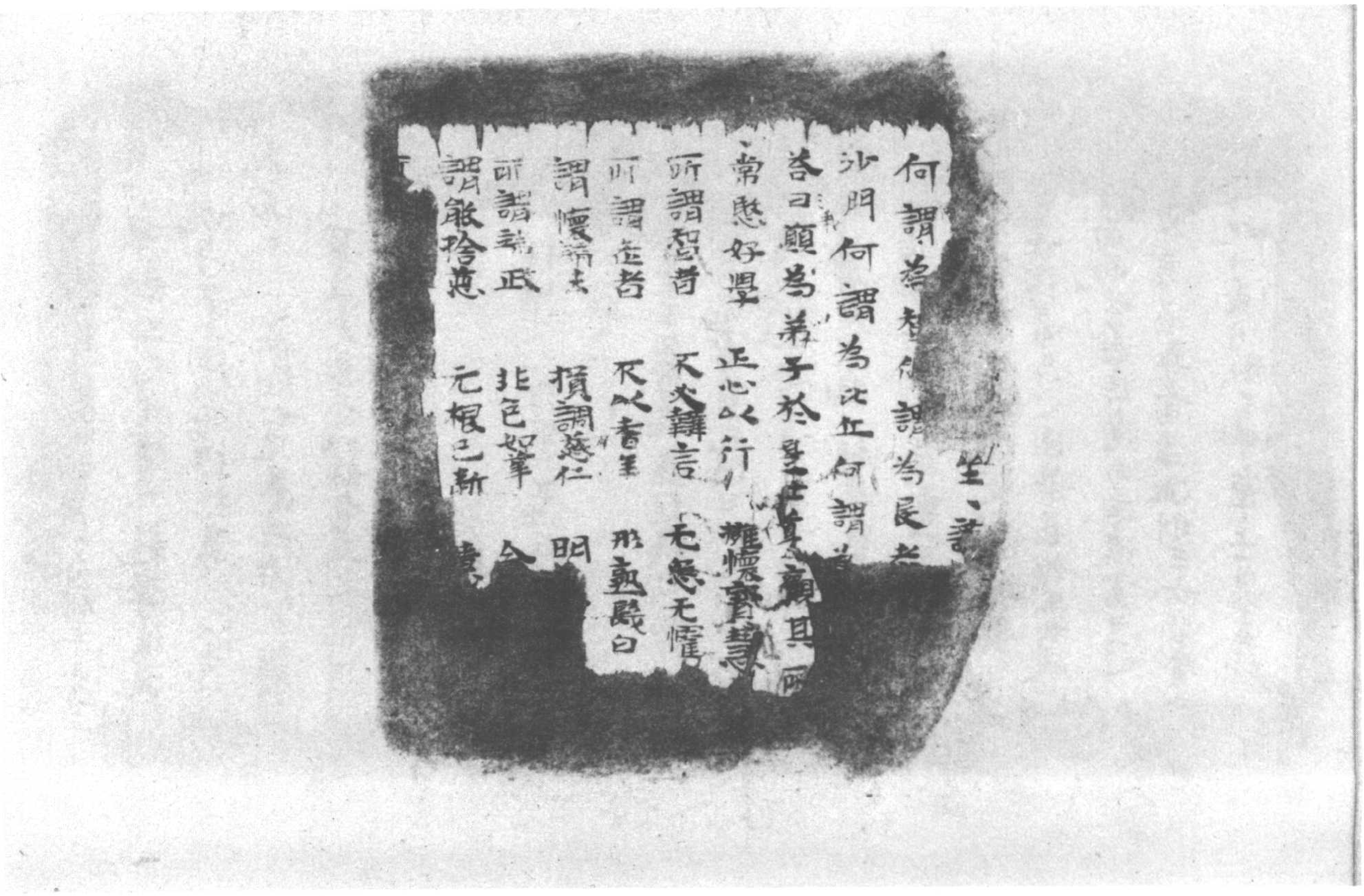
[illegible]壺川縣有平[illegible]上有金井墊



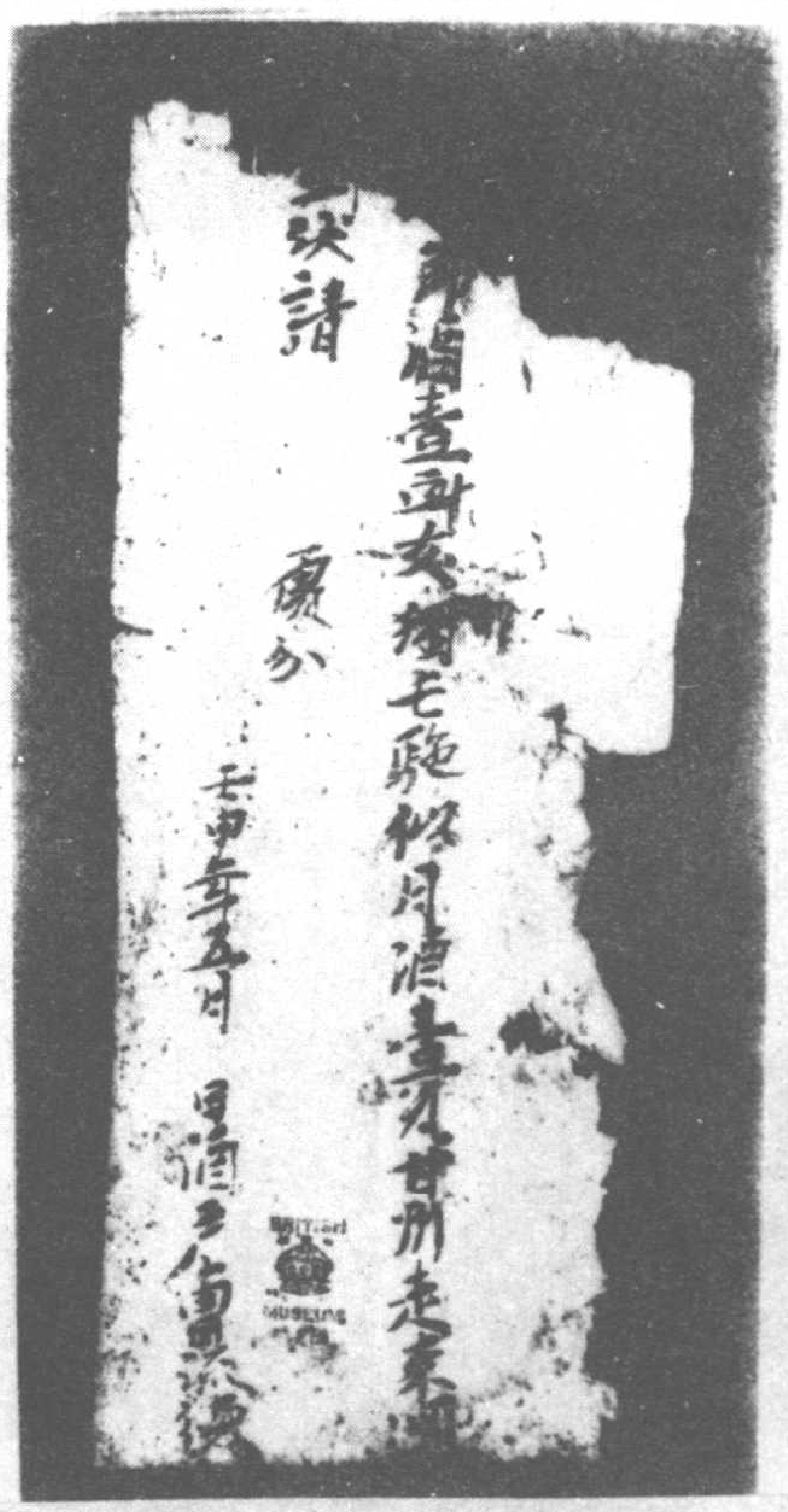
皮弁服
（孔曰[illegible]）（[illegible]不厭）食不冒[illegible]
敗不食（孔曰魚敗曰餒）色惡
時不食（鄭曰不時非朝夕日中時）割不正
雖多不使勝食氣唯酒無量不及
食（孔曰撤去也齊禁薰物薑辛而不臭故不去也）不多食（孔曰不）
可得注體
[illegible]意

斯五七二六號　論語鄉黨集解

▼斯五七二七號　佛經論釋

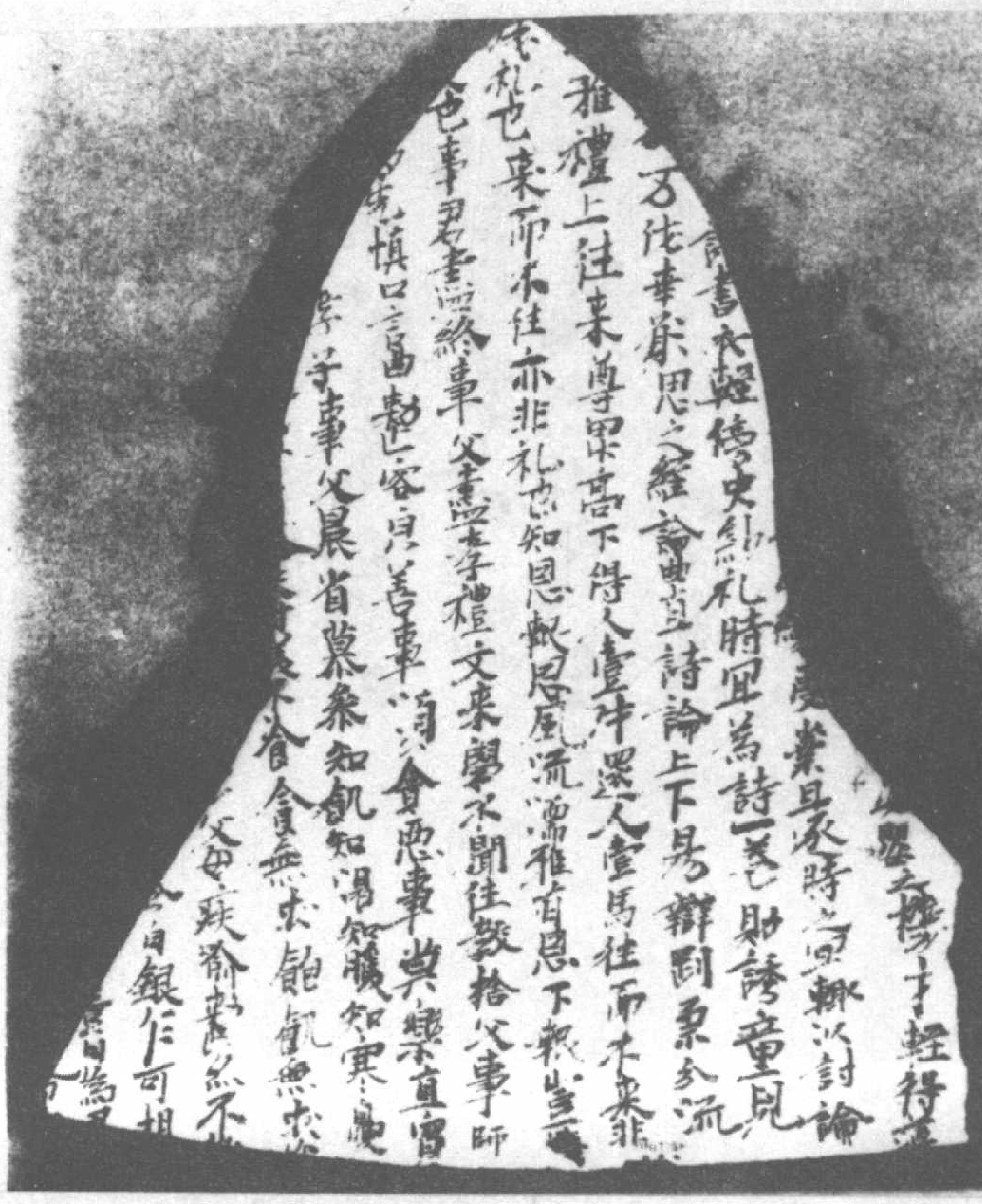


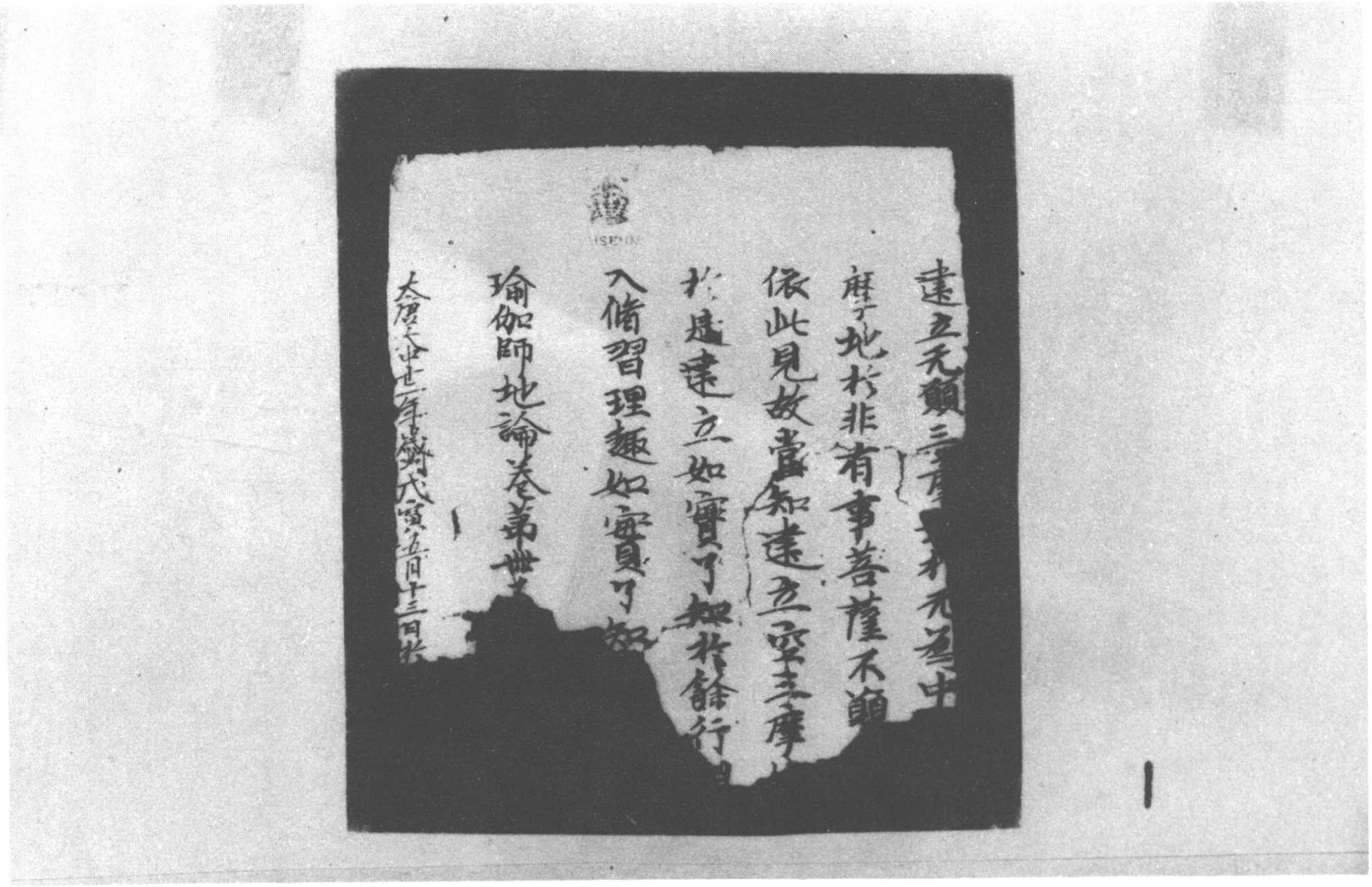
生、諸
何謂為[illegible]何謂為長老
沙門何謂為比丘何謂為
答曰願為弟子於是世尊觀其所
常愍好學　正心以行　攝懷寶慧
所謂智者　不必辯言　无恐无懼
所謂老者　不以耆年　形熟髮白
謂懷諦法　順調慈仁　明
所謂端正　非色如華　[illegible]
謂能捨惡　无根已斷　慧



斯五七二八號　壬申年酒戶曹流德牒

▼斯五七二九號　太公家教

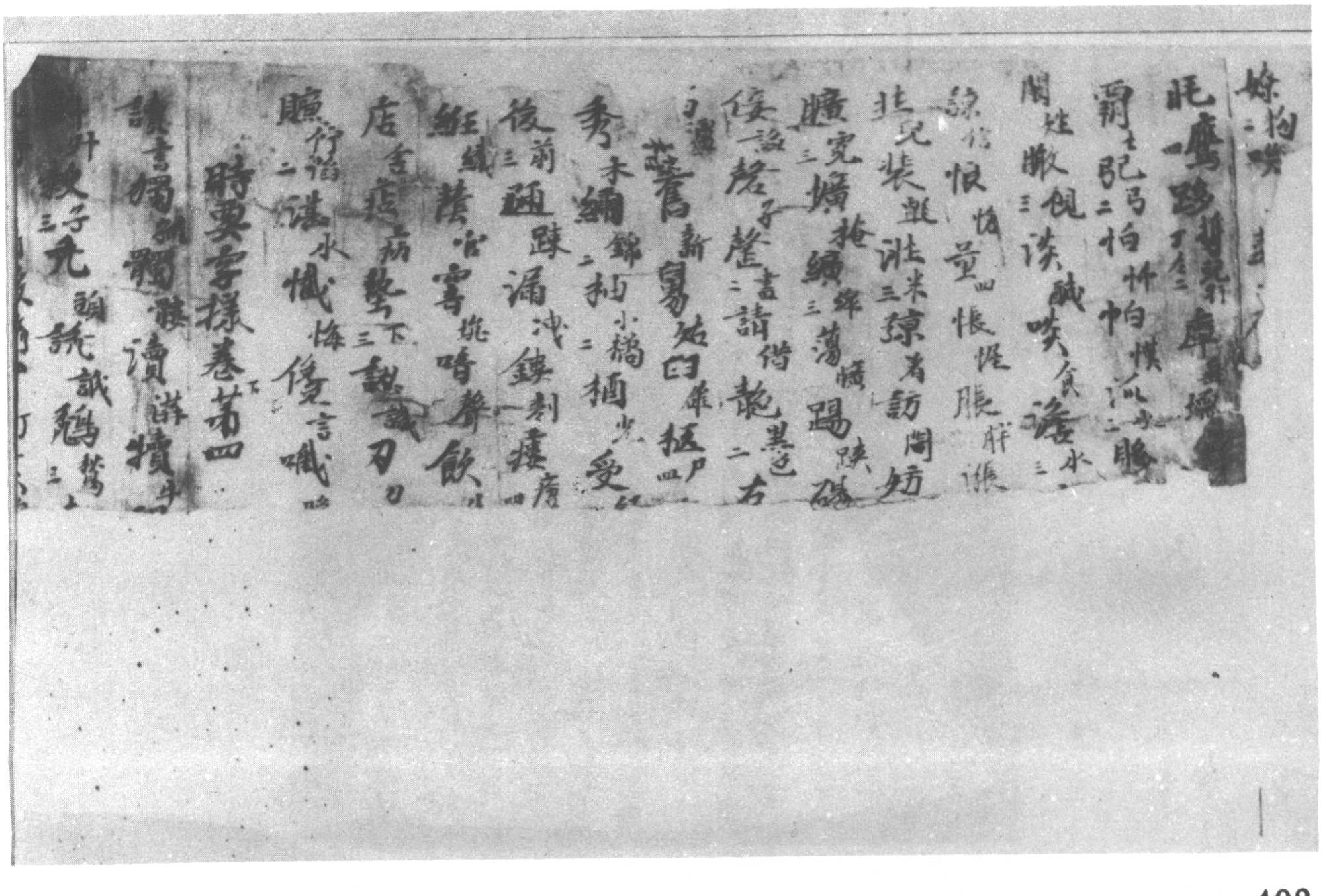




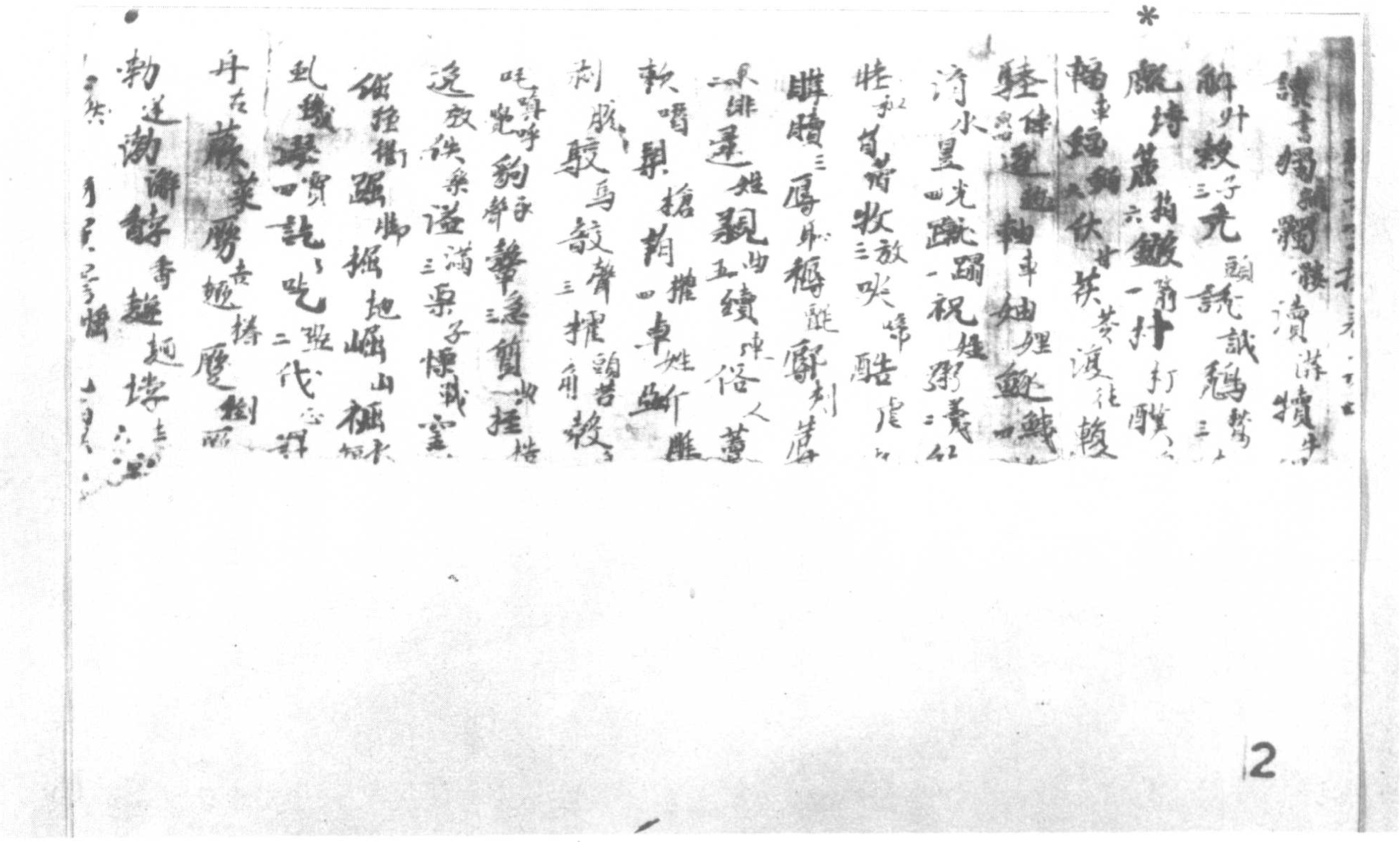
建立无顛三摩[illegible]於无為中
摩地於非有事菩薩不顛
依此見故當知建立空三摩
於是建立如實了知於餘行
入修習理趣如實了知
瑜伽師地論卷第卌五
太唐大中十二年歲次戊寅五月十三日於

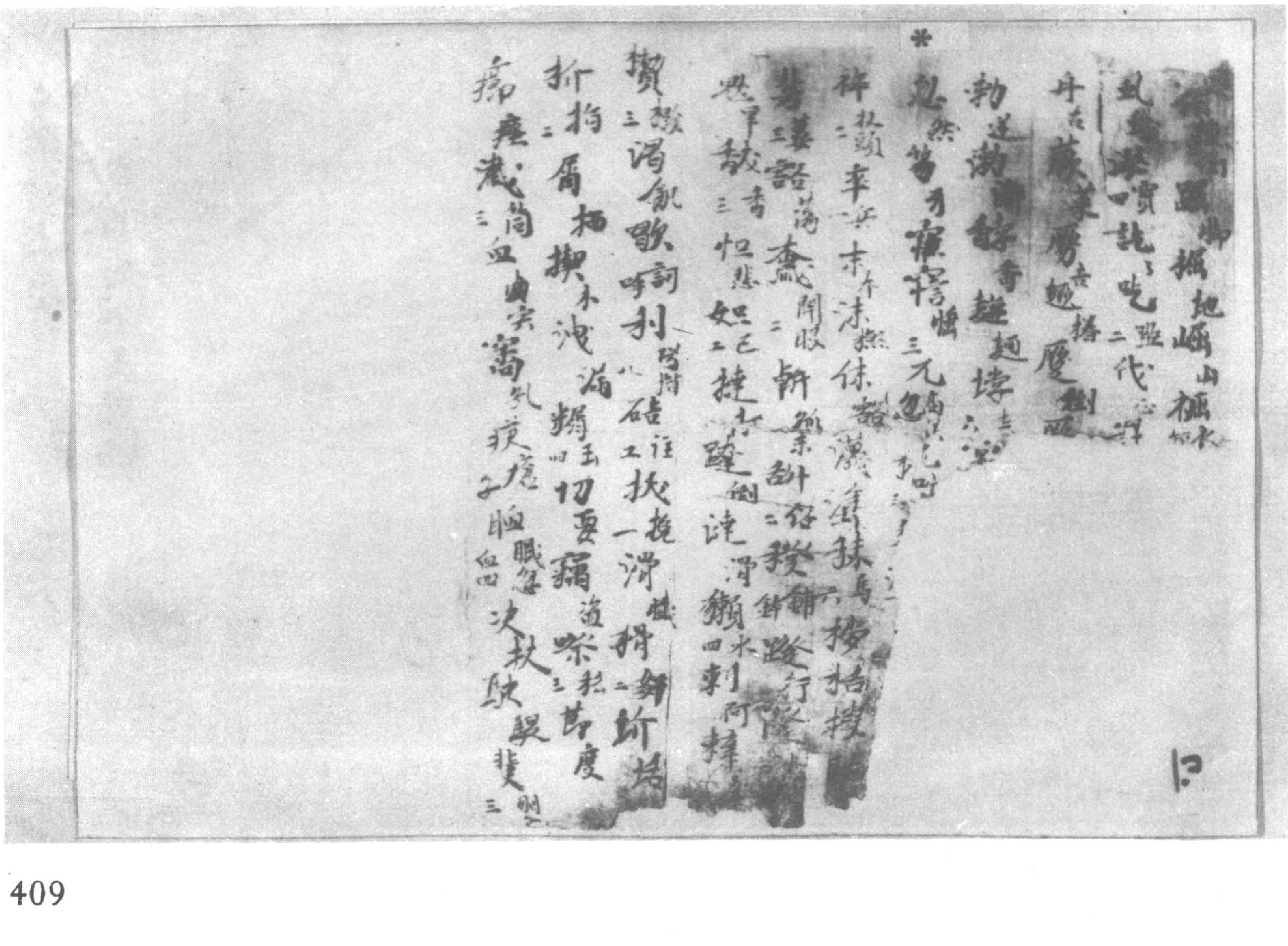
斯五七三〇號　瑜伽師地論卷第四十五

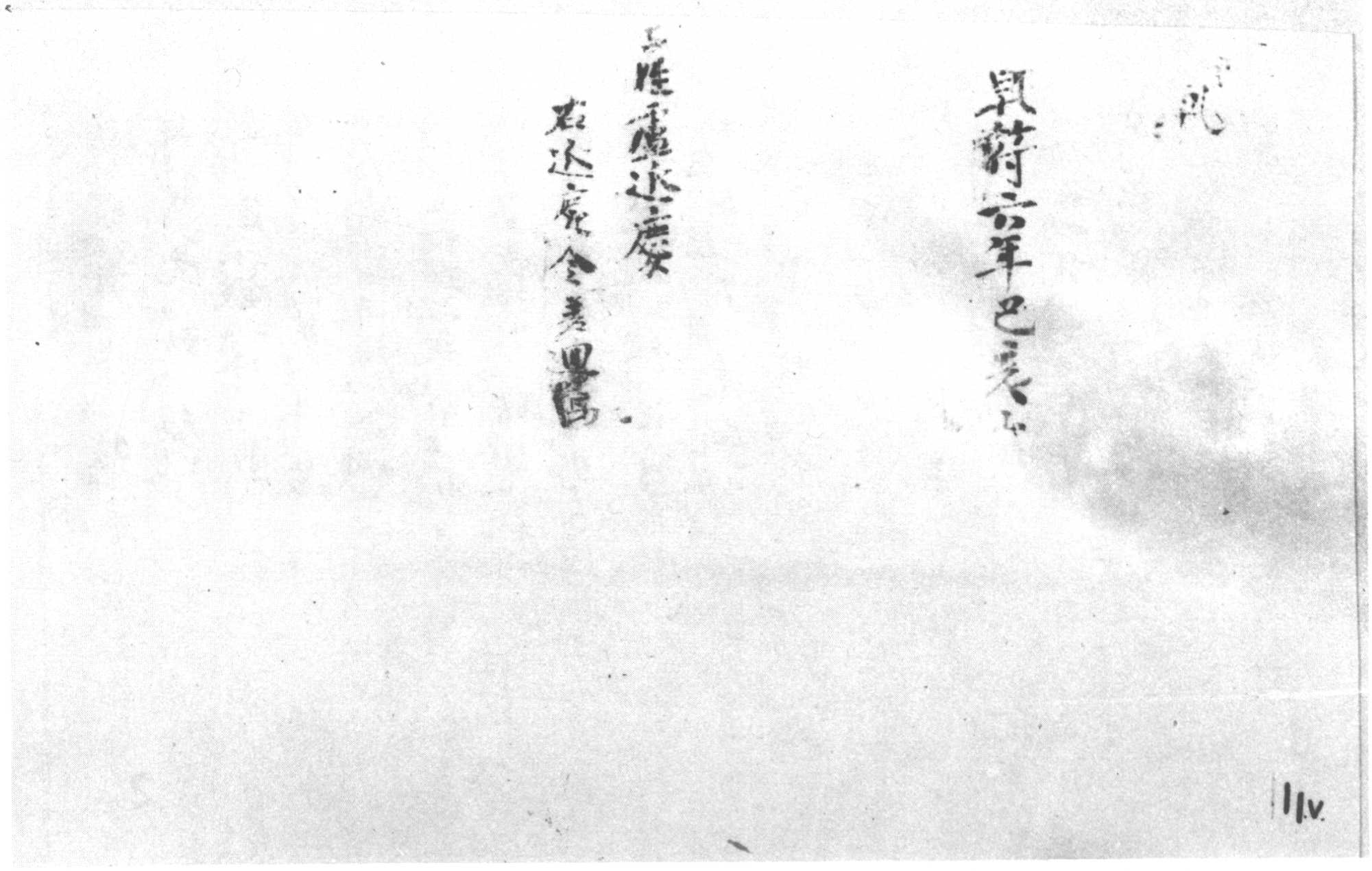
▼斯五七三一號　時要字樣卷下第三第四



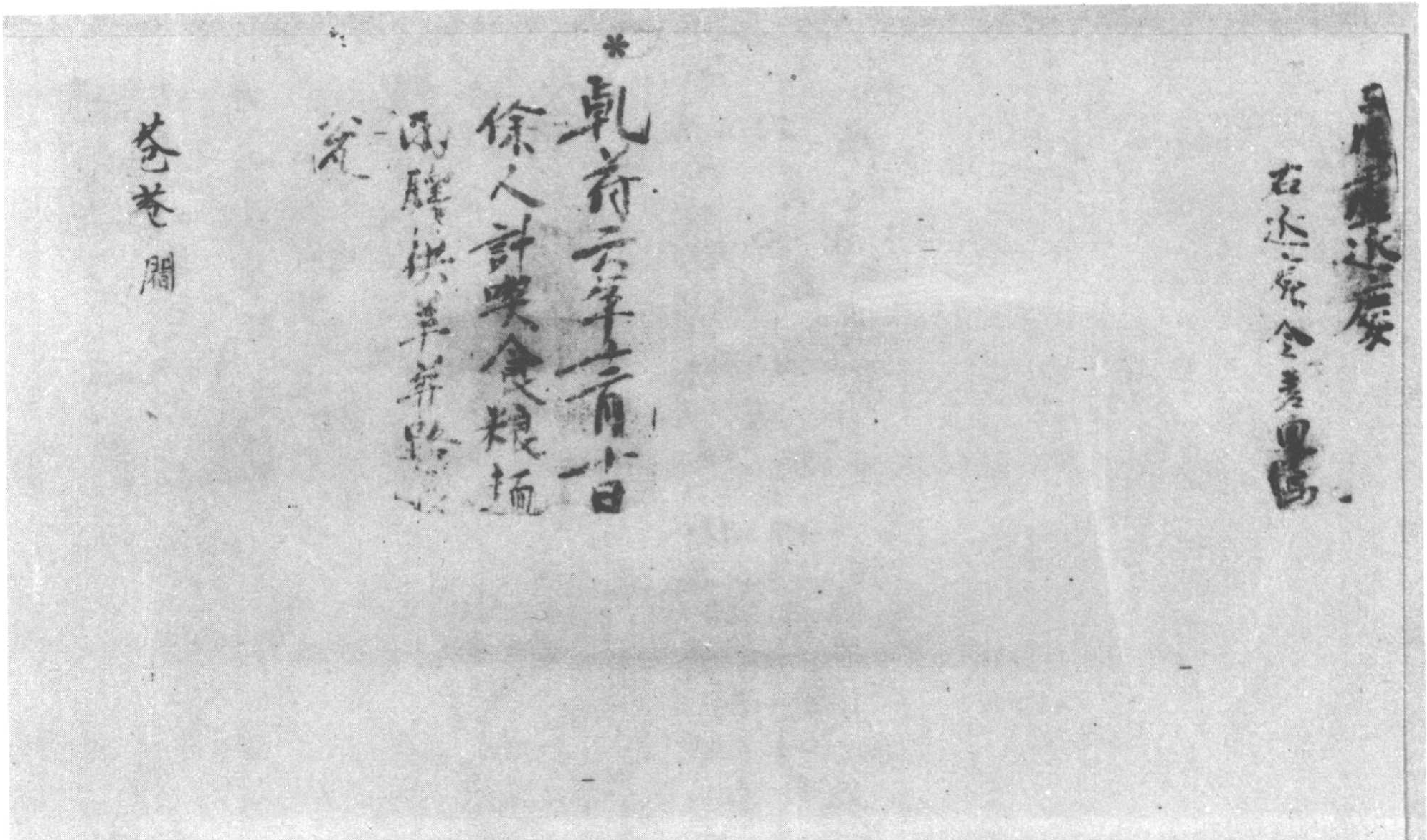
時要字樣卷苐四

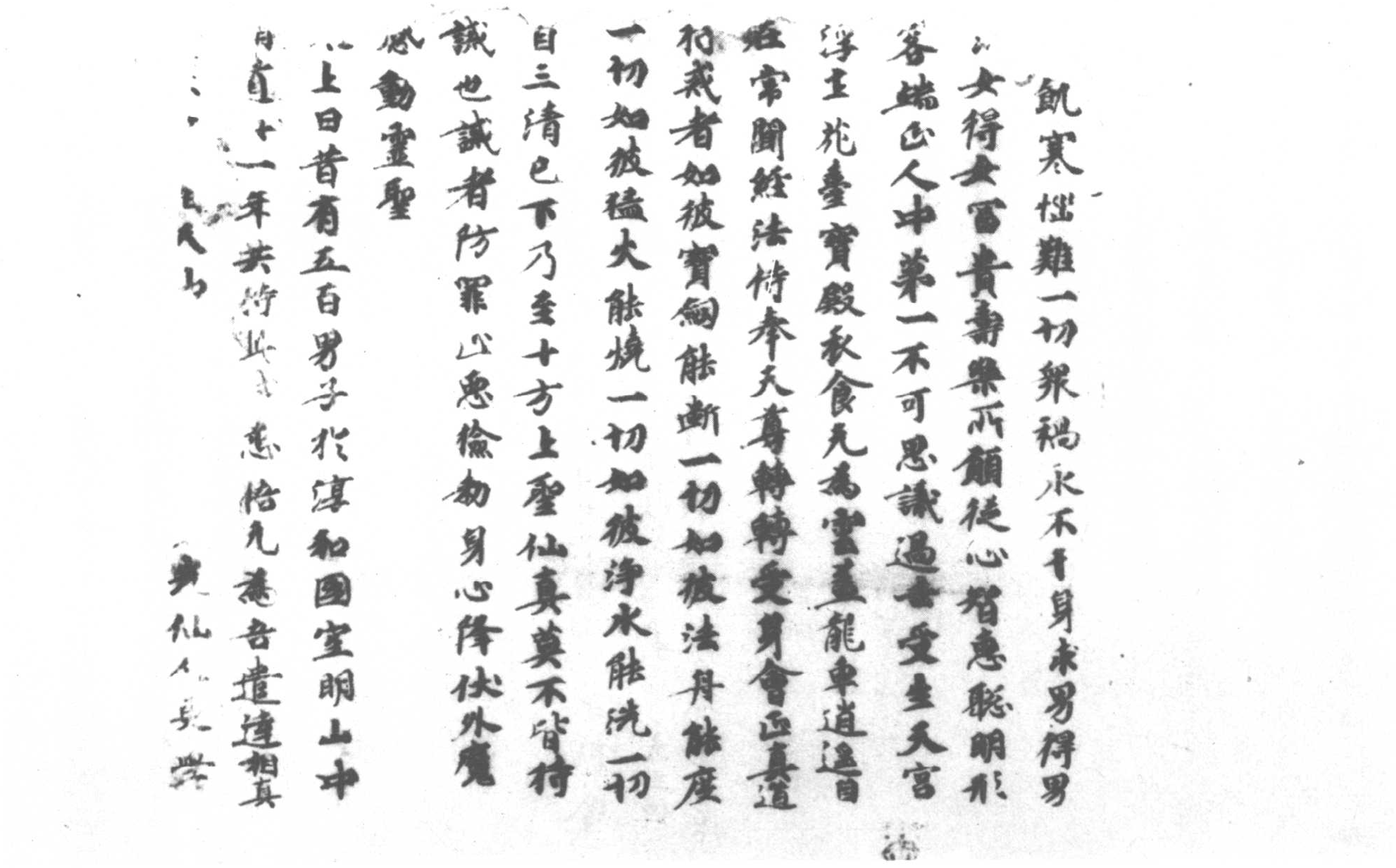

2


13



斯五七三一號背面　乾符六年（西元八七九）百姓盧延慶牒

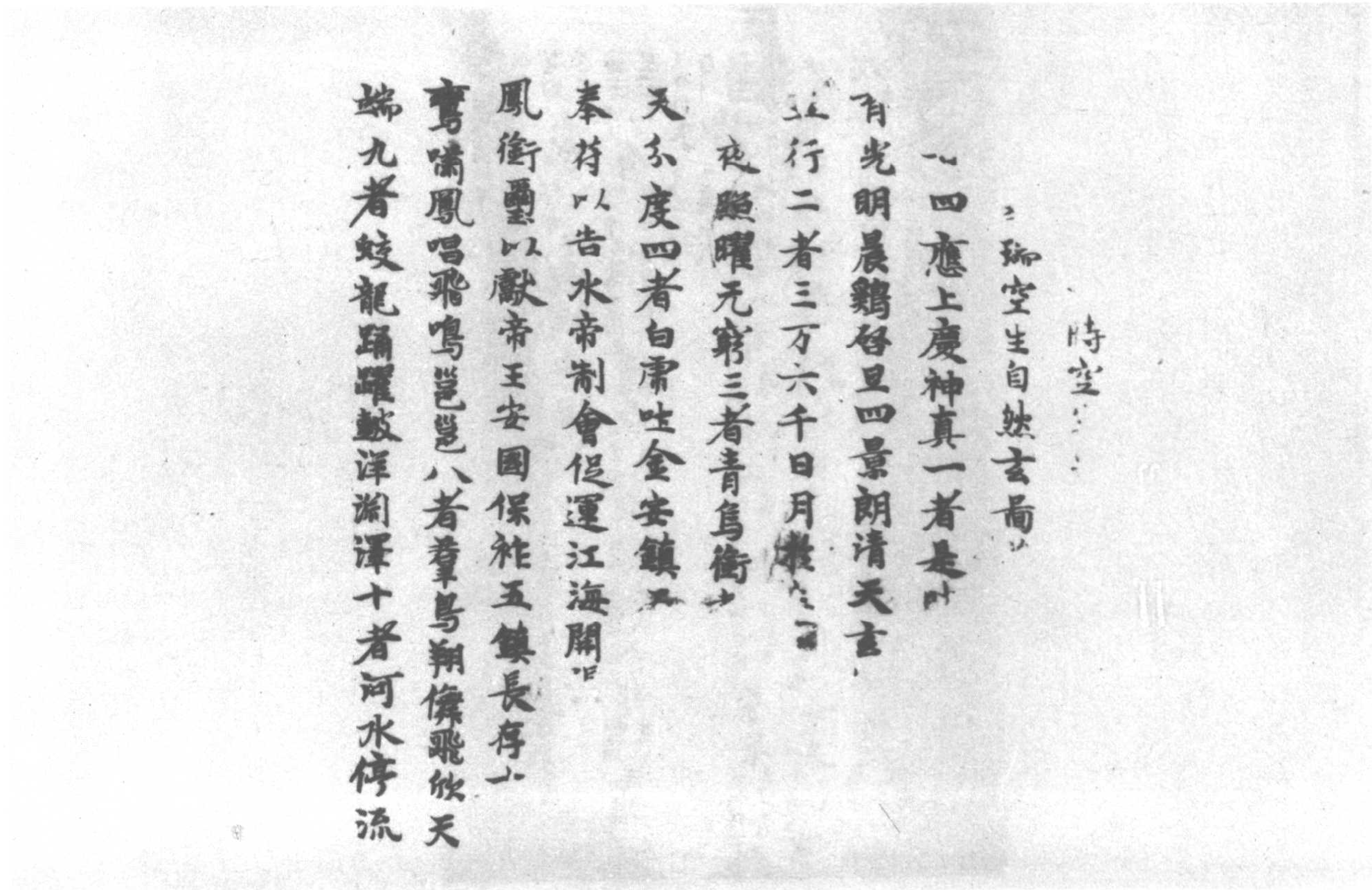




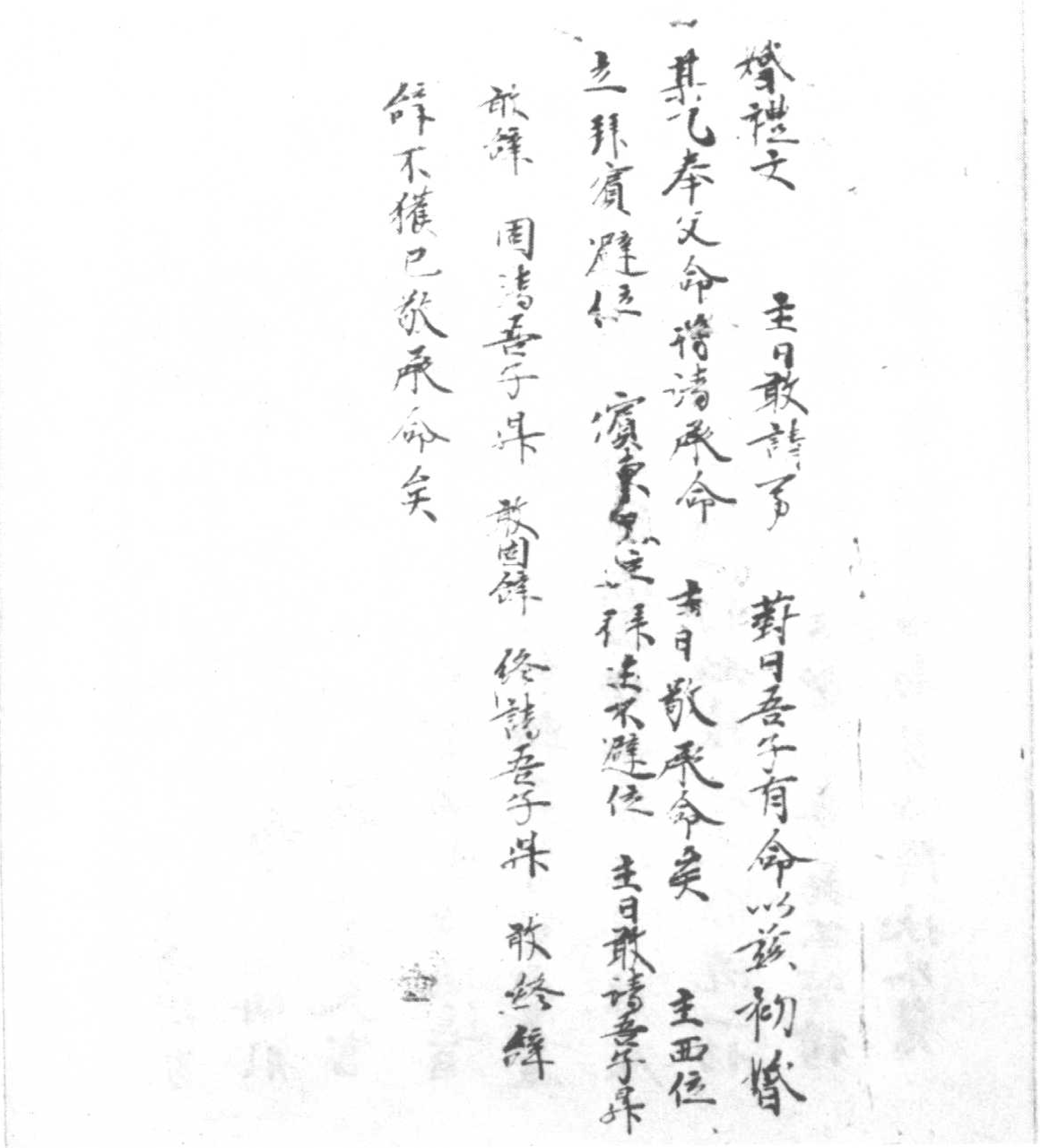
飢寒惱難一切衆禍永不干身求男得男
女得女富貴壽樂所願從心智惠聰明形
容端正人中第一不可思議過去受生天宮
淨土花臺寶殿衣食无為靈蓋龍車道遥自
在常聞經法侍奉天尊轉轉受身會正真道
行戒者如彼寶劍能斷一切如彼法舟能度
一切如彼猛火能燒一切如彼淨水能洗一切
自三清已下乃至十方上聖仙真莫不皆持
誡也誡者防罪正惡撿勅身心降伏外魔
感動靈聖
以上曰昔有五百男子於淳和國寶明山中
修道十一年共持此戒　悉皆九遂吾遣達相真
成人与
天仙人長学

斯五七三二號　太上業報因緣經卷第四

▼斯五七三三號　太上洞玄靈寶五篇真文赤書



時空
瑞空生自然玄扃以
以四應上慶神真一者是時
有光明晨鷄昏旦四景朗清天玄
並行二者三万六千日月[illegible]
夜照曜无窮三者青鳥銜上
天分度四者白鼒吐金安鎮五
奉符以告水帝制會促運江海開明
鳳銜璽以獻帝王安國保祚五鎮長存上
鸞嘯鳳唱飛鳴喈喈八者羣鳥翔儛飛欣天
端九者蛟龍踊躍鼓洋淵澤十者河水停流



婚禮文　主曰敢請事　對曰吾子有命以茲初婚

某已奉父命謹請承命　若曰敬承命矣　主西位

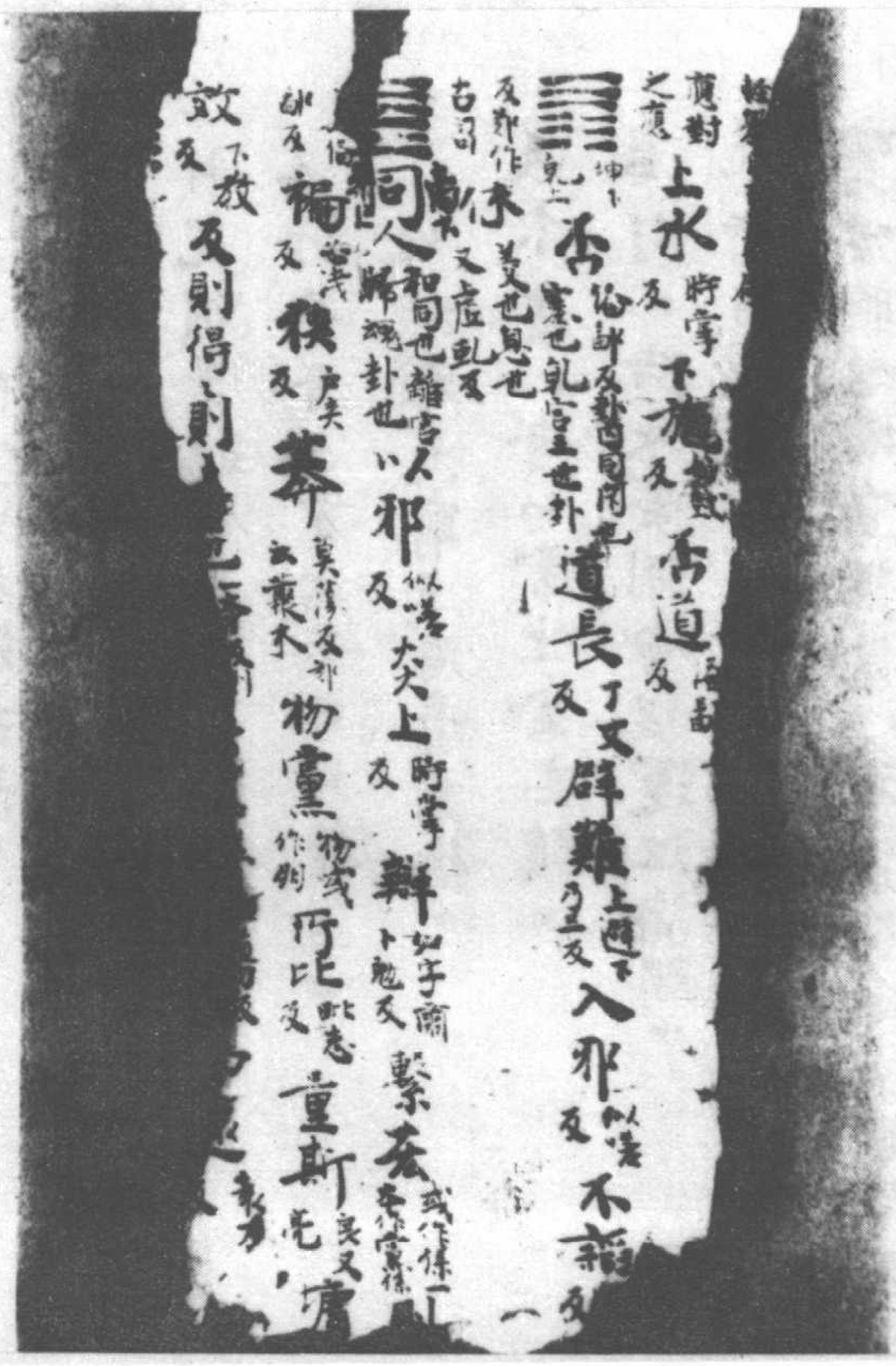
立拜賓避位　賓東[illegible]定孫[illegible]不避位　主曰敢請吾子昇

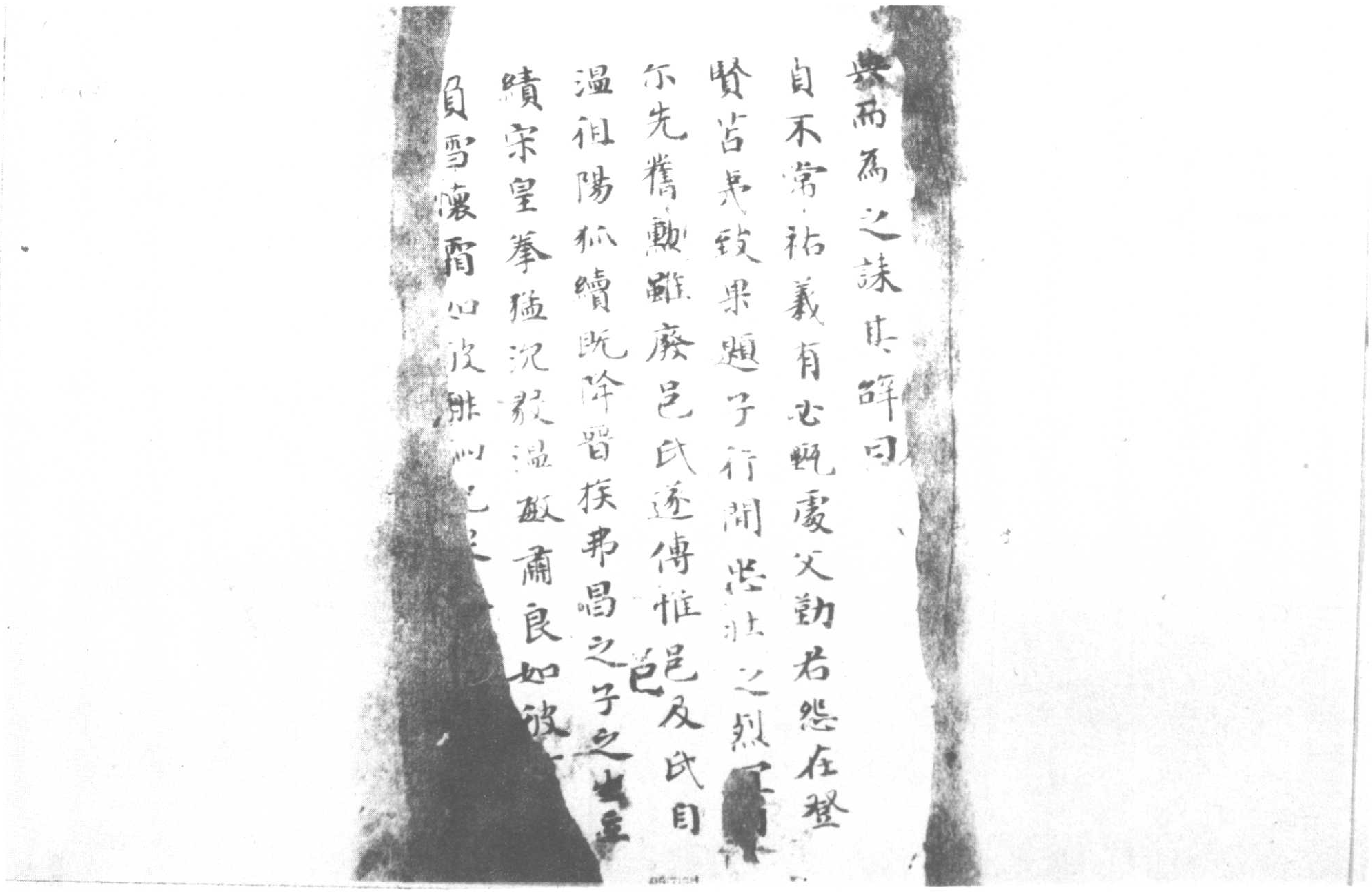
敢辭　固請吾子昇　敢固辭　終請吾子昇　敢終辭

辭不獲已敢承命矣

斯五七三四號　婚禮文

▼斯五七三五號　經典釋文（周易否卦同人卦音義）

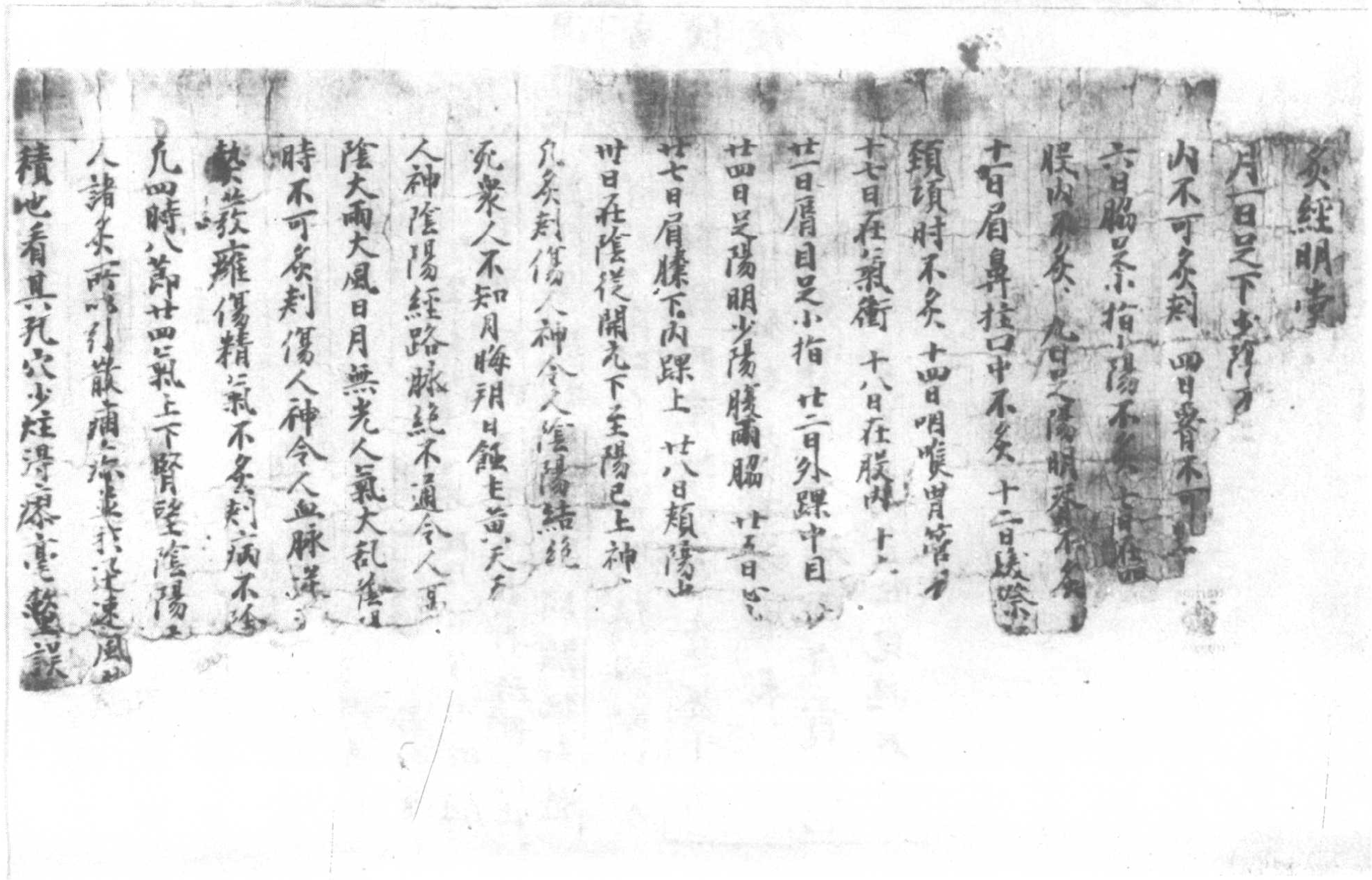




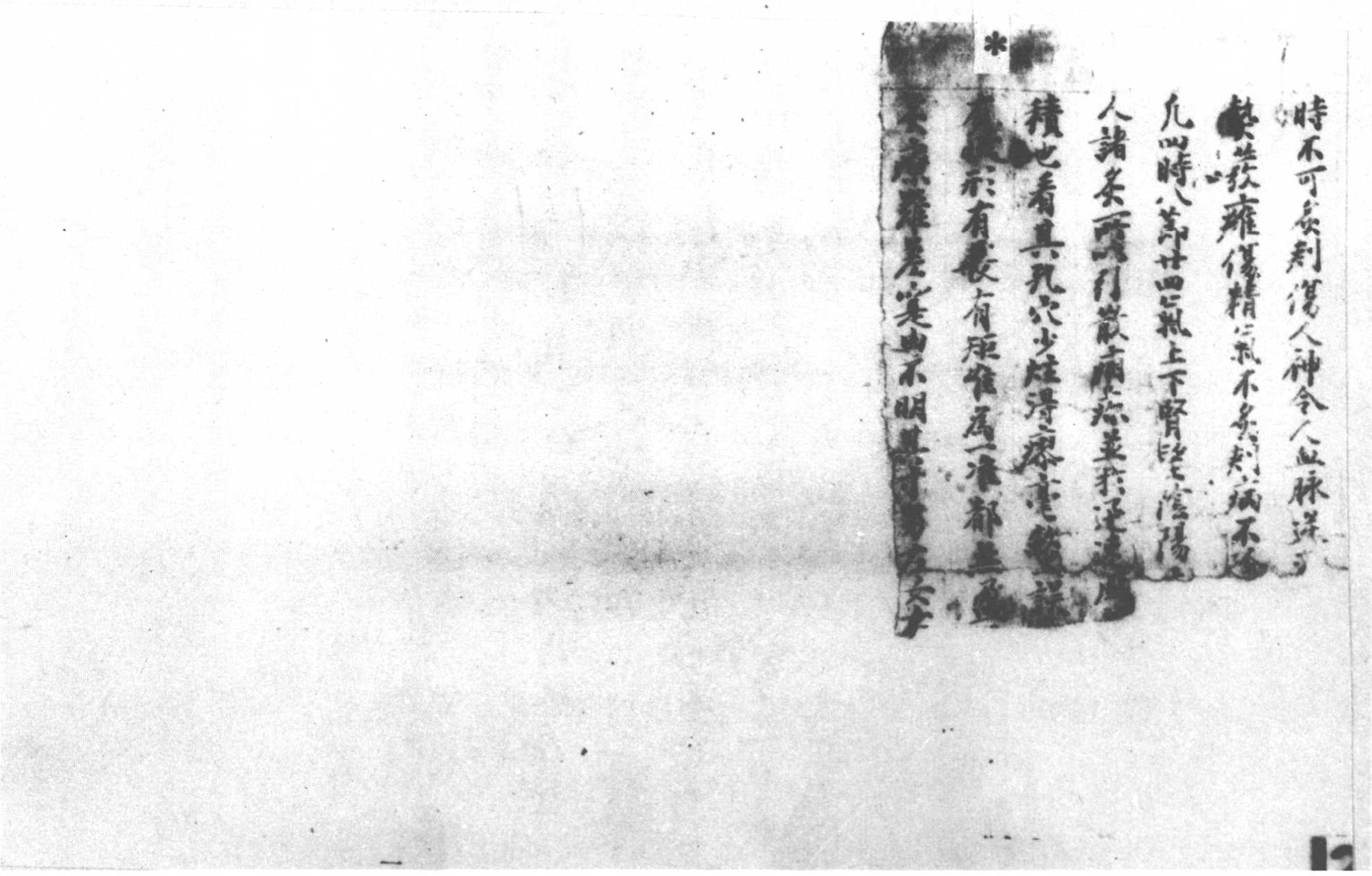
共而為之誄其辭曰
自不常祐義有必㮣處文勤若愁在登
賢皆是致果題子行閒忠壯之烈[illegible]
尔先舊勳雖廢邑氏遂傳惟邑及氏自
溫祖陽狐續既降晉族弗昌之子之[illegible]
績宋皇峯猛沉毅溫敵肅良如彼
負雪懷霄心彼雕[illegible]

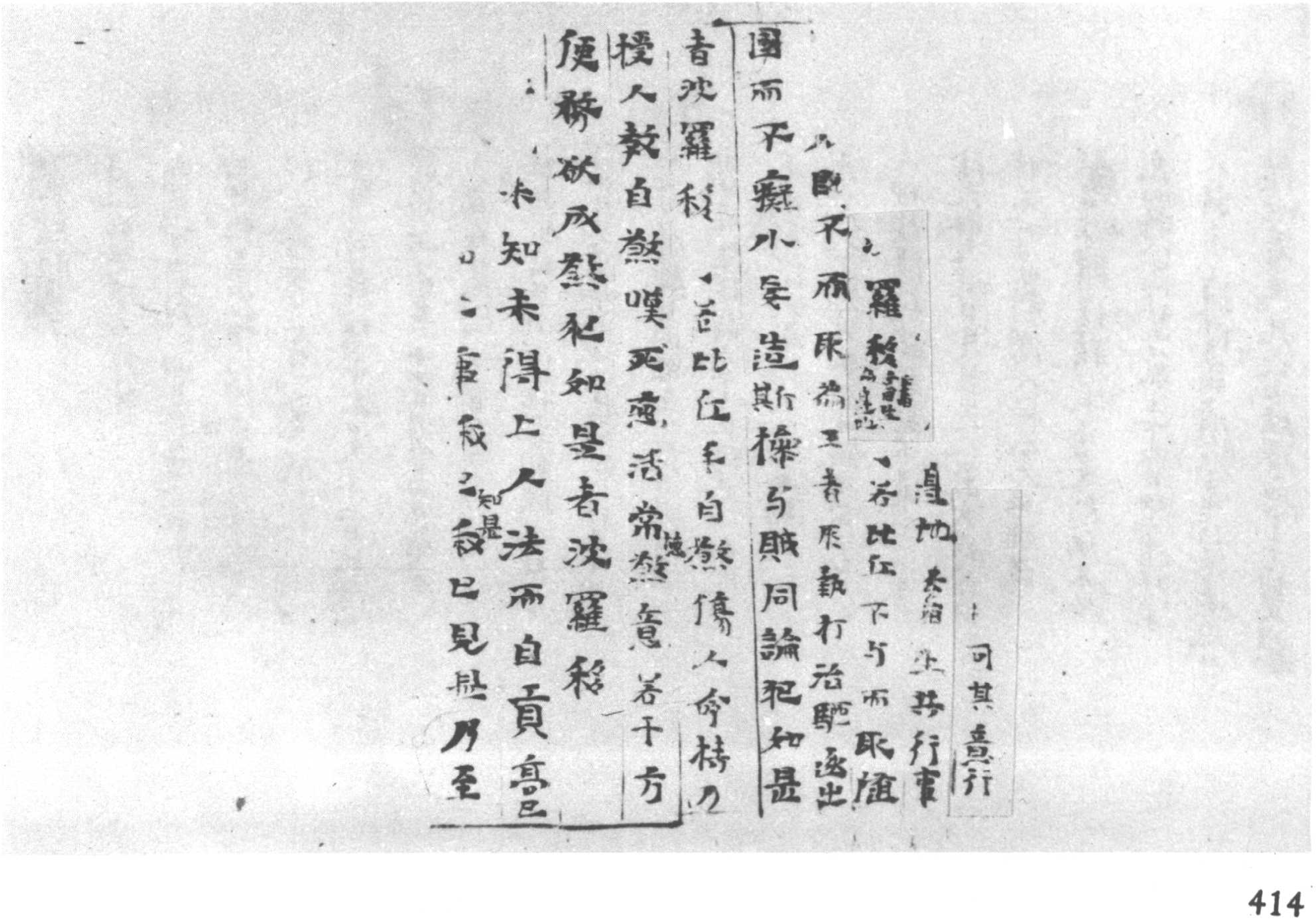
斯五七三六號　誄文

▼斯五七三七號　灸經

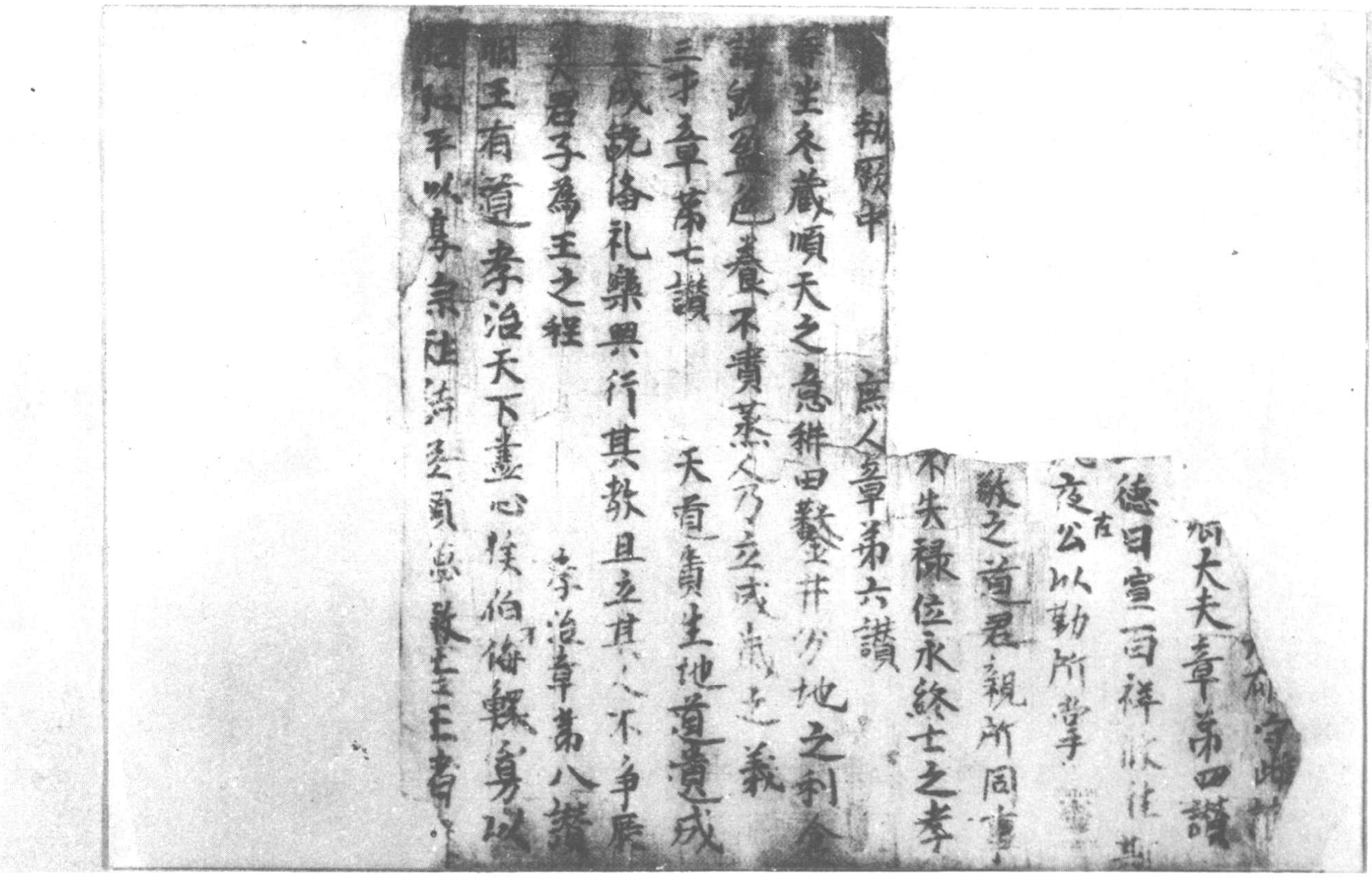


灸經明堂
月一日足下[illegible]
内不可灸刺　四日膂不可[illegible]
六日腦[illegible]小指少陽不[illegible]
腹內不灸　九日足陽明[illegible]
十一日眉鼻柱口中不灸　十二日髮際
頸項時不灸　十四日咽喉胃管[illegible]
十七日在氣衝　十八日在股內　十[illegible]
廿一日脣目足小指　廿二日外踝中目[illegible]
廿四日足陽明少陽腹兩脇　廿五日心[illegible]
廿七日眉膝下內踝上　廿八日頰陽[illegible]
卅日在陰從開元下至陽已上神[illegible]
凡灸刺傷人神令人陰陽結絕
死衆人不知月晦朔日飽七苗天[illegible]
人神陰陽經路脈絕不通令人宜
陰大雨大風日月無光人氣大亂陰[illegible]
時不可灸刺傷人神令人血脉[illegible]
熱發癰傷精氣不灸刺病不除
凡四時八節廿四氣上下[illegible]陰陽[illegible]
人諸灸所[illegible]痛[illegible]風[illegible]
積也看其孔穴少炷[illegible]誤





▼斯五七三八號　佛經戒律（比丘戒本、不淨、不與取、斷人命、妄說得上人法等四
波羅夷法，與四分戒本不盡同）



所守曲

卿大夫章第四讚

德日宣 言祥服律斯

度（左）公以勤所掌

敬之道君親所同事

不失祿位永終士之孝

勅賢中　庶人章第六讚

春生冬藏順天之急耕田鑿井分地之利今

謹[illegible]至色養不貴蒸人乃立成流之義

三才章第七讚　天覆貴生地道貴成

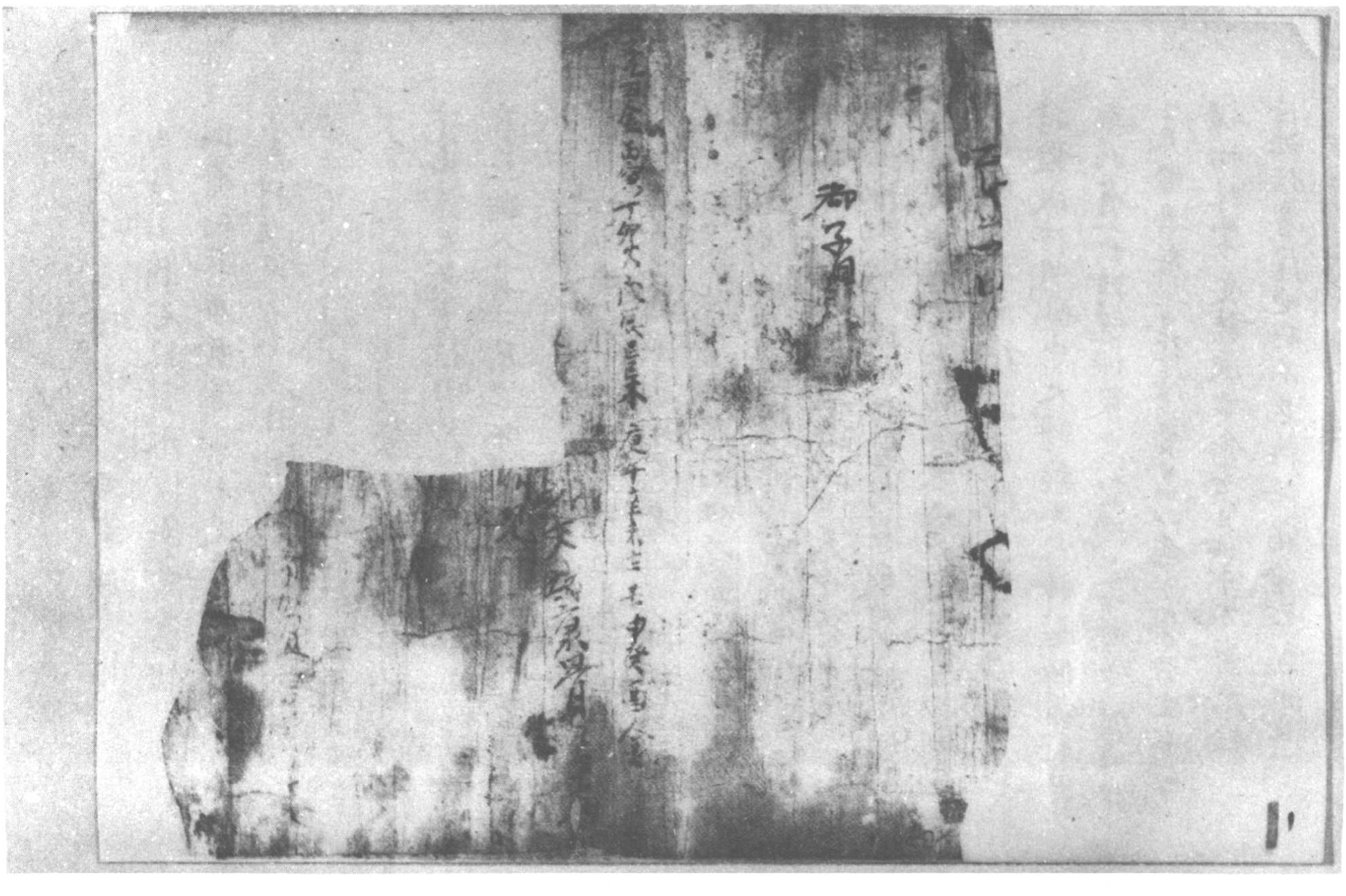
成說備礼樂興行其教且立其人不爭辰

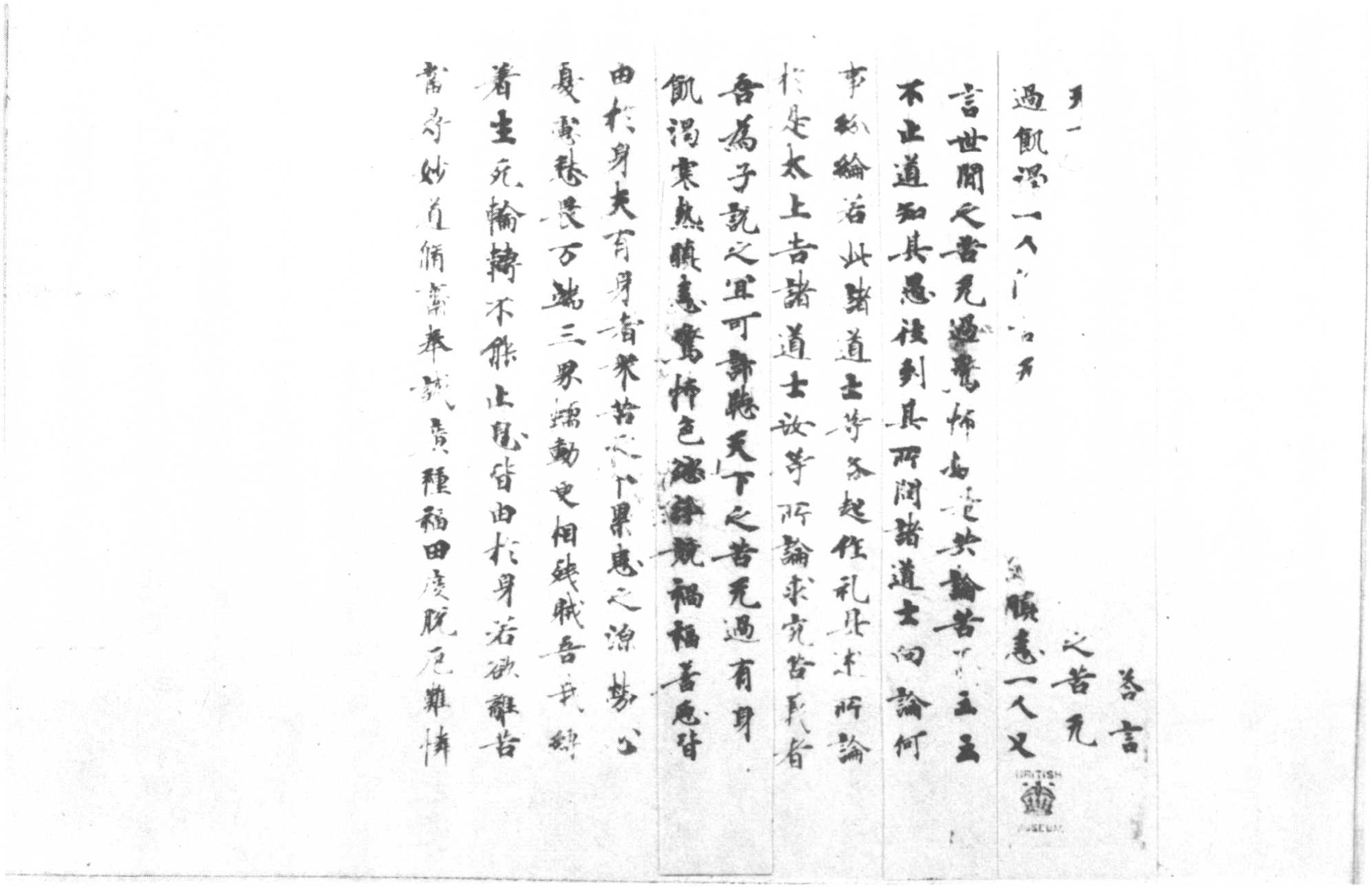
君子爲王之程　孝治章第八讚

明王有道孝治天下盡心侯伯備軆身以

平以享氣陸游憂頁慮敬事王者

斯五七三九號　孝經讚（大夫章第四至孝治章第八）

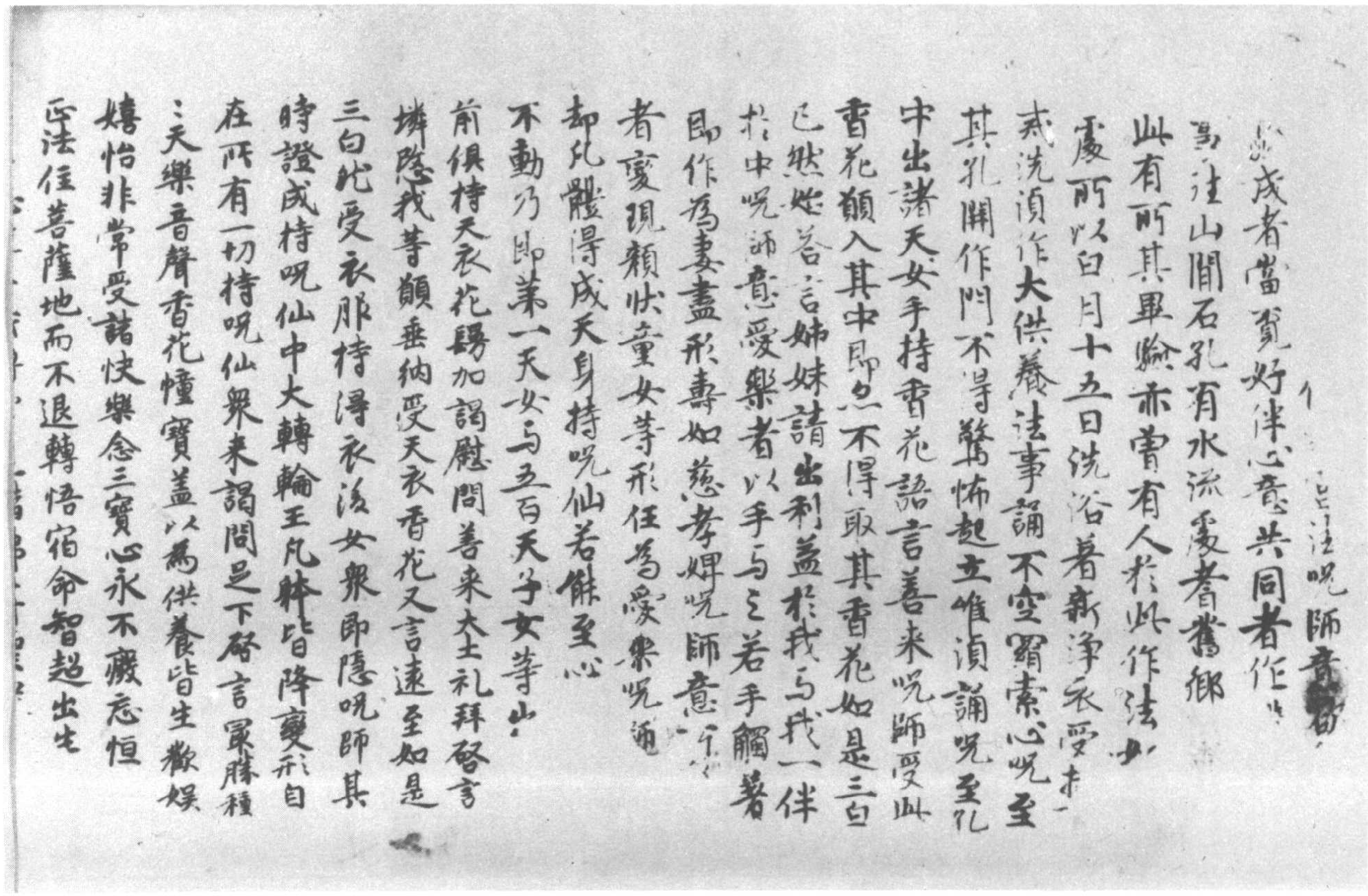




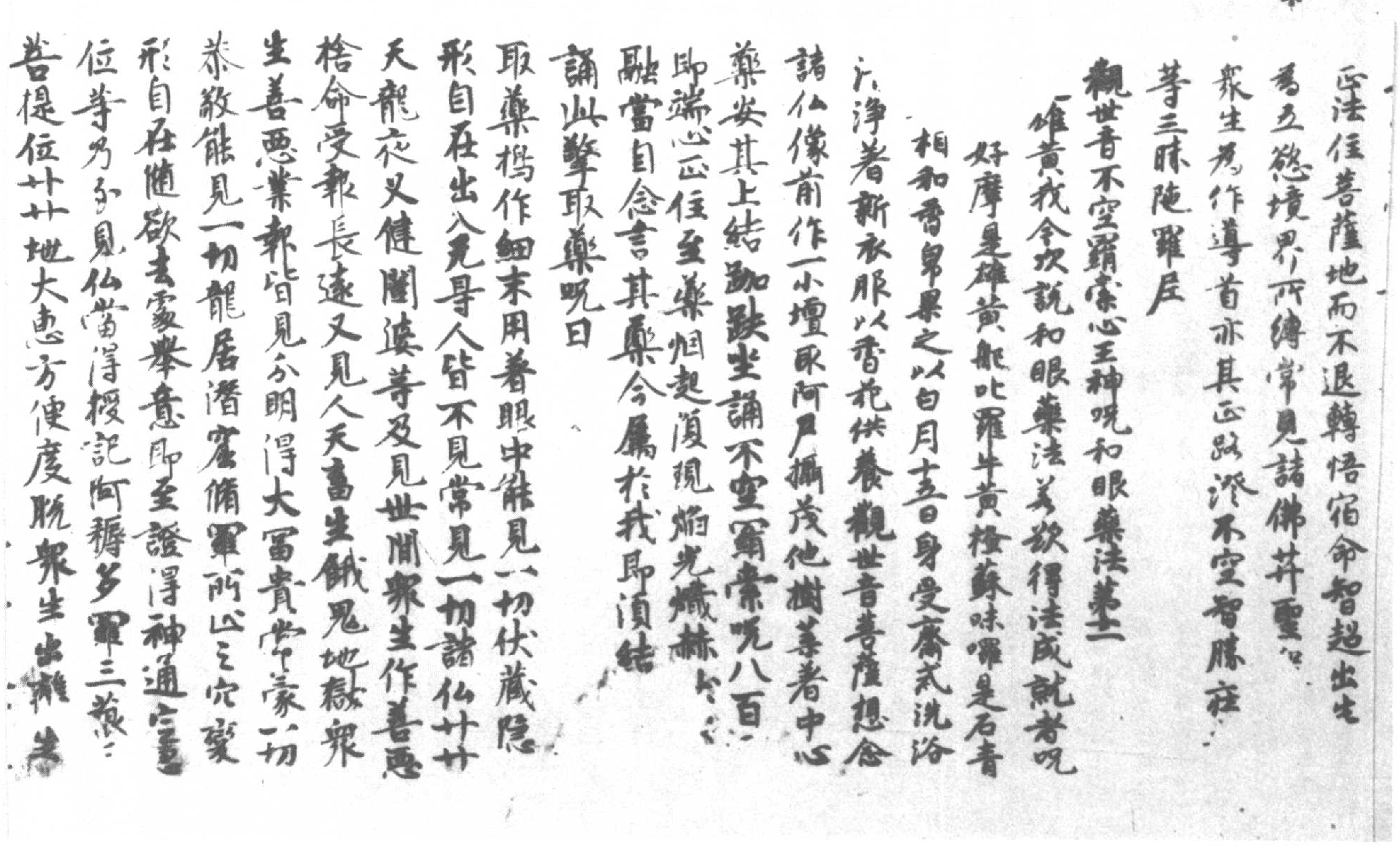
答言
乃一 之苦无
過飢渴一人[illegible] 嗔恚一人又
言世間之苦无過驚怖[illegible]共論苦[illegible]五
不止道知其恩往對其所聞諸道士向論何
事紛綸若此諸道士等各起作礼[illegible]所論
於是太上告諸道士汝等所論求究皆非省
吾爲子說之宜可諦聽天下之苦无過有身
飢渴寒熱嗔恚驚怖色慾競福禍善惡皆
由於身夫有身者衆苦之[illegible]果患之源[illegible]
憂愁[illegible]万端三界蠕動更相殘賊吾我[illegible]
著生死輪轉不能止息皆由於身若欲離苦
當歸妙道備[illegible]奉[illegible]種福田度脫厄難[illegible]

斯五七四〇號　太玄真一本際經卷第七（譬喻品）

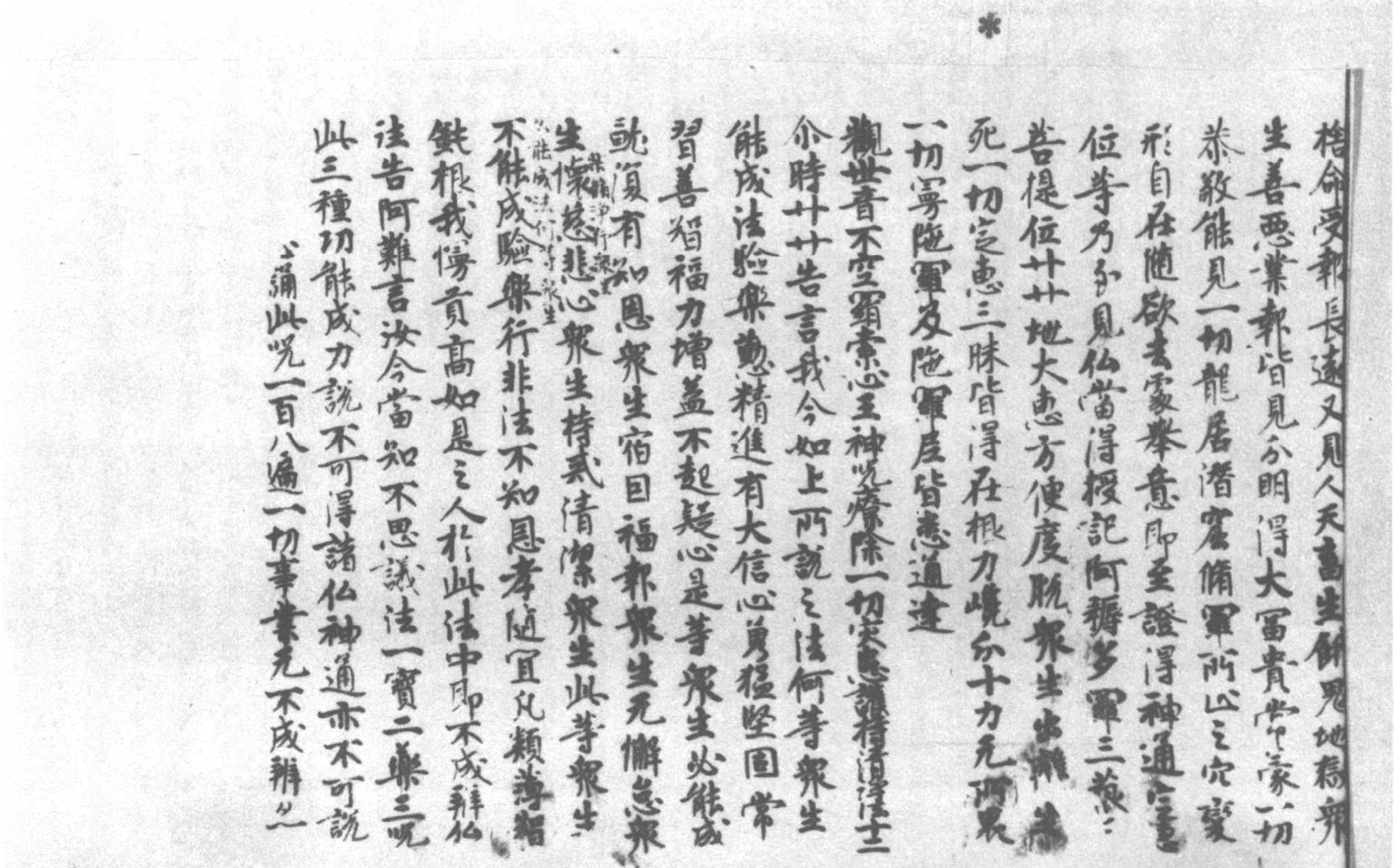
▼斯五七四一號　觀世音不空羂索心王神咒



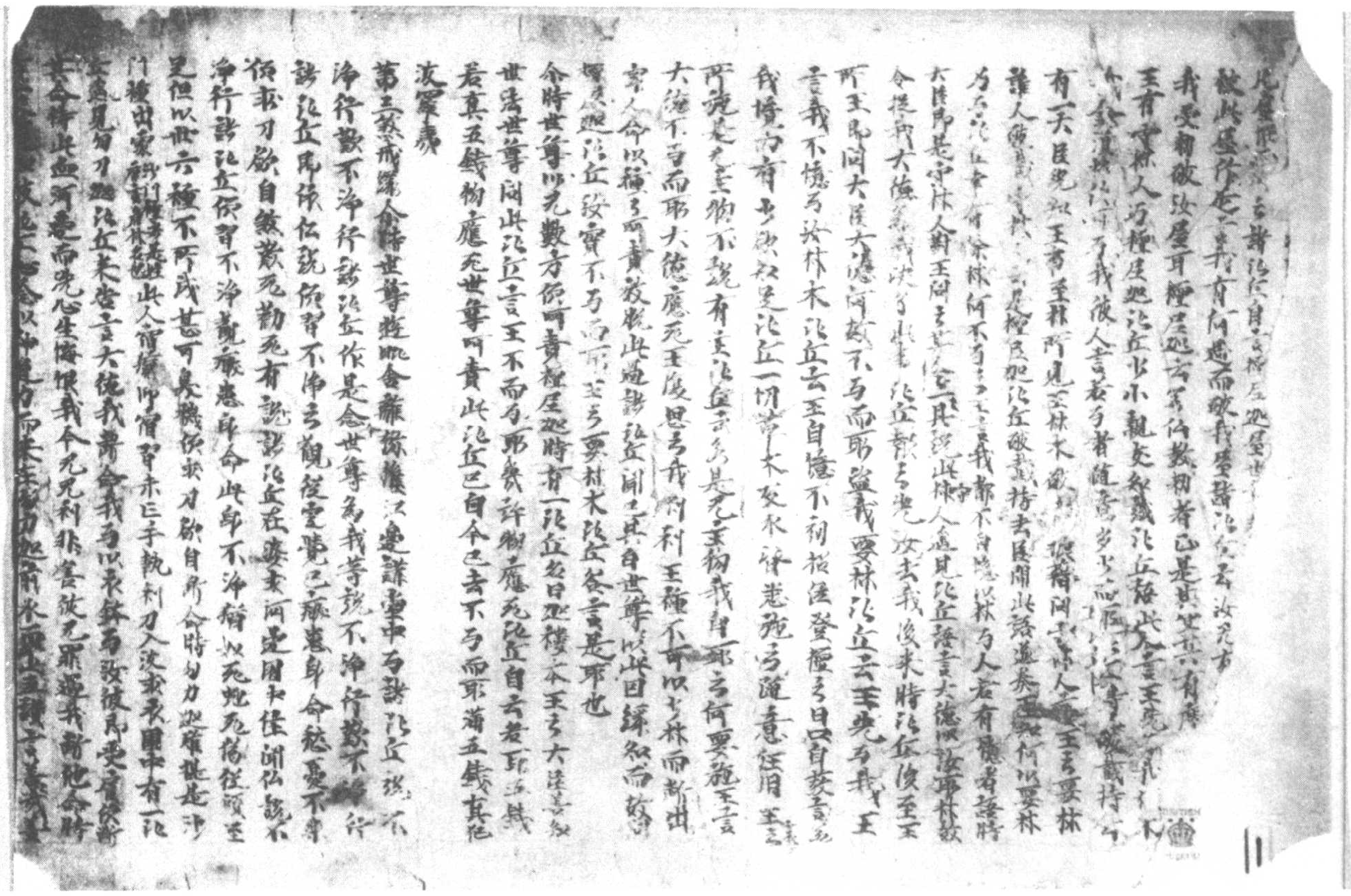
亻[illegible]法呪師意[illegible]
成者當覓好伴心意共同者作之
或往山間石孔有水流處者舊鄉
此有所其畢驗亦曾有人於此作法如
處所以白月十五日洗浴著新淨衣受[illegible]
戒洗頂作大供養法事誦不空羂索心呪至
其孔開作門不得驚怖起立唯須誦呪至孔
中出諸天女手持香花語言善來呪師受此
香花願入其中即不得取其香花如是三白
已然然若言姉妹請出利益於我与我一伴
於中呪師意愛樂者以手与之若手觸著
即作爲妻盡形壽如慈孝婢呪師意[illegible]
者蜜現顏狀童女等形任爲愛樂呪誦
卻凡體得成天身持呪仙若能至心
不動乃即第一天女与五百天子女等出
前俱持天衣花鬘加謁慰問善來大士礼拜啓言
垂愍我等願垂納受天衣香花又言遠至如是
三白比受衣服持得衣後女衆即隱呪師其
時證成持呪仙中大轉輪王凡所皆降變形自
在所有一切持呪仙衆來謁問是下啓言眾勝種
三天樂音聲香花幢寶蓋以爲供養皆生歡娛
嬉怡非常受諸快樂念三寶心永不癈忘恒
正法住菩薩地而不退轉悟宿命智超出生



正法住菩薩地而不退轉悟宿命智超出生
為五欲境界所縛常見諸佛并聖
衆生為作導首亦其正路證不空智勝在
等三昧陀羅尼
觀世音不空羂索心王神呪和眼藥法第十一
雄黃我今次說和眼藥法若欲得法成就者呪
好麝香是雌黃能叱羅牛黃檢蘇味囉是石青
相和香帛暴之以白月十五日身受齋戒洗浴
淨著新衣服以香花供養觀世音菩薩想念
諸仏像前作一小壇取阿尸攝茂他樹葉著中心
藥安其上結跏趺坐誦不空羂索呪八百遍
即端心正住至藥烟起復現焰光熾赫赫
融當自念言其藥今屬於我即須結
誦此擊取藥呪曰
取藥擣作細末用著眼中能見一切伏藏隱
形自在出入无导人皆不見常見一切諸仏艹艹
天龍夜叉健闥婆等及見世間衆生作善惡
捨命受報長遠又見人天畜生餓鬼地獄衆
生善惡業報皆見分明得大富貴常豪一切
恭敬能見一切龍居潛窟脩羅所止之究竅
形自在隨欲去處舉意即至證得神通之蓋
位等乃至見仏當得授記阿耨多羅三藐三
菩提位艹艹地大悲方便度脫衆生出離生

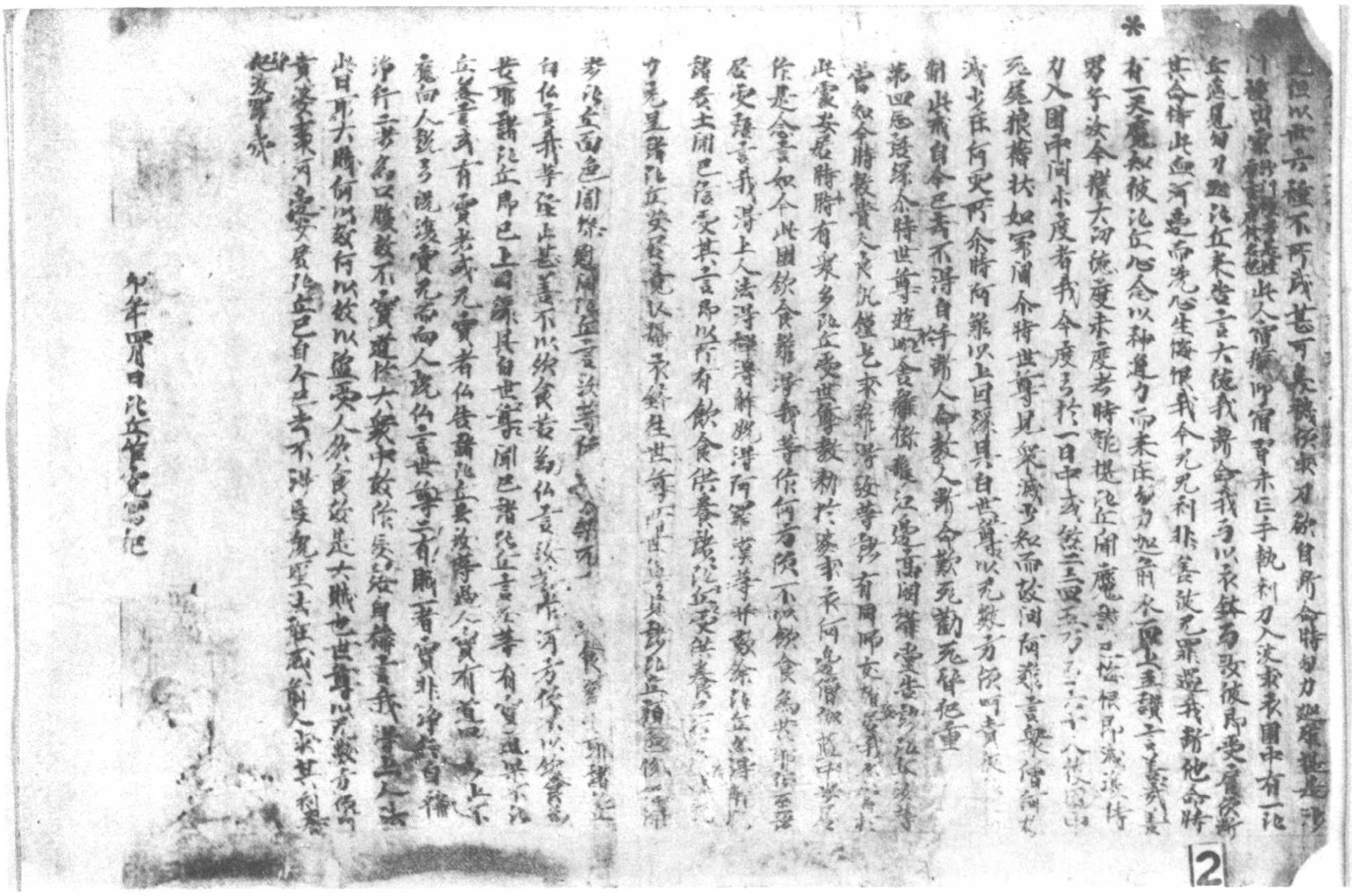


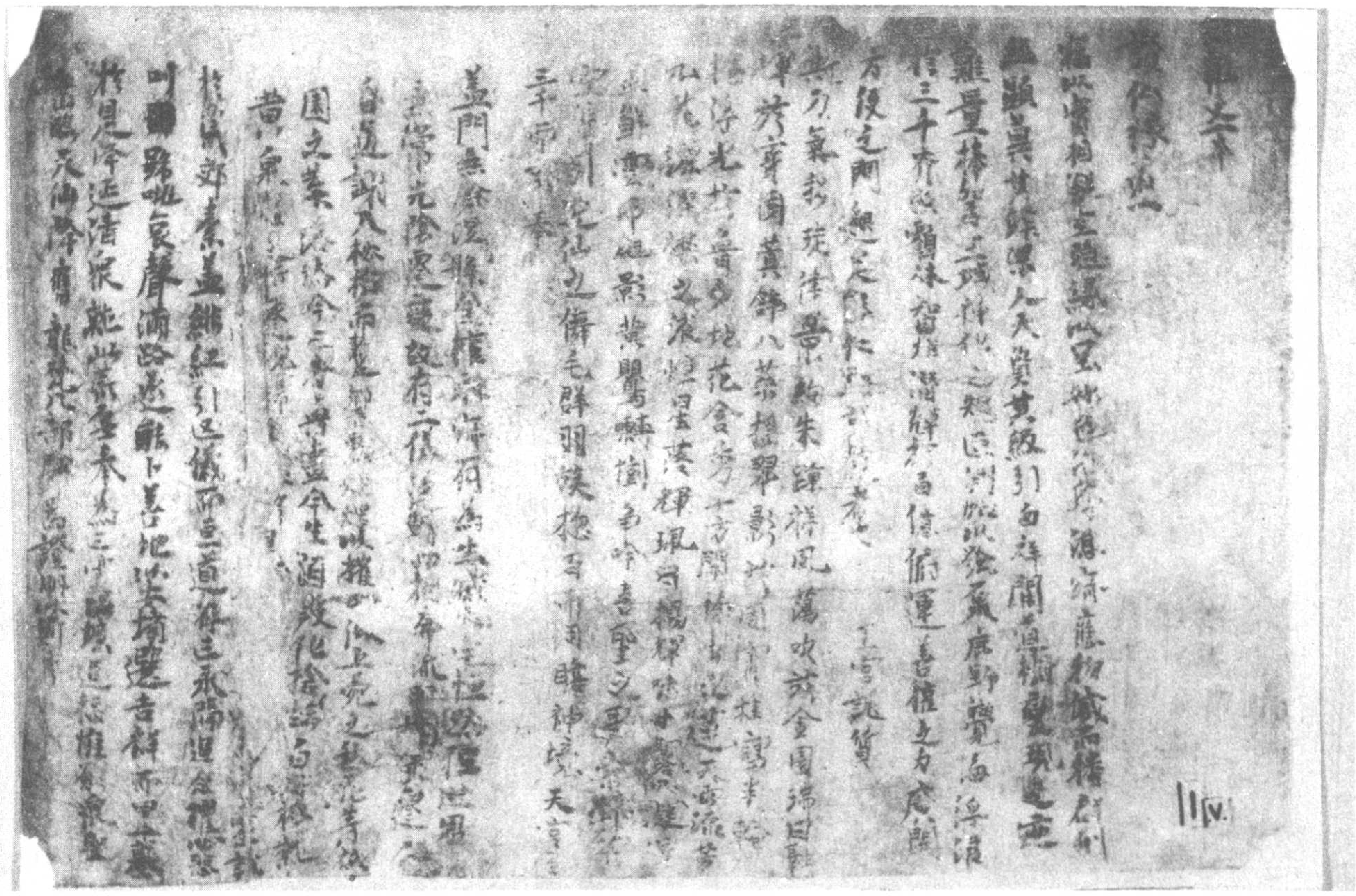
捨命受報長遠又見人天畜生餓鬼地獄衆
生善惡業報皆見分明得大富貴常豪一切
恭敬能見一切龍居潛窟脩羅所止之究竅
形自在隨欲去處舉意即至證得神通之蓋
位等乃至見仏當得授記阿耨多羅三藐三
菩提位艹艹地大悲方便度脫衆生出離生
死一切定慧三昧皆得在根力覺分十力无所畏
一切寄陀羅及陀羅尼皆悉通達
觀世音不空羂索心王神呪療除一切災毒護持法第十二
尒時艹艹告言我今如上所說之法何等衆生
能成法驗樂勤精進有大信心勇猛堅固常
習善習福力增益不起疑心是等衆生必能成
就復有知恩衆生宿因福報衆生无懈怠衆
生懷慈悲心衆生持戒清潔衆生此等衆生（衆能淨行衆生能成法行等衆生）
不能成驗樂行非法不知恩孝隨宜凡類薄福
鈍根我慢貢高如是之人於此法中即不成辦仏
法告阿難言汝今當知不思議法一寶二藥三呪
此三種功能成力說不可得諸仏神通亦不可說
誦此呪一百八遍一切事業无不成辦之



斯五七四二號　佛經戒律（染戒具緣，参見斯四六四一號、斯四四七七號）

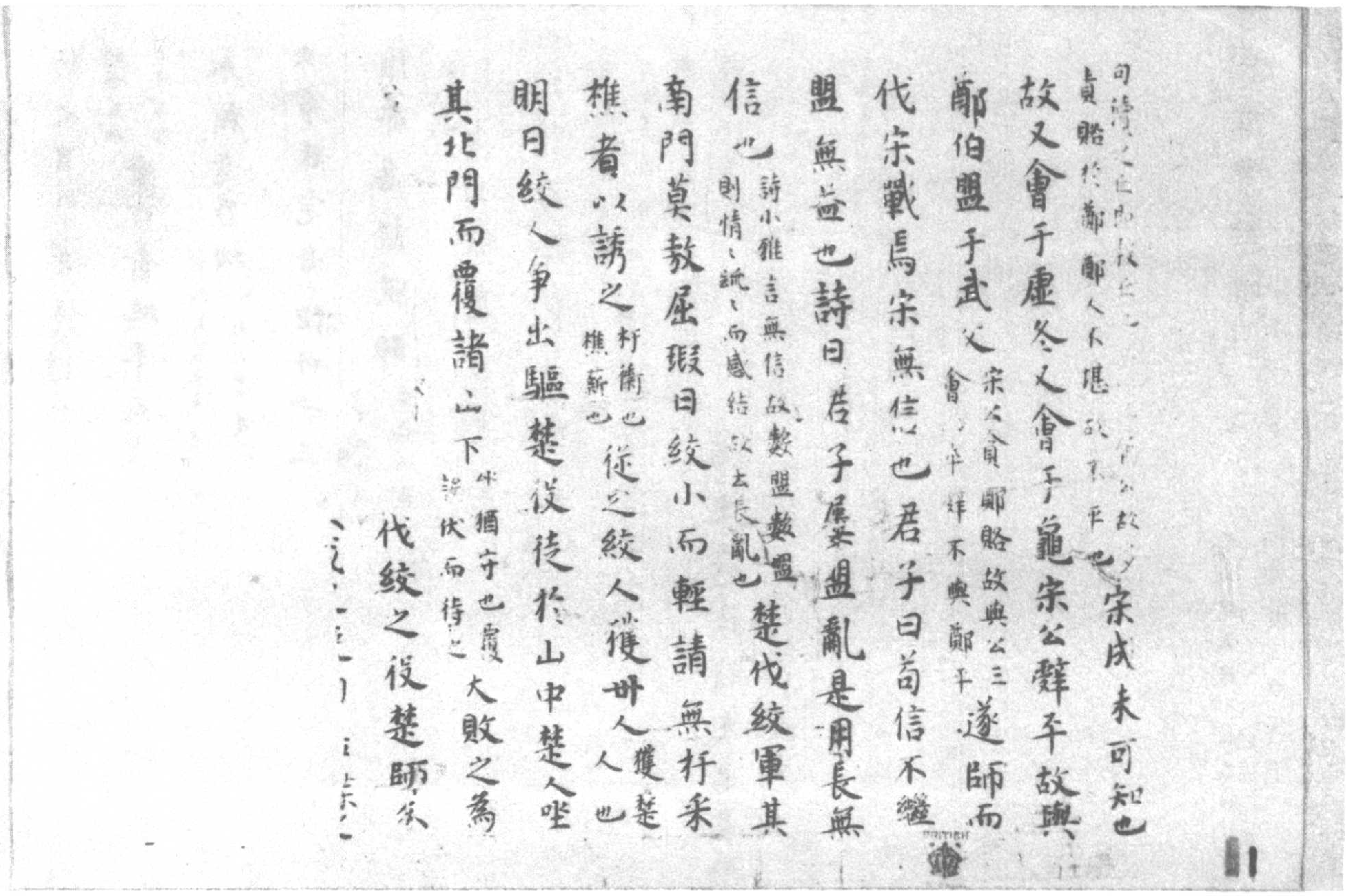
似是[illegible]有关部份的时字



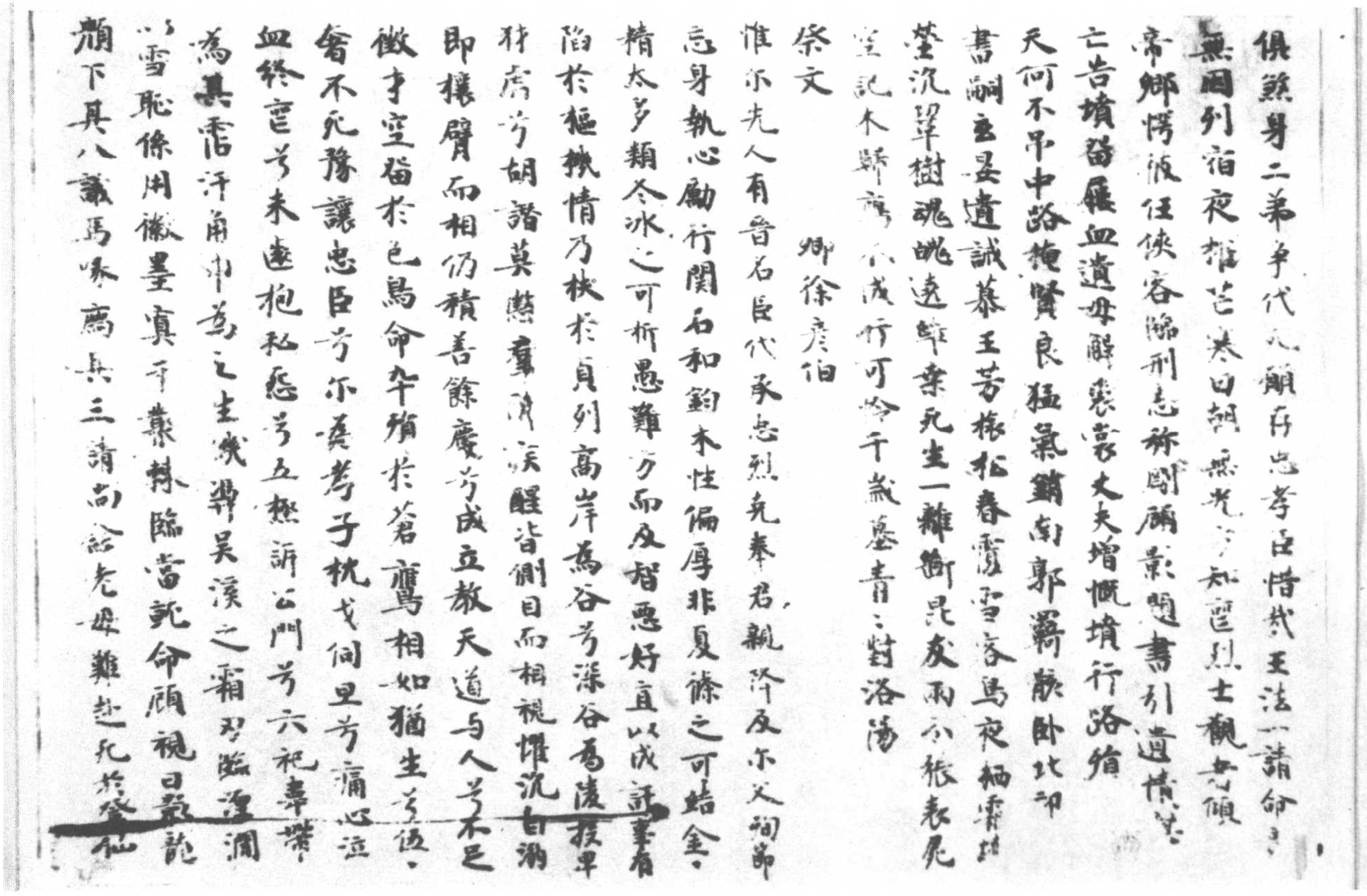


斯五七四二號背面　諸雜文一卷（讚佛像第一）

▼斯五七四三號　春秋左氏傳桓公十二年杜注



（司請之也卽叔出之宋公故貞賂於鄭鄭人不堪故不平也）宋成未可知也
故又會于虛冬又會于龜宋公辭平故與
鄭伯盟于武父（宋公貪鄭賂故與公三會〻卒辭不與鄭平）遂師而
伐宋戰焉宋無信也君子曰苟信不繼
盟無益也詩曰君子屢盟亂是用長無
信也（詩小雅言無信故數盟〻數則情〻疏〻而感結故長亂也）楚伐絞軍其
南門莫敖屈瑕曰絞小而輕請無扞采
樵者以誘之（扞衛也樵薪也）從之絞人獲卅人（獲楚人也）
明日絞人爭出驅楚役徒於山中楚人坐
其北門而覆諸山下（坐猶守也覆設伏而待之）大敗之爲
伐絞之役楚師分



俱殞身二弟爭代凡願存忠孝臣惜哉王法一請命ミ
無國列宿夜摧芒太日朝無光了知臣烈士觀無傾
帝鄉愕彼任俠客臨刑志於鬪觴彰題書引遺情矣
亡吾墳留屍血遺毋醉衷哀丈夫增慨墳行路殆
天何不弔中路掩賢良猛氣銷南郭羈骸卧北邙
書嗣至是遺誡慕王芳振松春霞雪客鳥夜栖霜林
塋沉翠樹魂魄遠辭棄死生一離衛昆友兩不張表兄
空記木驕蕭不成行可吟千歲墓青ミ對洛陽

祭文

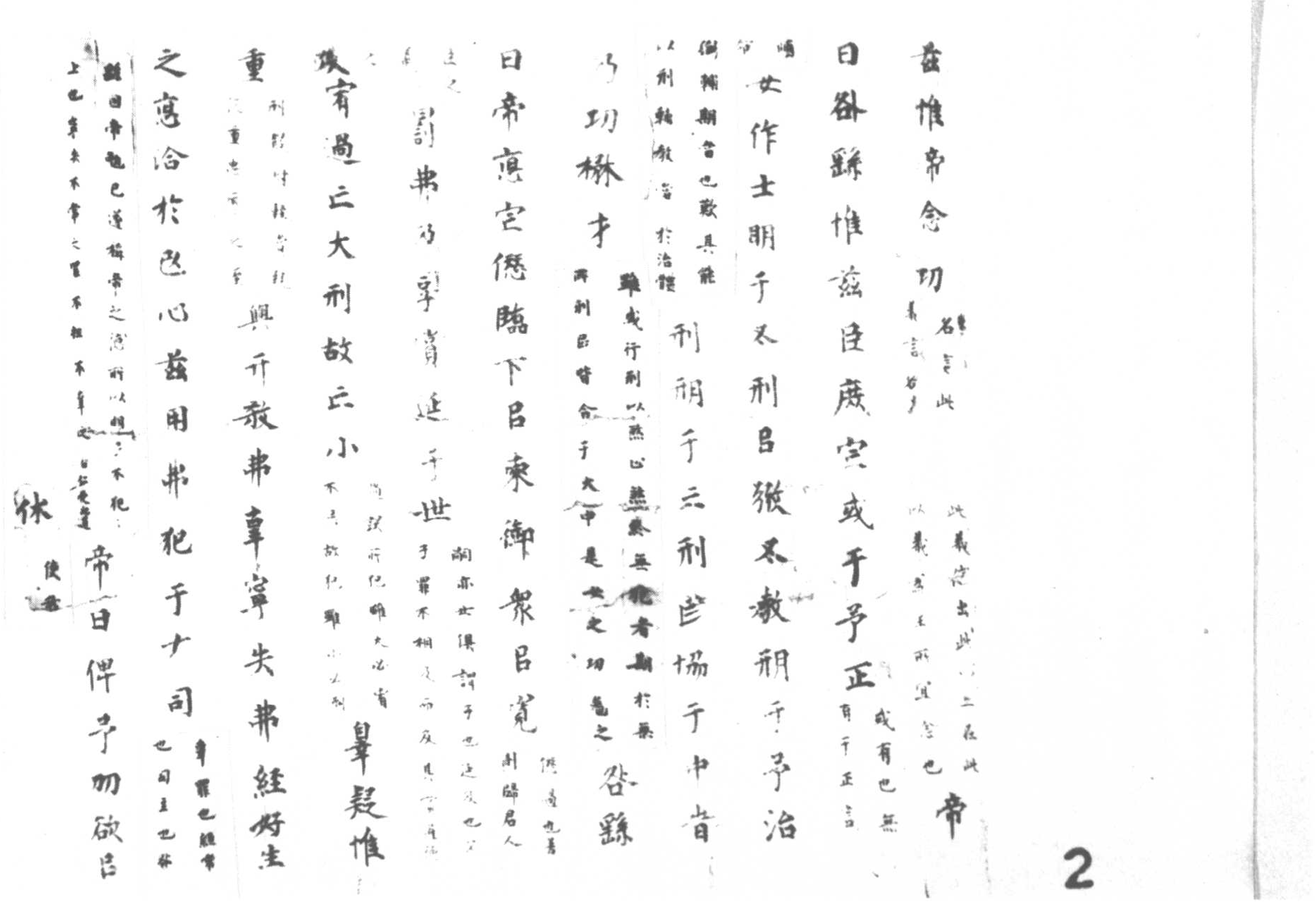
鄉徐彥伯

惟尒先人有晉名臣代承忠烈克奉君親降及尒父嗣節
忘身執心勵行閑石和鈞木性偏厚非夏條之可結金
精太多類冬冰之可折愚難及而反智惡好直以成評晉有
陷於樞機情乃枉於貞列高岸為谷兮深谷為陵拔畢
豺虎兮胡諸莫懸寶賊旋醒皆側目而相視惟沉白溺
即攘臂而相仍積善餘慶兮成立教天道与人兮不足
徵事空留於色烏命卒殞於蒼鷹相如猶生兮伍
奢不死豫讓忠臣兮尒奚考子枕戈伺里兮痛心泣
血終宦兮未遂抱私怨兮五懋訴公門兮六祀奉業
為其雪汗角巾為之生戕粼吳漢之霜刃臨澄潤
以雪恥條用微墨眞乎叢林臨當就命顧視曰顏範
顏下具八識焉喙腐兵三請尚論老母難赴死於衆仙

文祭　號四四七五斯

傳孔謨禹大書尚　號五四七五斯▼

勸之㠯九哥俾勿壞
（勸壞在此三者而已）帝曰俞地平天成
永賴旹乃功（水土治曰平五敘美之言是）
女禹朕宅帝位卅又三
（八十九十曰）
惟弗怠揔朕師（疲倦万機）
（欲使禹也）禹曰朕悳罔克民由
德乃降黎民褱之
（已　右）
（繇布行其德下洽於民民歸服之也）帝念𢦔念茲
（益此釋廢也念此人在此功廢此人在此罪言不可行）
名言茲在茲允出茲在
茲惟帝念功（名言此）
（此）
帝



茲惟帝念功帝

曰咎繇惟茲臣庶罔或干予正

女作士明于五刑以弼五教期于予治

刑期于亾刑民協于中旹

乃功懋才咎繇

曰帝悳罔愆臨下以柬御衆以寬

罰弗及嗣賞延于世

宥過亾大刑故亾小辠疑惟

重與亓殺弗辜寧失弗經好生

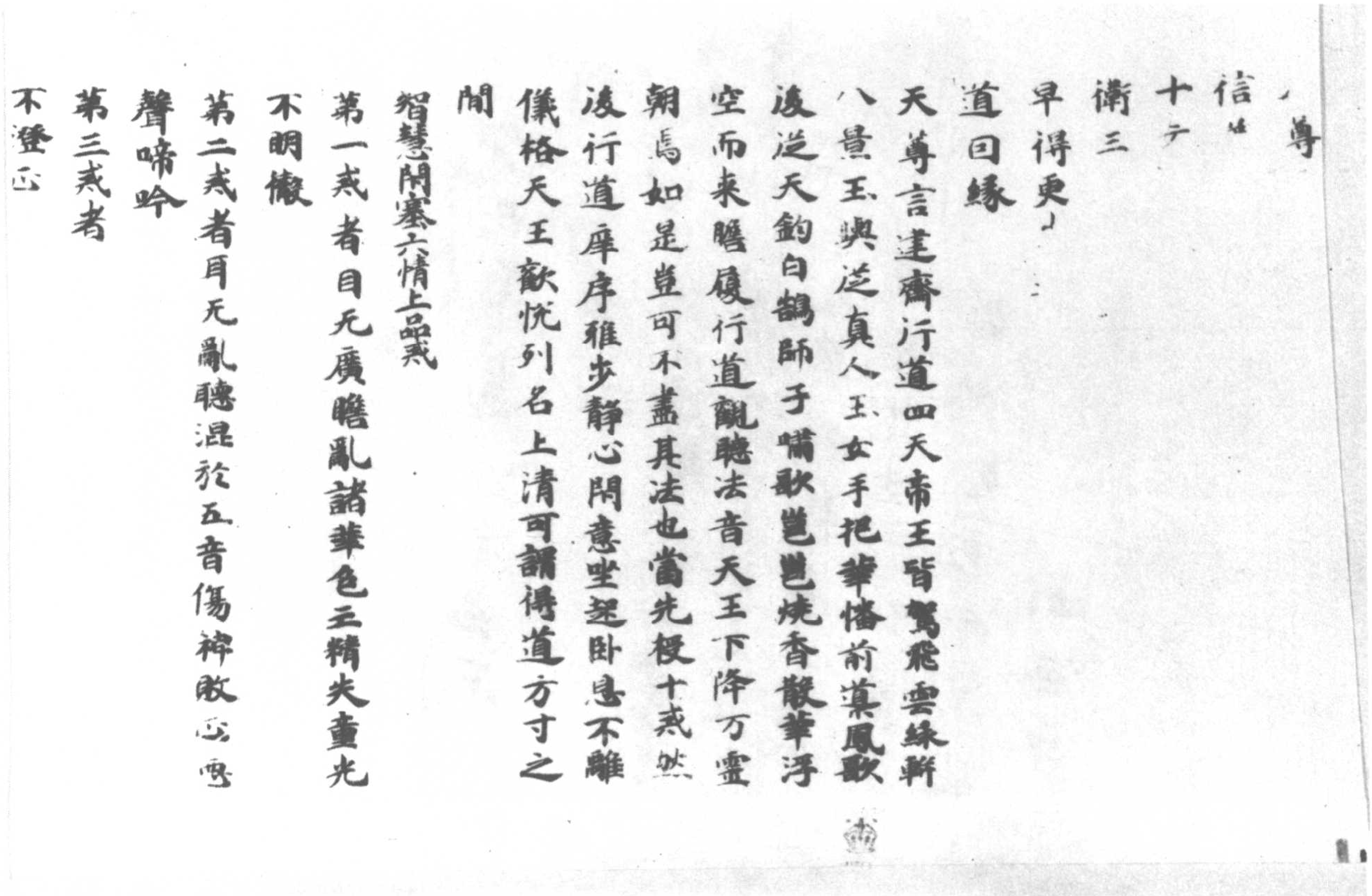
之悳洽於民心茲用弗犯于有司

帝曰俾予從欲㠯

休

2

▼斯五七四六號　智慧閉塞六情上品戒



尊

信

十

衞三

早得更

道因緣

天尊言達齋行道四天帝王皆駕飛雲緑軿

八景玉輿從真人玉女手把華幡前導鳳歌

後從天鈞白鶴師子備歌邕邕燒香散華浮

空而來臨履行道觀聽法音天王下降万靈

翔焉如是豈可不盡其法也當先授十戒然

後行道庠序雅步靜心閑意坐起卧息不離

儀格天王歡悅列名上清可謂得道方寸之

間

智慧閉塞六情上品戒

第一戒者目无廣瞻亂諸華色三精失童光

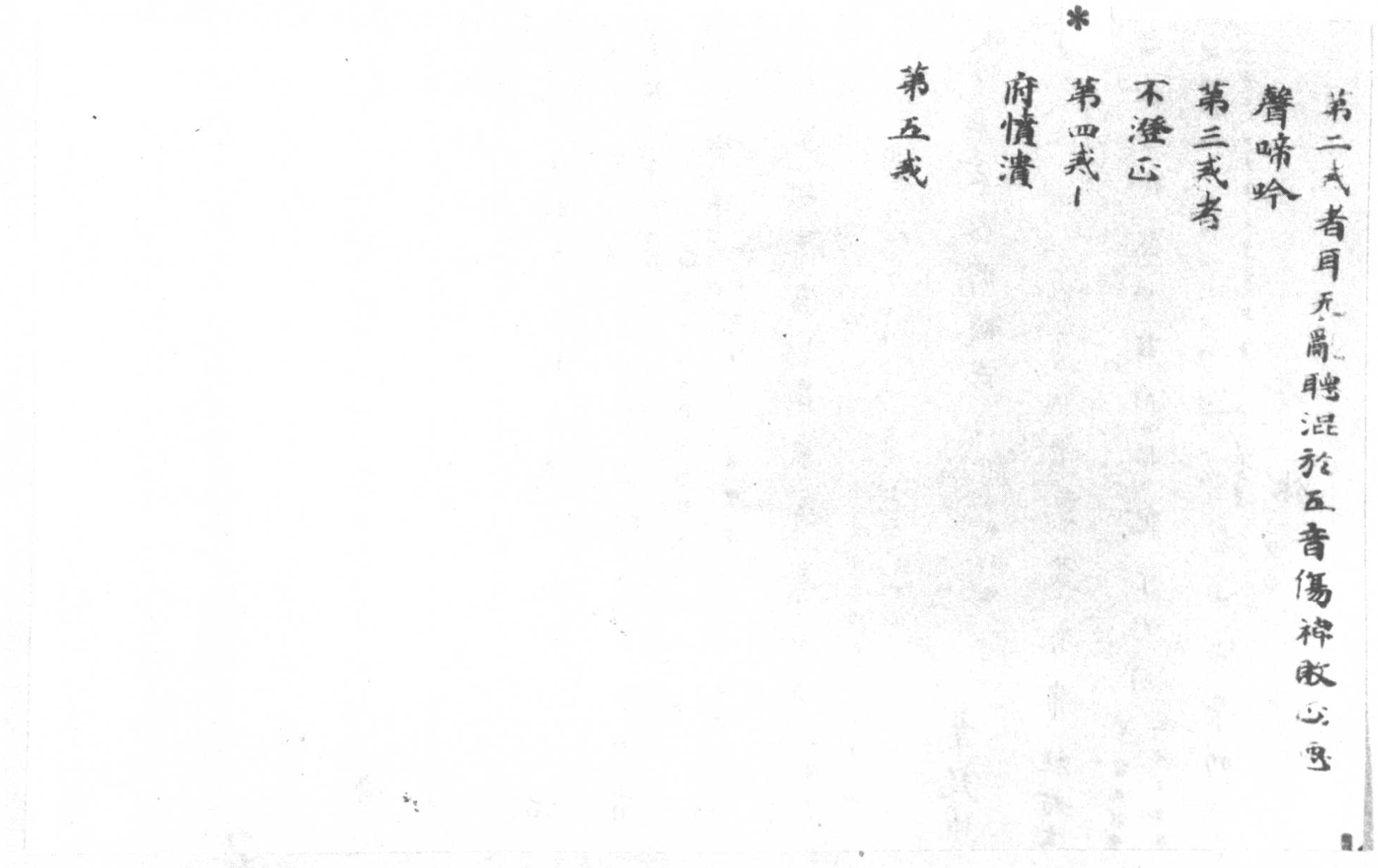
不明徹

第二戒者耳无亂聽混於五音傷神散正惡

聲啼吟

第三戒者

不登正



第二弌者耳无亂聽混於五音傷神敗心

聲啼吟

第三弌者

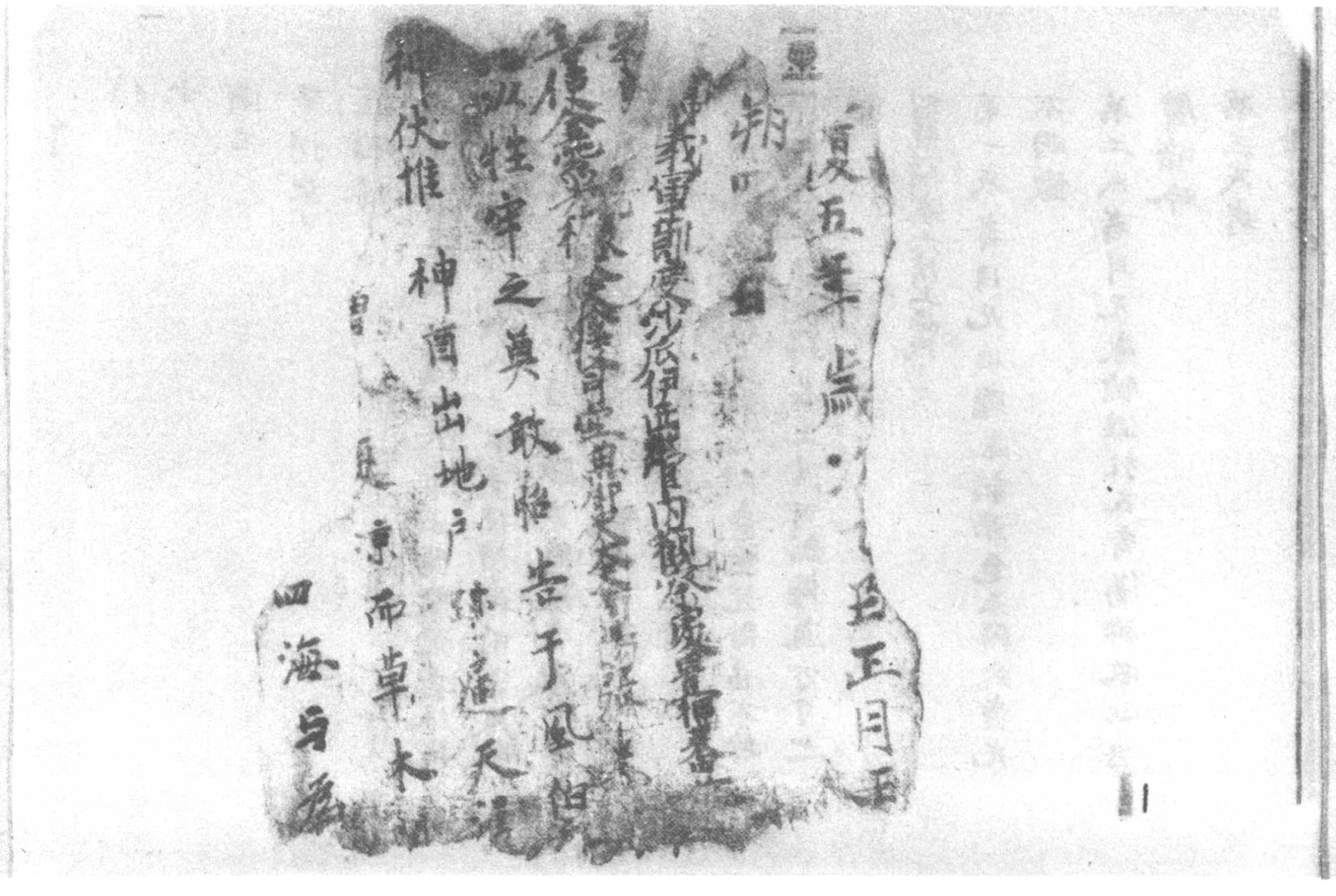
不澄心

第四弌一

府憤潰

第五弌

▼斯五七四七號　天復五年（西元九〇五）歸義軍節度使南陽張某祭風伯文



復五年歲次乙丑正月壬

朔

義軍節度沙州伊西等州管內觀察處置押蕃

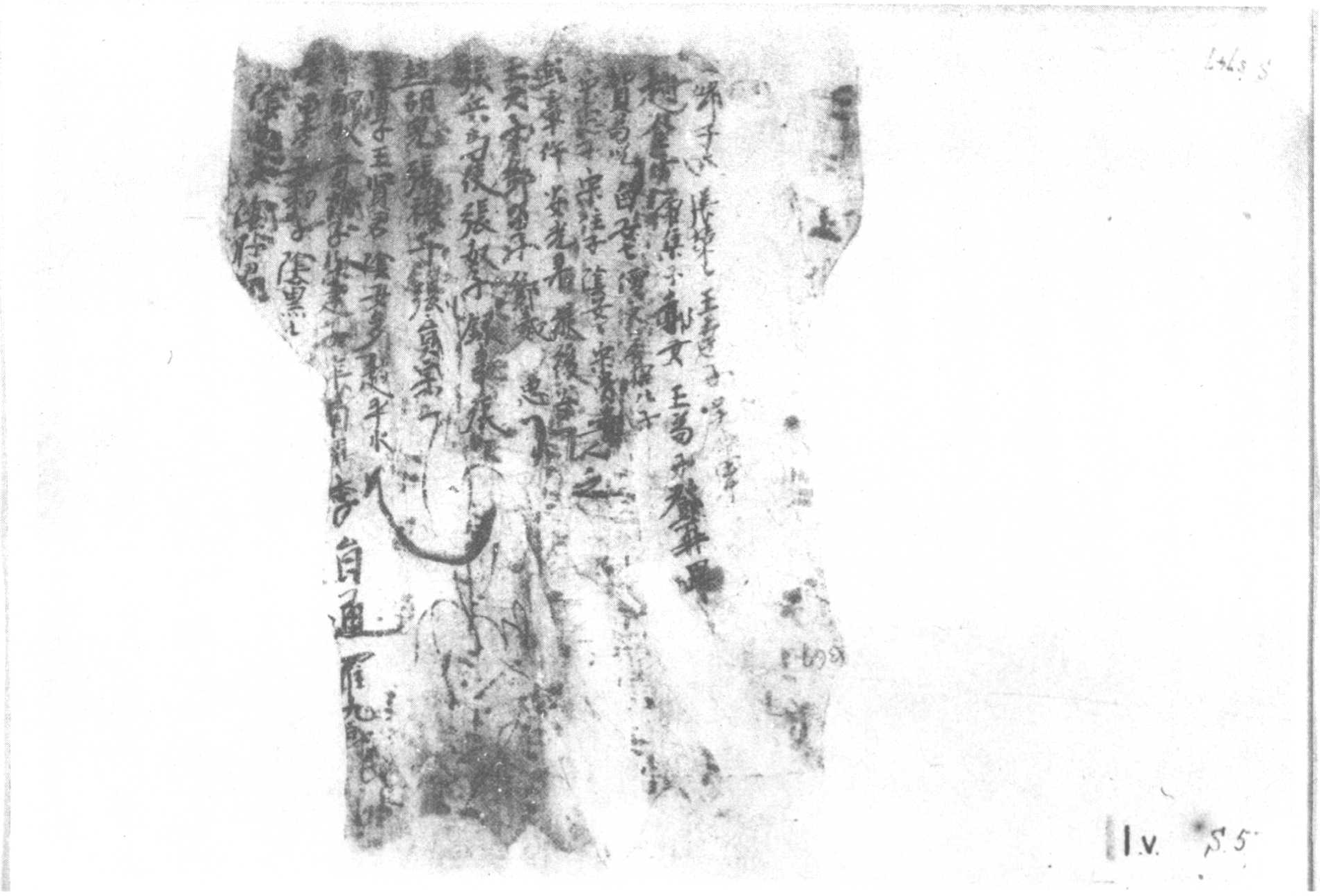
使[illegible]

以牲牢之奠敢昭告于風伯

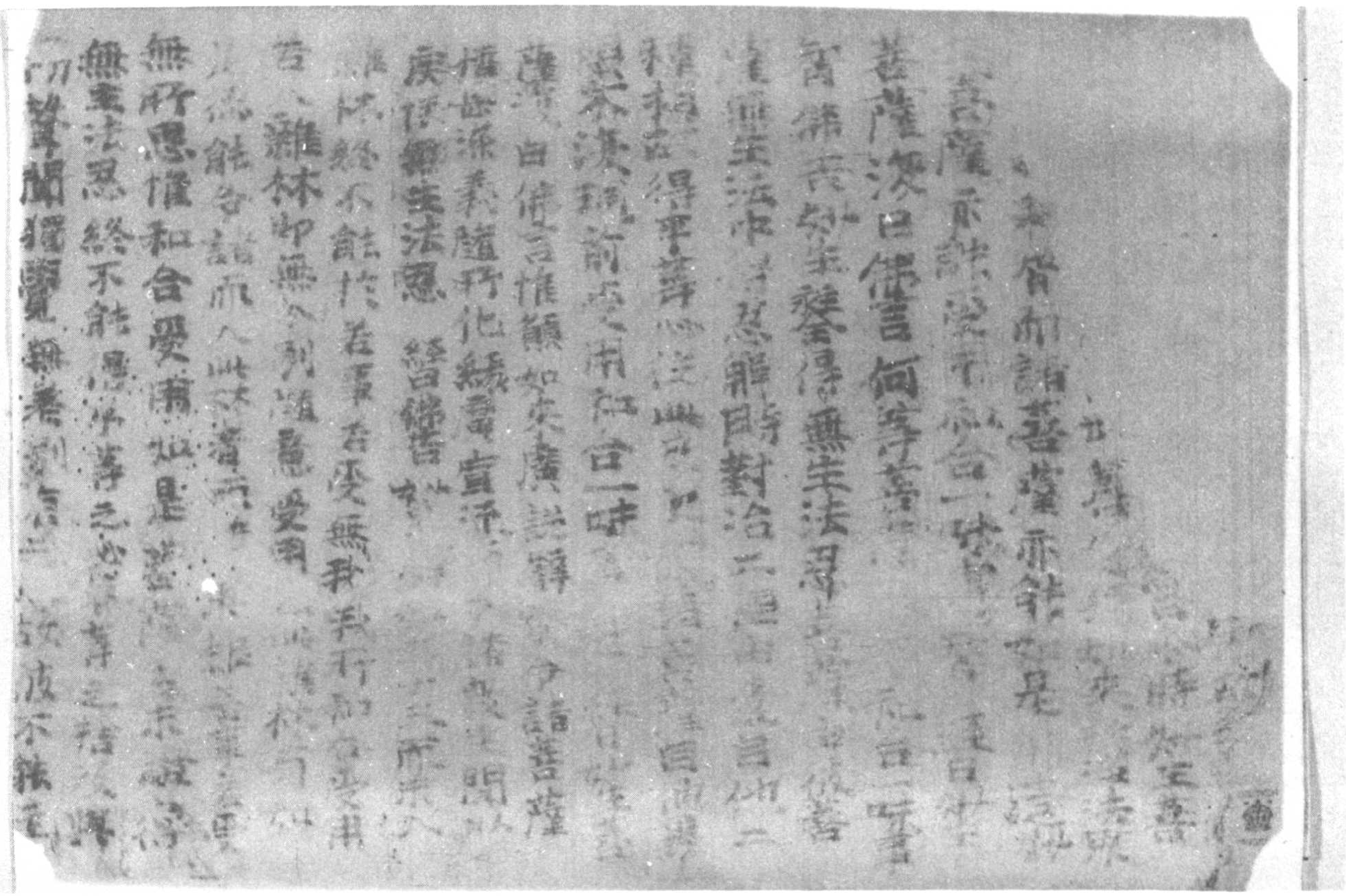
神伏惟　神商出地户　跡遙天[illegible]

京而草木

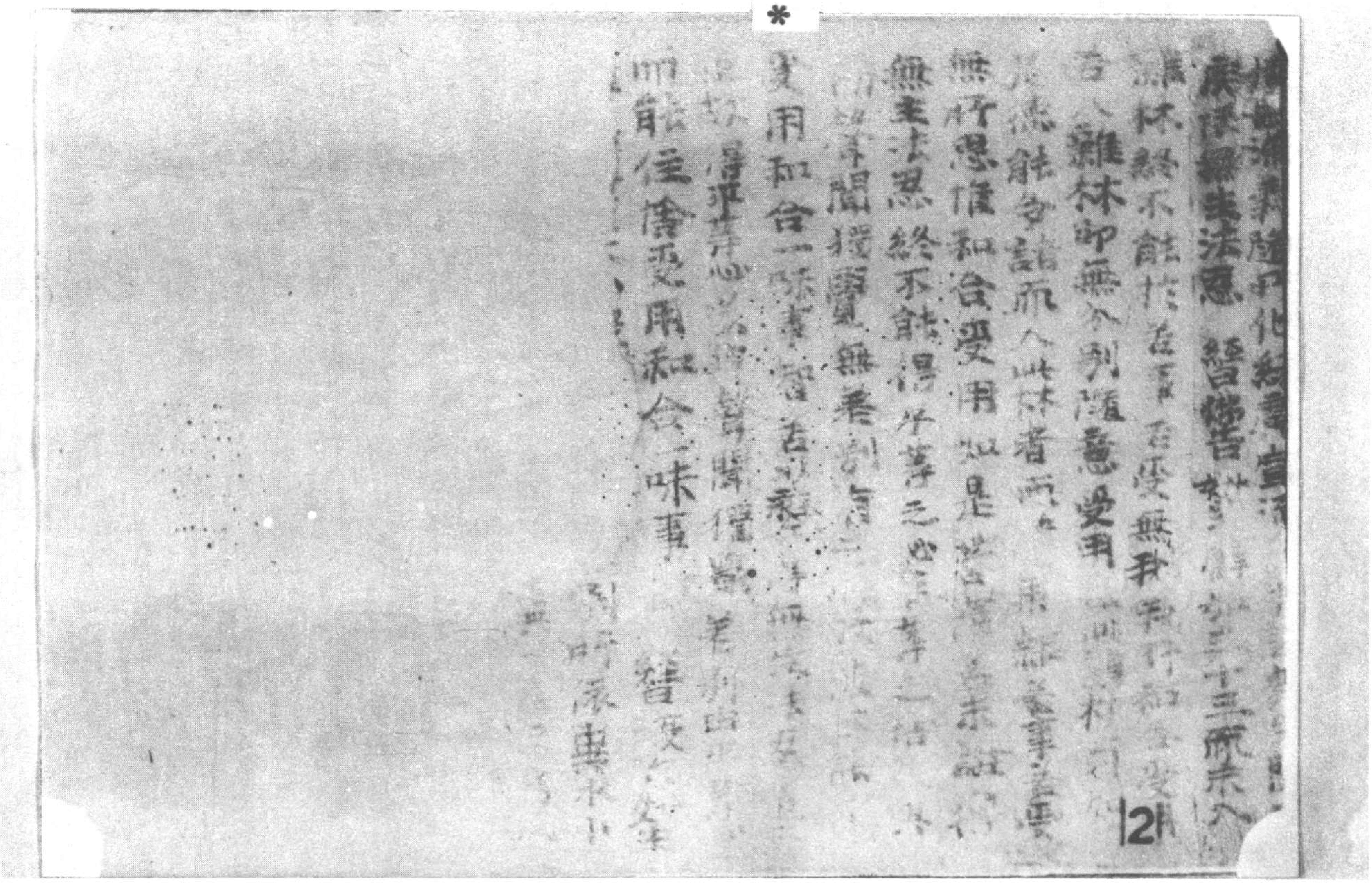
四海与危



▼斯五七四八號 佛經疏釋

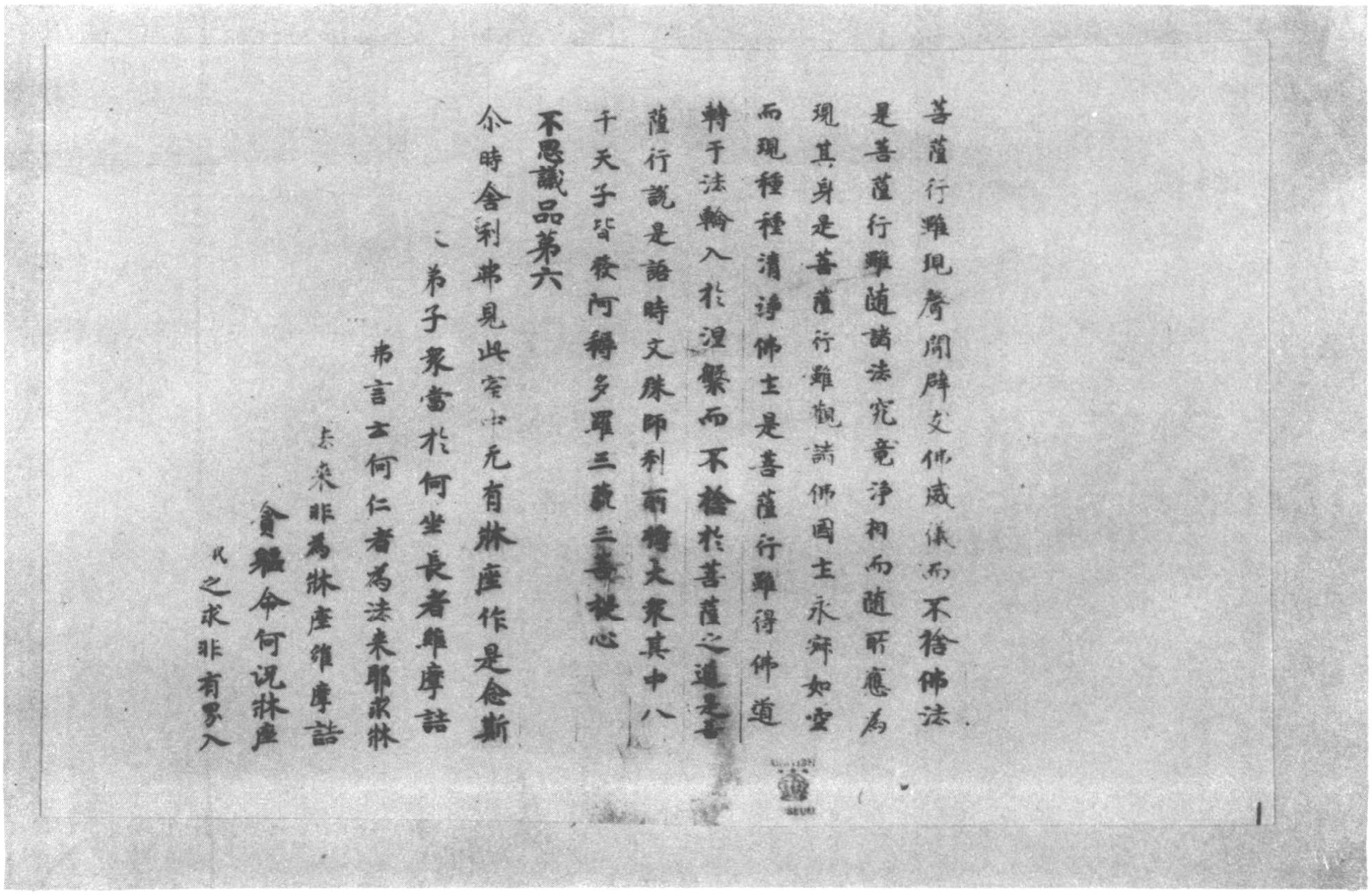


*



S→7475 14/545c24
W→7475 14/546A5~10

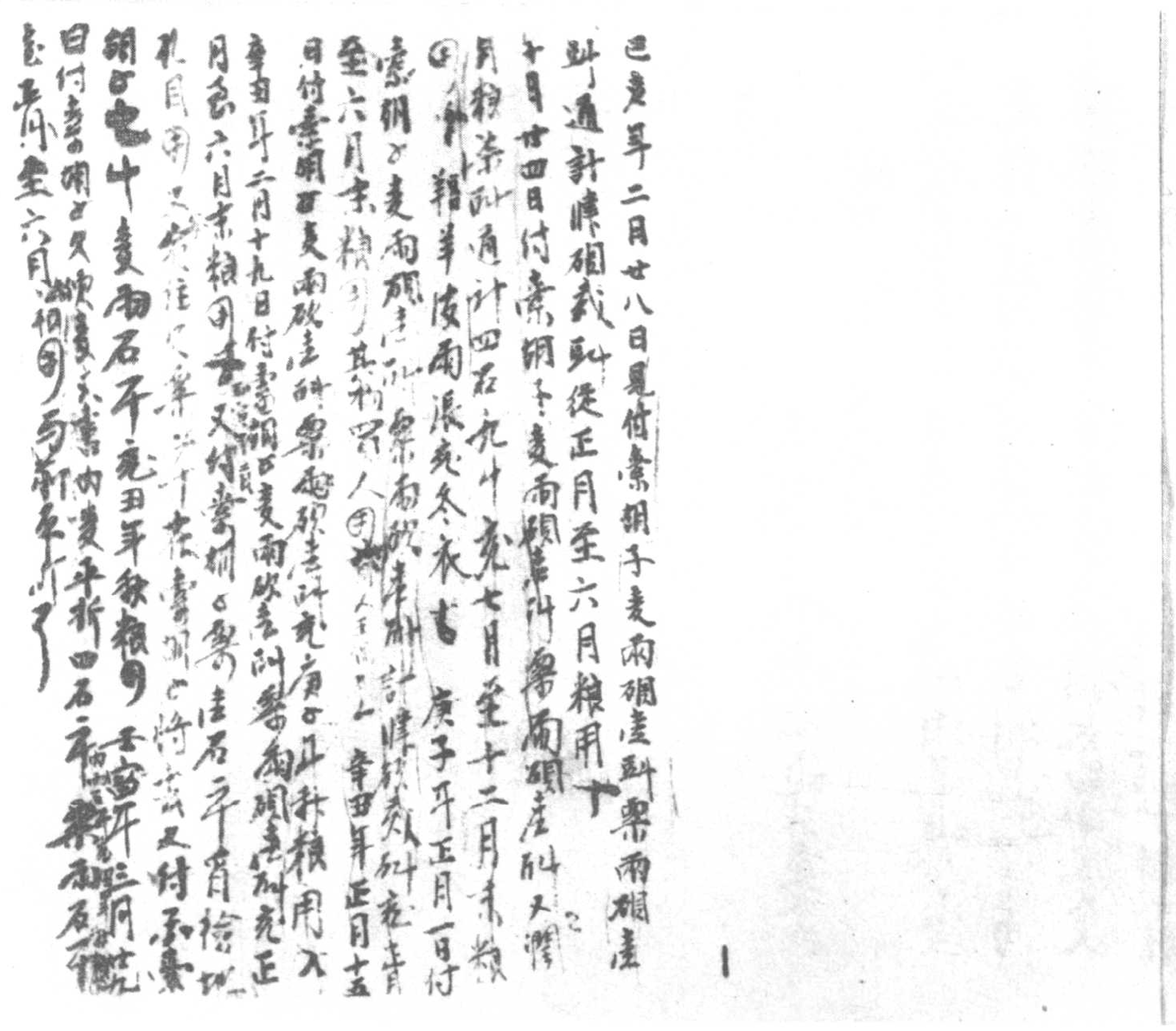
▼斯五七四九號　維摩詰經不思議品第六



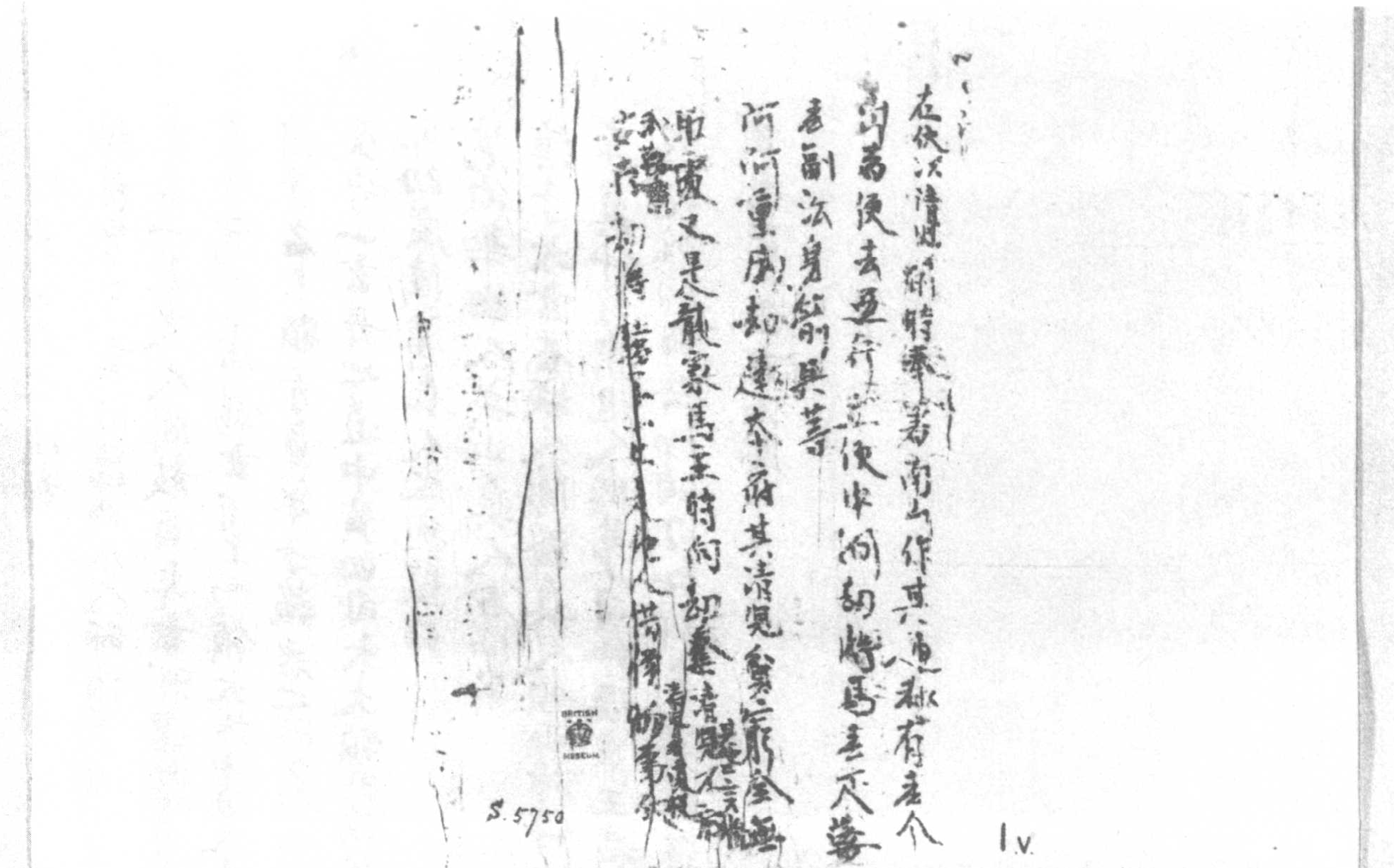
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道
轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

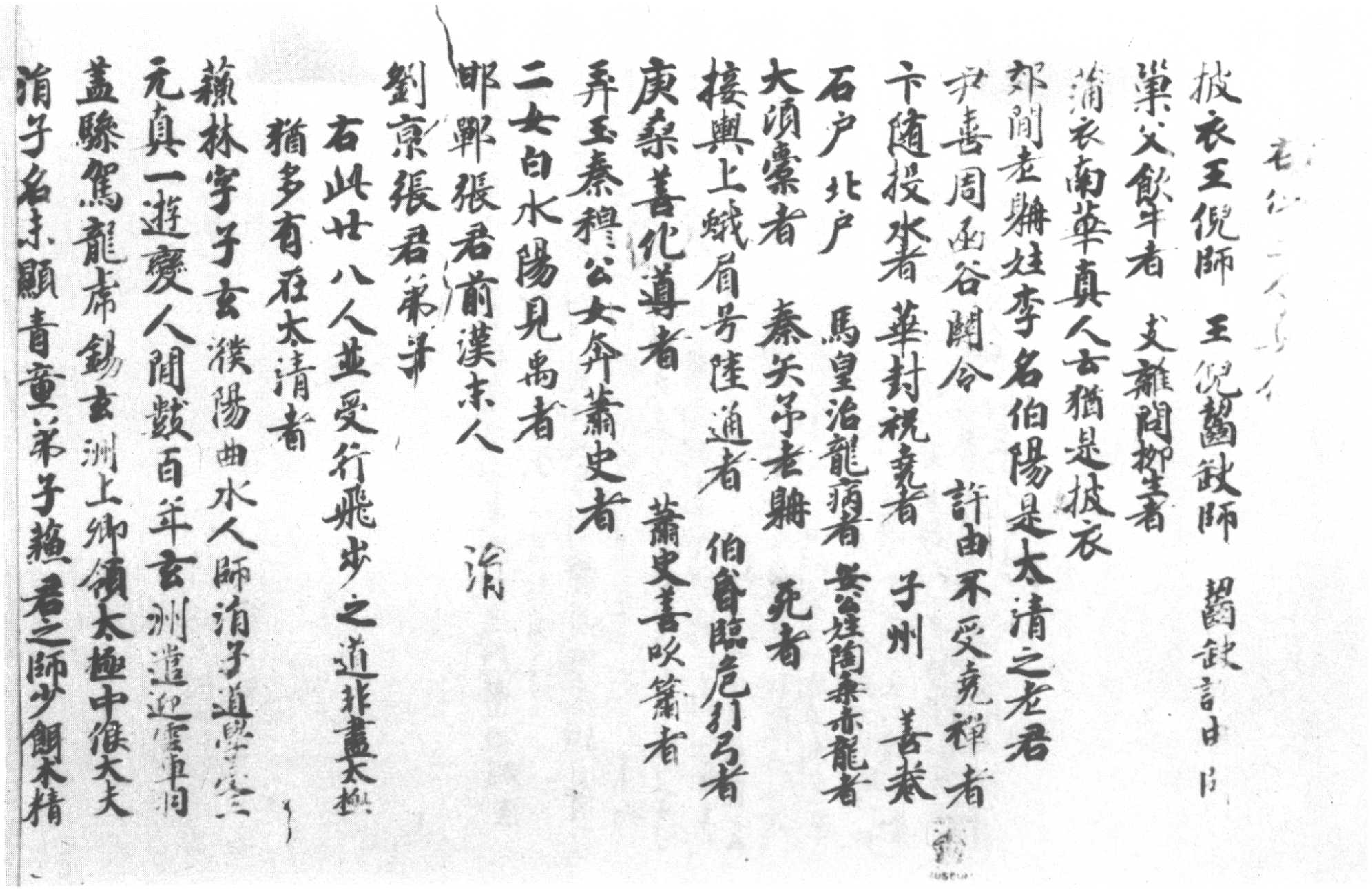
不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯
〻弟子衆當於何坐長者維摩詰
弗言云何仁者為法来耶求牀
来非為牀座維摩詰
貪軀命何況牀座
之求非有界入



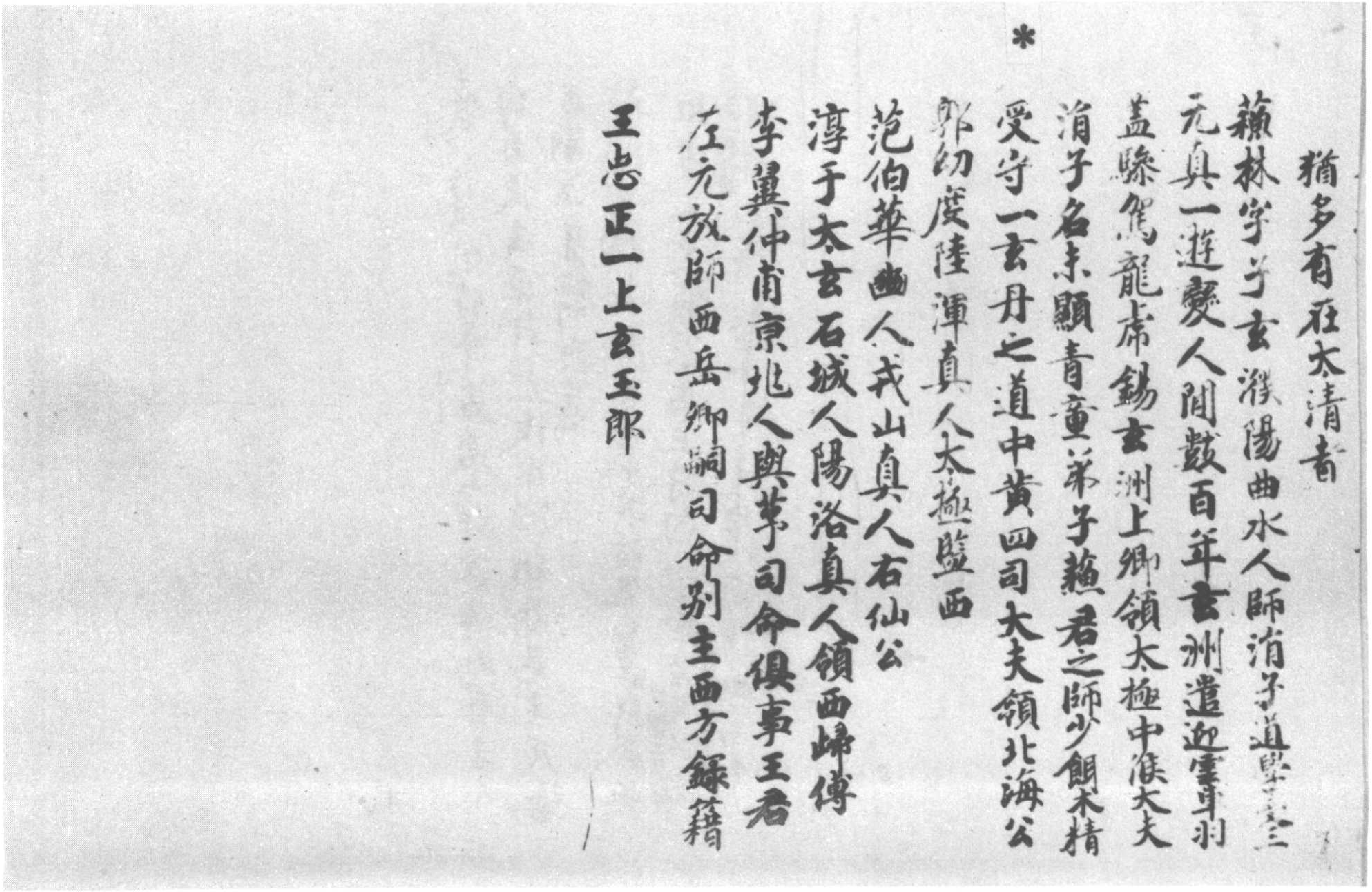
斯五七五〇號　付索胡子糧食賬





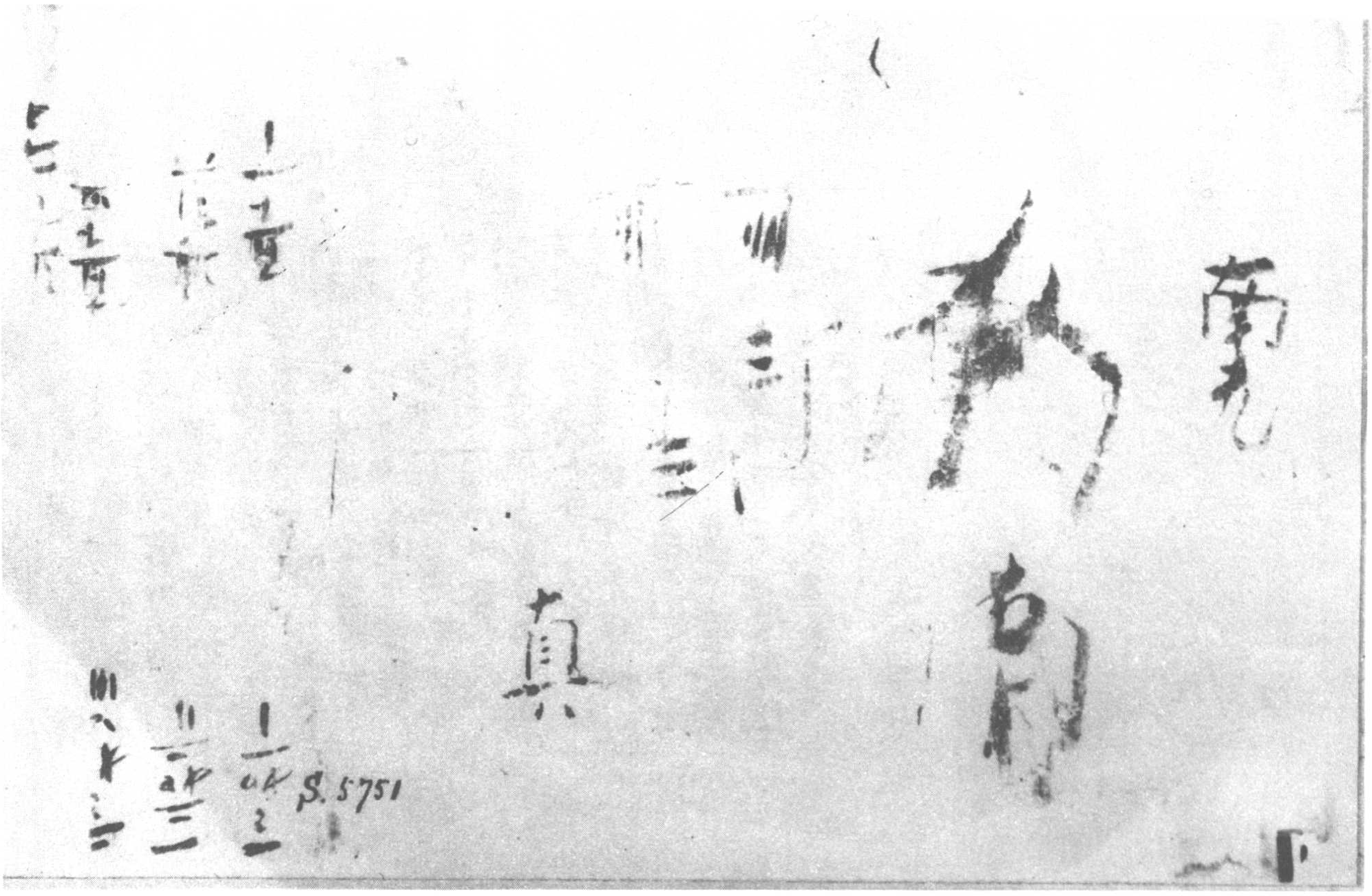
右仙[illegible]人[illegible]
披衣王倪師　王倪齧鈌師　齧鈌言由[illegible]
巢父飲牛者　支離問柳生者
蒲衣南華真人古猶是披衣
郊間老聃姓李名伯陽是太清之老君
尹喜周函谷關令　許由不受堯禪者
卞隨投水者　華封祝堯者　子州　善卷
石户北户　馬皇治龍病者　安公姓陶乘赤龍者
大須橐者　秦失弔老聃　死者
接輿上蛾眉號陸通者　伯昏臨危引弓者
庚桑善化導者　蕭史善吹簫者
弄玉秦穆公女弃蕭史者
二女白水陽見禹者
邯鄲張君前漢末人　涓
劉京張君弟子
右此廿八人並受行飛步之道非盡太極
猶多有在太清者
蘓林字子玄　濮陽曲水人師涓子道學[illegible]
元真一遊變人間數百年玄洲遣迎雲車羽
蓋驂駕龍虎錫玄洲上卿領太極中候大夫
涓子名未顯青童弟子蘓君之師少餌术精

斯一五七五號　无上秘要（擬）

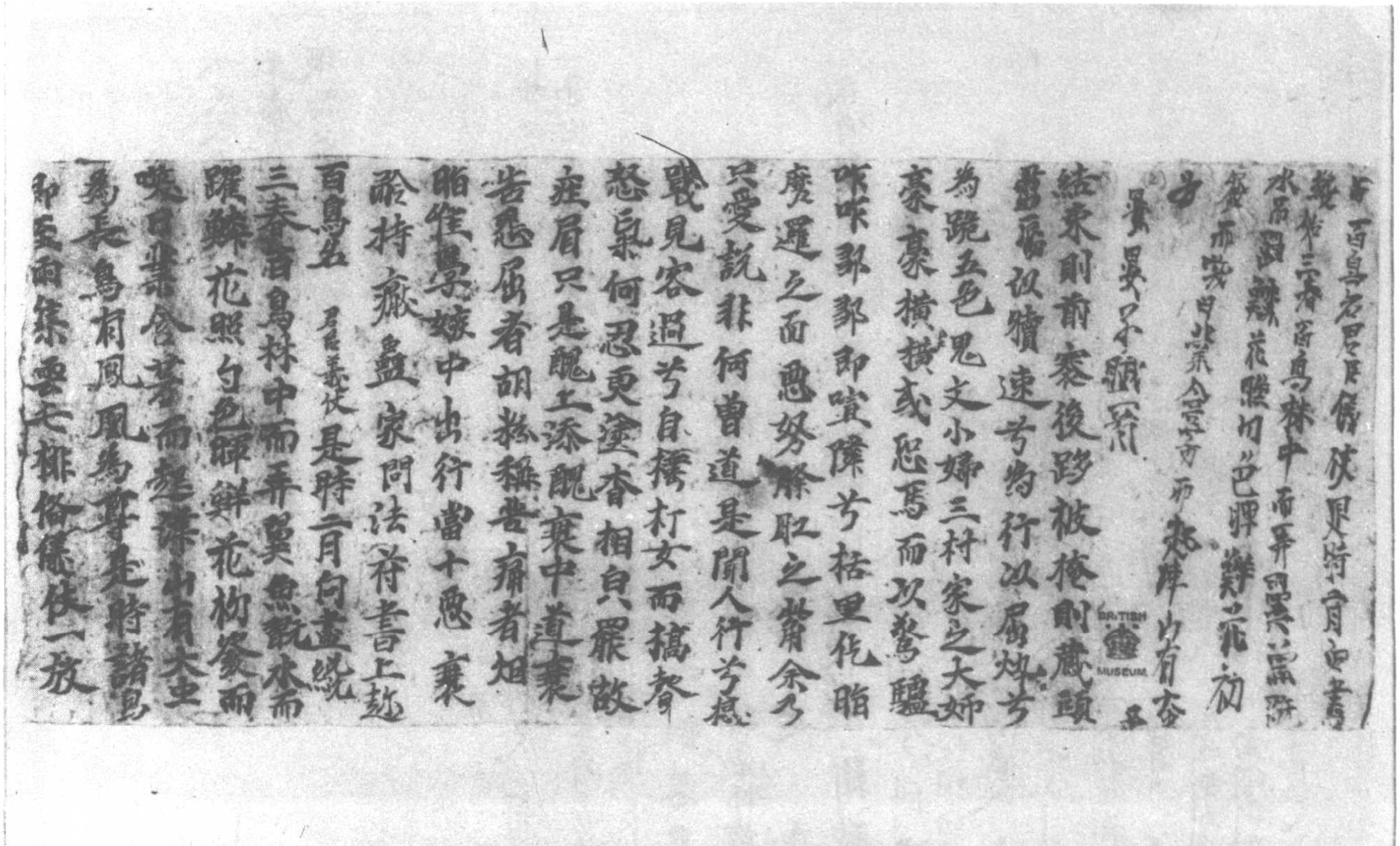


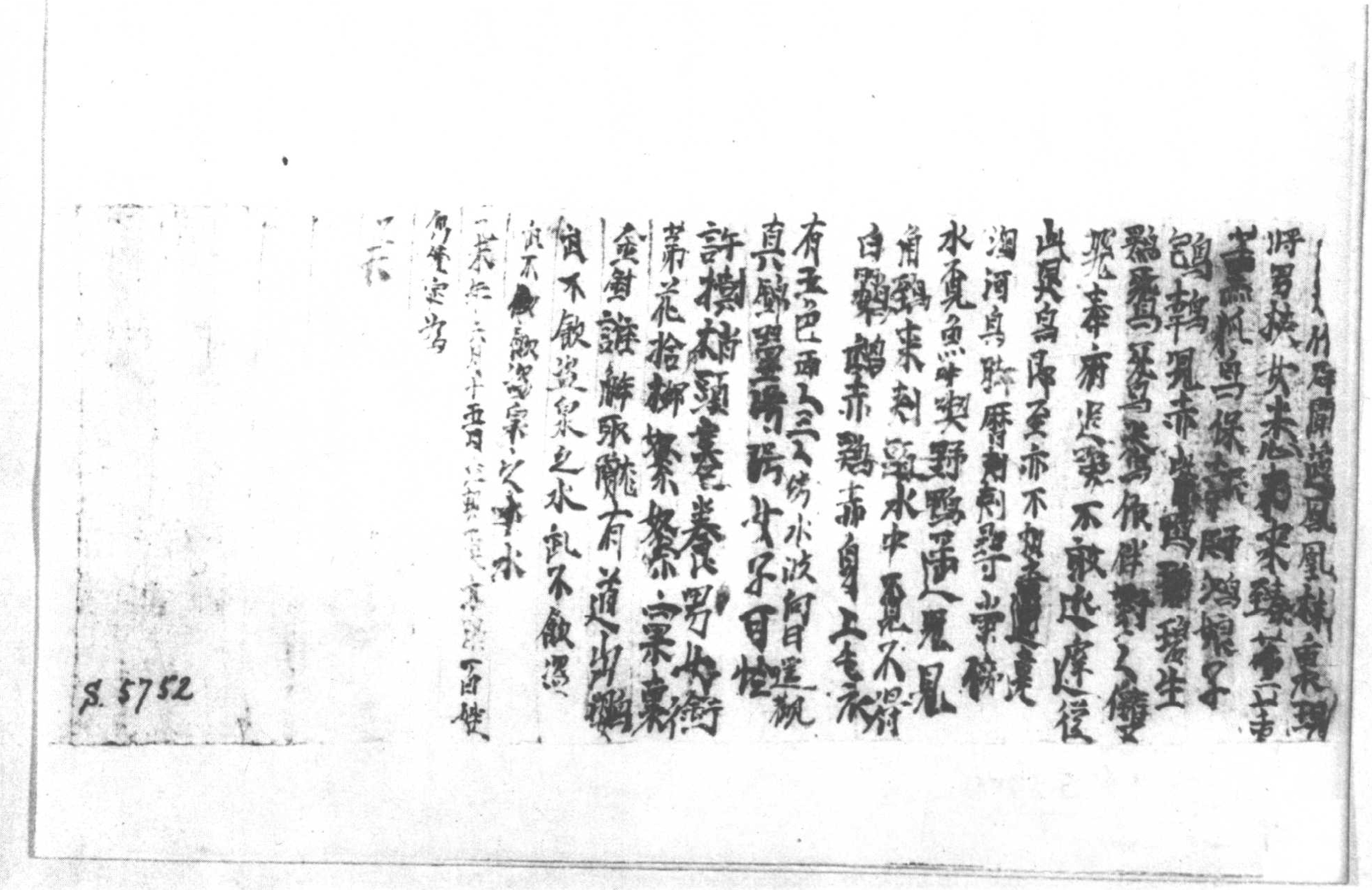
*

猶多有在太清者
蘓林字子玄濮陽曲水人師涓子道學[illegible]
元真一遊變人間數百年玄洲遣迎雲車羽
蓋驂駕龍虎錫玄洲上卿領太極中候大夫
涓子名未顯青童弟子蘓君之師少餌术精
受守一玄丹之道中黃四司大夫領北海公
郭幼度陸渾真人太極監西
范伯華幽人戎山真人右仙公
淳于太玄石城人陽洛真人領西歸傳
李翼仲甫京兆人與茅司命俱事王君
左元放師西岳卿嗣司命別主西方録籍
王忠正一上玄玉郎

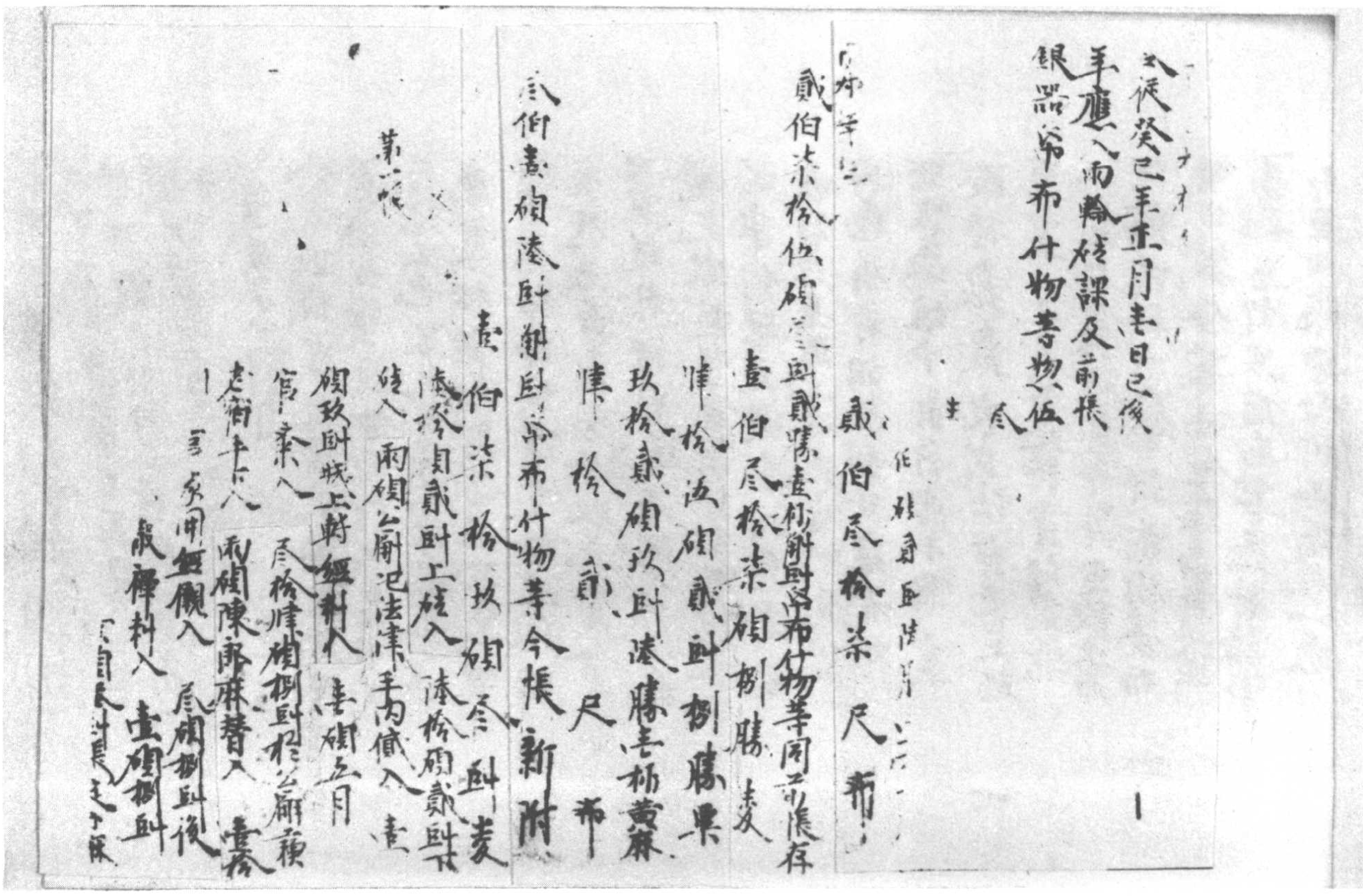


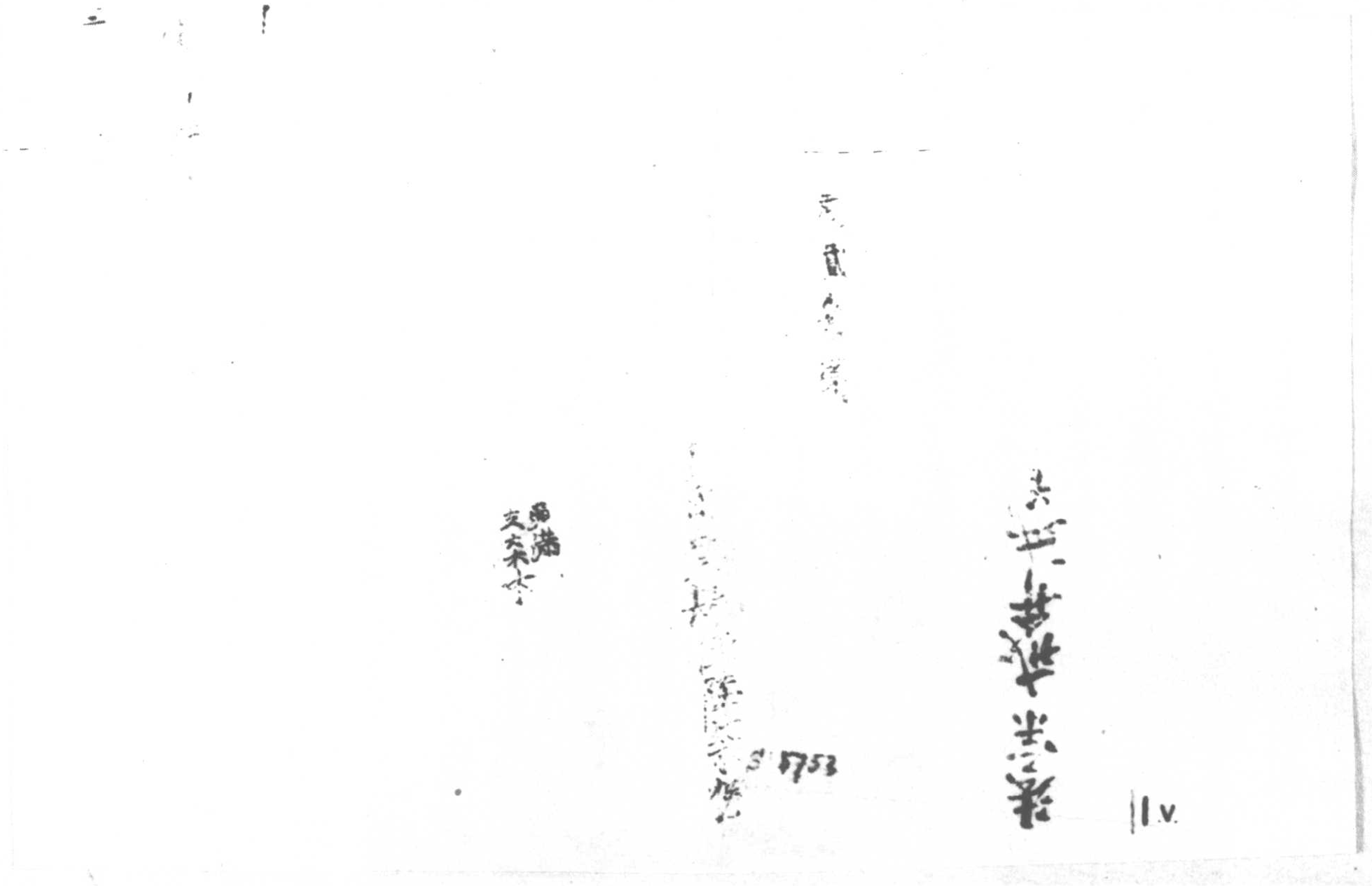
▼斯五七五二號　晏子賦一首、百鳥名

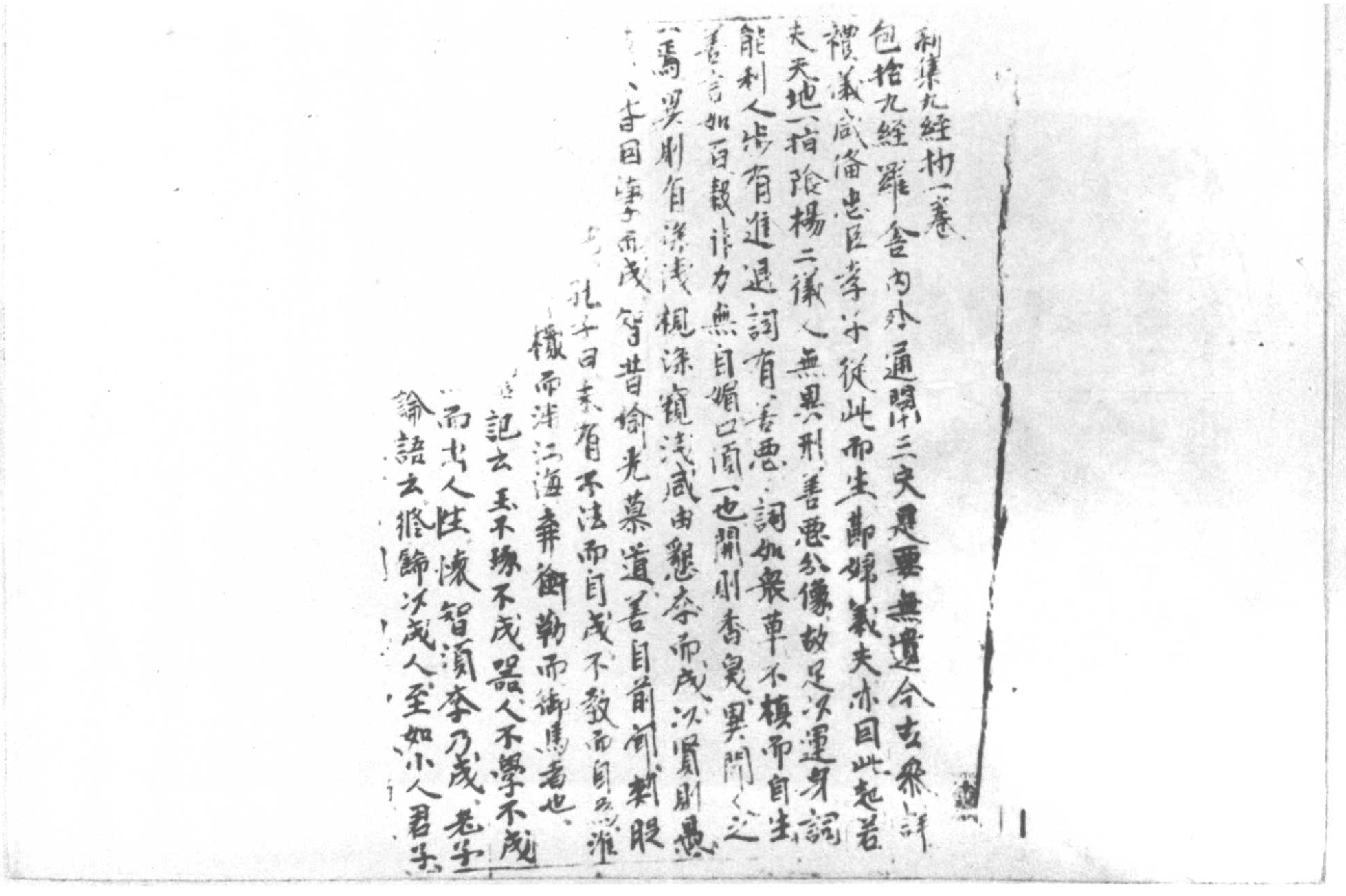




▼斯五七五三號　殘賬







新集九経抄一卷

包捨九経羅含內外通闡三史是要無遺今古參詳

禮義咸備忠臣孝子從此而生節婦義夫亦因此起若

夫天地之揩陰陽二儀人無異形善惡分像故足以運身詞

能利人步有進退詞有善惡詞如衆草不植而自生

善言如百穀非力無自殖一也聞則香臭異聞之

為異則有深淺觀深窺淺咸由懇奪而成以賢則愚

者因學而成智昔喻光慕道善自前前教服

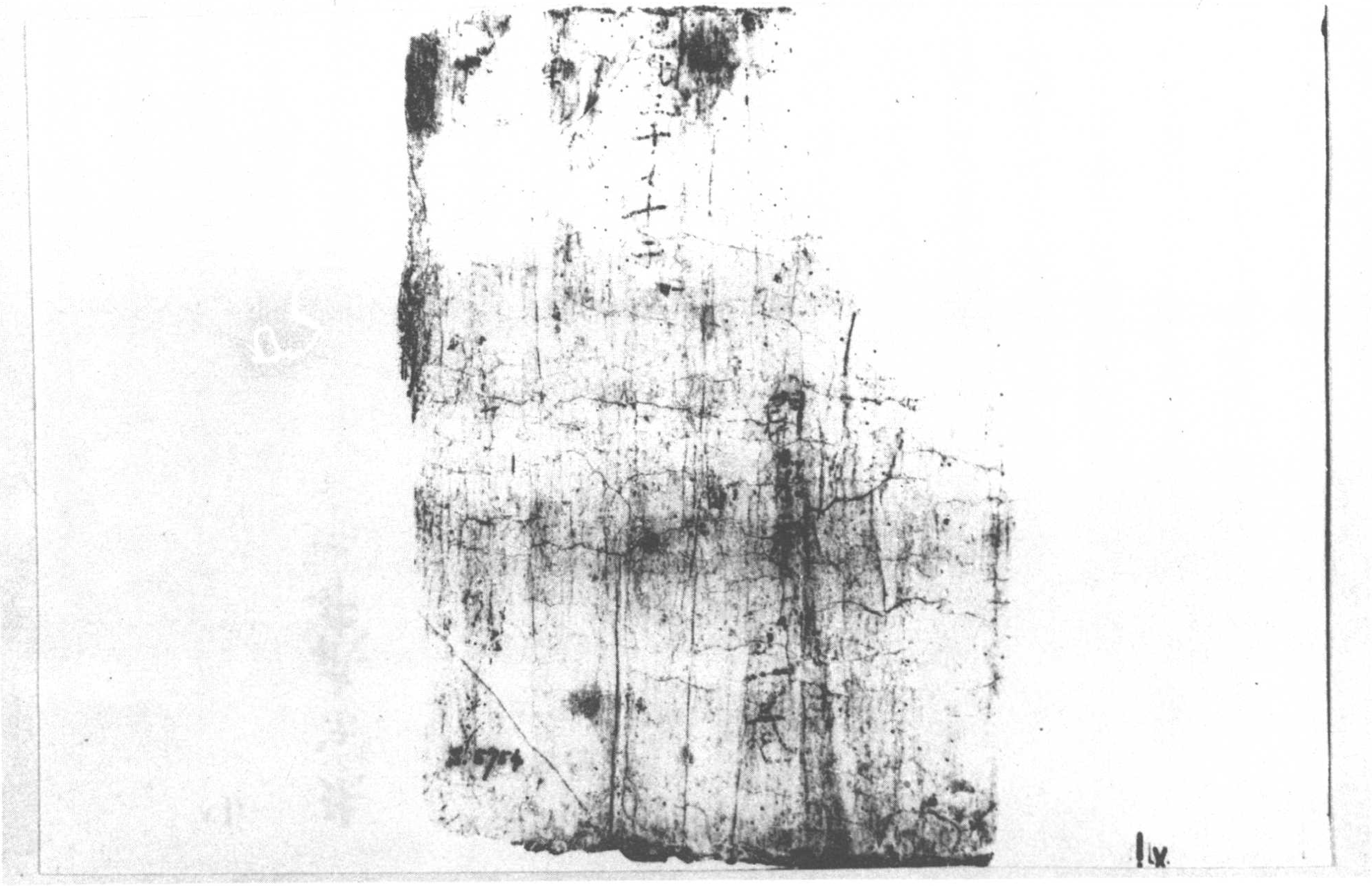
孔子曰未有不法而自成不教而自然准

鐵而洋江海奔銜勒而御馬者也

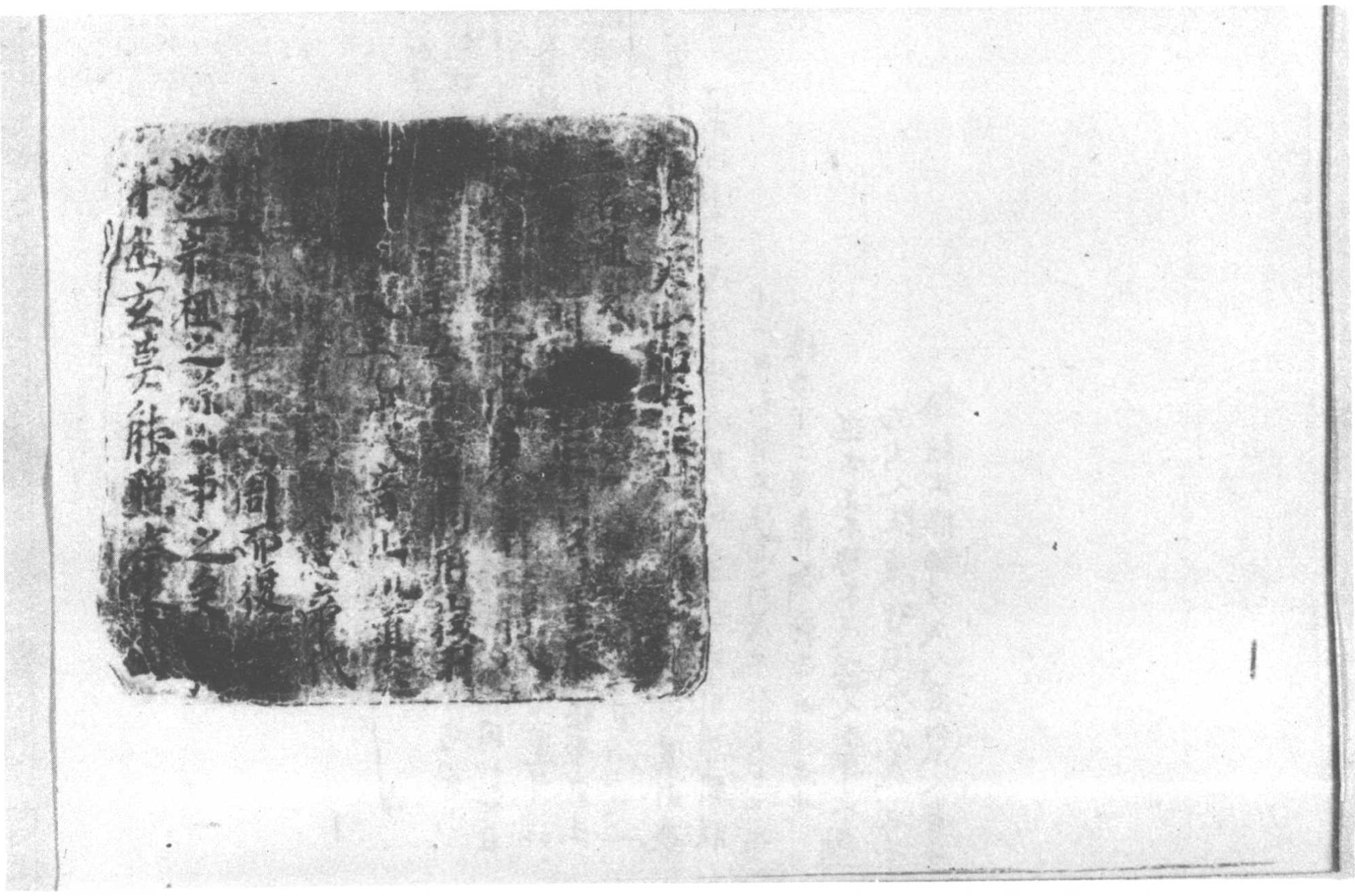
記云玉不琢不成器人不學不成

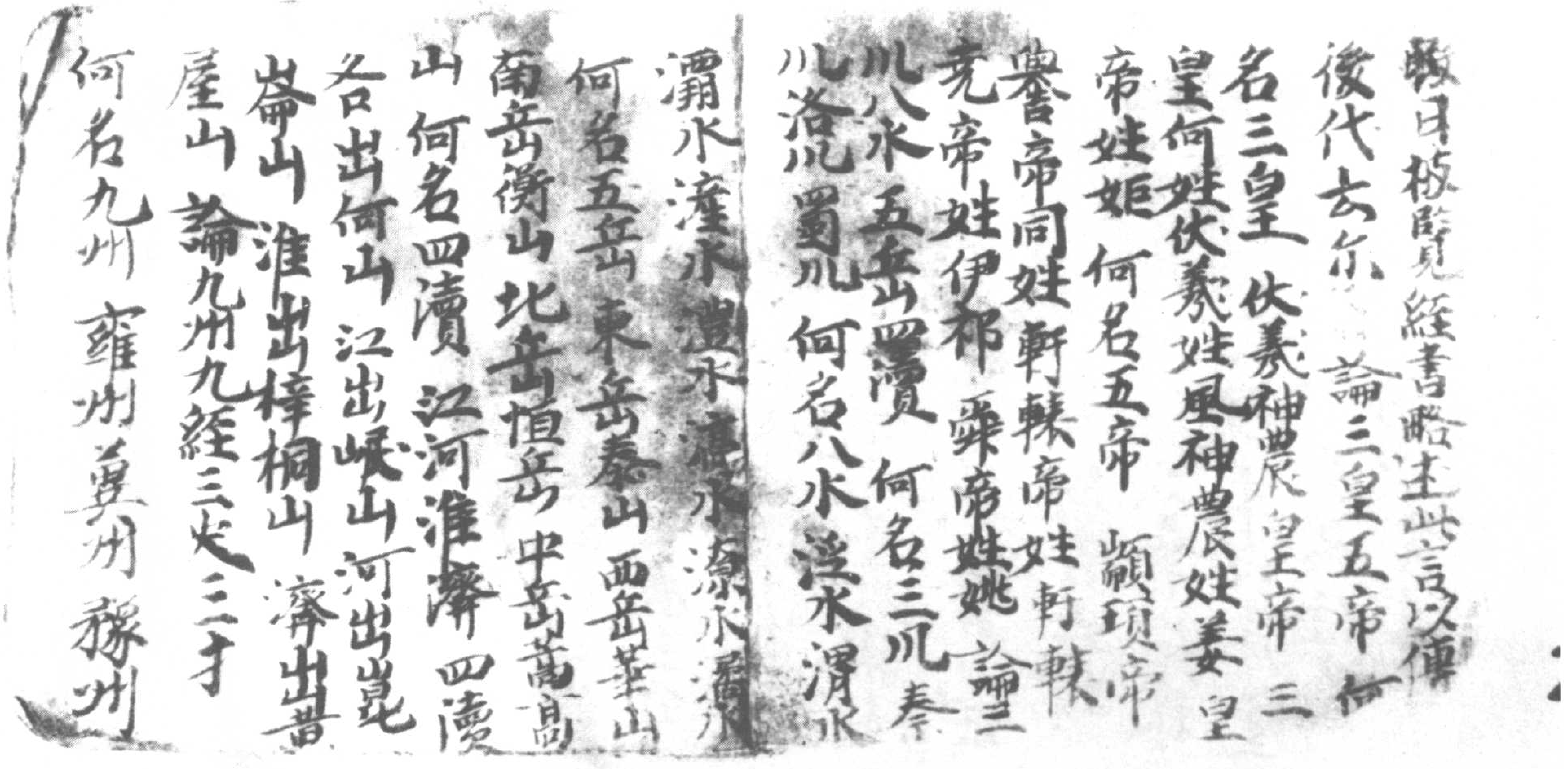
而出人性懷智須李乃成老子

論語云脩飾以成人至如小人君子

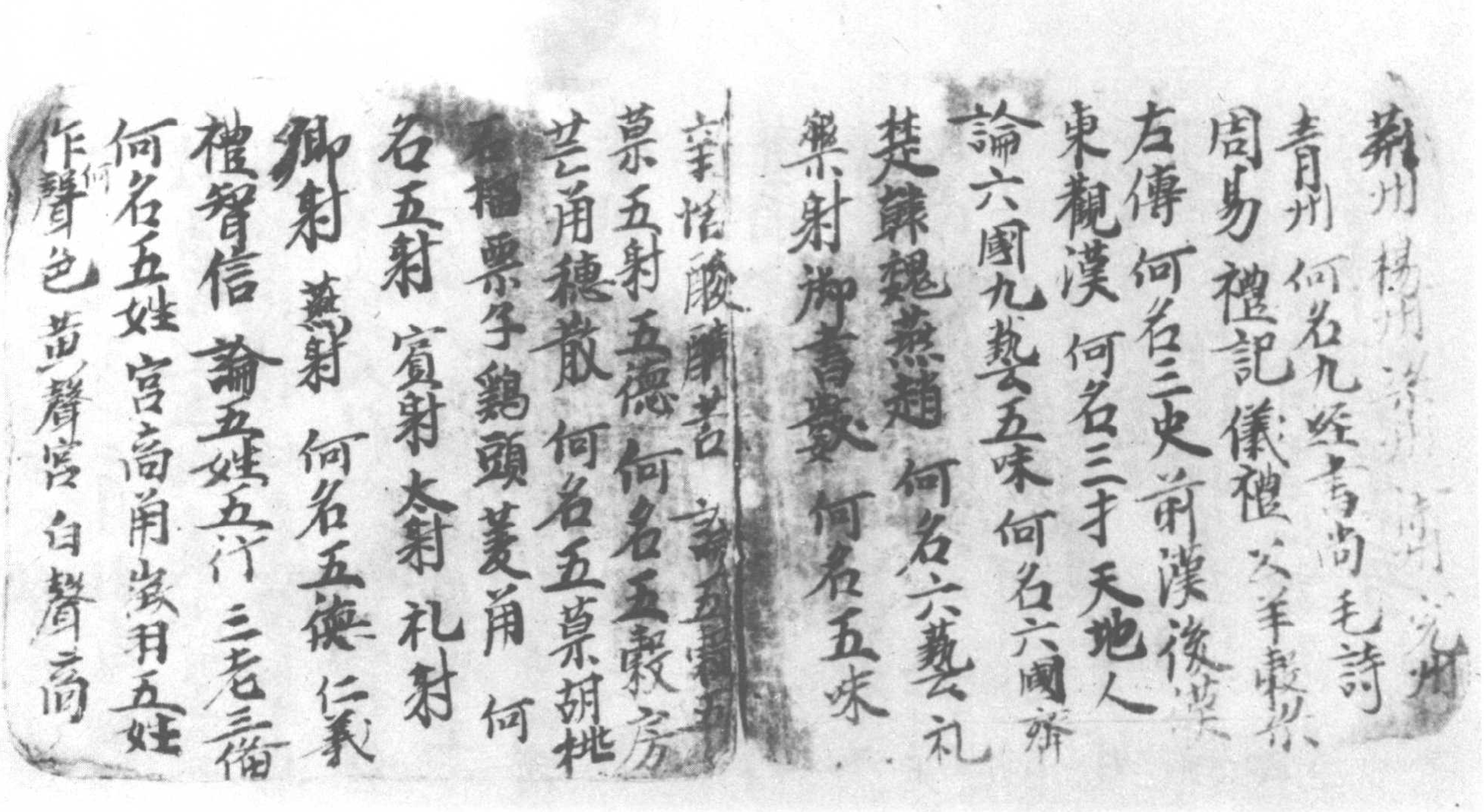


▼斯五七五五號　雜抄一卷（參見斯五六五八號，為古代常識書）

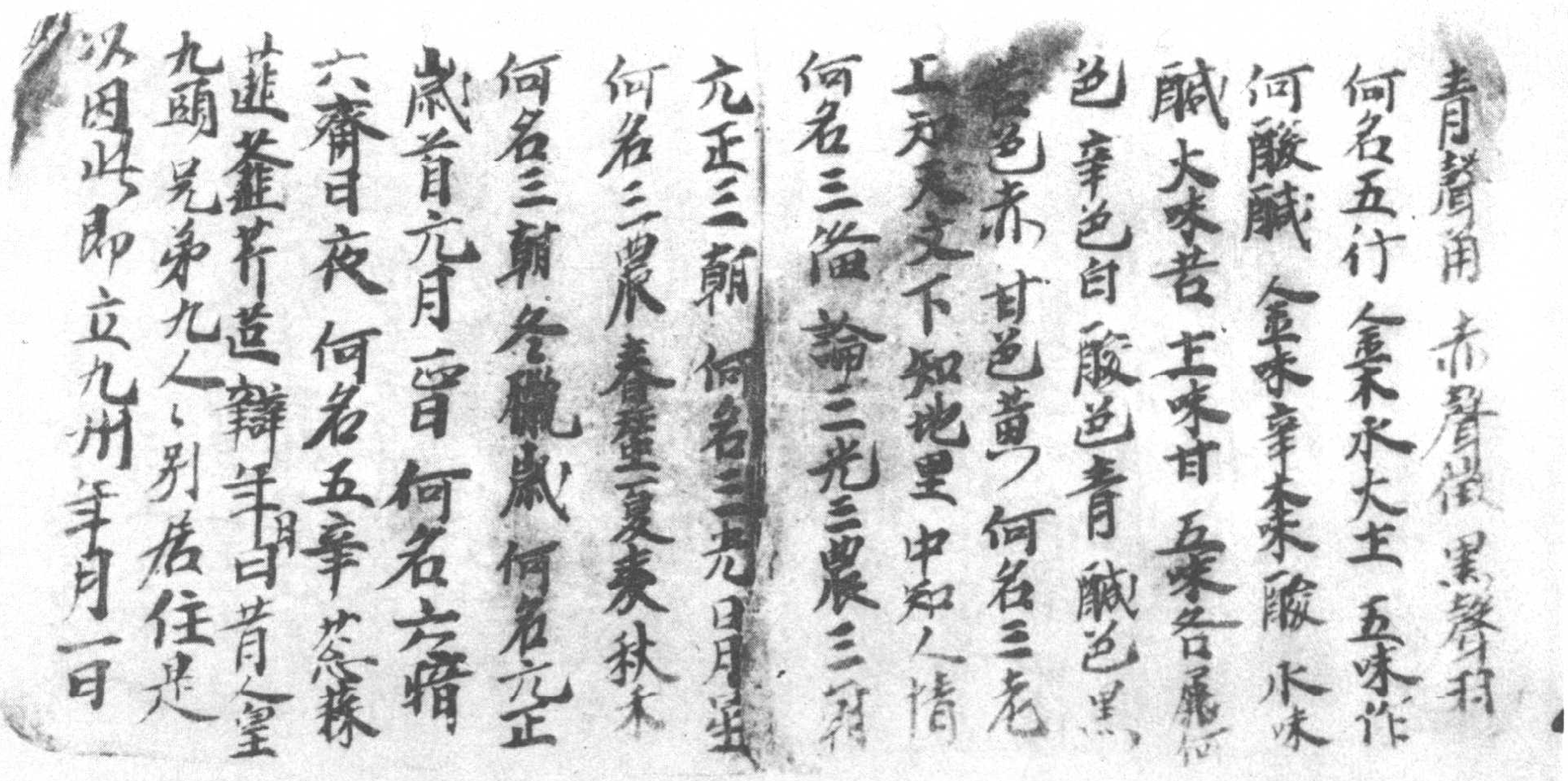




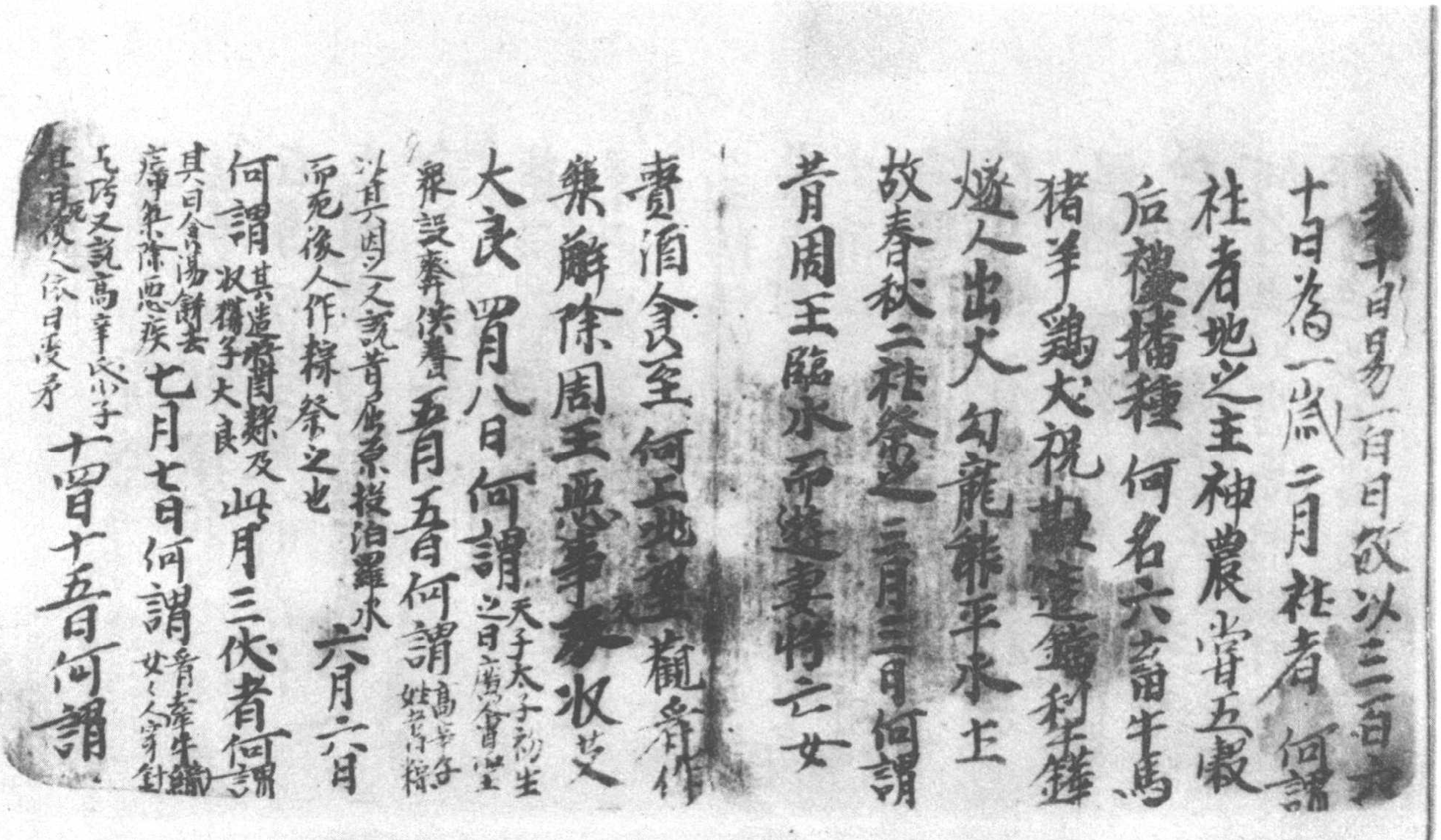
暇日披覽經書略述此言以傳
後代去尔 論三皇五帝 何
名三皇 伏羲神農皇帝 三
皇何姓 伏羲姓風 神農姓姜 皇
帝姓姬 何名五帝 顓頊帝
嚳帝同姓 軒轅帝姓軒轅
堯帝姓伊祁 舜帝姓姚 論三
川八水五岳四瀆 何名三川 秦
川 洛川 蜀川 何名八水 涇水 渭水
灞水 滻水 澧水 滈水 潦水 潏水
何名五岳 東岳泰山 西岳華山
南岳衡山 北岳恒岳 中岳嵩高
山 何名四瀆 江河淮濟 四瀆
各出何山 江出岷山 河出崑
崙山 淮出棒桐山 濟出晋
屋山 論九州九經三史三才
何名九州 雍州 冀州 豫州



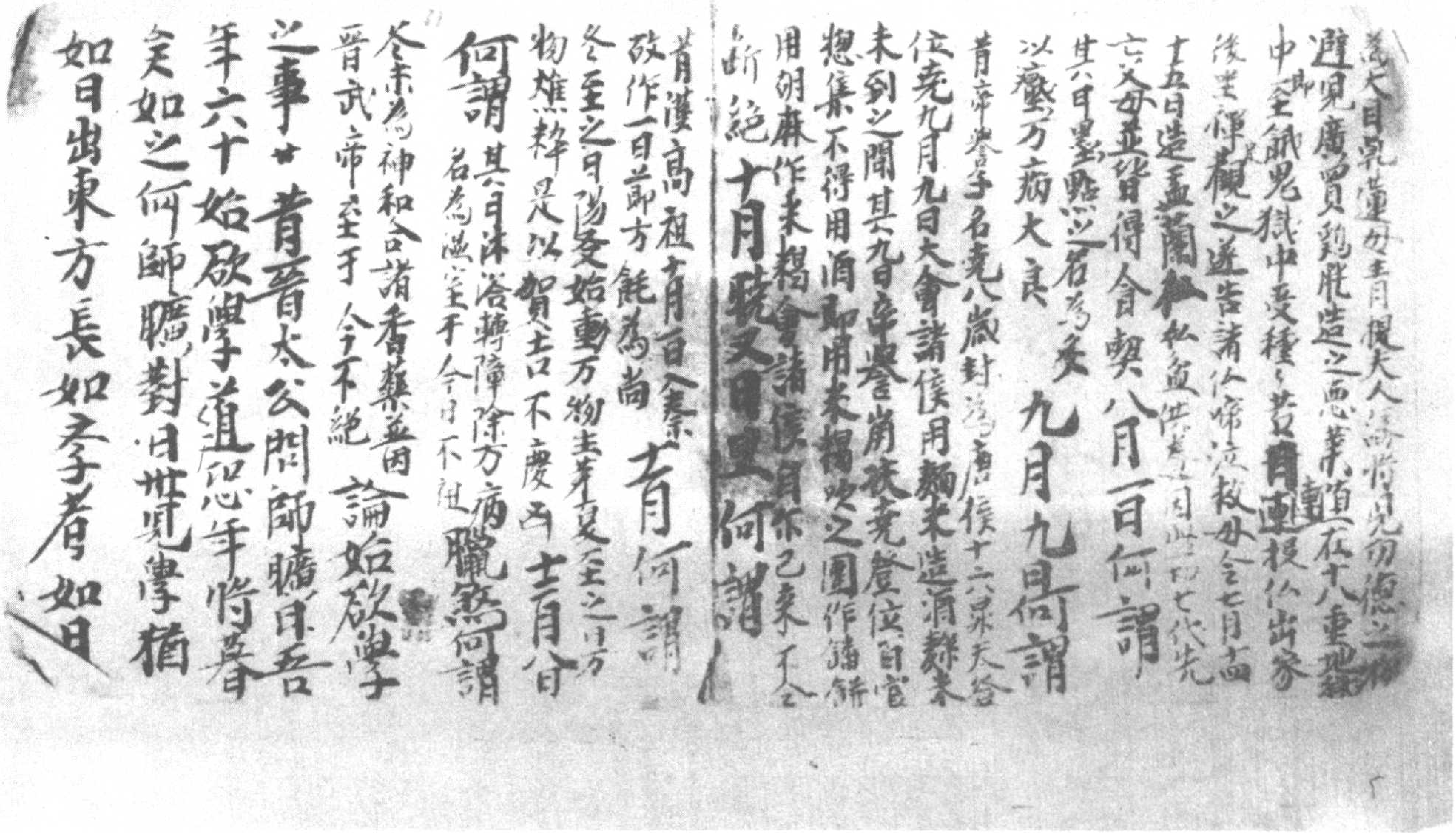
荊州 楊州 梁州 徐州 兖州
青州 何名九經 尚書 毛詩
周易 禮記 儀禮 公羊 穀梁
左傳 何名三史 前漢 後漢
東觀漢 何名三才 天地人
論六國九藝五味 何名六國 齊
楚 韓 魏 燕 趙 何名六藝 礼
樂 射 御 書 數 何名五味
辛 恬 酸 鹹 苦 論五穀五
菓五射五德 何名五穀 房
芒 角 穗 散 何名五菓 胡桃
石榴 栗子 鷄頭 菱角 何
名五射 賓射 太射 礼射
御射 燕射 何名五德 仁義
禮智信 論五姓五行 三老三偹
何名五姓 宮商角徵羽五姓
作（何）聲色 黃聲宮 白聲商



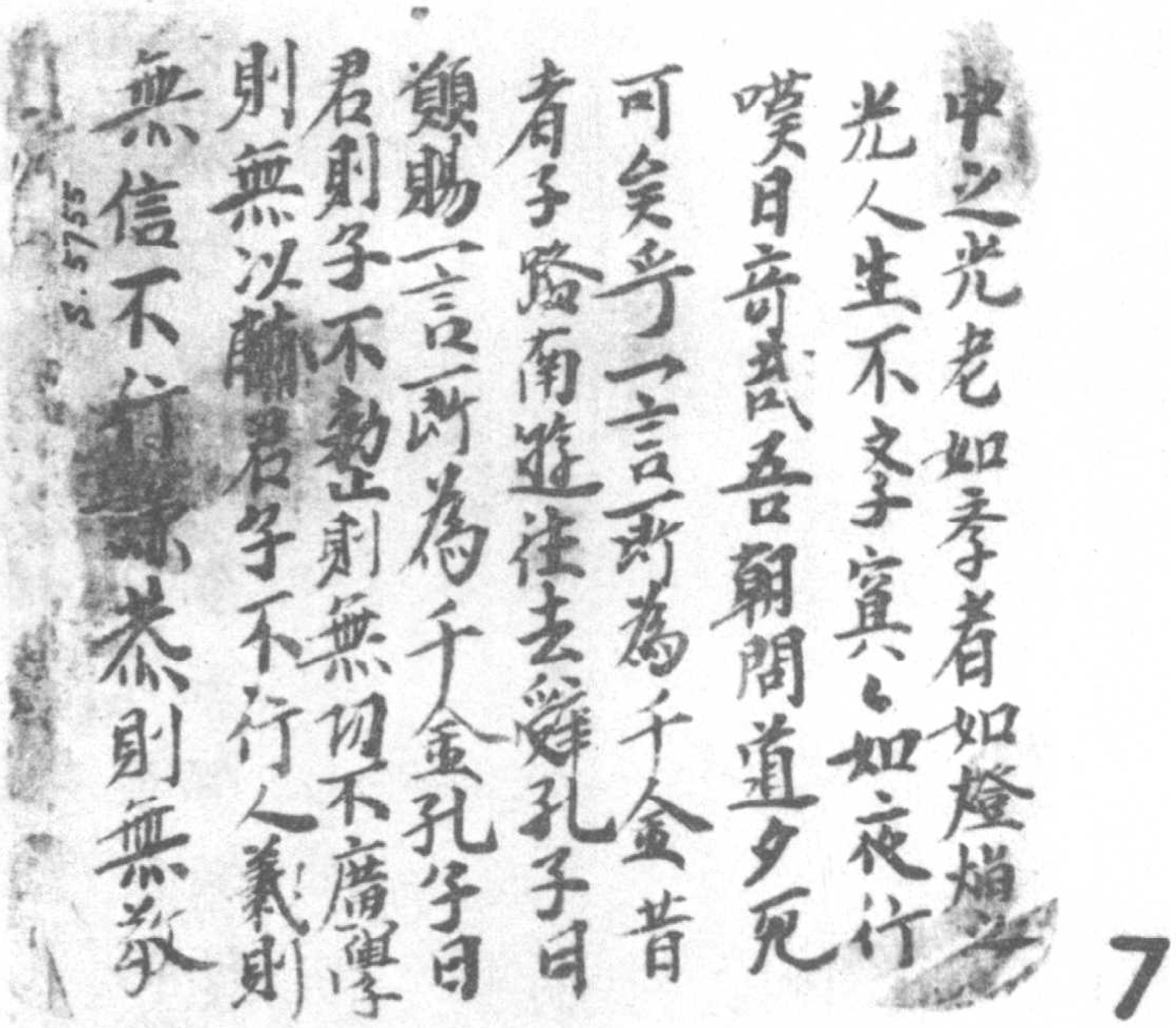
青聲角 赤聲徵 黑聲羽
何名五行 金木水火土 五味作
何酸鹹 金味辛 木味酸 水味
鹹 火味苦 土味甘 五味各麗何
色 辛色白 酸色青 鹹色黑
苦色赤 甘色黃 何名三老
上知天文下知地里 中知人情
何名三台 論三光三辰三宿
元正三朝 何名三光 日月星
何名三辰 春蠶 夏麥 秋禾
何名三朝 冬臘歲 何名元正
歲首元月首日 何名六齋
六齋日夜 何名五辛 葱蒜
薤葷芥荳韮 年月日首人皇
九頭兄弟九人人別居住是
以因此即立九州 年月一日



年中日易一月日改以三百六
十日為一歲 二月社者 何謂
社者地之主神農嘗五穀
后稷播種 何名六畜 牛馬
猪羊雞犬 祝融造鑄利器
燧人出火 勾龍平水土
故春秋二社祭之 三月三日何謂
昔周王臨水而遊宴將亡女
賣酒食至 何上巳至襯爵作
藥解除周王惡事故 次艾
大良 四月八日何謂（天子太子初生之日廣會聖）
衆設齋供養 五月五日何謂（高辛子姓… 糉）
以其日又說昔屈原投汨羅水 六月六日
而死後人作糉祭之也
何謂（其造齋餅及收穫子大良） 此月三伏者何謂
（其日合湯餅去瘴氣除惡疾） 七月七日何謂（晉牽牛織女女人穿針）
乞巧又說高辛氏小子 十四十五日何謂
其日死後人依日祭矛



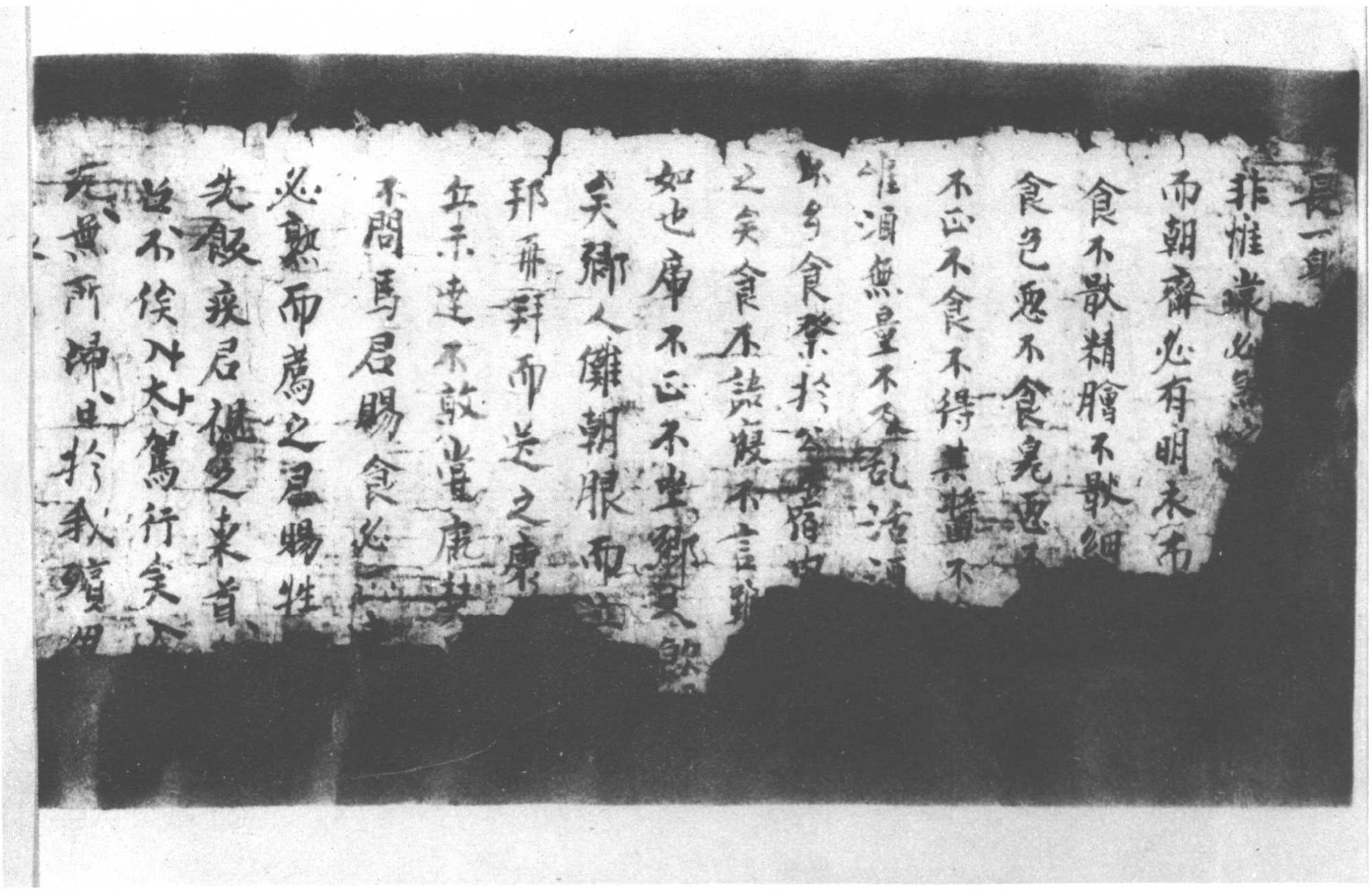
恐大目乾蓮母青提夫人亦將見功德之
避見廣買雞豚造之惡業墮在十八重地獄
中（即）全鐵鬼獄中受種〻苦目連投佛出家
後世佛觀之遂告諸佛啼泣救母令七月十五
十五日造盂蘭盆以盆供養三寶因此七代先
亡父母並皆得倉契　八月一日何謂
生八日墨點以名為炙
以療万病大良　九月九日何謂
昔帝嚳子名堯八歲封為唐侯十六踐天祭
位堯九月九日大會諸侯用麵米造酒醪米
未到之間其九日帝嚳崩於堯登位百官
總集不得用酒即用米糕之圓作鋪餅
用胡麻作米糕會諸侯自作已來不令
斷絕　十月曉又日是何謂
昔漢高祖十月一日入秦　十一月何謂
破作一日節方能為尚
冬至之日陽炁始動万物萌芽是冬至之日方
物雄粹是以賀吉不慶也　十二月八日
何謂　其日沐浴轉障除万病　臘祭何謂
名為溫室于今日不絕
冬末為神和合諸香藥並因
晉武帝至于今不絕　論始啟學
之事廿　昔晉太公問師曠曰吾
年六十始啟學道恐年將暮
矣如之何師曠對曰世見學猶
如日出東方長如孝者　如日



中之光老如孝者如燈燭之
光人生不學冥〻如夜行
嘆曰奇哉吾朝聞道夕死
可矣乎一言所為千金　昔
者子路南遊往去辭孔子曰
願賜一言所為千金孔子曰
君則子不勤學則無知不曆學
則無以輔君子不行人義則
無信不行[illegible]恭則無教

S.5755

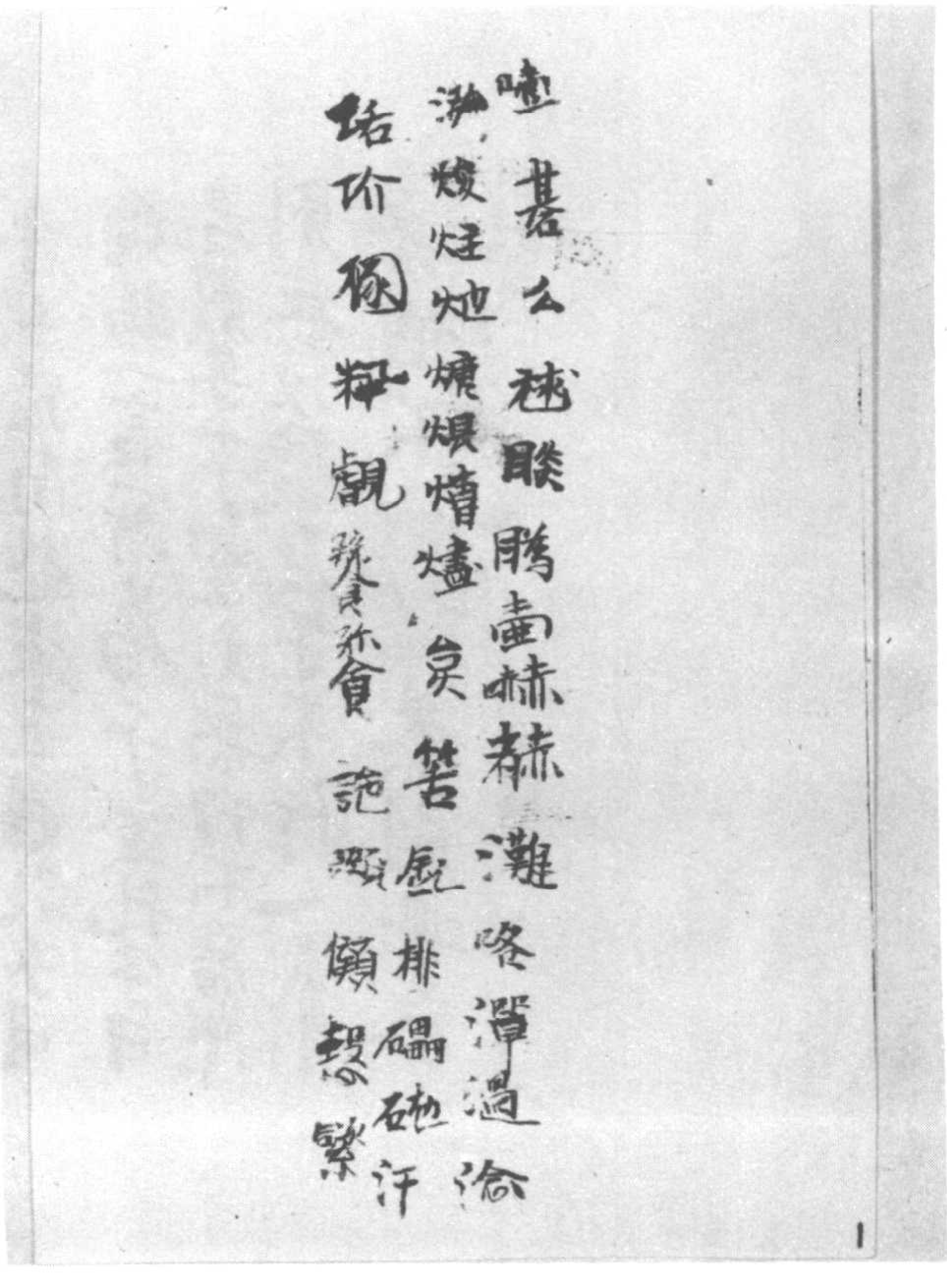
7

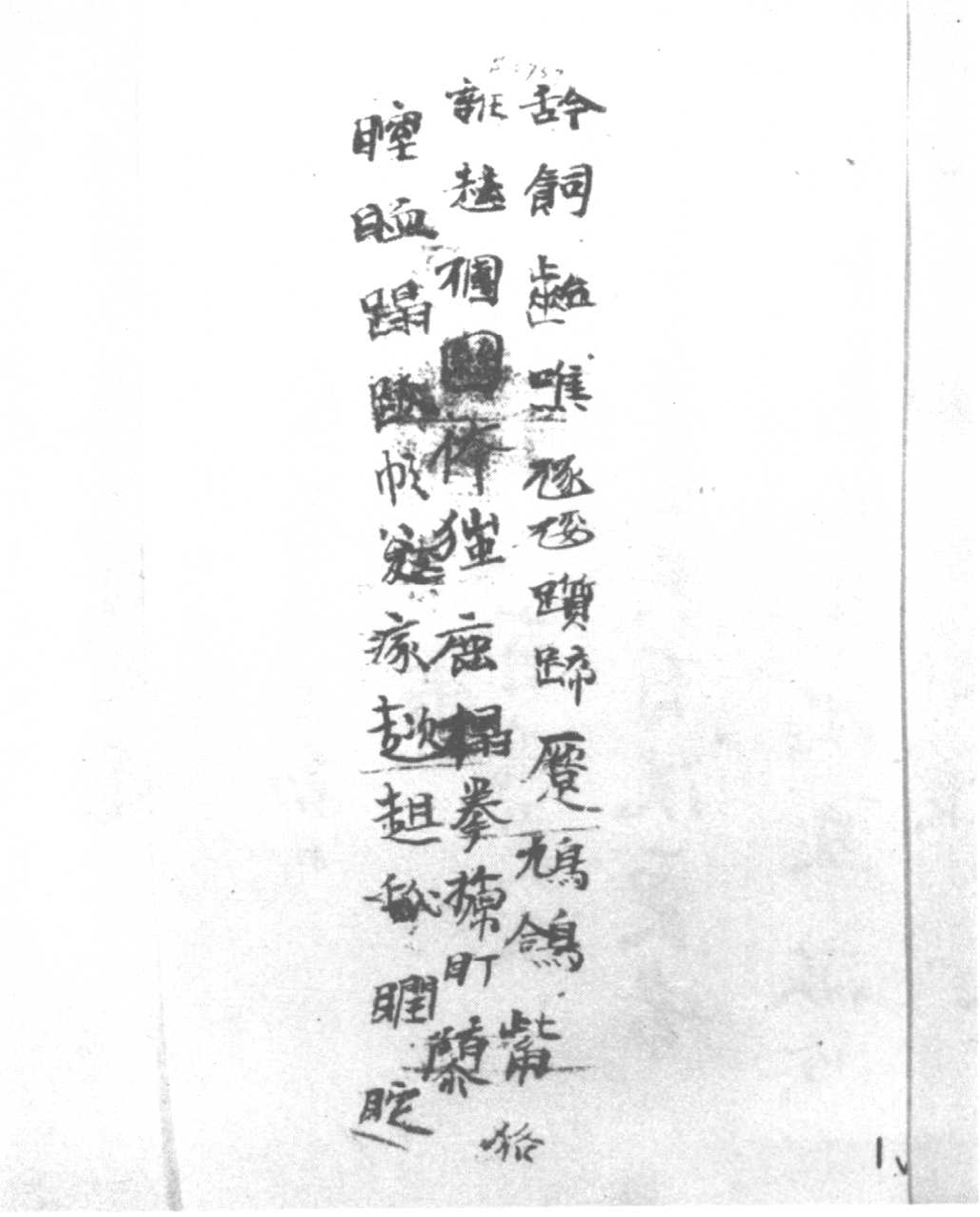


長一身
非帷裳必殺
而朝齋必有明衣布
食不猒精膾不猒細
食色惡不食臭惡不
不正不食不得其醬不
唯酒無量不及亂沽酒
脯不食祭於公不宿肉
之矣食不語寢不言雖
如也席不正不坐鄉人飲
矣鄉人儺朝服而立
邦再拜而送之康
丘未達不敢嘗廄焚
不問馬君賜食必
必熟而薦之君賜生
先飯疾君視之東首
召不俟駕行矣入太
死無所歸曰於我殯

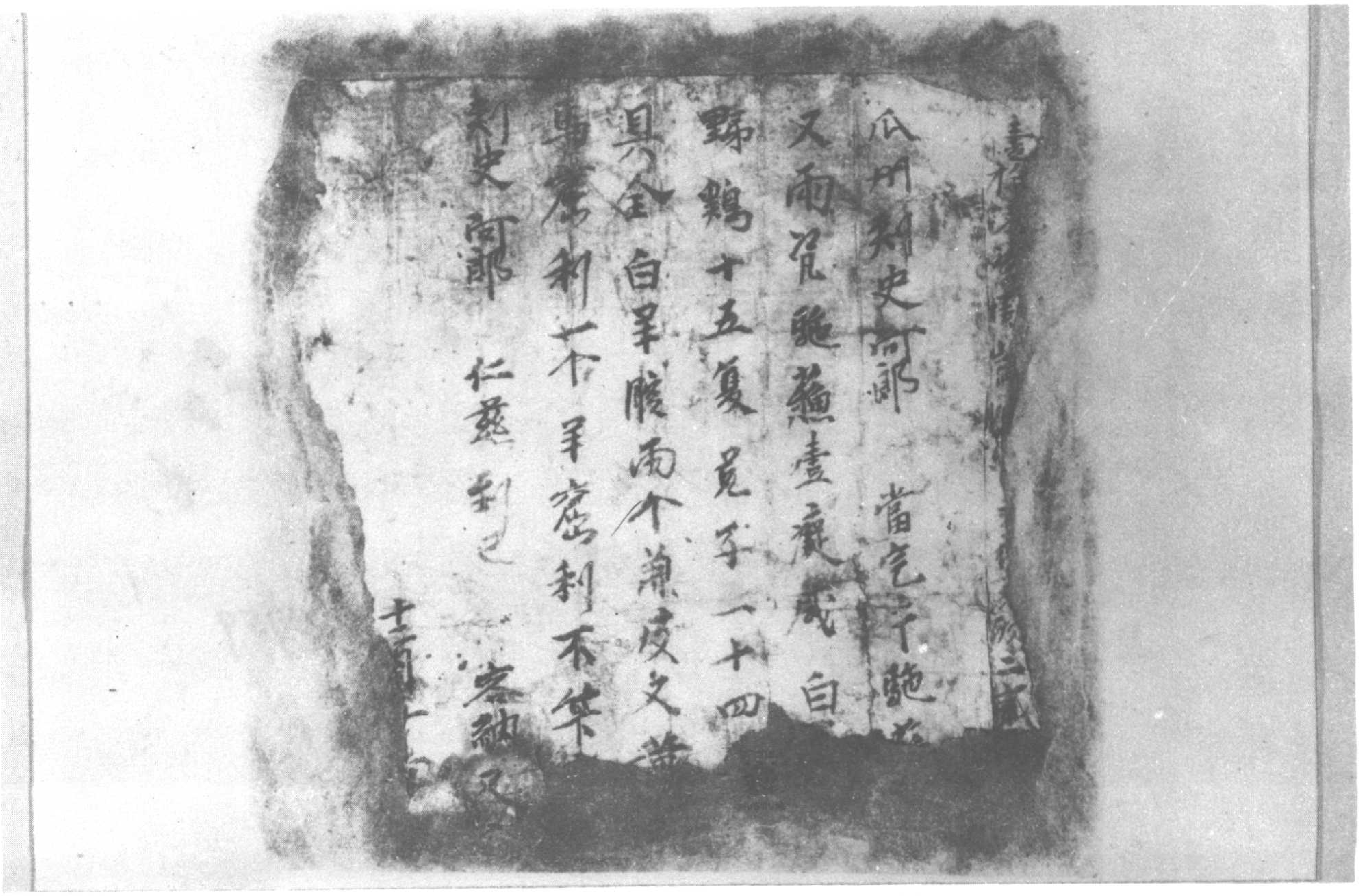
斯五七五六號　論語鄉黨白文

▼斯五七五七號　雜字





▼斯五七五八號　贈瓜州刺史阿郎禮品狀



瓜州刺史阿郎　當宅千駞[illegible]

又兩箇駝[illegible]壹[illegible]載　白

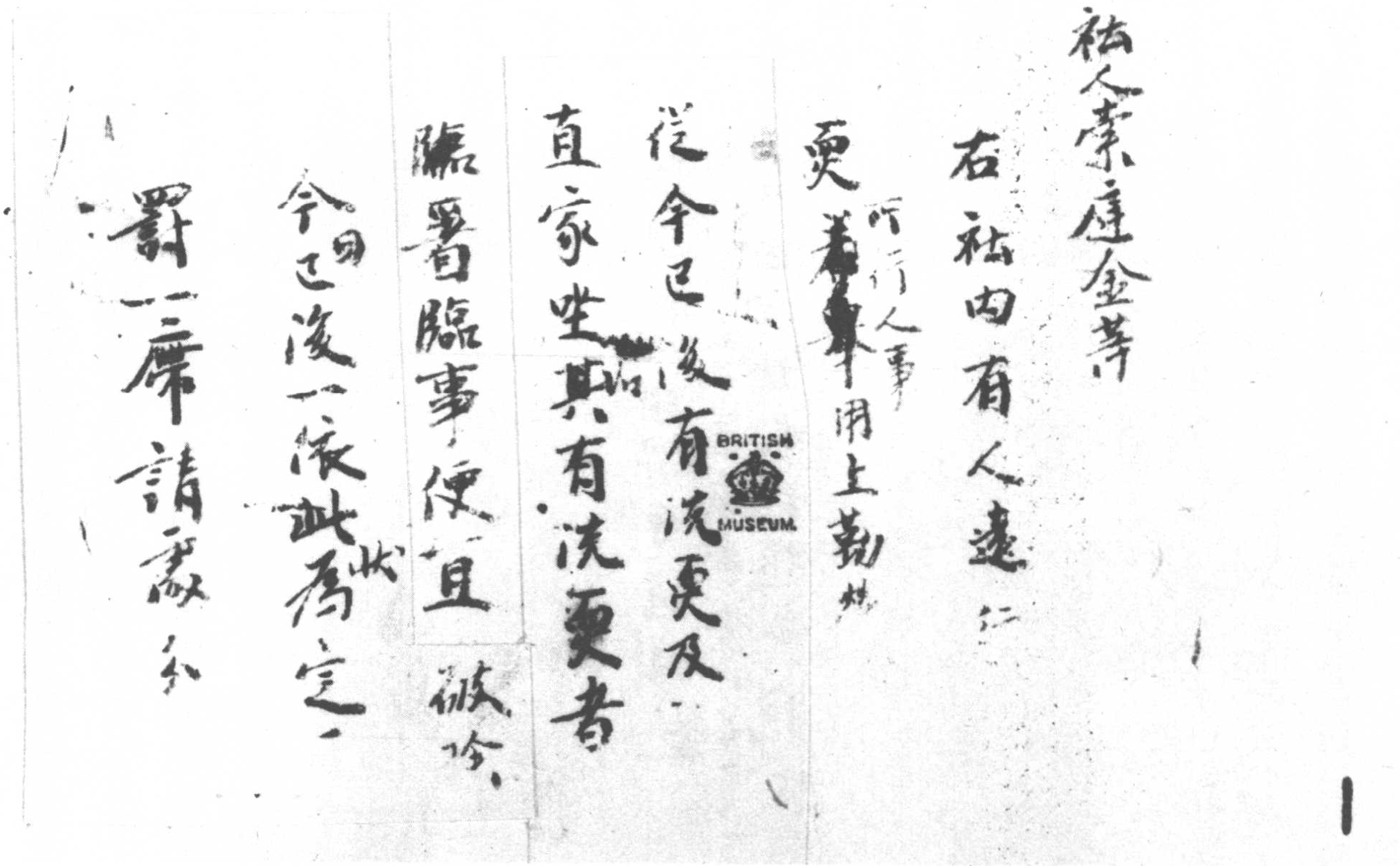
野鷄十五隻　覓子一十四

具金　白羊腔兩个　兼皮文並

[illegible]剩一布　羊窟剩不集

刺史阿郎　仁慈剩已　容納又

十二月[illegible]



社人索庭金等

右社內有人遠行

更著所行人事用上勤憐

從今已後有洨更及

直家坐其有洨更者

臨罟臨事便且破除

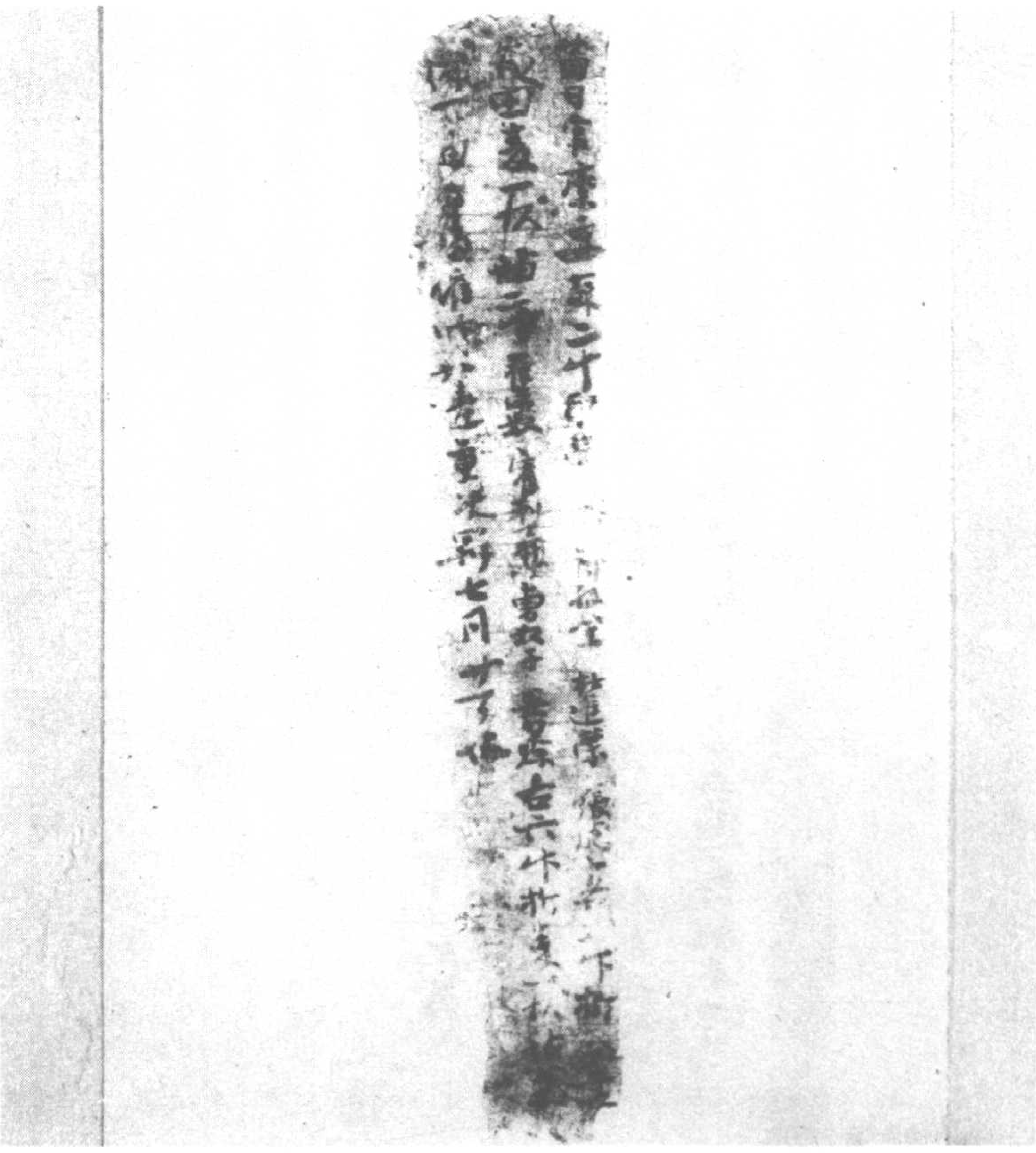
今日已後一依此狀爲定

罰一席請處分

BRITISH MUSEUM

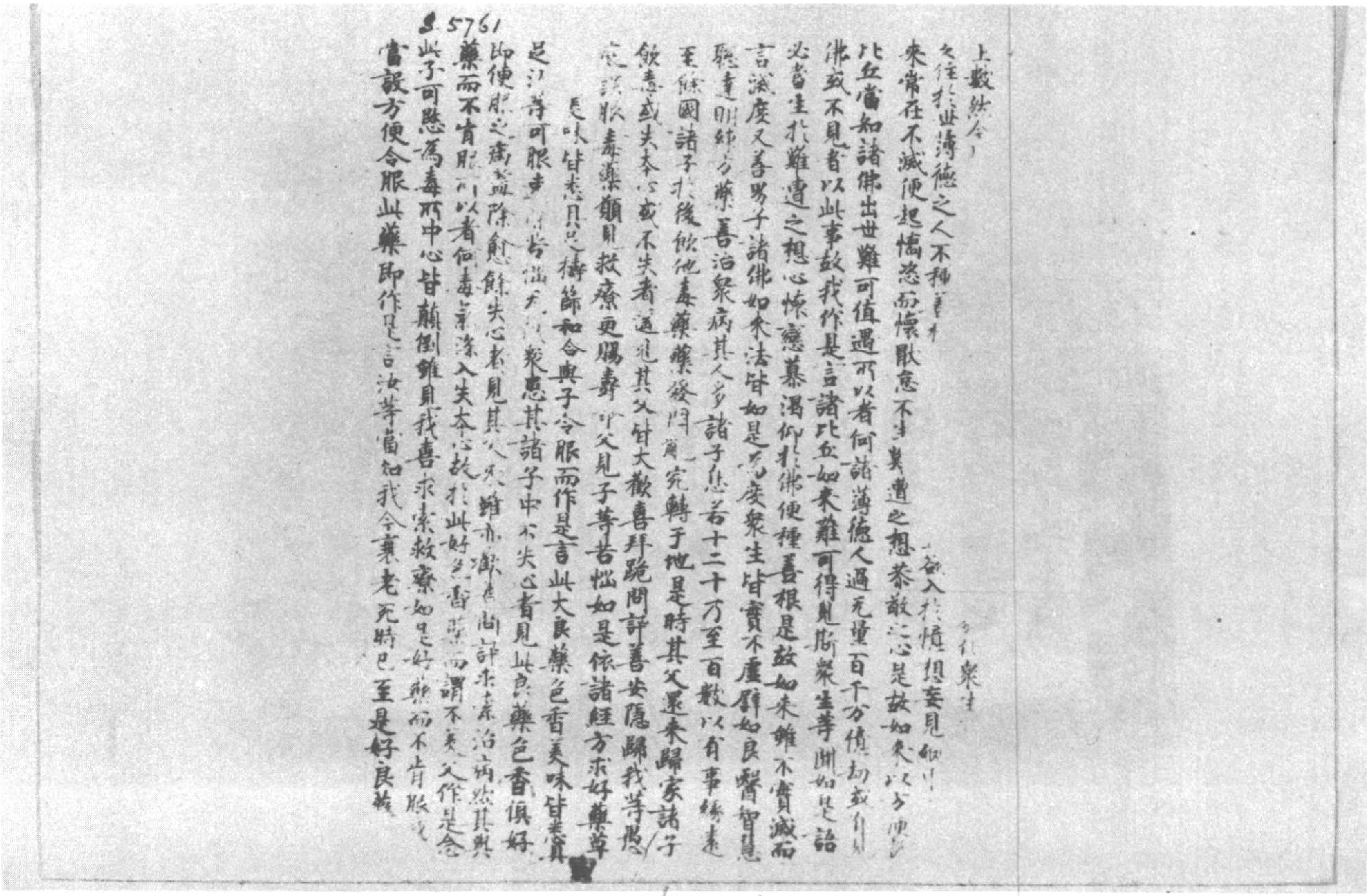
狀等金庭索人社　號九五七五斯

S. 5759



斯五七六〇號　殘帳

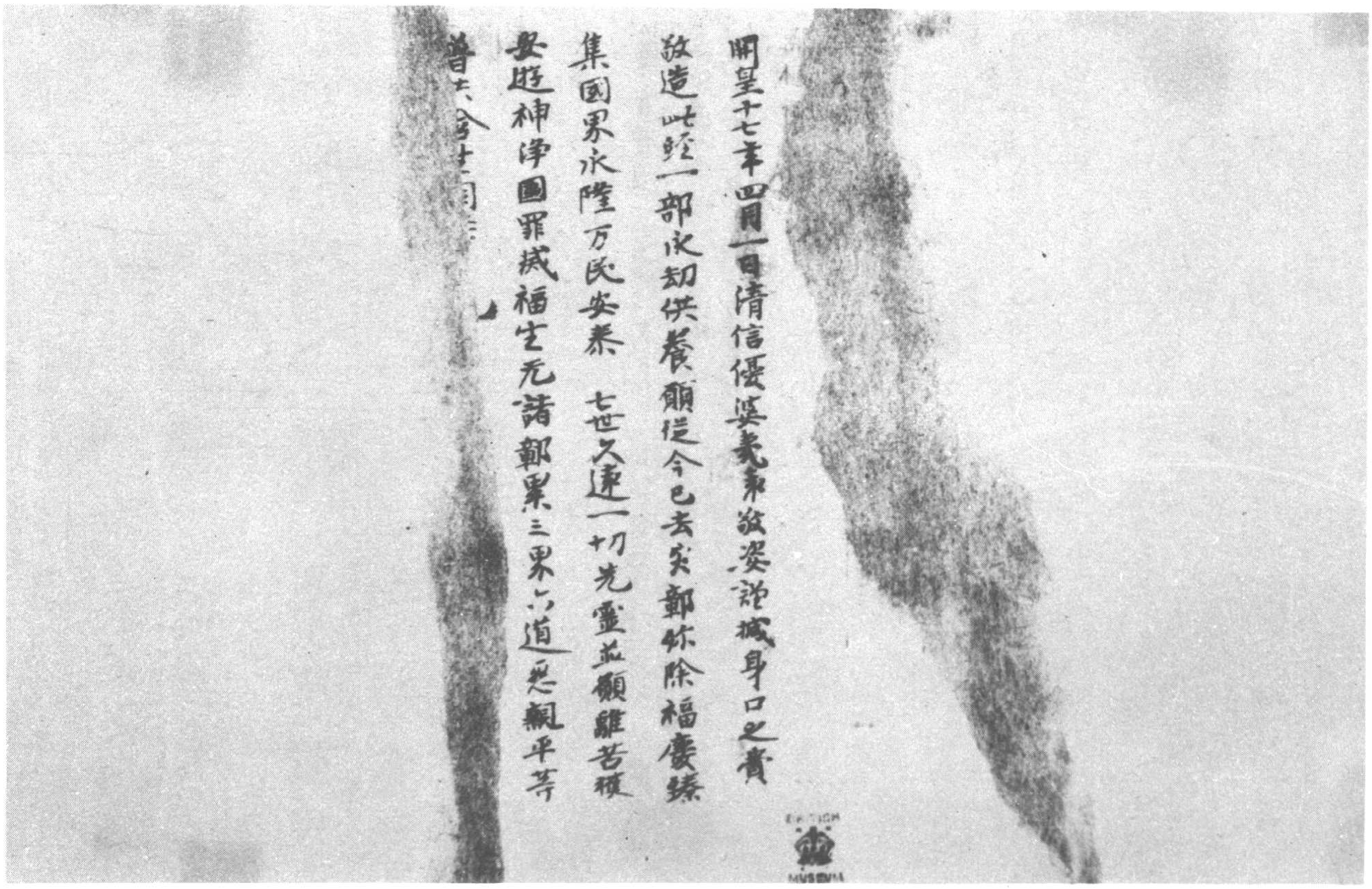
▼斯五七六一號　妙法蓮華經卷第五如來壽量品第十六



上數然今　分化衆生
久住於世薄德之人不種善根　欲入於憶想妄見網
來常在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想恭敬之心是故如來以方便說
比丘當知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過無量百千萬億劫或有見
佛或不見者以此事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生等聞如是語
必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度衆生皆實不虛譬如良醫智慧
聰達明練方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至百數以有事緣遠
至餘國諸子於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家諸子
飲毒或失本心或不失者遙見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚
癡誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如是依諸經方求好藥草
美味皆悉具足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色香美味皆悉具
足汝等可服速除苦惱無復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱好
即便服之病盡除愈餘失心者見其父來雖亦歡喜問訊求索治病然與其
藥而不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色香藥而謂不美父作是念
此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我
當設方便令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥

S.5761

S→T261　9/42c23~29
W→　9/43A25~26



開皇十七年四月一日清信優婆夷袁敬姿謹減身口之費

敬造此經一部永劫供養願從今已去災鄣殄除福慶臻

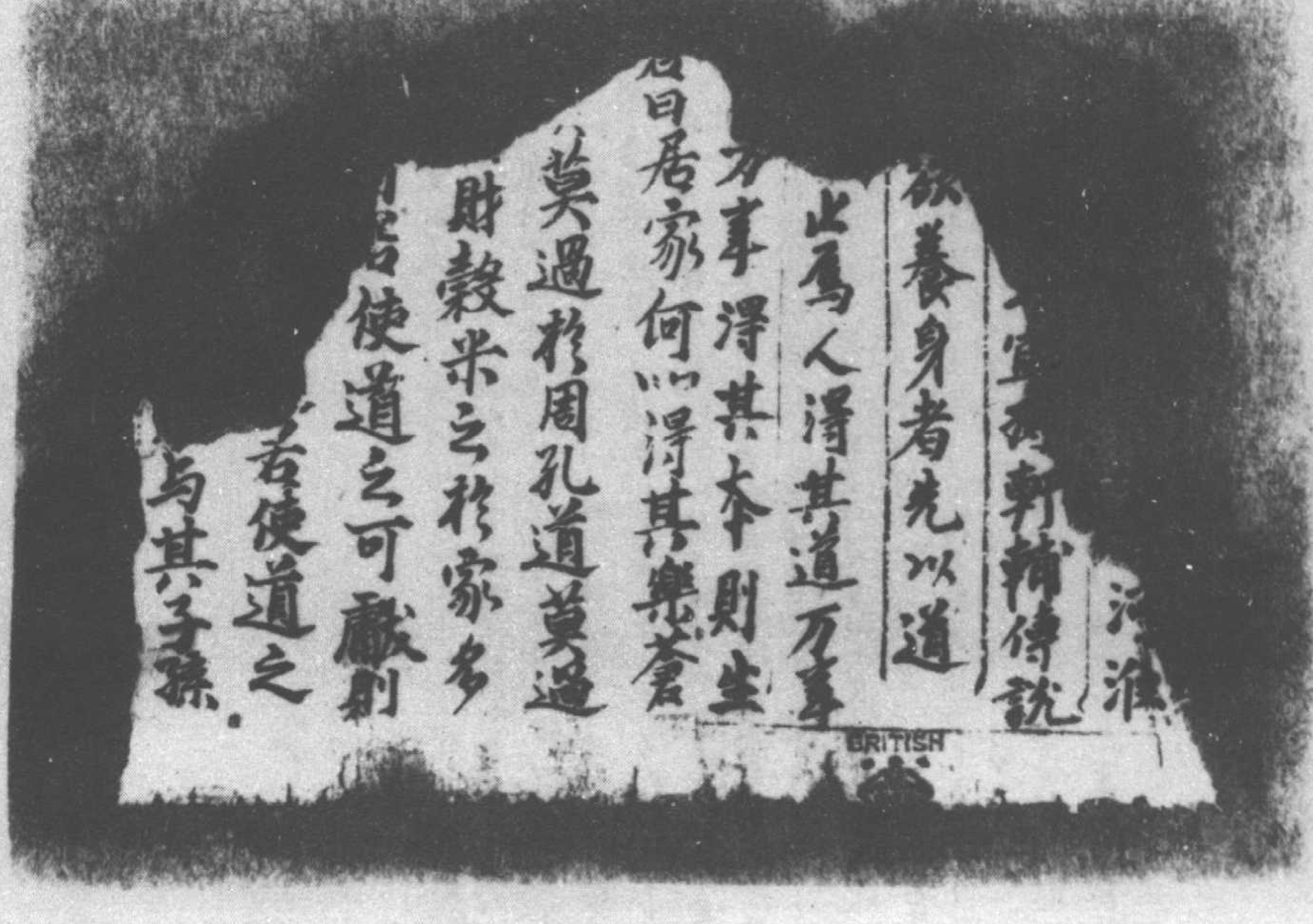
集國界永隆万民安泰　七世久遠一切先靈並願離苦獲

安遊神淨國罪滅福生无諸鄣累三界六道悉飆平等

普天含生同

斯五七六二號　開皇十七年寫經題記

▼斯五七六三號　雜文



淮

宜敦新精傳説

欲養身者先以道

止為人得其道万事

万事得其本則生

君曰居家何以得其樂蒼

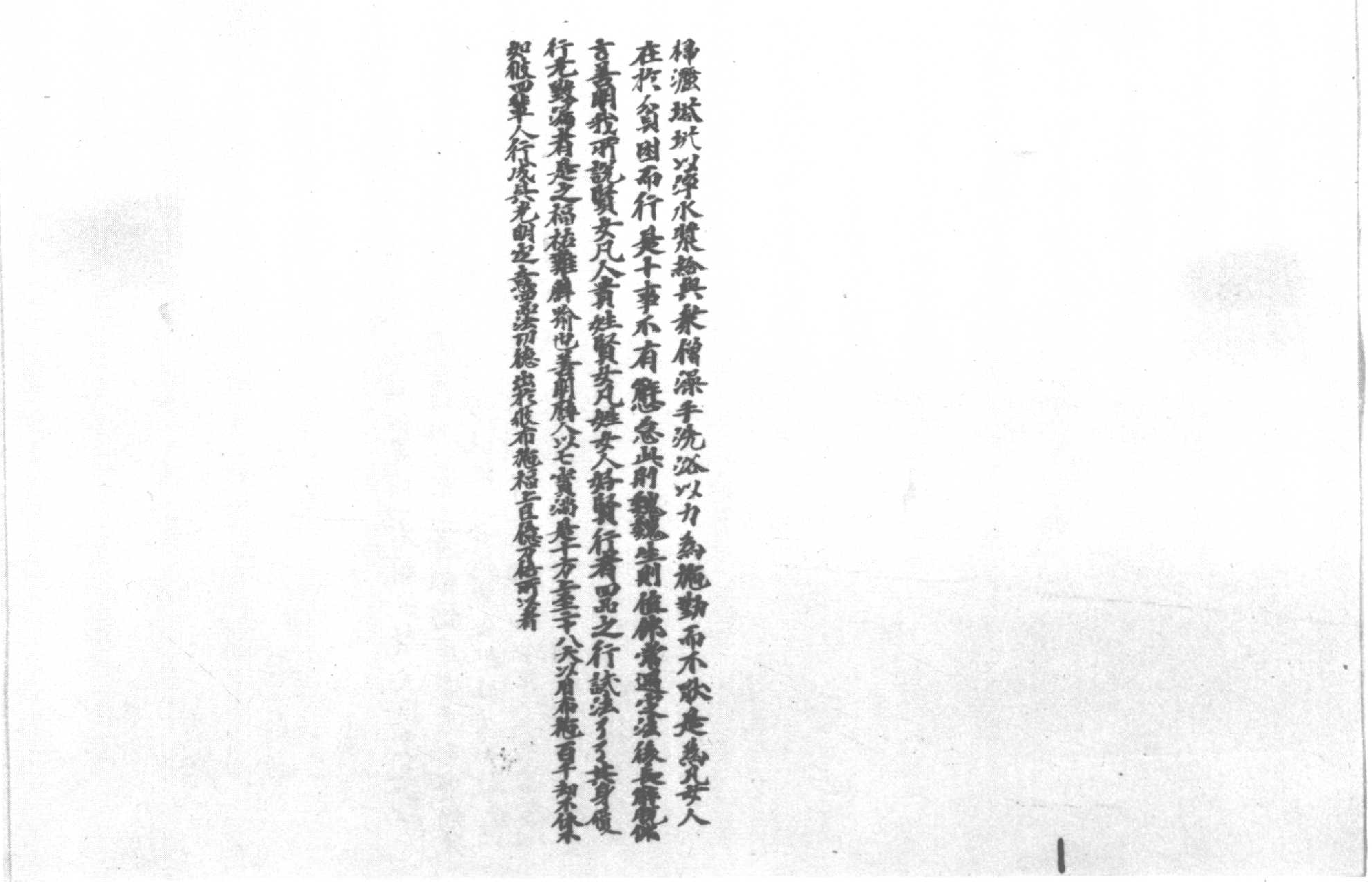
莫過於周孔道莫過

財穀米之於家多

若使道之可厭則

若使道之

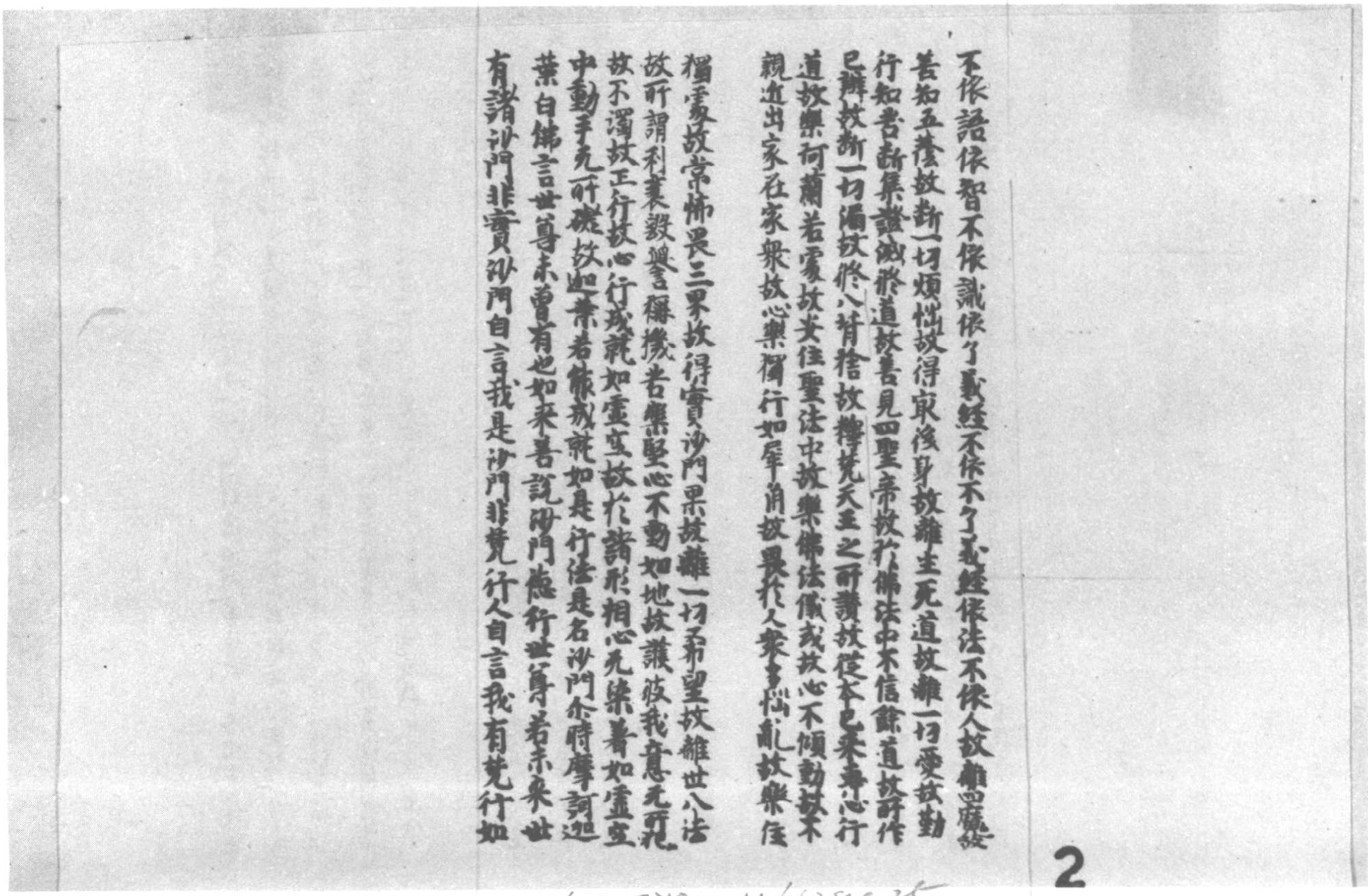
与其子孫



掃灑塔寺以淨水漿給與衆僧澡手洗浴以力為施勤而不欲是為凡女人在於貧困而行是十事不有懈怠與則巍巍生則值佛常遇深法後長壽無[illegible]言善聞我所說賢女凡人貴姓賢女凡姓女人好賢行者四品之行試法了了其身復行光顯滿者是之福德難解於世善男子善女人以七寶滿是十方三千大千刹土以用布施百千劫不休如能四輩人行此其光明盛意當受法明總持菩薩依布施福三百億倍不及何況者

1

斯五七六四號　佛經（擬為大般涅槃經類）

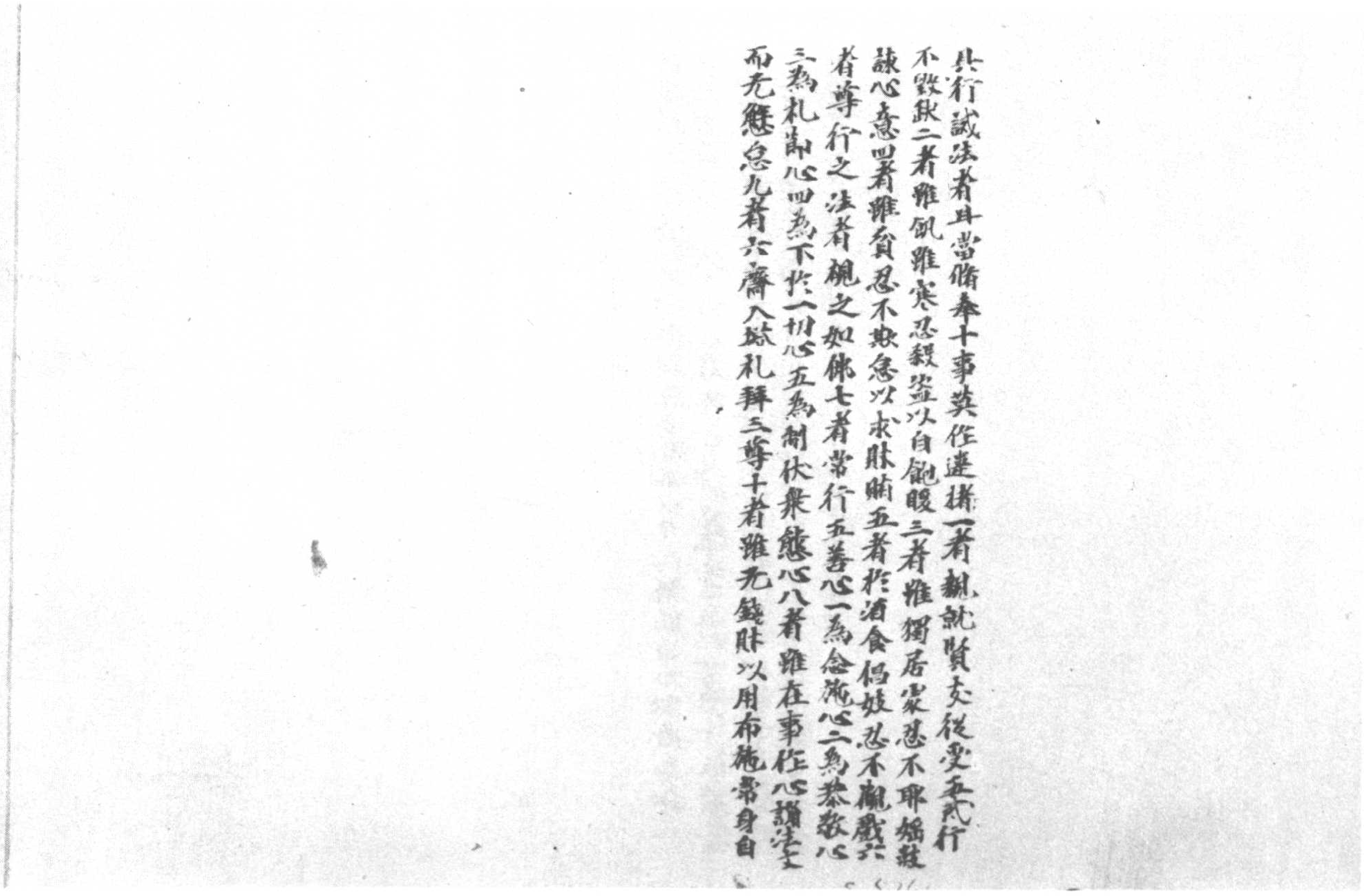


不依語依智不依識依了義經不依不了義經依法不依人故離四魔故善知五陰故斷一切煩惱故得冣後身故離生死道故離一切愛故勤行知苦斷集證滅修道故善見四聖諦故於佛法中不信餘道故所作已辦故斷一切漏故於八背捨故釋梵天王之所讚故從本已來寂心行道故樂阿蘭若處故安住聖法中故樂佛法儀式故心不傾動故樂不親近出家在家衆故心樂獨行如犀角故畏於人衆憒鬧故樂住獨處故常怖畏三界故得實沙門果故離一切希望故離世八法故所謂利衰毀譽稱譏苦樂堅心不動如地故護彼我意无所礙故不濁故正行故心行成就如虛空故於諸形相心无染著如虛空中動手无所礙故迦葉若能成就如是行法是名沙門尒時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如來善說沙門德行世尊若未來世有諸沙門非實沙門自言我是沙門非梵行人自言我有梵行如

2

S→T310　11/638C25
W→　11/639A 18
大宝積經 巻第百十三

④
28

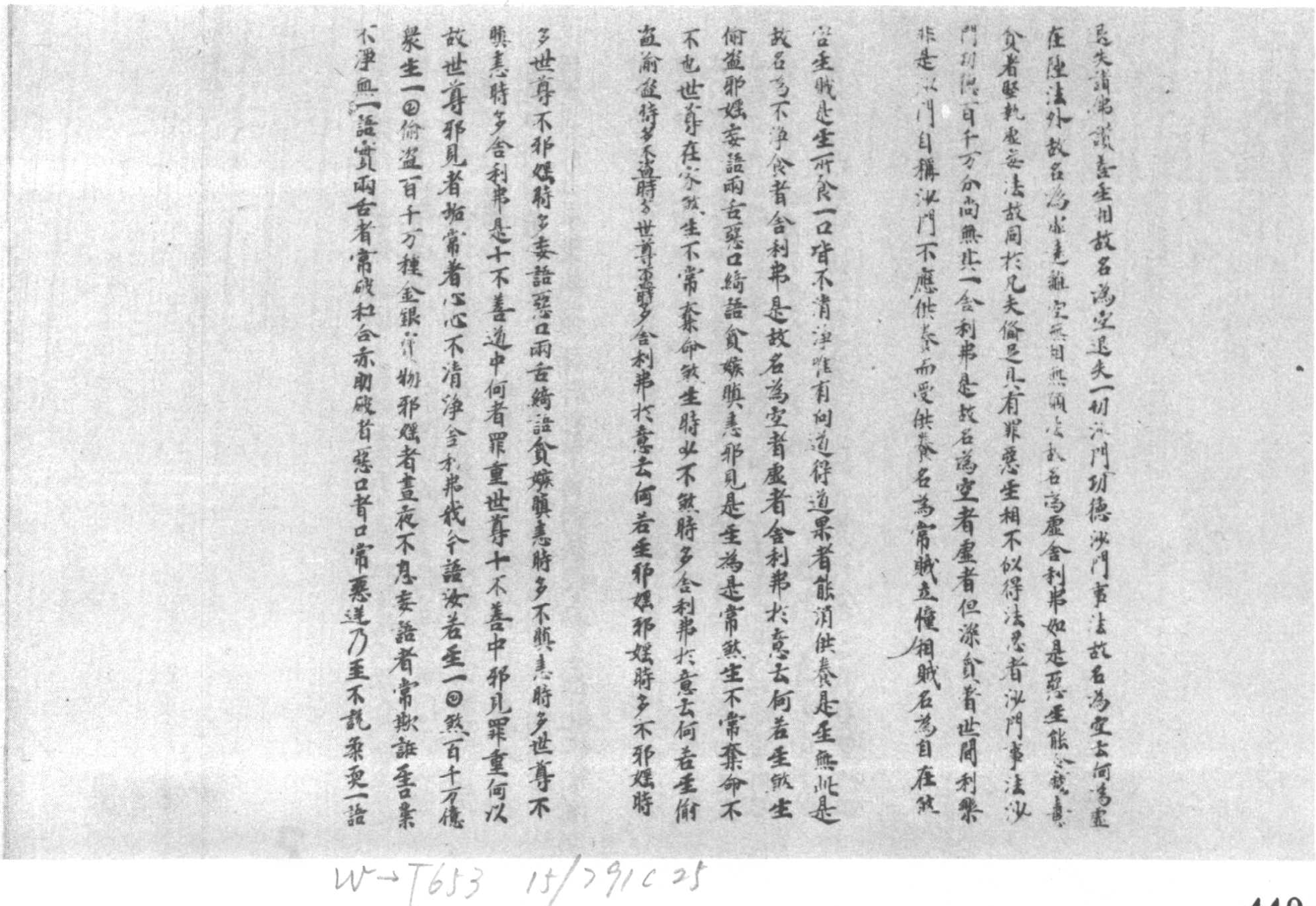


其行誠法者亦當備奉十事莫作違拂一者親就賢友從受正戒行不毀缺二者雖飢雖寒忍殺盜以自飽暖三者雖獨居處忍不耶婬莊誠心意四者雖貧忍不欺急以求財賄五者於酒食倡妓忍不觀戲六者尊行之法者觀之如佛七者常行五善心一為念施心二為恭敬心三為礼節心四為下於一切心五為制伏衆態心八者雖在事作心讃法而无懈怠九者六齋入塔礼拜三尊十者雖无錢財以用布施常身自

2952

斯五六七五號　佛藏經卷第四

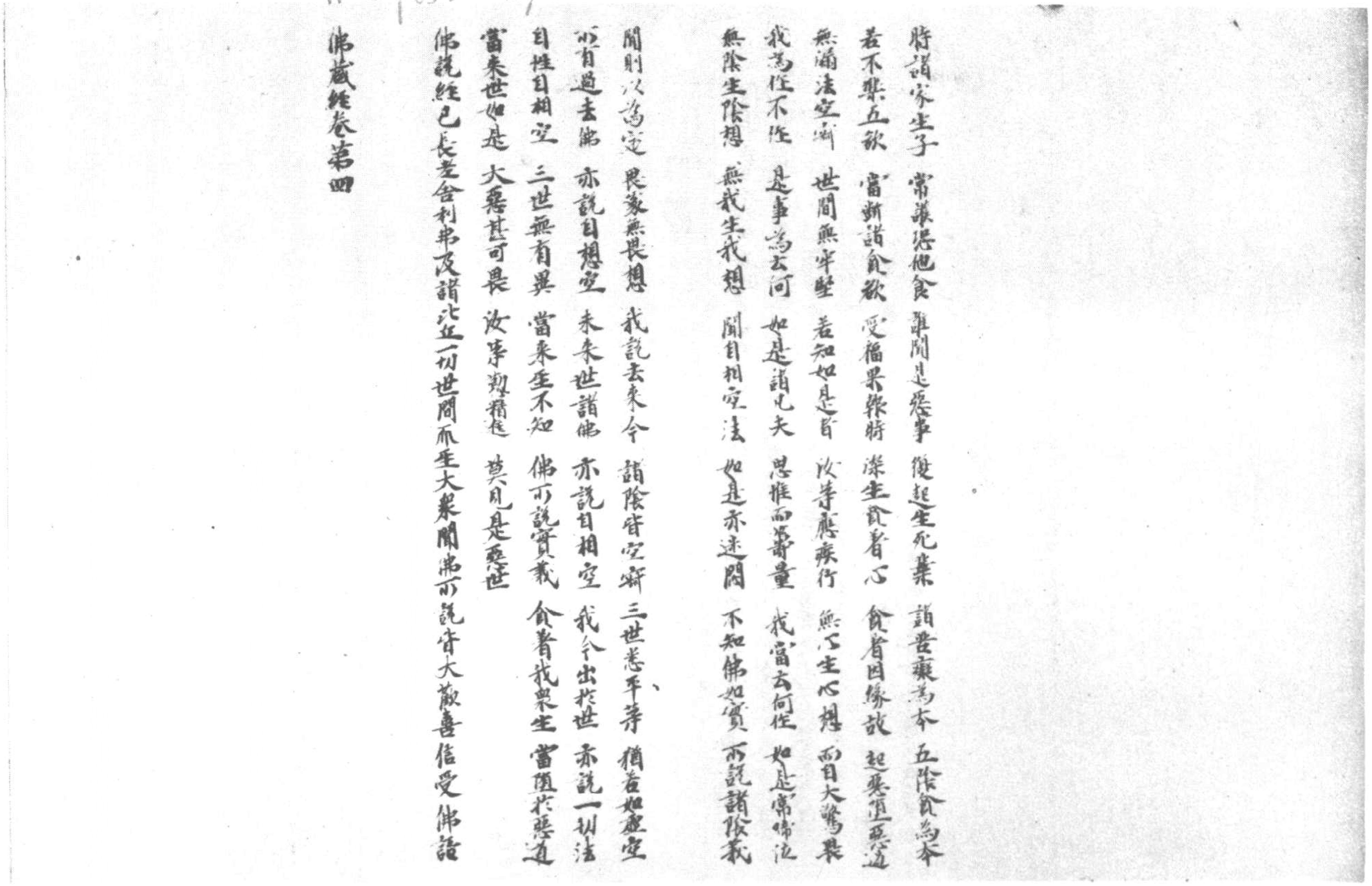
S→T653 15/791 B28



是失諸佛讚歎𤯔相故名為空退失一切沙門功德沙門事法故名為空云何為虛在陰法外故名為虛無為空無相無願空故名為虛舍利弗如是惡𤯔能令誑惑貪著堅執虛妄法故同於凡夫倚是凡有罪惡𤯔相不似得法忍者沙門事法沙門功德百千万分尚無其一舍利弗是故名為空者虛者但深貪著世間利樂非是沙門自稱沙門不應供養而受供養名為常賊立幢相賊名為自在賊容𤯔賊是𤯔所食一口皆不清淨唯有向道得道果者能消供養是𤯔無此是故名為不淨食者舍利弗是故名為空者虛者舍利弗於意云何若𤯔殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪嫉瞋恚邪見是𤯔為是常殺生不常棄命不不也世尊在家殺生不常棄命殺生時少不殺時多舍利弗於意云何若𤯔偷盜偷盜時多不盜時多世尊不盜時多舍利弗於意云何若𤯔邪婬邪婬時多不邪婬時多世尊不邪婬時多妄語惡口兩舌綺語貪嫉瞋恚時多不瞋恚時多世尊不瞋恚時多舍利弗是十不善道中何者罪重世尊十不善中邪見罪重何以故世尊邪見者拓常者心心不清淨舍利弗我今語汝若𤯔一𡆠殺百千万億衆生一𡆠偷盜百千万種金銀寶物邪婬者晝夜不息妄語者常欺誑𤯔衆不淨無一語實兩舌者常破和合亦助破者惡口者口常惡逆乃至不說柔耎一語

W→T653 15/791 C25

S→T613 15/805A12
W→T653 15/805B11

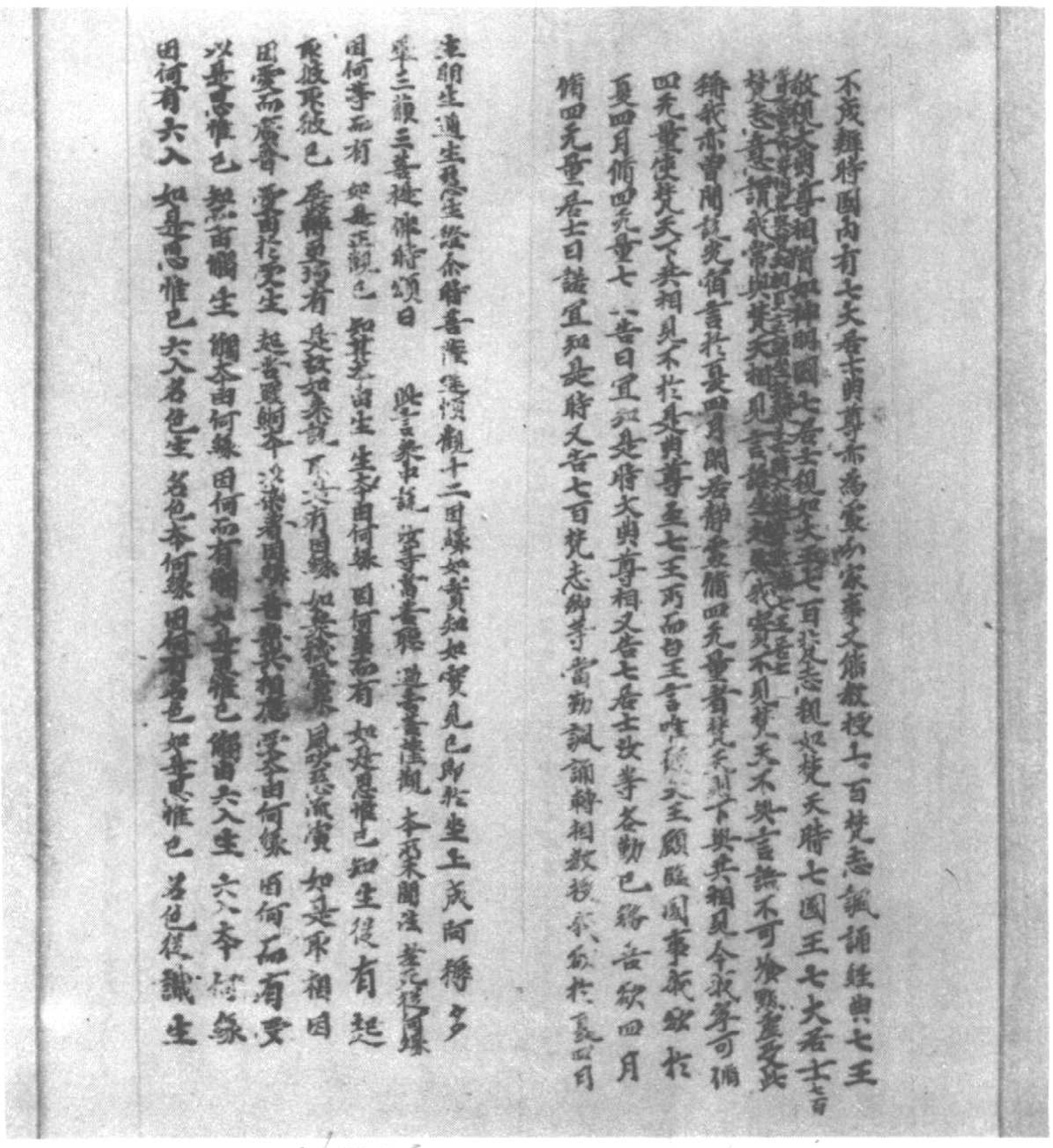


時諸家生子　常慕得他食　雖聞是惡事　復起生死業　諸苦癡為本　五陰貪為本
若不樂五欲　當斷諸貪欲　受福果報時　深生貪著心　貪著因緣故　起惡墮惡道
無滿法空寂　世間無牢堅　若知如是者　汝等應疾行　無以生心想　而自大驚畏
我為住不住　是事為云何　如是諸凡夫　思惟而籌量　我當去何住　如是常佛法
無陰生陰想　無我生我想　聞自相空法　如是亦迷悶　不知佛如實　所說諸陰義
聞則以為定　畏象無畏想　我說去來今　諸陰皆空寂　三世悉平等　猶若如虛空
所有過去佛　亦說自相空　未來世諸佛　亦說自相空　我今出於世　亦說一切法
自性自相空　三世無有異　當來世不知　佛所說實義　貪著我眾生　當墮於惡道
當來世如是　大惡甚可畏　汝等勤精進　莫見是惡世
佛說經已長老舍利弗及諸比丘一切世間天人大眾聞佛所說皆大歡喜信受佛語
佛藏經卷第四

長阿含經卷第五

長阿含經卷第一

▼斯五七六六號　大方便佛報恩經



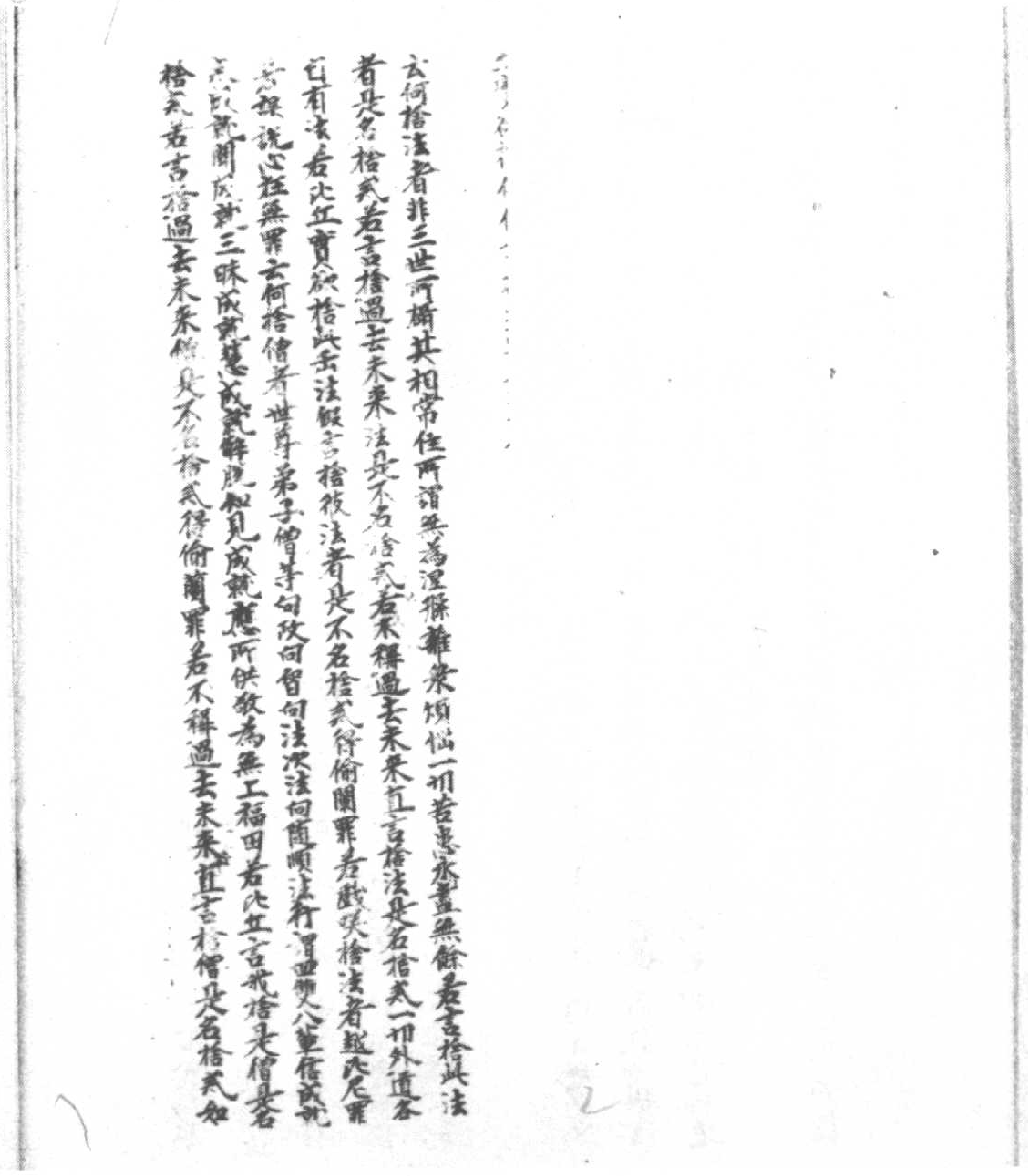
不廢轉時國內有七大居士典尊亦為處分家業又能教授七百梵志諷誦經典七王
敬視大典尊相猶如神明國七居士視如大王七百梵志視如梵天時七國王七大居士七百
梵志意念謂我常與梵天相見言語坐起親善我實不見梵天不與言語不可瞻顏
稱我亦曾聞諸先宿言於夏四月閑居靜處修四無量者梵天則下與共相見今我寧可循
四無量使梵天下共相見不於是典尊至七王所而白王言唯願大王顧臨國事我欲於
夏四月修四無量七王告曰宜知是時大典尊相又告七居士汝等各勤己務吾欲四月
修四無量居士曰諾宜知是時又告七百梵志卿等當勤諷誦轉相教授亦欲於夏四月

來朗生適生更生終爾皆悉逆順觀十二因緣如實知如實見已即於坐上成阿耨多
羅三藐三菩提佛時頌曰　此言衆中說　汝等當善聽　過去菩薩觀　本所未聞法　老死從何緣
因何等而有　如是正觀已　知其本由生　生本由何緣　因何事而有　如是思惟已　知生從有起
取彼取彼已　展轉更有有　是故如來說　取是有因緣　如衆穢惡聚　風吹惡流演　如是取相因
因愛而廣普　愛由於受生　起苦惡根本　以染著因緣　苦樂共相應　受本由何緣　因何而有受
以是思惟已　知由觸生　觸本由何緣　因何而有觸　如是思惟已　觸由六入生　六入本何緣
因何有六入　如是思惟已　六入名色生　名色本何緣　因何有名色　如是思惟已　名色從識生

S→T1 1/7C6
W→ 1/7C28

S→T1 1/32A24
W→ 1/32B12

② 22/236A13~27



云何捨法法者非三世所攝其相常住所謂無為涅槃離衆煩惱一切苦患永盡無餘若言捨此法

者是名捨戒若言捨過去未來法是不名捨戒若不稱過去未來直言捨法是名捨戒一切外道各

自有法若比丘實欲捨此外法假言捨彼法者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨法者越比尼罪

若狂說心狂無罪云何捨僧者世尊弟子僧等句次句智句法次法向隨順法行四雙八輩信成就

戒成就聞成就三昧成就慧成就解脫知見成就應所供敬為無上福田若比丘言我捨是僧是名

捨戒若言捨過去未來僧是不名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來直言捨僧是名捨戒如

2

斯五七六六號　摩訶僧祇律卷第二（下半頁之前半段接於後半段之末）

(A) ⑱→①→②→③→⑪→⑫
22/235A2~236C10

(B) ⑨→⑧→⑥
22/250B13~251A2

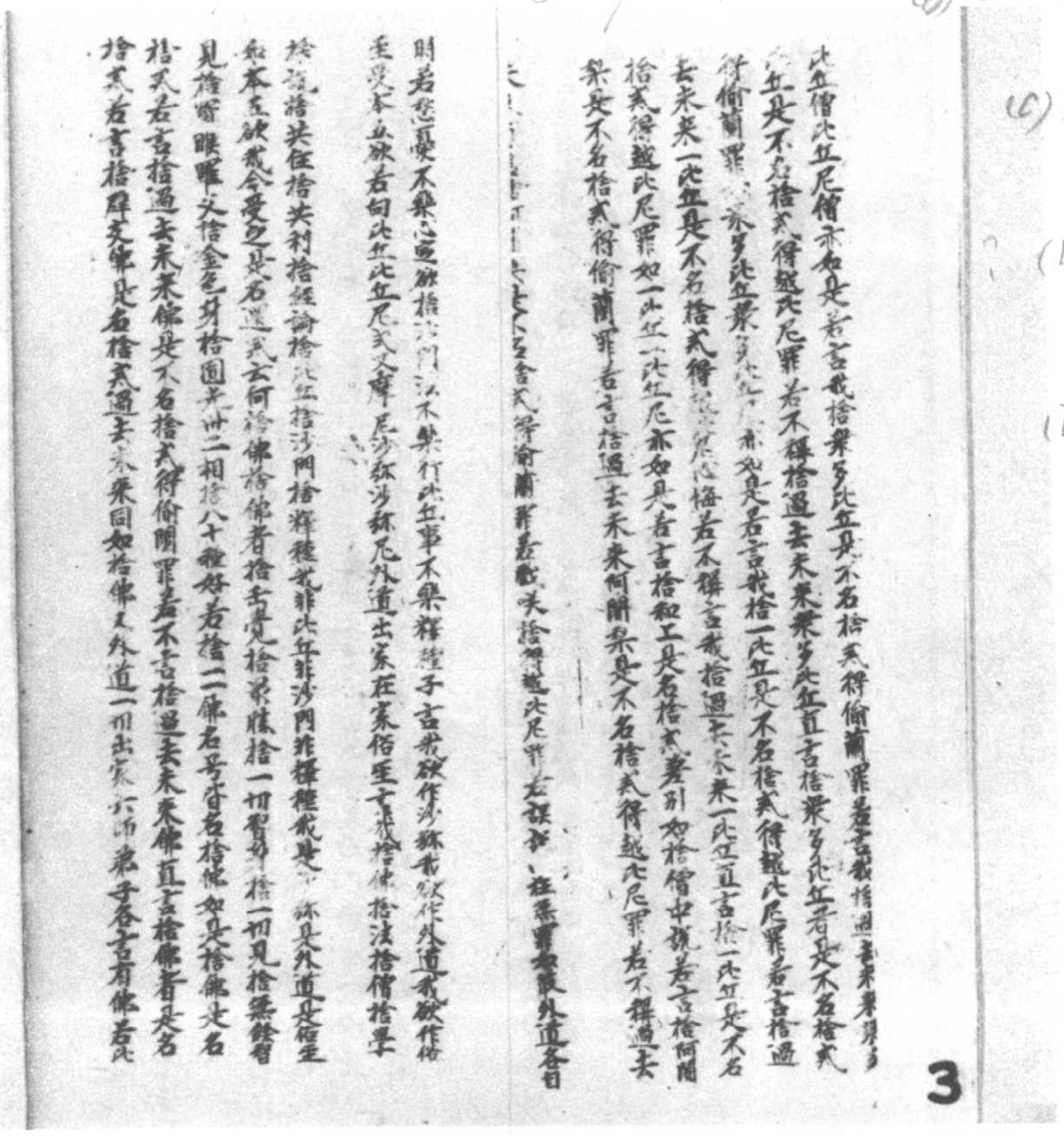
(C) ⑤→④→⑩→⑮
24/860B23~861B10

(D) ⑨→⑧→⑥
22/250B13~251A12

(E) ⑯→⑰→⑭
22/251A8~B19

② ⑫ 未查到

① 22/235C26~236A11　③ 22/236A27~B14



比丘僧比丘尼僧亦如是若言我捨衆多比丘是不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去未來衆多

比丘是不名捨戒得越比尼罪若不稱捨過去未來衆多比丘直言捨衆多比丘若是不名捨戒

得偷蘭罪（衆多比丘尼亦如是）若言我捨一比丘是不名捨戒得越比尼罪若言捨過

去未來一比丘是不名捨戒得越比尼罪心悔若不稱言我捨過去未來一比丘直言捨一比丘是不名

捨戒得越比尼罪如一比丘一比丘尼亦如是若言捨和上是名捨戒要別知捨僧中說若言捨阿闍

梨是不名捨戒得偷蘭罪若言捨過去未來阿闍梨是不名捨戒得越比尼罪若不稱過去

[illegible]舍戒得偷蘭罪若戲咲捨得越比尼罪若誤說、狂無罪[illegible]外道各自

時若愁憂不樂心厭欲捨比丘法不樂行比丘事不樂釋種子言我欲作沙彌我欲作外道我欲作俗

生受本五欲若向比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼外道出家在家俗生言我捨佛捨法捨僧捨學

捨說捨共住捨共利捨經論捨比丘捨沙門捨釋種我非比丘非沙門非釋種我是沙彌是外道是俗生

我本五欲我今受之是名還戒云何捨佛捨佛者捨主是覺捨衆勝捨一切智身捨一切見捨無餘智

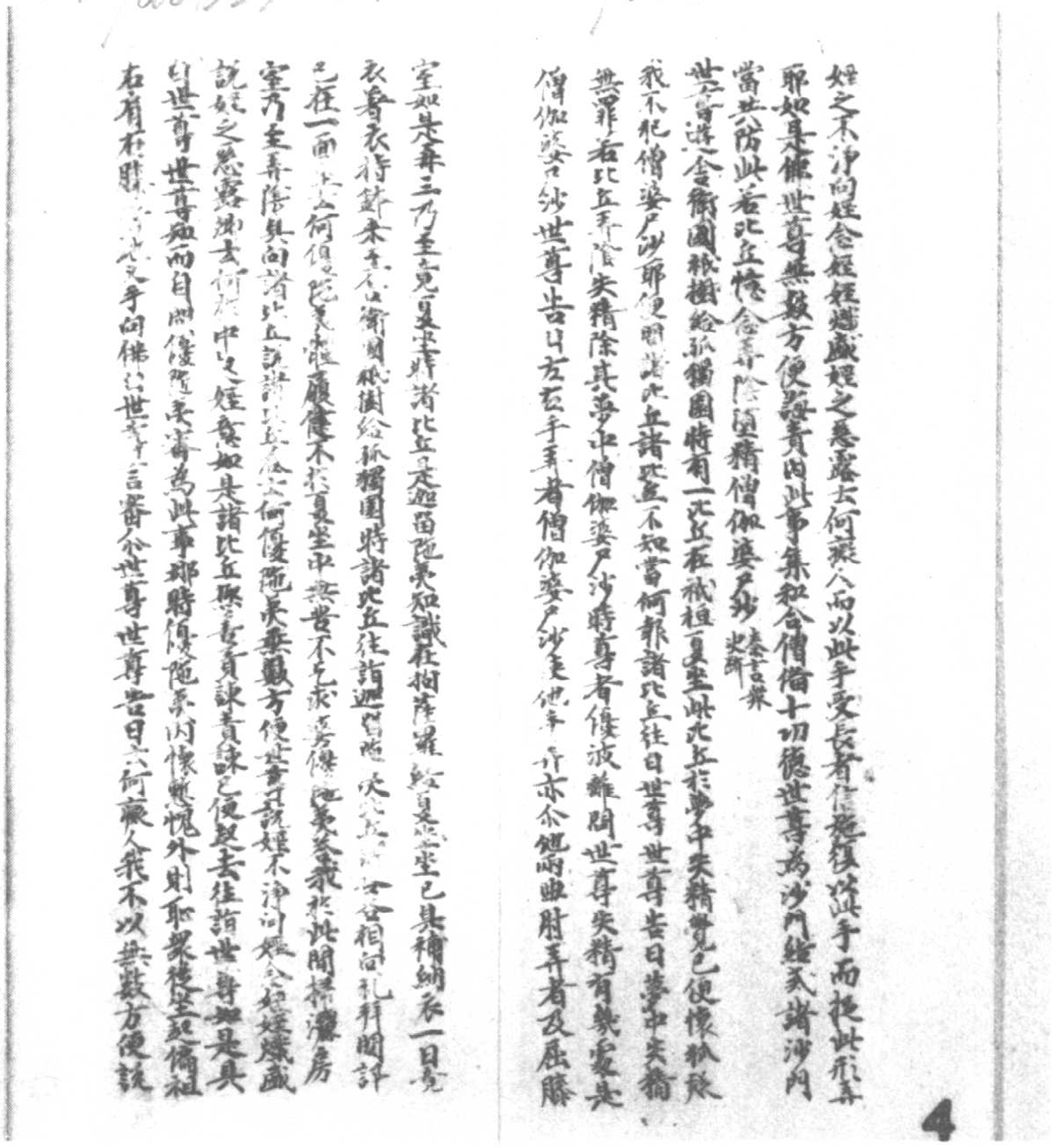
見捨醫眼曜又捨金色身捨圓光世二相捨八十種好若捨二佛名號皆名捨佛如是捨佛是名

捨戒若言捨過去未來佛是不名捨戒得偷蘭罪若不言捨過去未來佛直言捨佛者是名

捨戒若言捨辟支佛是名捨戒過去未來同如捨佛又外道一切出家亦稱弟子各言有佛若比

3

① 24/860b23~c12　① 24/860c12~26

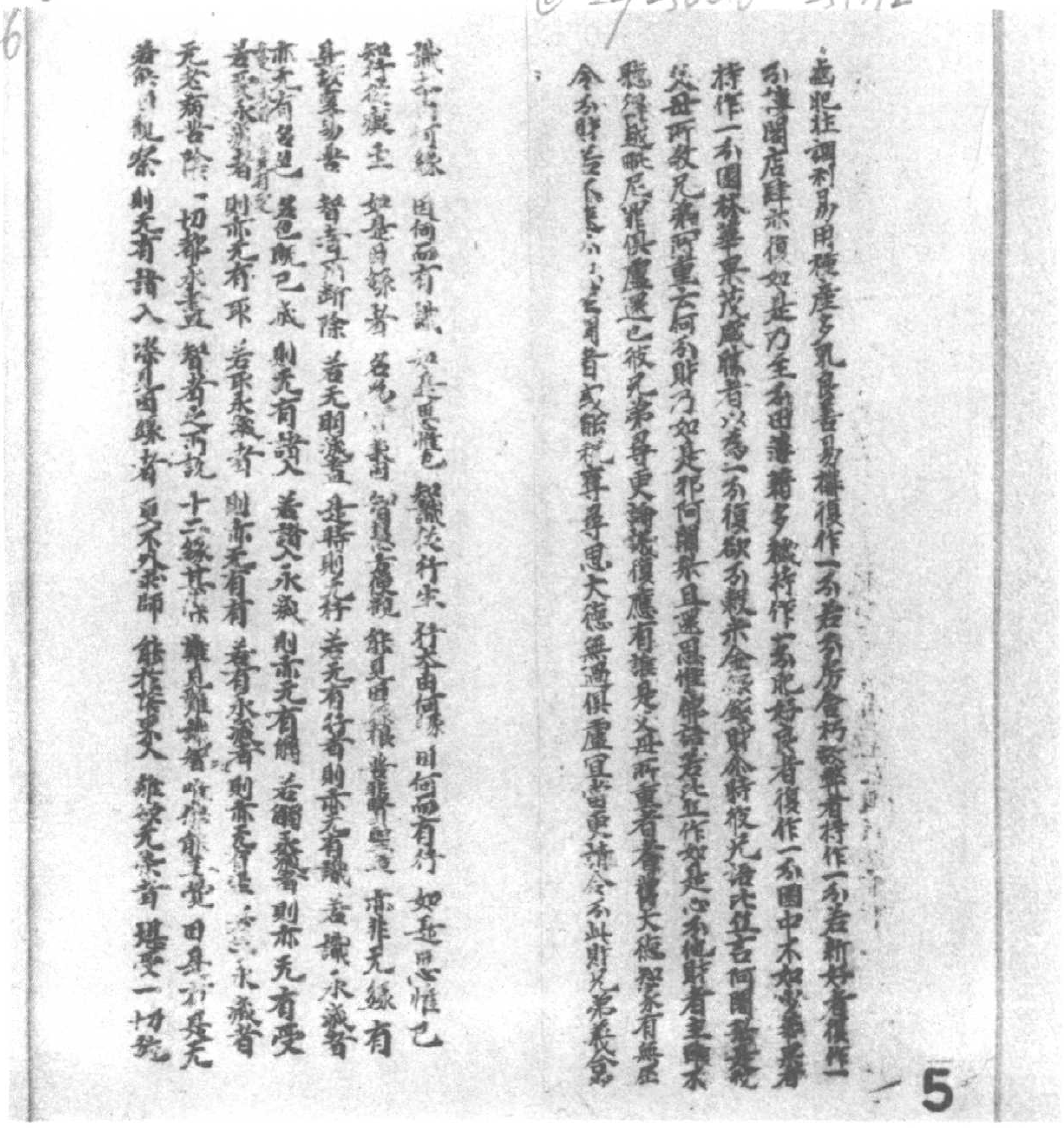


斯五七六六號　鼻奈耶卷第三（前半段，上接於後半段）

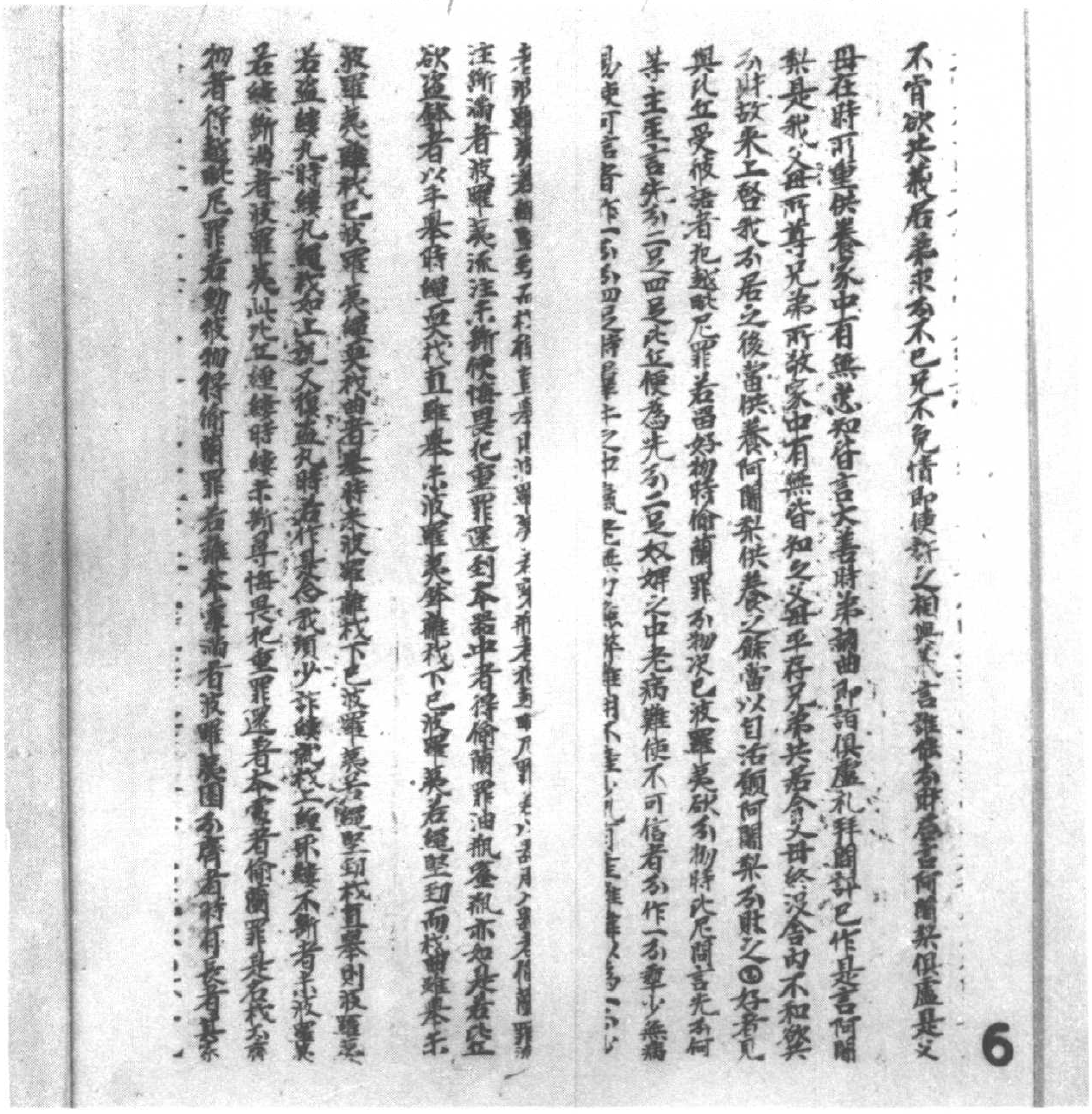
▼斯五七六六號　摩訶僧祇律卷第三（前半段）

[illegible]

② 1/71c8~8a26　⑥ 22/250c18~251a2



① 22/251b13~b29　　② 22/250c3~c18

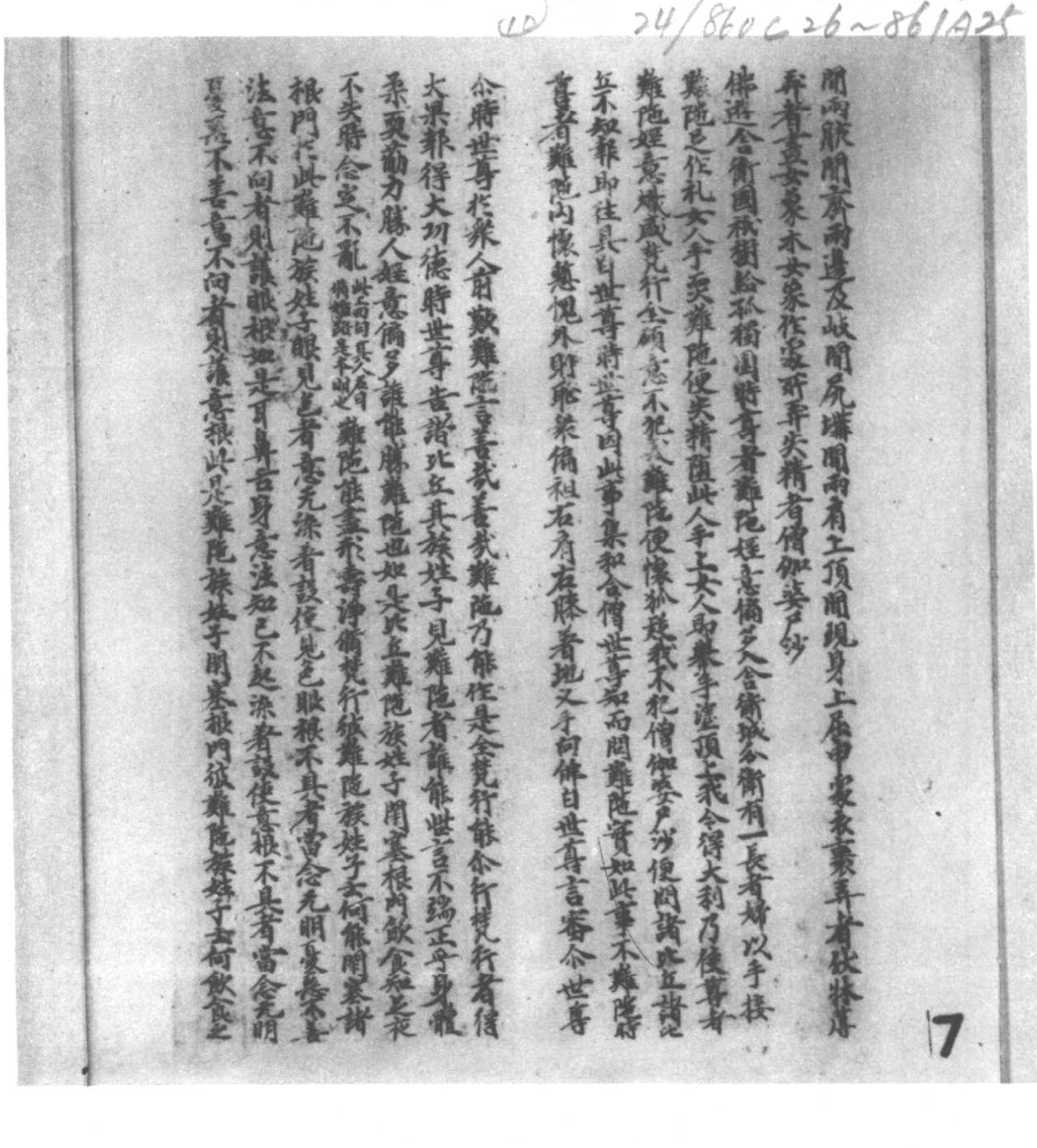


6

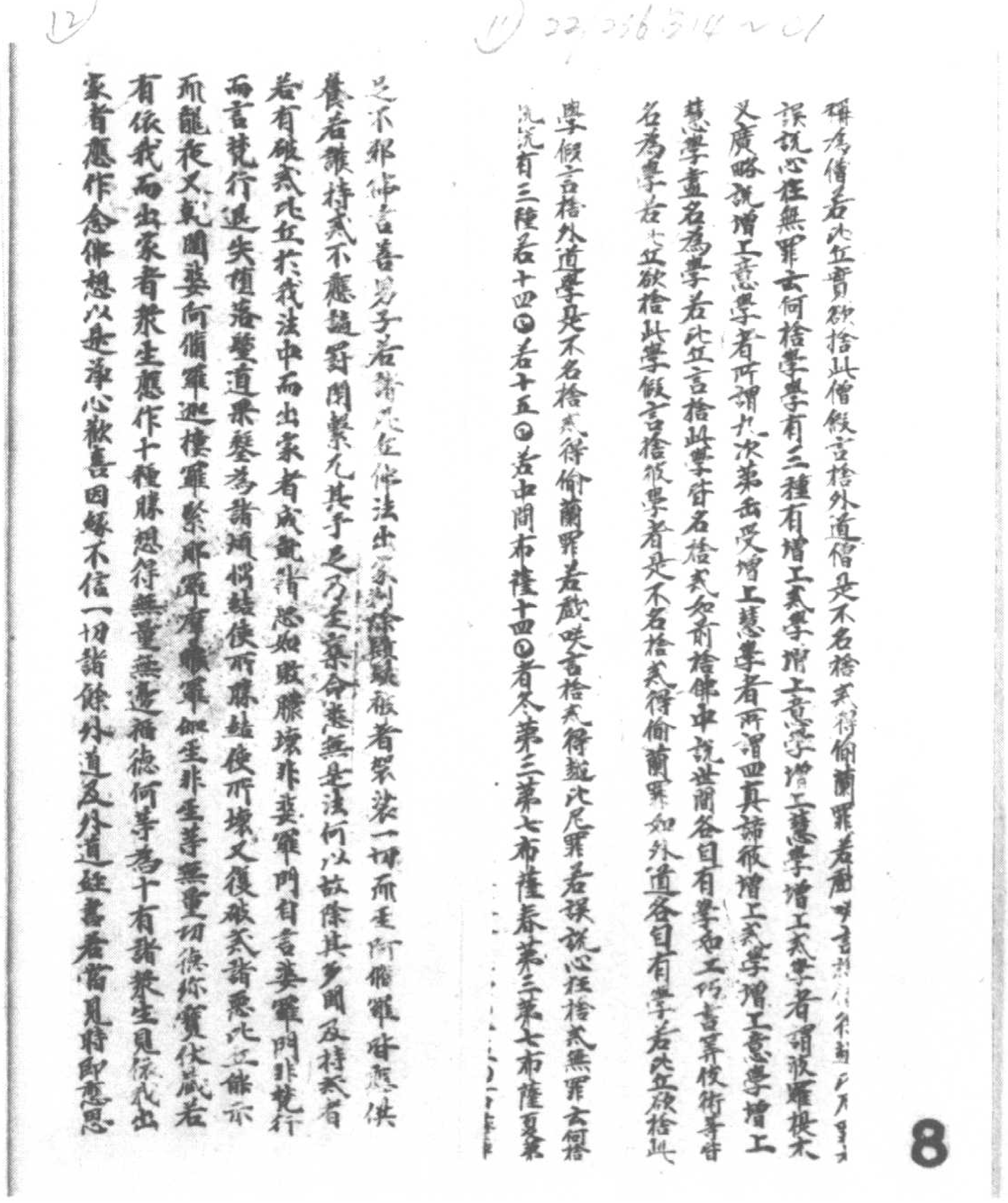
斯五七六六號　摩訶僧祇律卷第三（前半段，下接角碼五前半段）　摩訶僧祇律卷第三（後半段，下接前半段）

▼斯五七六六號　鼻奈耶卷第三（上接角碼四前半段）

④ 24/860c26~861a25

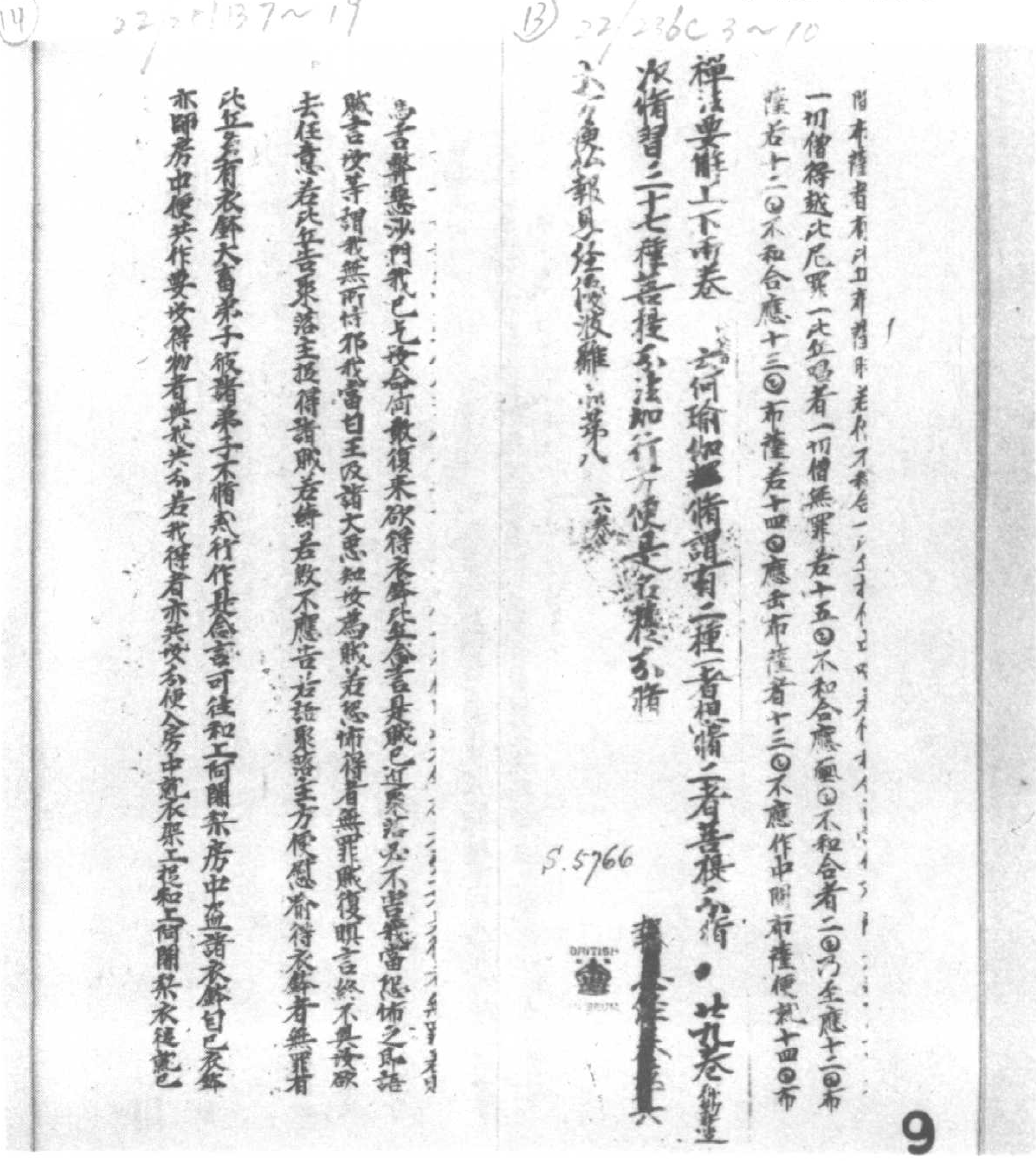


7

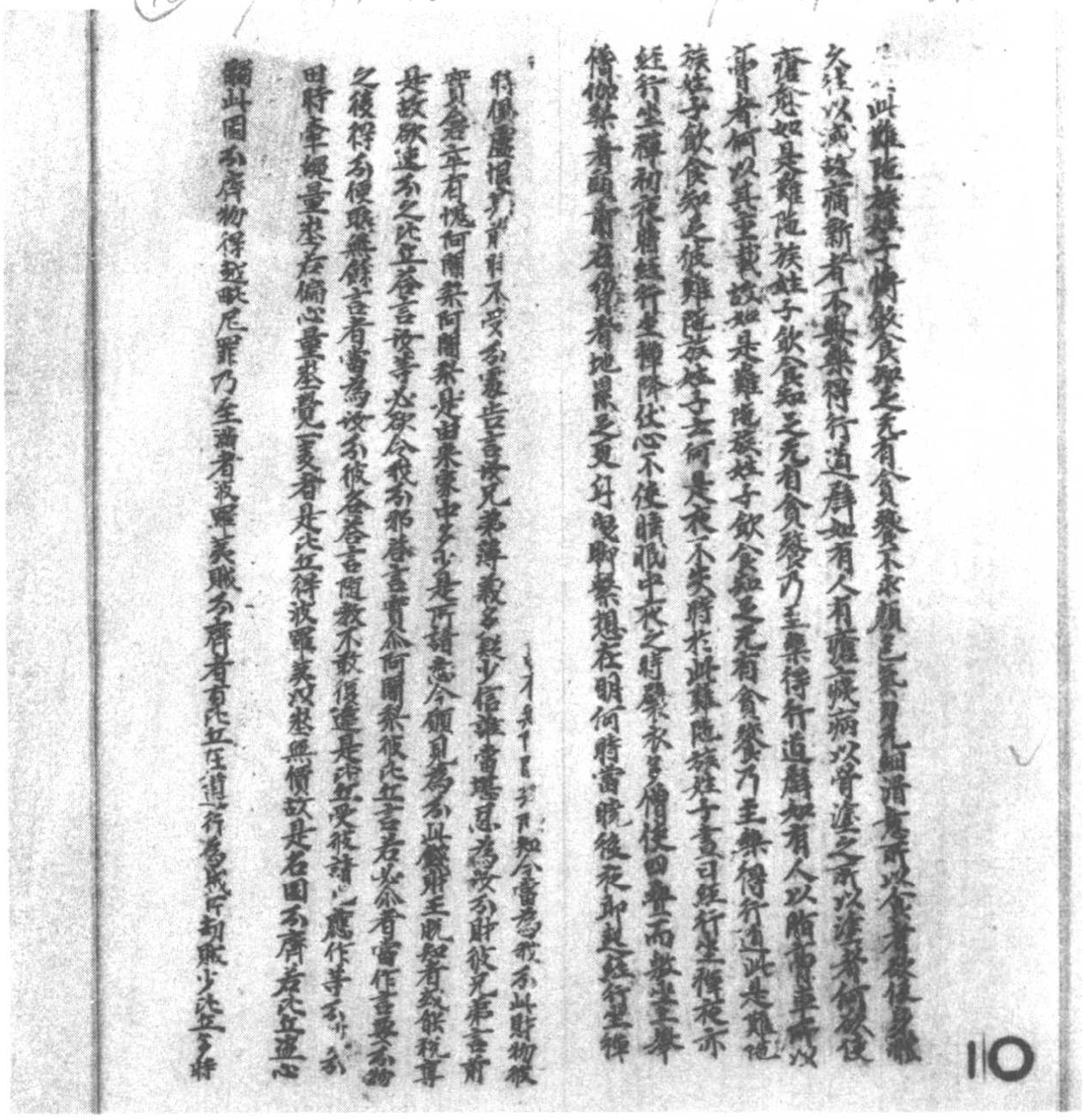

⑫
⑪ 22/256b14~c1
8

斯五七六六號　摩訶僧祇律卷第二（前半段，下接角碼九前半段）

▼斯五七六六號　摩訶僧祇律卷第二（前半段，上接角碼八前半段）　摩訶僧祇律第三（後半段）


⑭ 22/251b17~19
⑬ 22/236c3~10
S.5766
9

⑯ 22/251A4~18　⑮ 24/861A25~B10

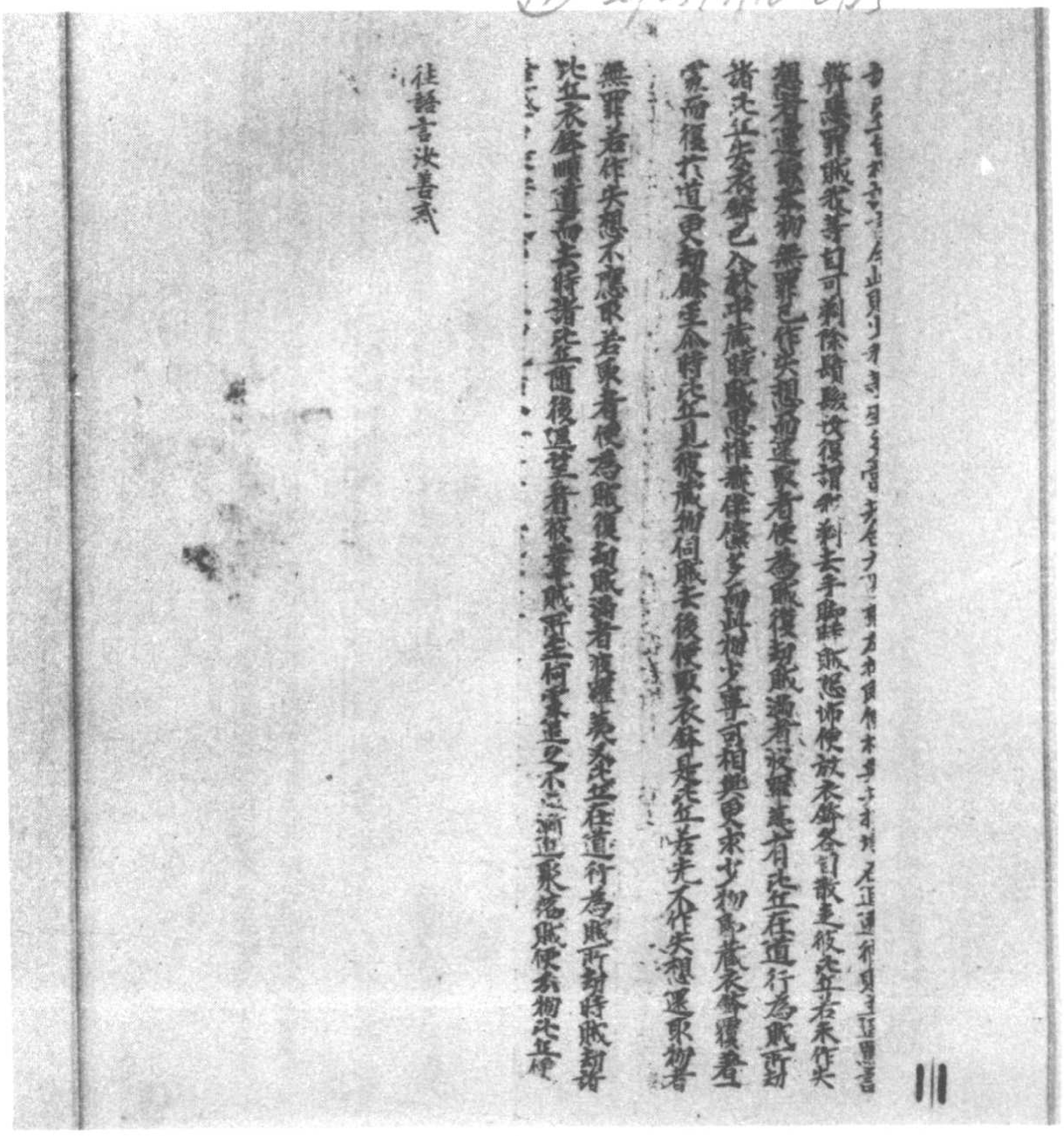

110

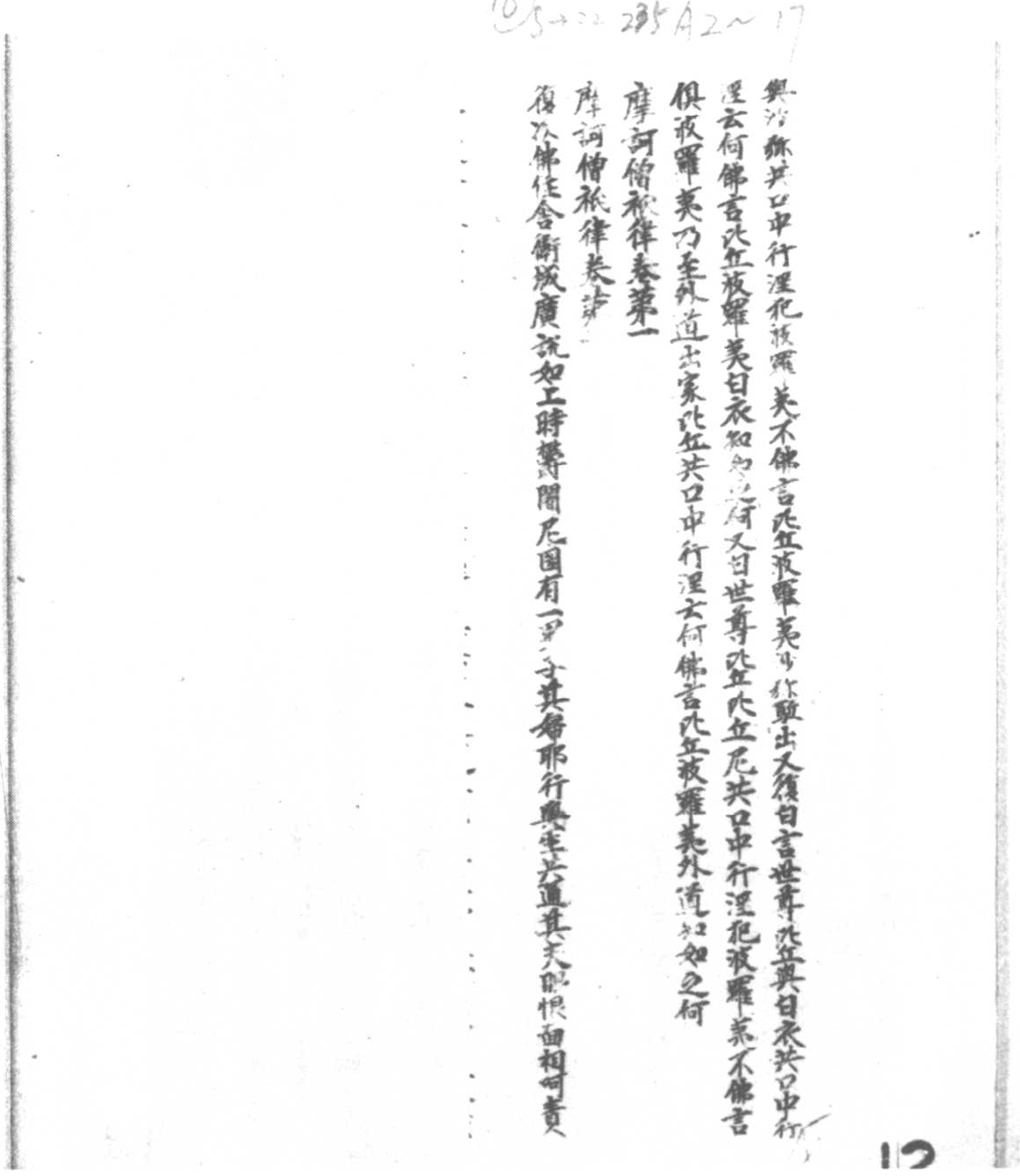
斯五七六六號　鼻奈耶卷第三（前半段）　摩訶僧祇律卷第三（後半段，上接角碼五

前半段，下接角碼十一）

▼斯五七六六號　摩訶僧祇律卷第三（下接角碼九後半段）

⑰ 22/251A18~B5


111



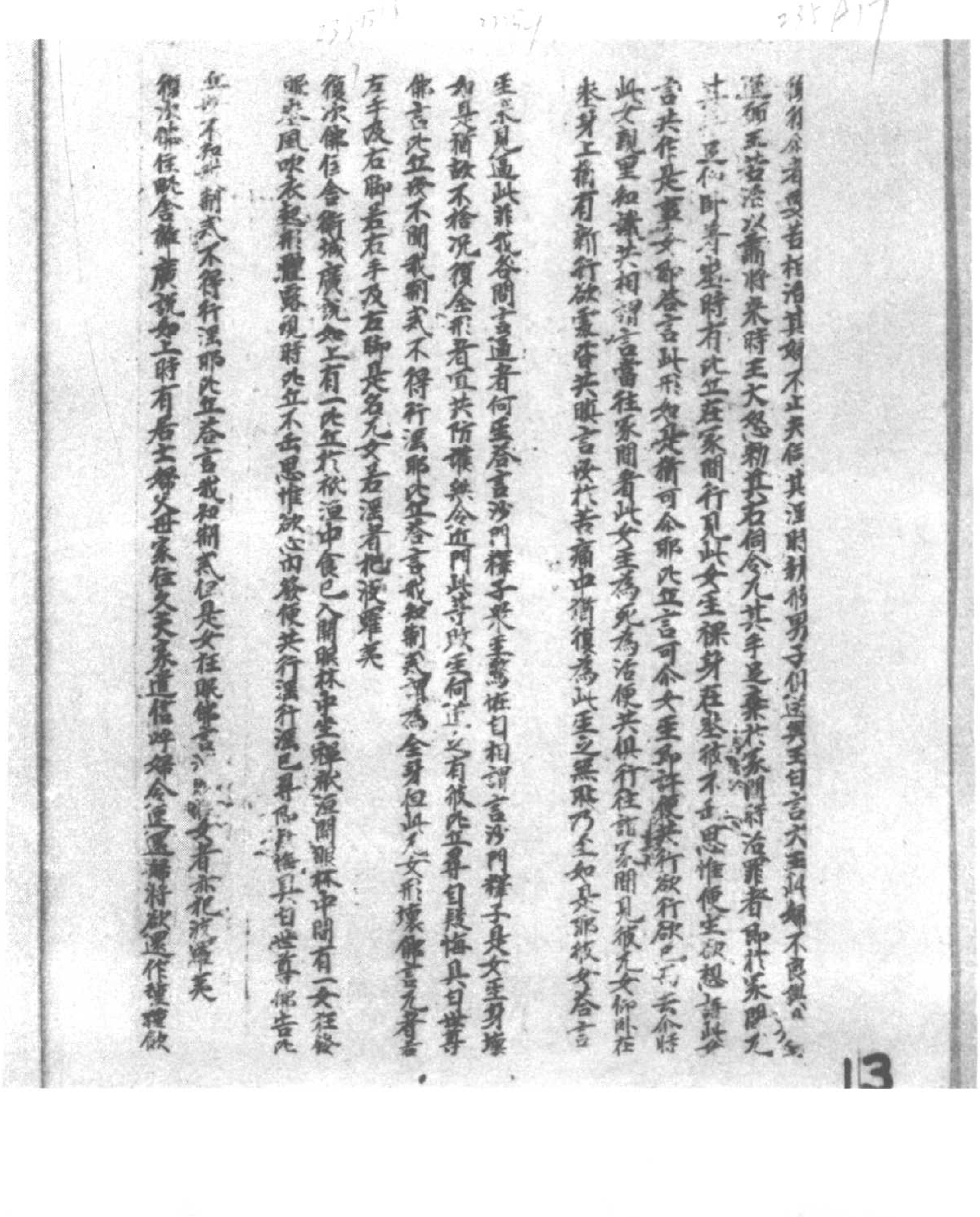
與沙彌共口中行淫犯波羅夷不佛言比丘波羅夷沙彌驅出又復白言世尊比丘與白衣共口中行淫云何佛言比丘波羅夷白衣知如之何又白世尊比丘比丘尼共口中行淫犯波羅夷不佛言俱波羅夷乃至外道出家比丘共口中行淫云何佛言比丘波羅夷外道知如之何

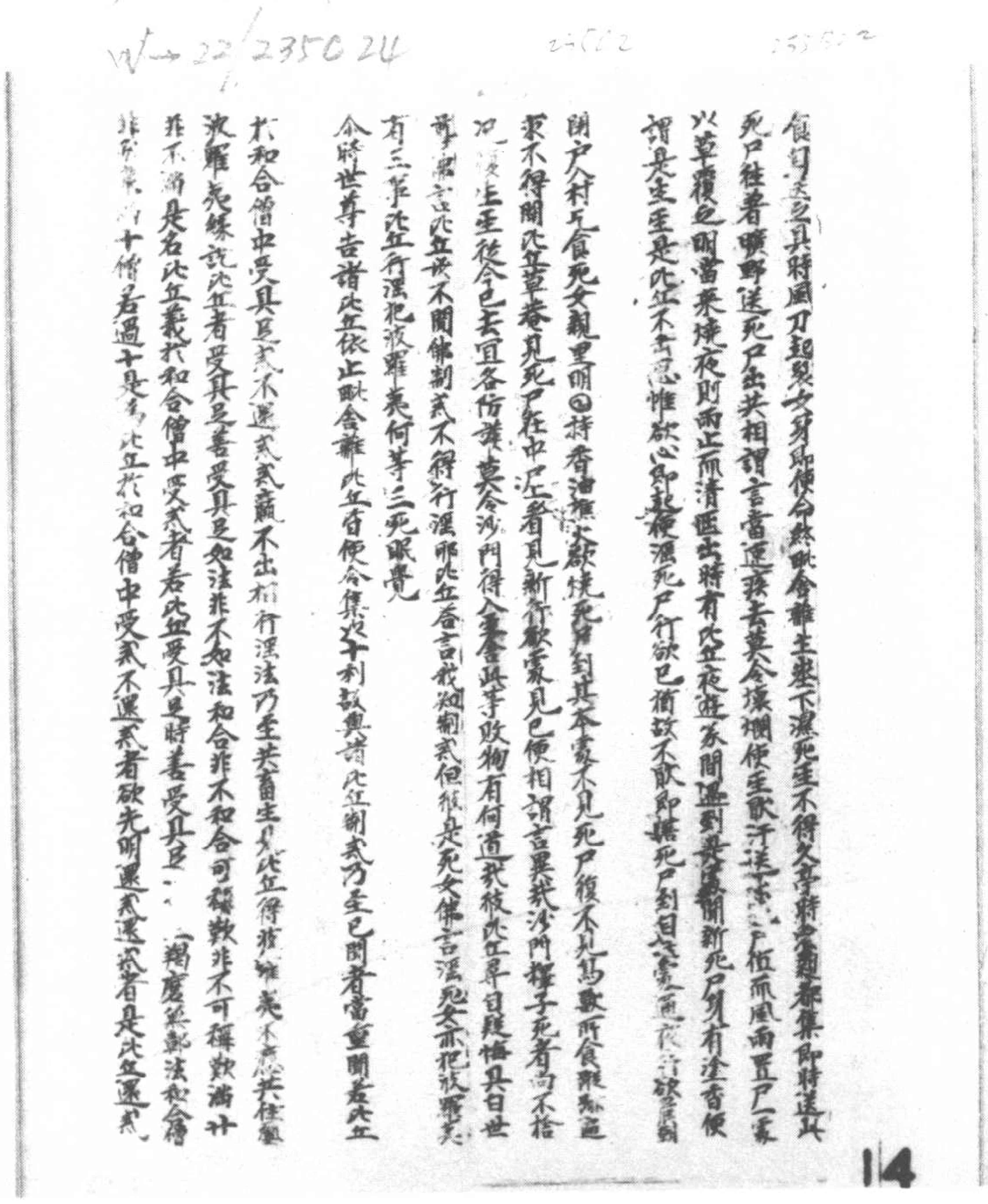
摩訶僧祇律卷第一

摩訶僧祇律卷第二

復次佛住舍衛城廣說如上時婆闍尼國有一男子其婦邪行與他共通其夫聞恨面相呵責

斯五七六六號　摩訶僧祇律卷第一、第二（至角碼十四，下接角碼三後半段）



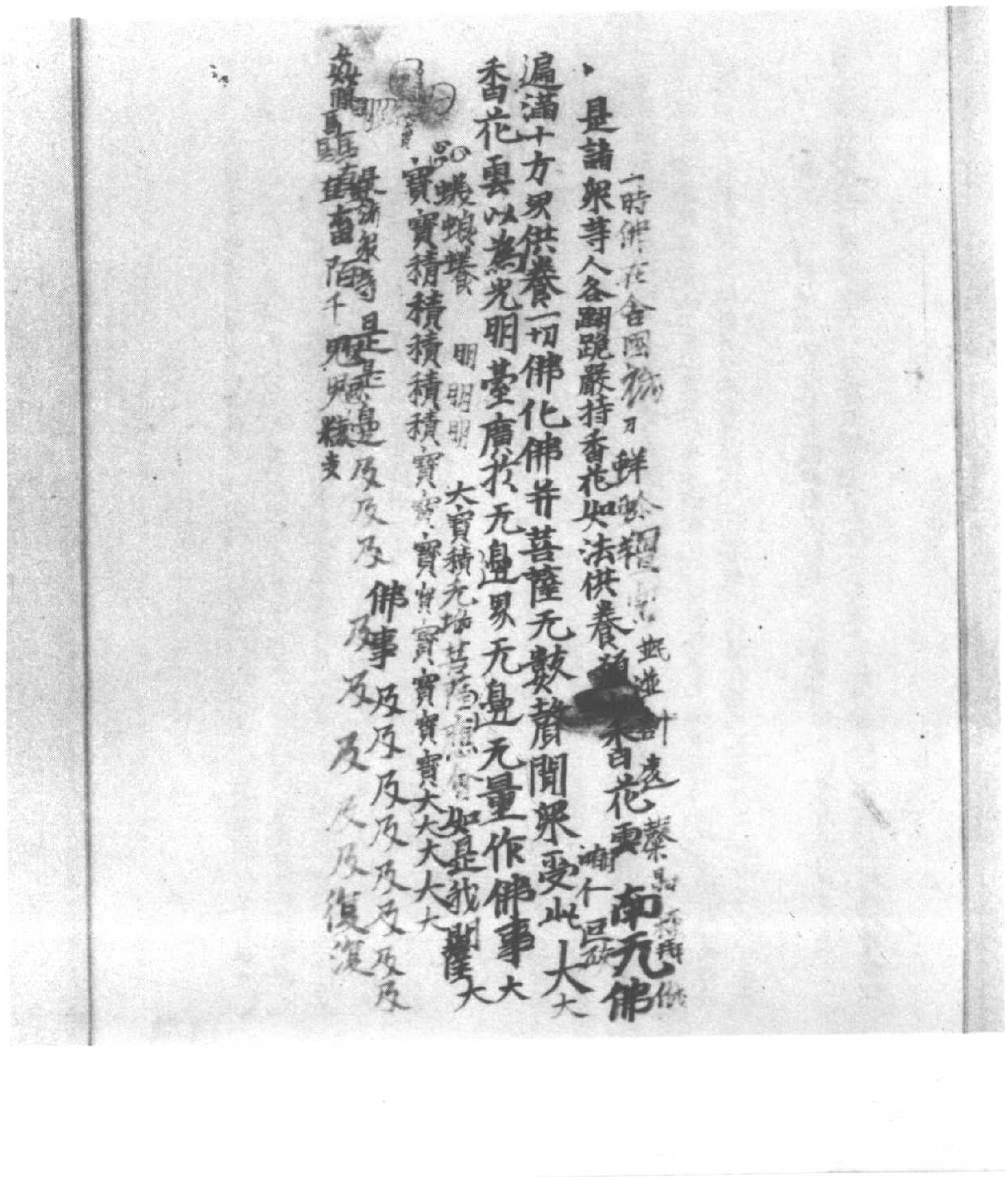


W→22/235024 25512 25512

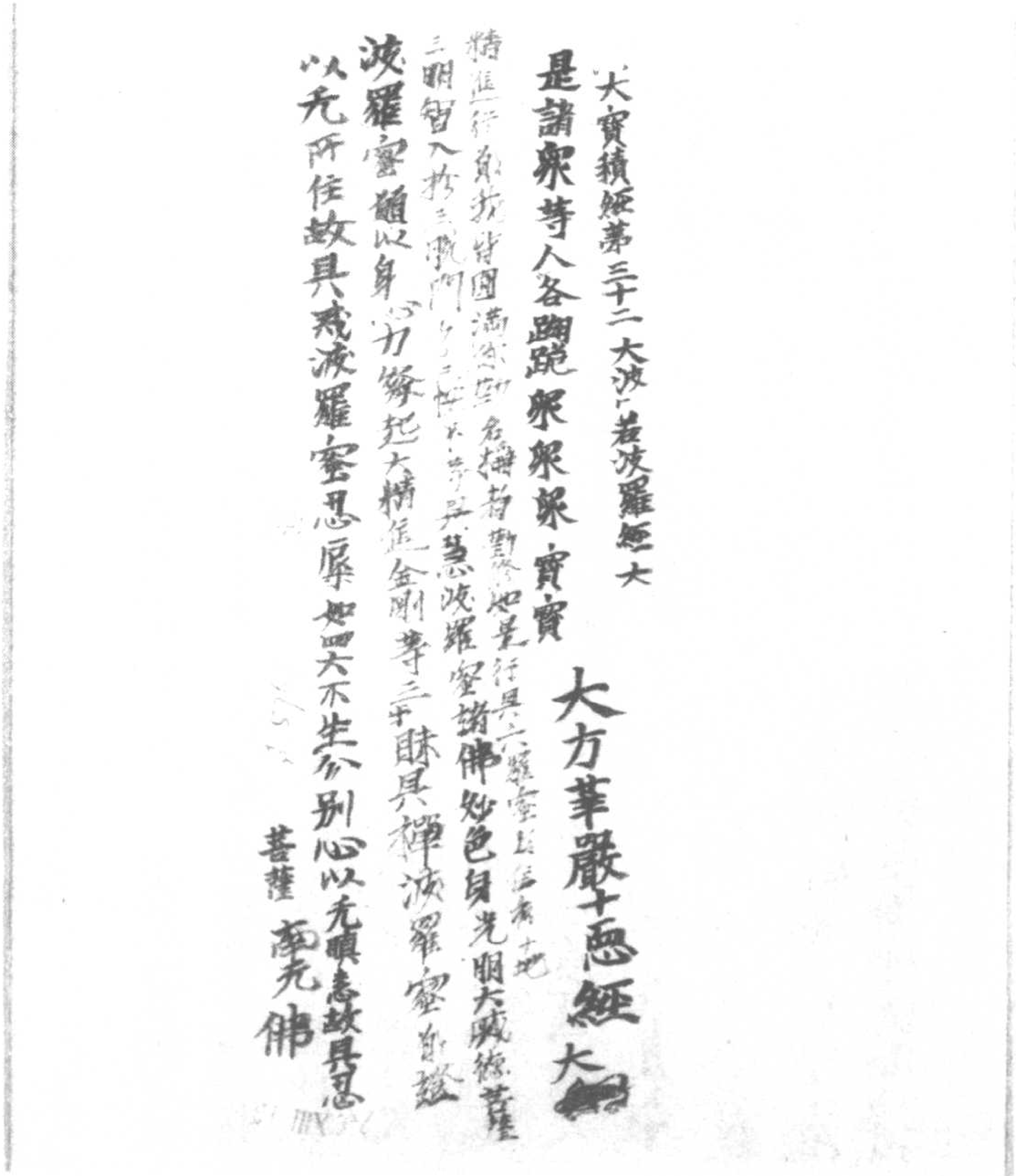
食訖去之其時風刀起裂女身即便命終眠舍牀上坐下流死尸不得久亭將來趣都集即時送其
死尸往著曠野送死尸出共相謂言當速殯去莫令壊爛便至歓汙洋去尸在而風雨置尸一處
以草覆之明當來燒夜則雨止而清涼出時有比丘夜遊冢間遥到其處開新死尸身有塗香便
謂是生在是比丘不生惡心惟欲心即起便還死尸行欲已猶故不歇即擔死尸到自入處通夜行欲至明
開户入村乞食死女親里明日持香油𧂐火欲燒死尸到其本處不見死尸復不見鳥獸所食殘骸遍
求不得聞比丘草菴見死尸在中比丘看見新衣敢處見已便相謂言異哉沙門釋子死者尚不捨
况（一云復）生在從今已去宜各防護莫令沙門得入家舍與等敗物有何道哉彼比丘身自疑悔具白世
尊佛言比丘汝不聞佛制戒不得行淫耶比丘答言我知制戒但彼是死女佛言淫死女亦犯波羅夷
有三事比丘行淫犯波羅夷何等三死眠覺
命終世尊告諸比丘依止毗舍離比丘皆使令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不出相行淫法乃至共畜生是比丘得波羅夷不應共住
波羅夷緣說比丘者受具足也知法非不知法和合非不和合可稱數非不可稱數滿廿
非不滿是名比丘義於和合僧中受戒者若比丘受具足時善受具足（一羯磨三說法和合僧
非不滿……十僧若過十是名比丘於和合僧中受戒不還戒者破先所還戒還戒者是比丘還戒

14

▼斯七六七五號　雜寫



一時佛在舍衛國祇樹
是諸衆等人各胡跪嚴持香花如法供養
香花雲
南无佛
遍滿十方界供養一切佛化佛并菩薩无數聲聞衆受此
大大
香花雲以為光明臺廣於无邊界无邊无量作佛事
大
蝶蝶蝶
明明明
大寶積无垢菩薩如是我聞
大
寶寶積積積積寶寶寶寶寶寶大大大大
是是是是
及及及
佛事
及及及及及及及
阿千
及及
復復



大寶積經第三十二　大波〻若波羅經　大

是諸衆等人各胡跪衆衆衆　寶寶　大方華嚴十惡經　大

精進一行勇猛得圓滿[illegible]名攝菩薩[illegible]如是行具六波羅蜜占住者十地

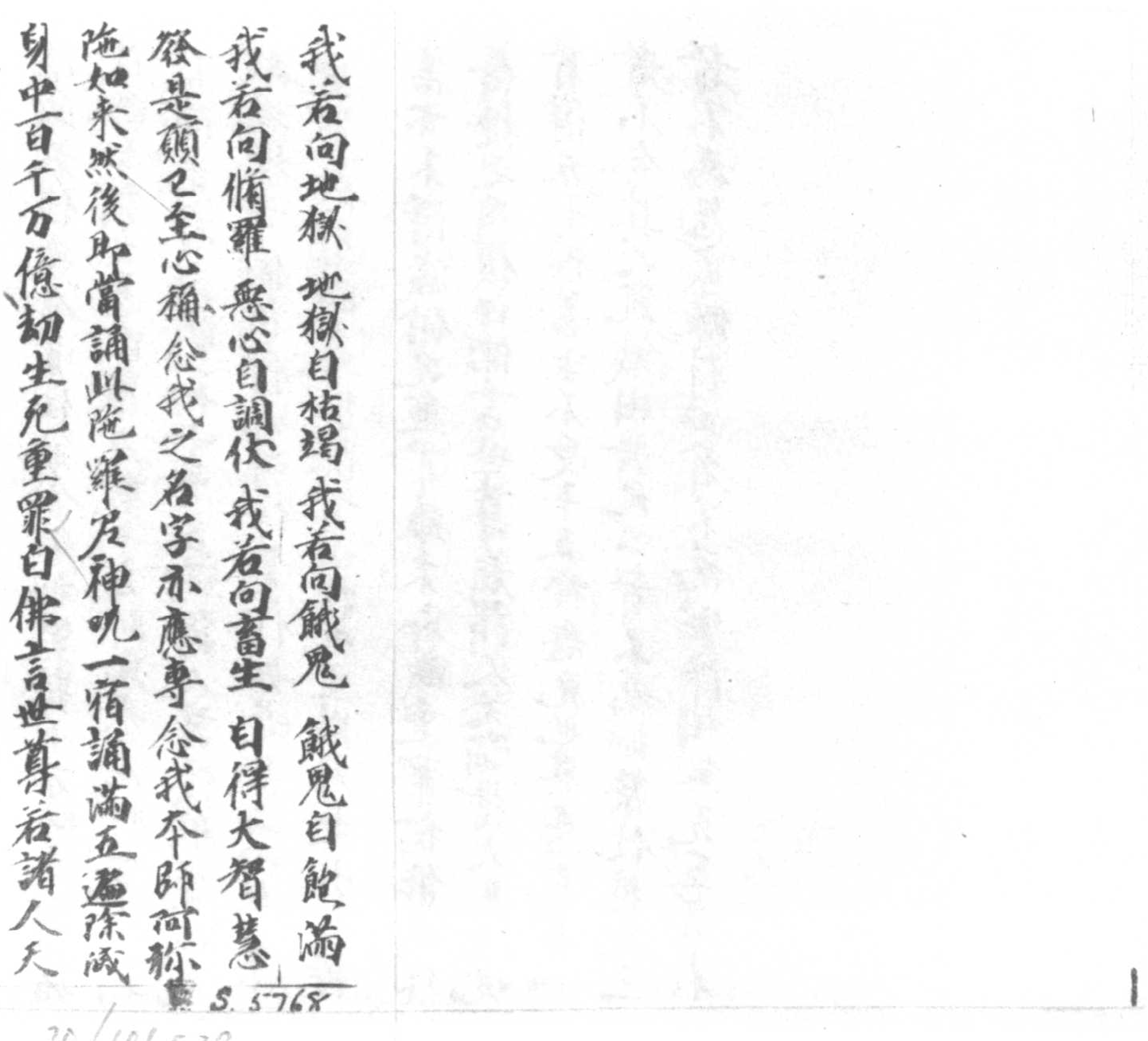
三明智入於三脫門[illegible]具慧波羅蜜諸佛妙色身光明大威德菩薩

波羅蜜隨以身心力勇起大精進金剛等三昧具禪波羅蜜自證

以无所住故具戒波羅蜜忍辱如四大不生分別心以无瞋恚故具忍

菩薩　南无佛

▼斯五七六八號　大悲神咒



我若向地獄　地獄自枯竭　我若向餓鬼　餓鬼自飽滿

我若向脩羅　惡心自調伏　我若向畜生　自得大智慧

發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿彌

陁如來然後即當誦此陁羅尼神呪一宿誦滿五遍除滅

身中百千万億劫生死重罪白佛言世尊若諸人天

S. 5768

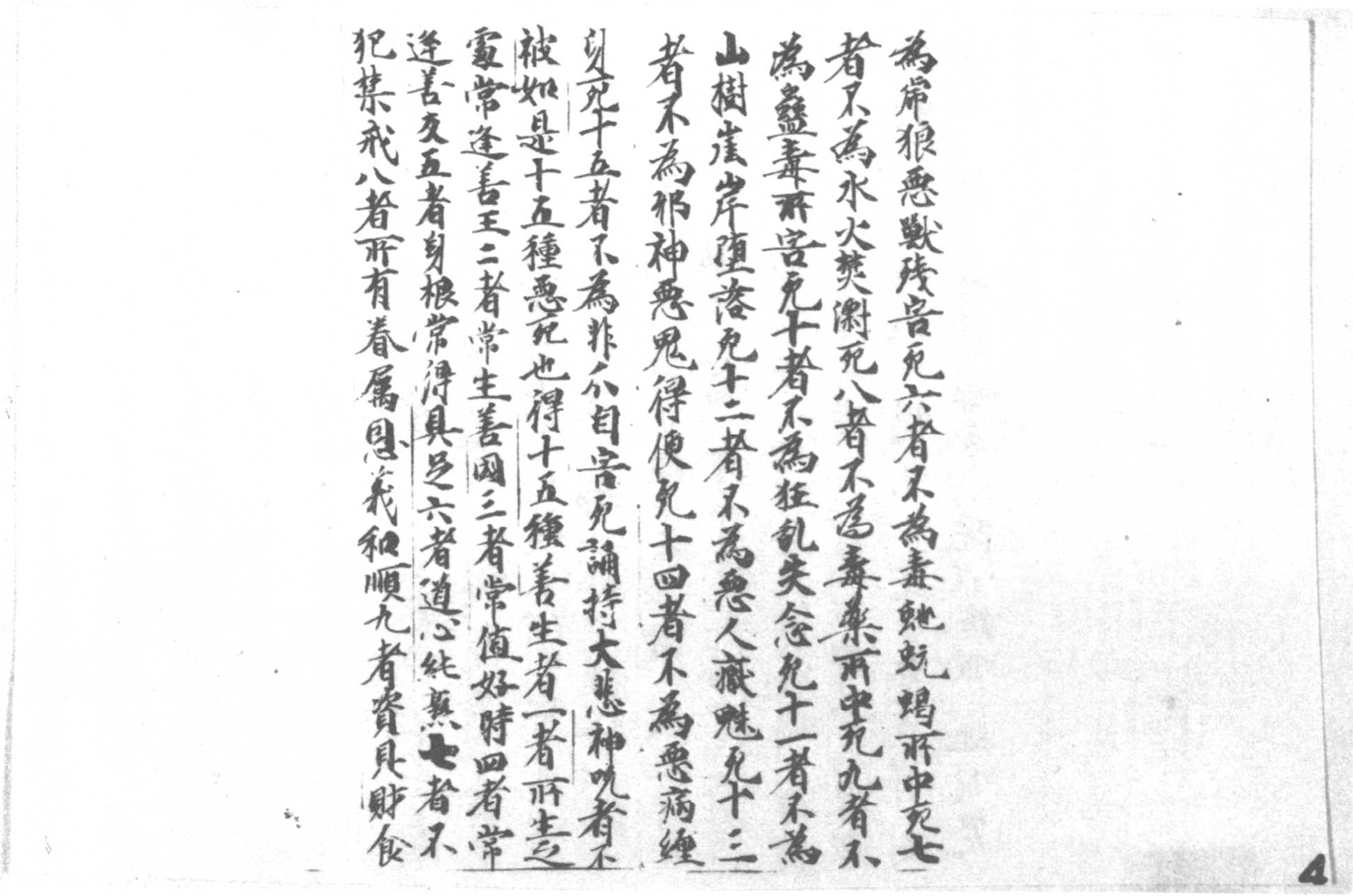
S→1160　20/106c29

W→　20/107c8

誦持大悲心章句者臨命終時十方諸佛皆來授手欲生何
等佛土隨願皆得往生復白佛言世尊若諸衆生誦持
大悲神呪墮三悪道者我誓不成正覺誦持大悲神呪
者若不得无量三昧辯才者我誓不成正覺誦持大
悲神呪者於現在生中一切所求若不果遂者不得爲
爲大悲心陁羅尼也唯除不善除不至誠若諸女人
厭賤女身欲得成男子身者誦持大悲陁羅尼章
句者若不轉女身成男子者我誓不成正覺生少疑
心必不果遂也若諸衆生侵損常住飲食財物千佛
出世不通懺悔縱懺亦不除滅今誦大悲神呪即得

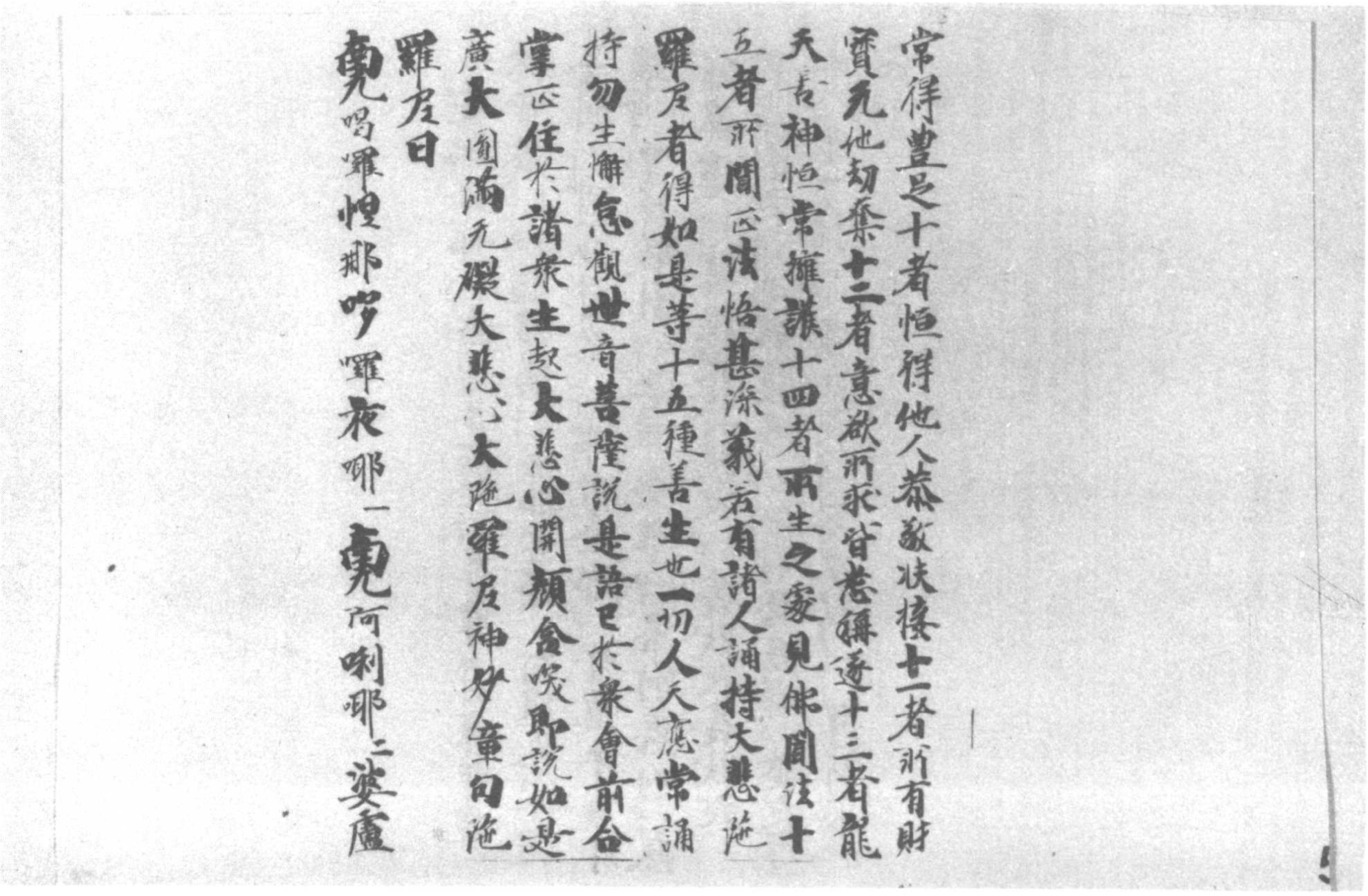
2

除滅若侵損食常住飲食財物要對十方師懺謝然始
除滅今誦大悲陁羅尼時十方師即來爲作證明一切
罪障悉皆消滅一切十悪五逆謗人謗法破齋破戒
破塔壞寺偸僧祇物汙淨梵行如是等一切悪業
重罪悉皆滅盡唯除一事於呪生疑乃至少重輕
業亦不得滅何況重罪雖不即滅重罪猶能遠作
菩提之因復白佛言世尊若諸人天誦持大悲心呪
者得五十種善生不受十五種悪死世其悪死者一
者不令其人飢餓困苦死二者不爲枷禁杖楚死三
者不爲怨家讎對死四者不爲軍陣相殺死五者不



為豺狼惡獸殘害死六者不為毒虵蚖蝎所中死七者不為水火焚漂死八者不為毒藥所中死九者不為蠱毒所害死十者不為狂亂失念死十一者不為山樹崖岸墜落死十二者不為惡人厭魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡病纏身死十五者不為非分自害死誦持大悲神呪者不被如是十五種惡死也得十五種善生者一者所生之處常逢善王二者常生善國三者常值好時四者常逢善友五者身根常得具足六者道心純熟七者不犯禁戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食

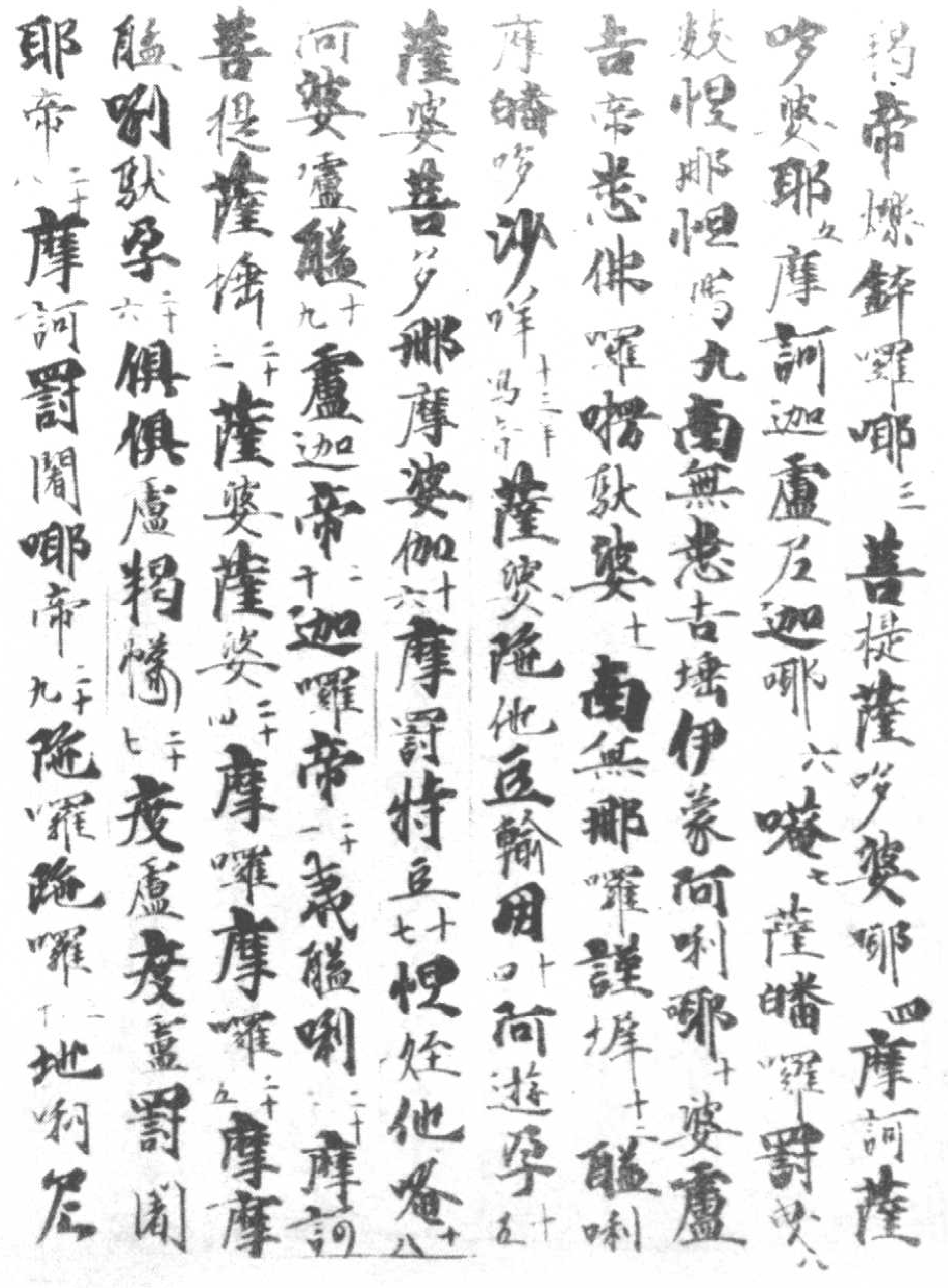
4



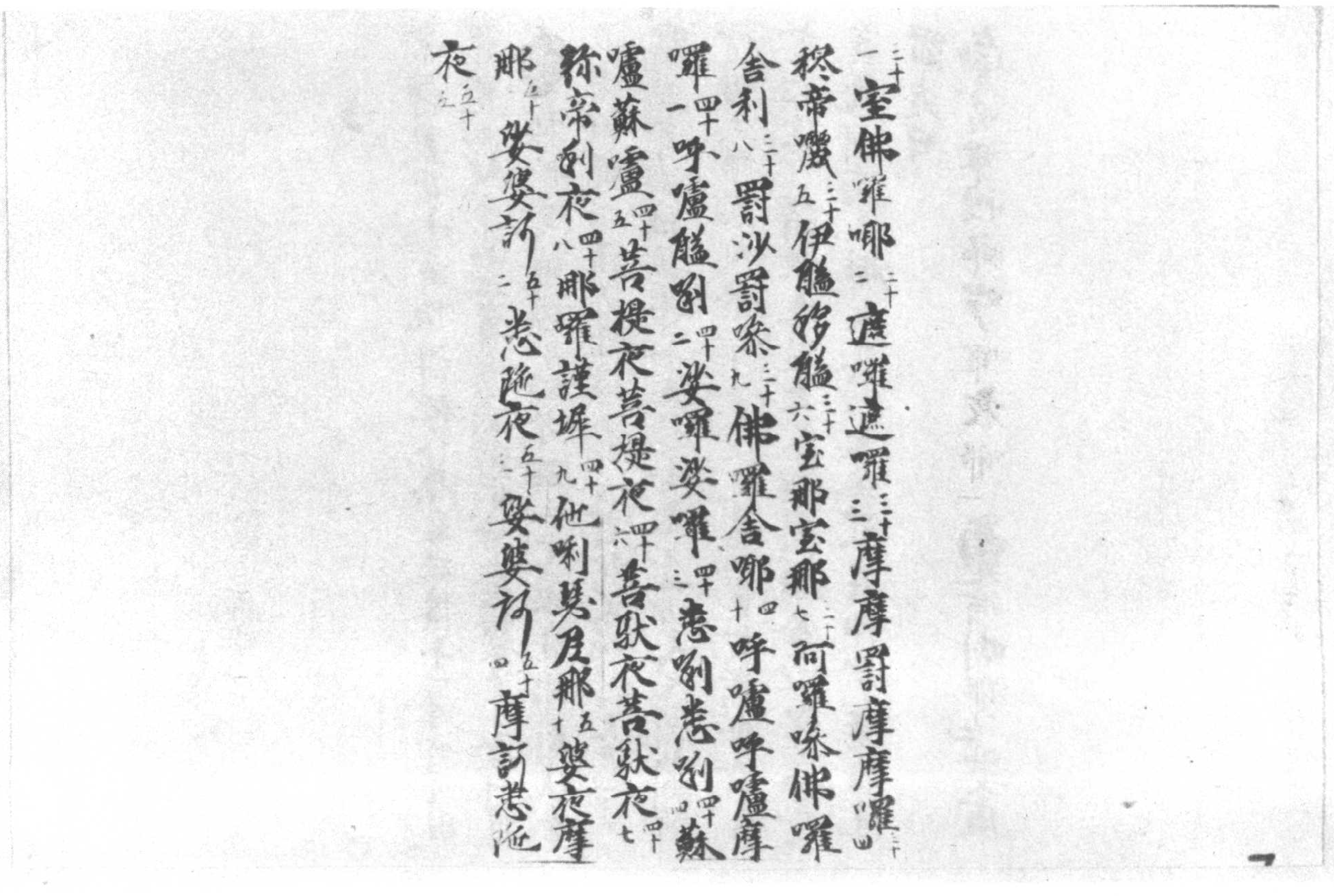
常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十一者所有財寶无他劫奪十二者意欲所求皆稱遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者所生之處見佛聞法十五者所聞正法悟甚深義若有諸人誦持大悲陁羅尼者得如是等十五種善生也一切人天應常誦持勿生懈怠觀世音菩薩說是語已於衆會前合掌正住於諸衆生起大悲心開顏含笑即說如是廣大圓滿无礙大悲心大陁羅尼神妙章句陁羅尼曰

南无喝囉怛那哆囉夜耶（一）南无阿唎耶（二）婆盧

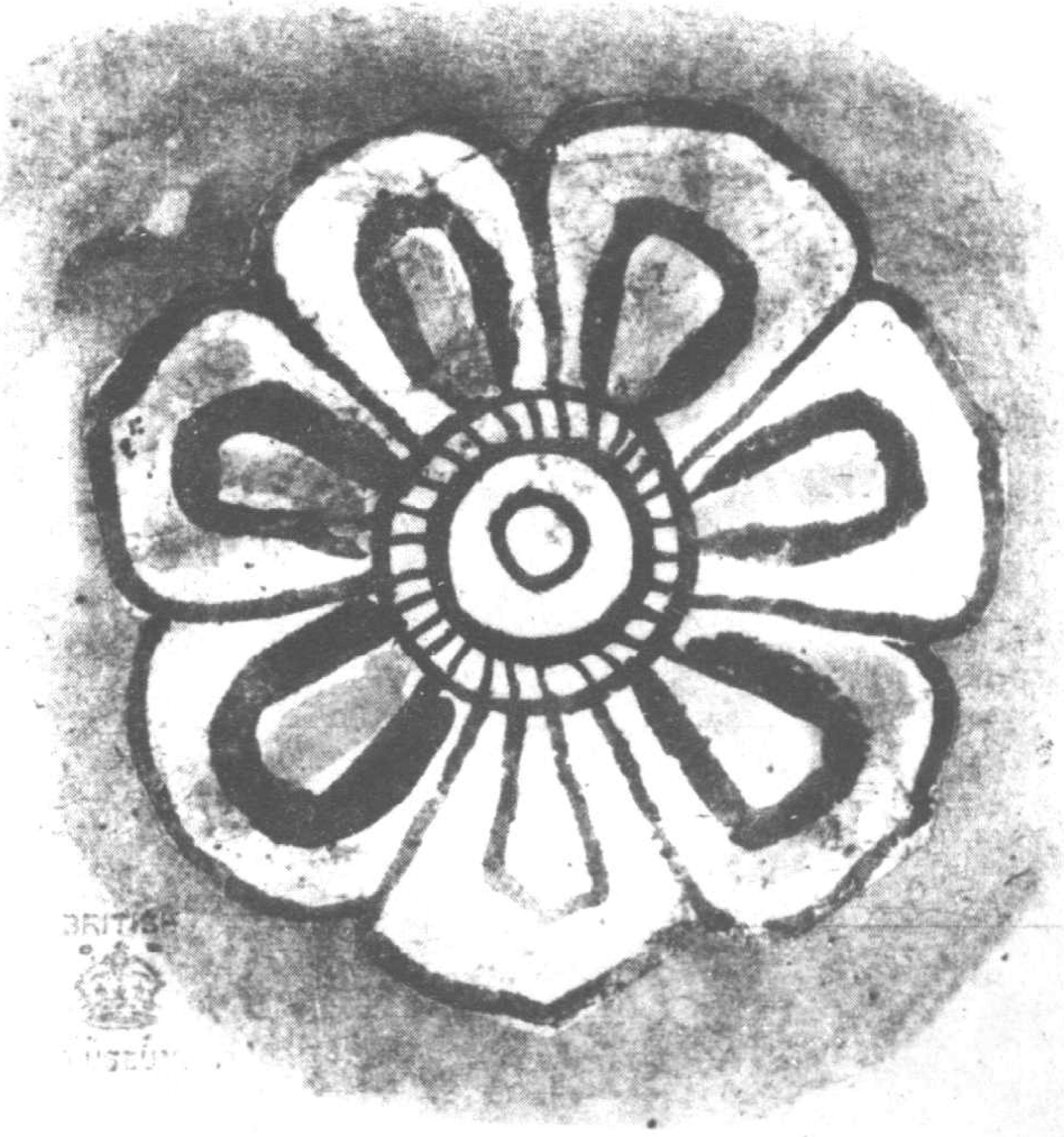
5



羯帝爍鉢囉耶（三） 菩提薩哆婆耶（四） 摩訶薩
哆婆耶（五） 摩訶迦盧尼迦耶（六） 唵（七） 薩皤囉罰曳（八）
數怛那怛寫（九） 南無悉吉埵伊蒙阿唎耶（十） 婆盧
吉帝室佛囉楞馱婆（十一） 南無那囉謹墀（十二） 醯唎
摩皤哆沙咩（十三） 薩婆阿他豆輸朋（十四） 阿逝孕（十五）
薩婆薩哆那摩婆伽（十六） 摩罰特豆（十七） 怛姪他（十八）
阿婆盧醯（十九） 盧迦帝（二十） 迦羅帝（二十一） 夷醯唎（二十二） 摩訶
菩提薩埵（二十三） 薩婆薩婆（二十四） 摩囉摩囉（二十五） 摩醯摩
醯唎馱孕（二十六） 俱俱盧羯懞（二十七） 度盧度盧罰闍
耶帝（二十八） 摩訶罰闍耶帝（二十九） 陀囉陀囉（三十） 地唎尼

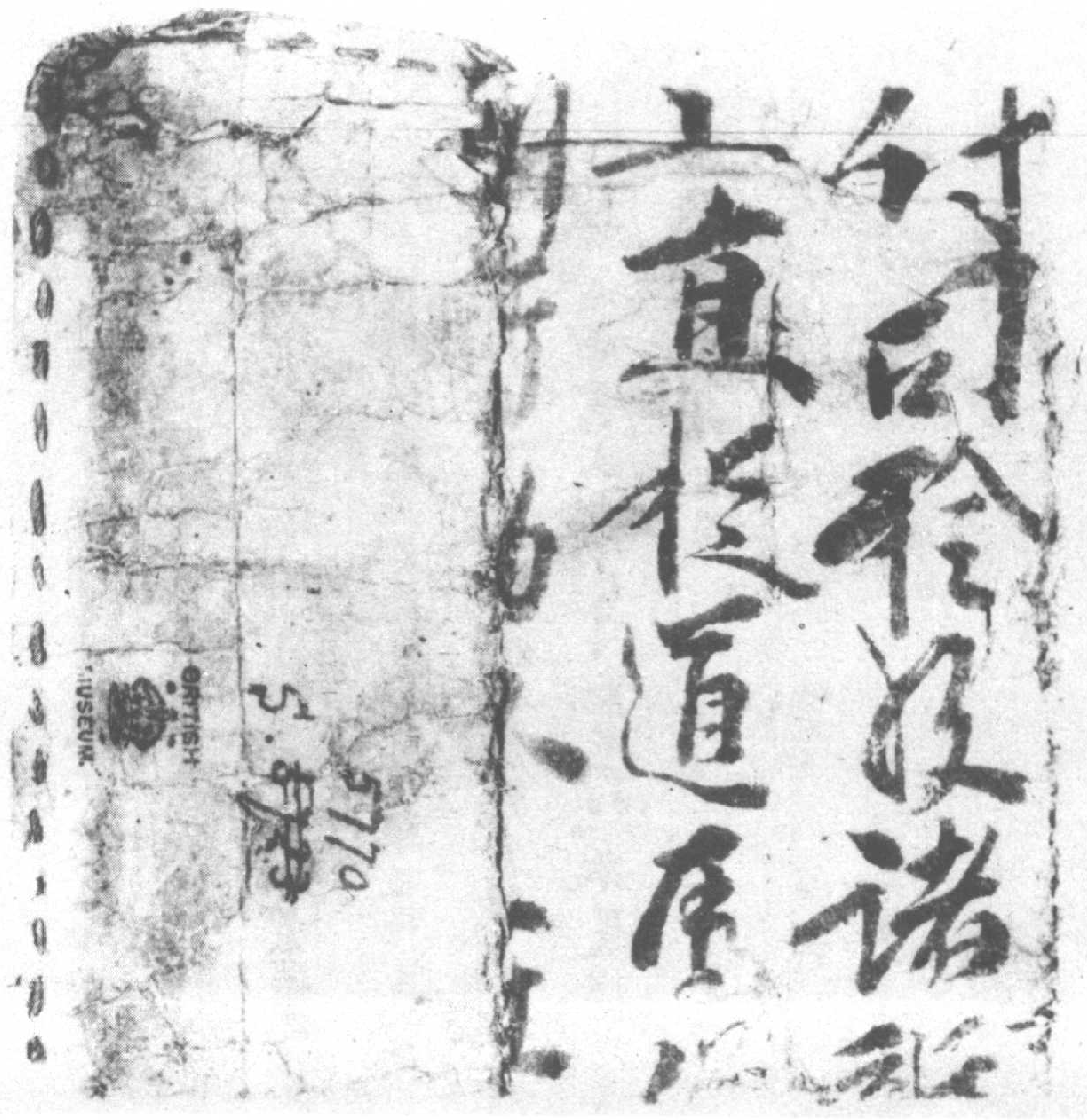


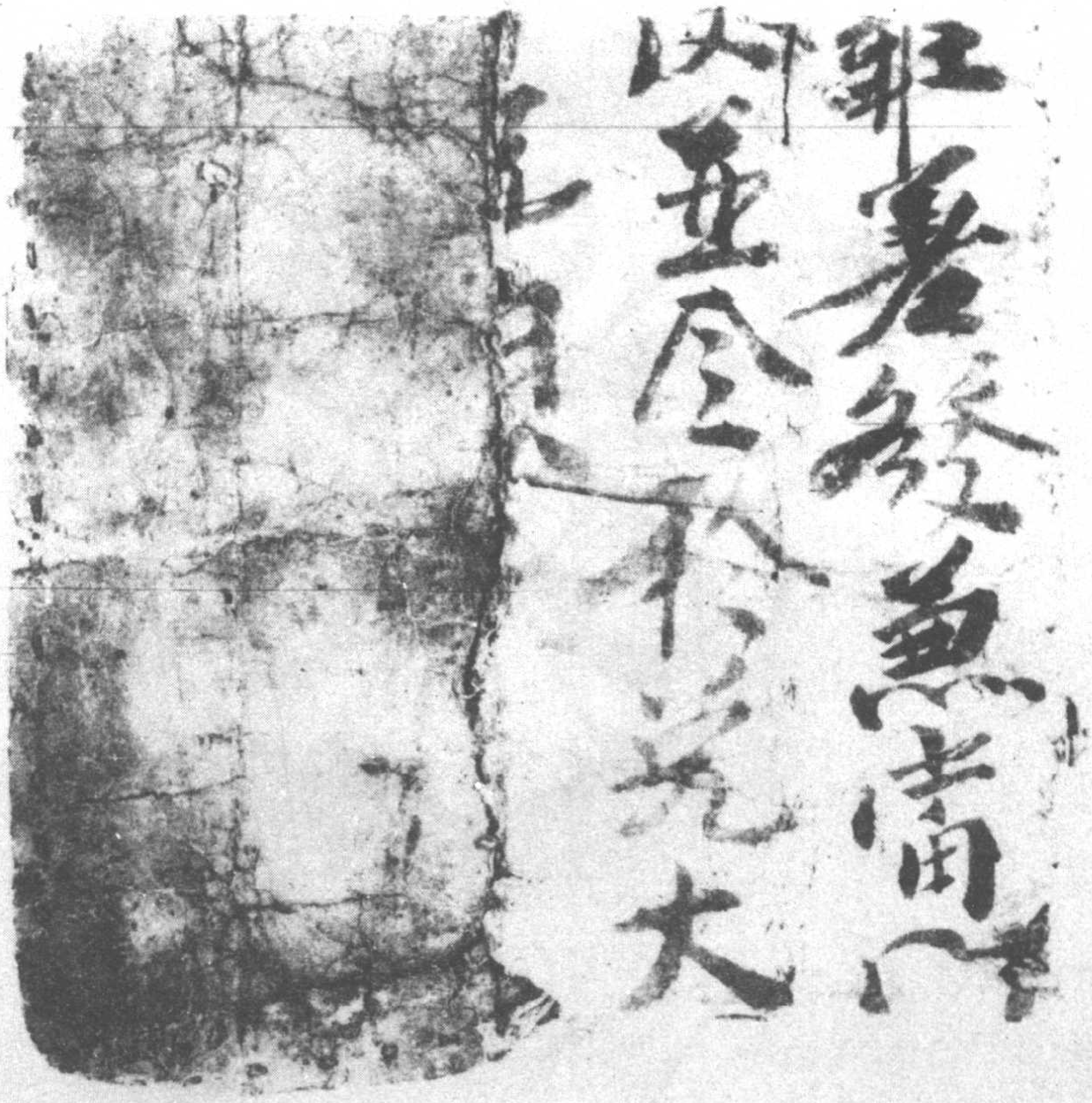
（三十一）室佛囉耶（三十二） 遮囉遮囉（三十三） 摩摩罰摩囉（三十四）
穆帝隸（三十五） 伊醯移醯（三十六） 室那室那（三十七） 阿囉嗲佛囉
舍利（三十八） 罰沙罰嗲（三十九） 佛囉舍耶（四十） 呼嚧呼嚧摩
囉（四十一） 呼嚧醯唎（四十二） 娑囉娑囉（四十三） 悉唎悉唎（四十四） 蘇
嚧蘇嚧（四十五） 菩提夜菩提夜（四十六） 菩馱夜菩馱夜（四十七）
彌帝唎夜（四十八） 那囉謹墀（四十九） 他唎瑟尼那（五十） 婆夜摩
那（五十一） 娑婆訶（五十二） 悉陀夜（五十三） 娑婆訶（五十四） 摩訶悉陀
夜（五十五）



斯五七六九號　圖案

▼斯五七七〇號　文書殘片

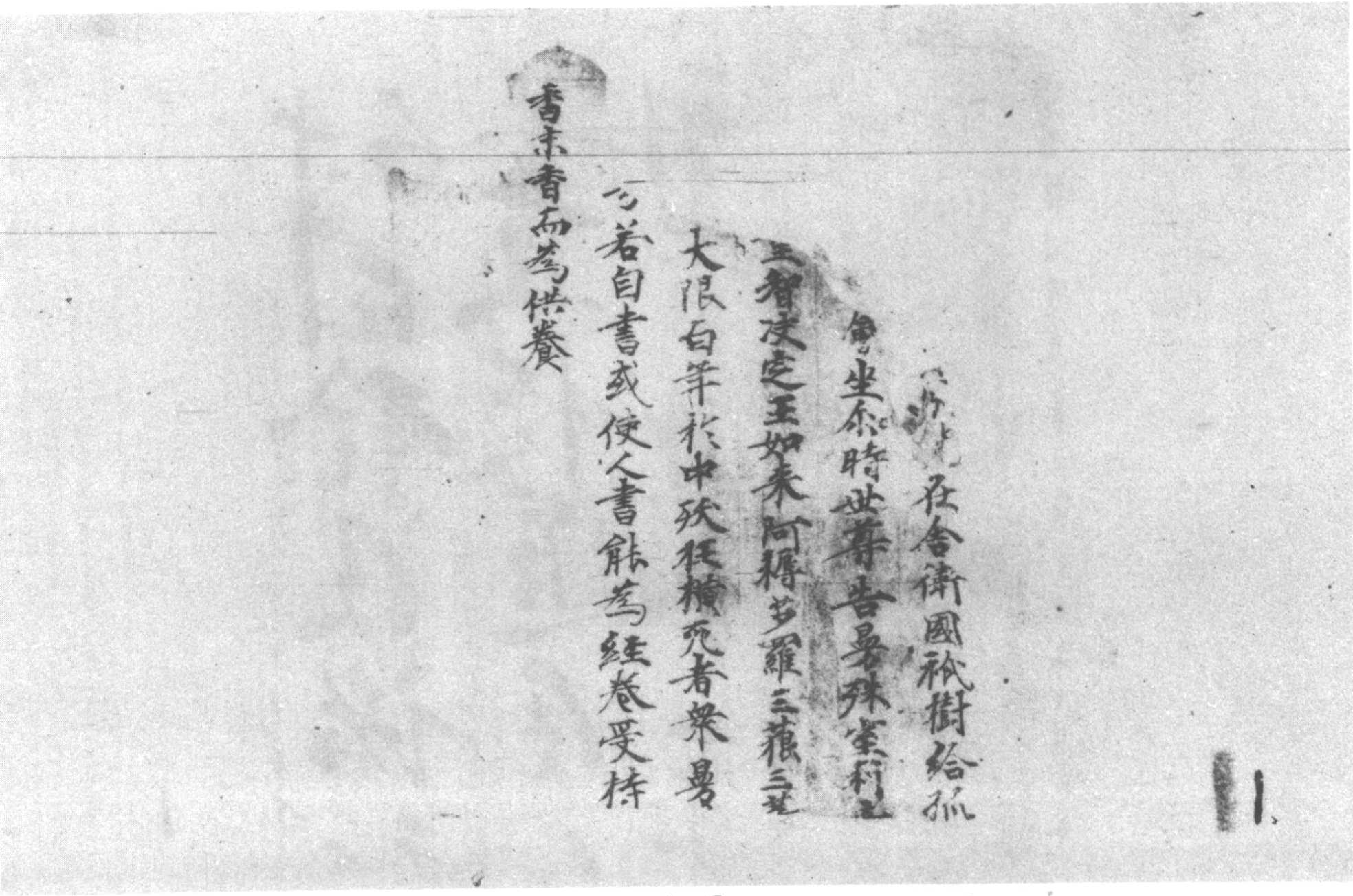




般若經無甫
以無令於光大

1.v.

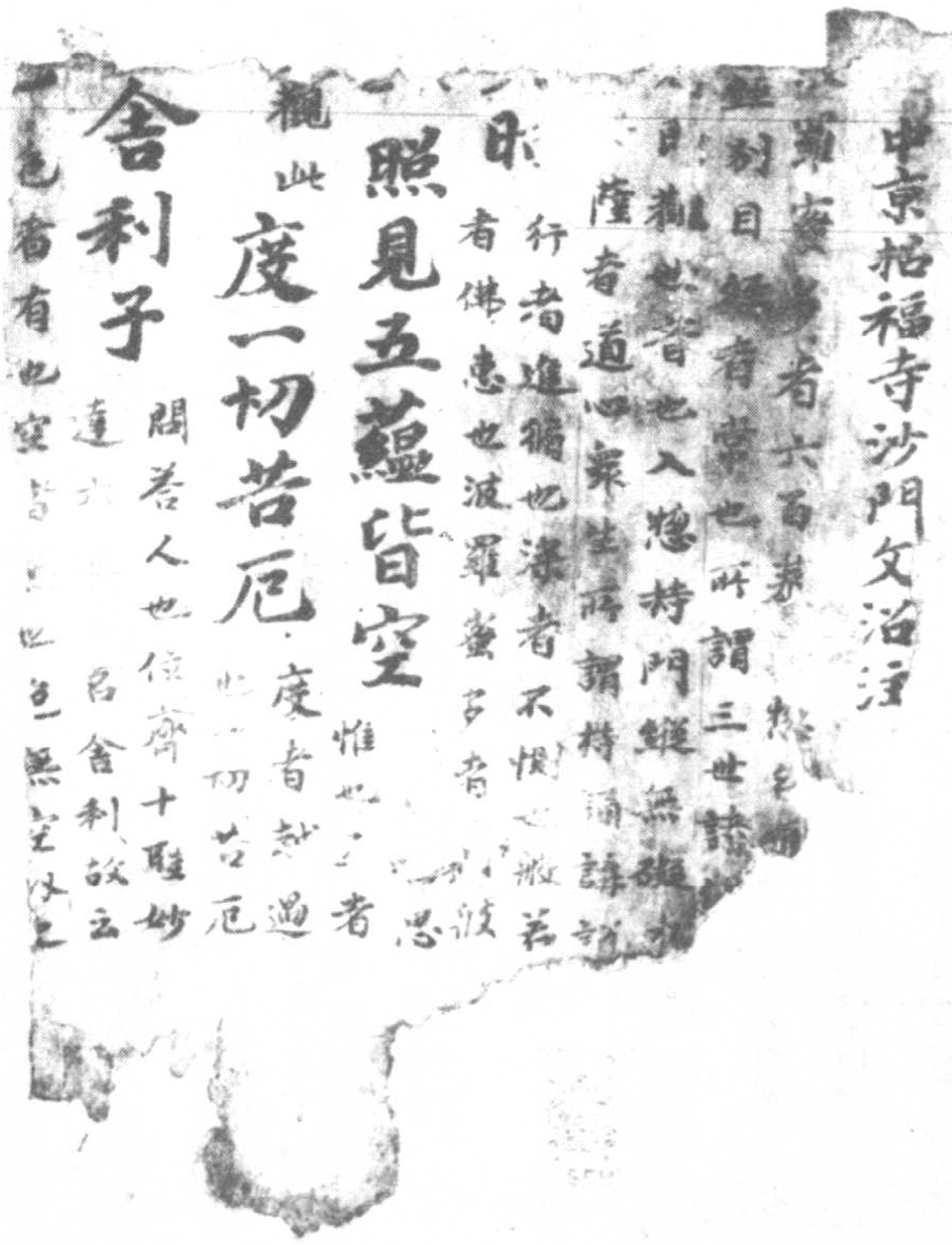
▼斯五七七一號　佛經



□沙□在舍衛國祇樹給孤
與□坐尒時世尊告曼殊室利
王智度定王如來阿耨多羅三藐三
大限白筆於中殃枉橫死者衆曼
□若自書或使人書能為經卷受持
香末香而為供養

1.

標甲 2〜7行 全卷上殘



中京招福寺沙門文沼注

[illegible]第[illegible]者六百卷[illegible]

經[illegible]利目[illegible]者常也所謂三世諸

[illegible]日觀[illegible]者也入惣持門雖無礙

薩者道心衆生所謂持誦諸[illegible]

行者進循也深者不惻也般若

時 者佛惠也波羅蜜多者[illegible]彼

照見五蘊皆空 惟也[illegible]者

觀此 度一切苦厄 度者[illegible]過 [illegible]一切苦厄

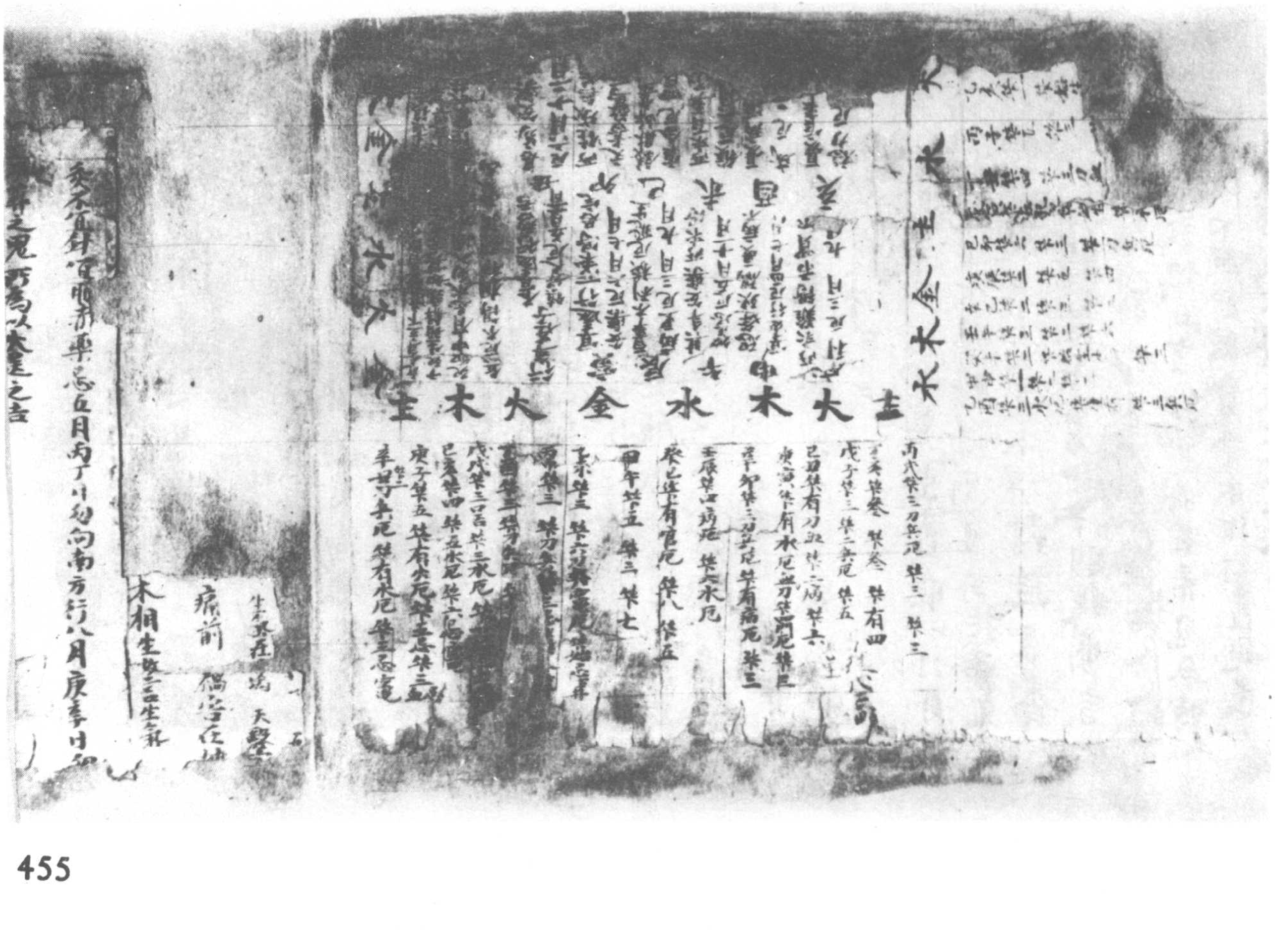
問若人也位齊十聖妙 達[illegible]名舍利故云

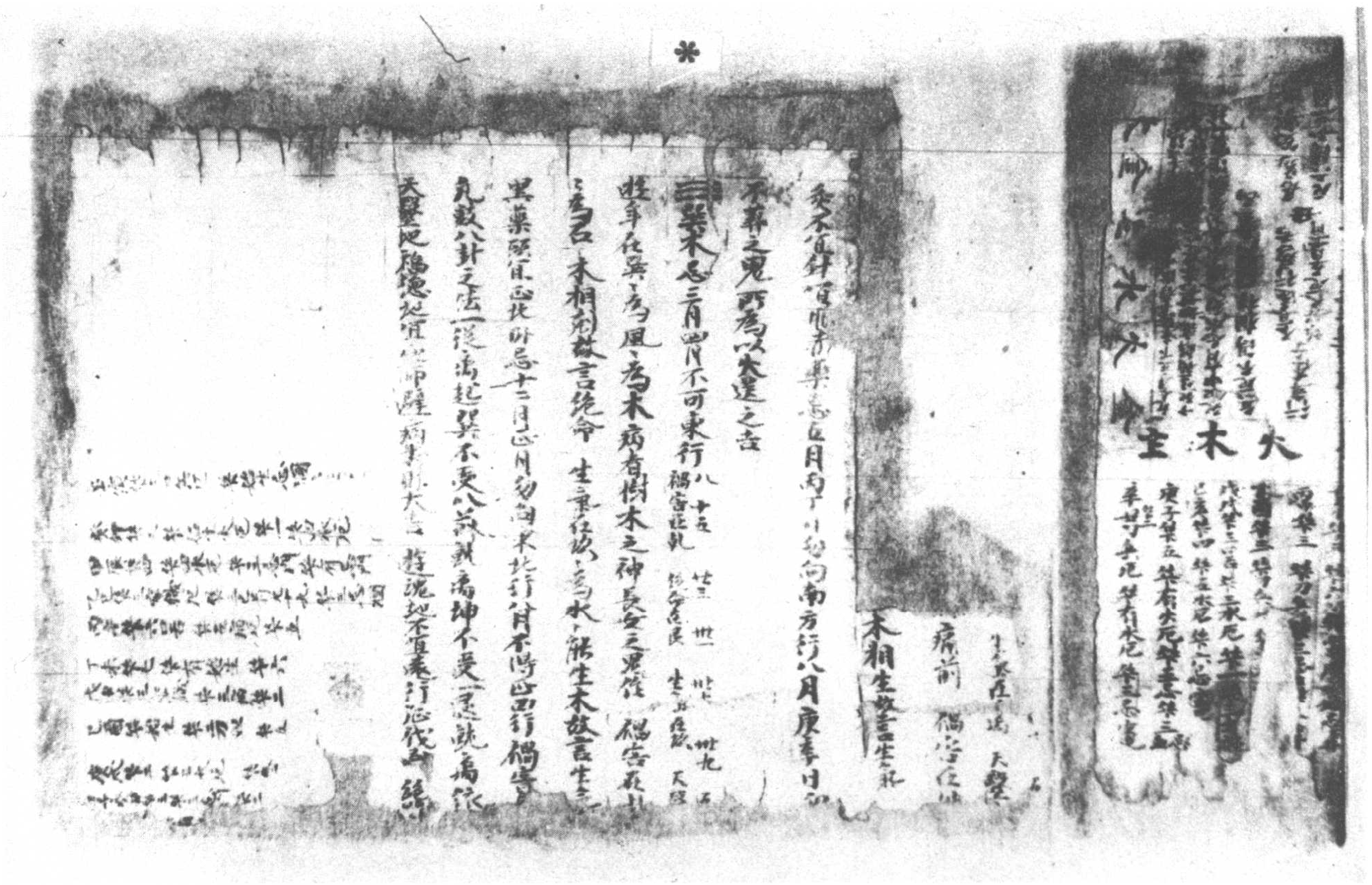
舍利子

[illegible]色者有也空[illegible]也色無空以上

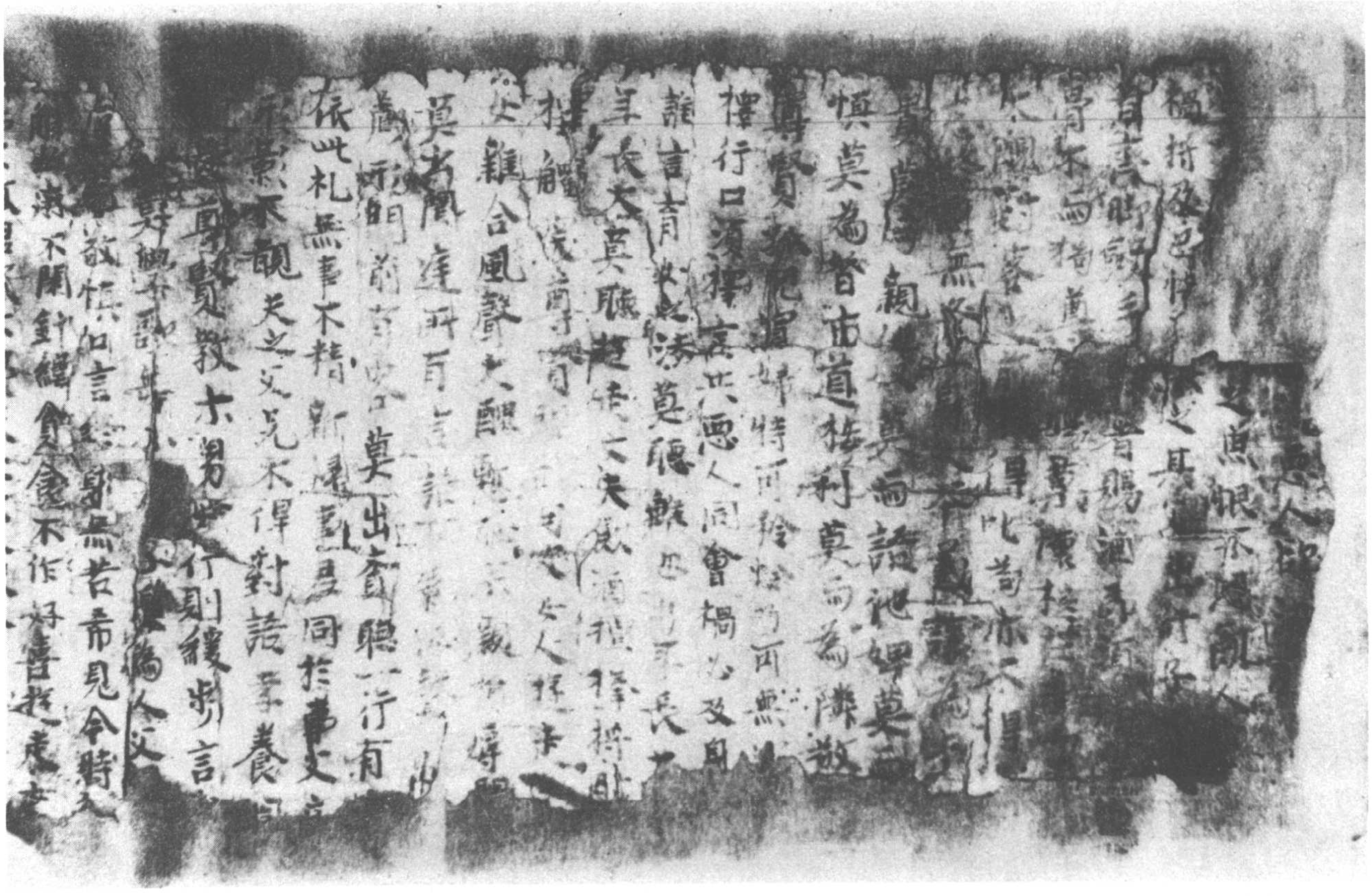
斯五七一號　心經（中京招福寺沙門文沼注）

▼斯五七二號　占卜書

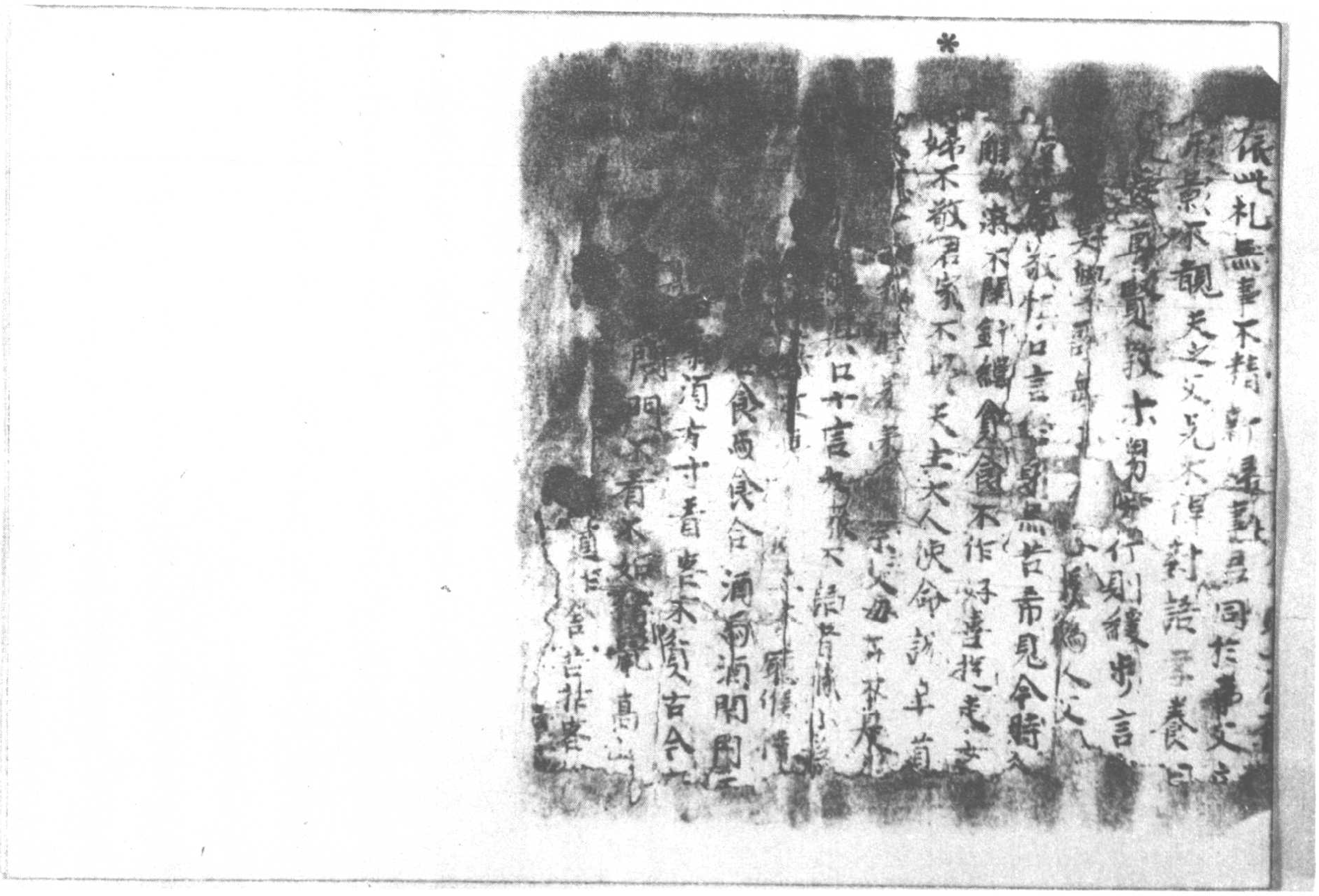




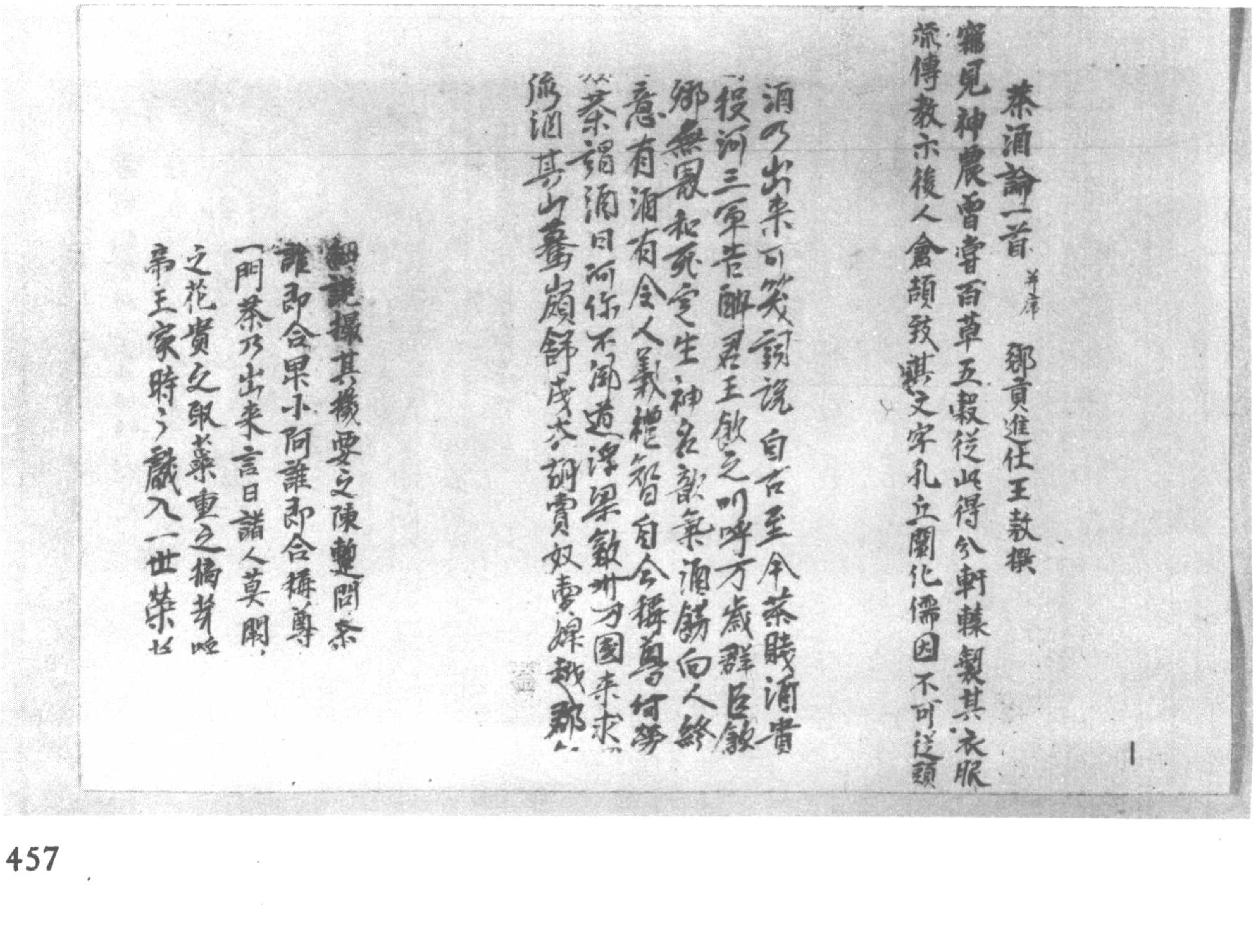
▼斯五七七三號　太公家敎



*

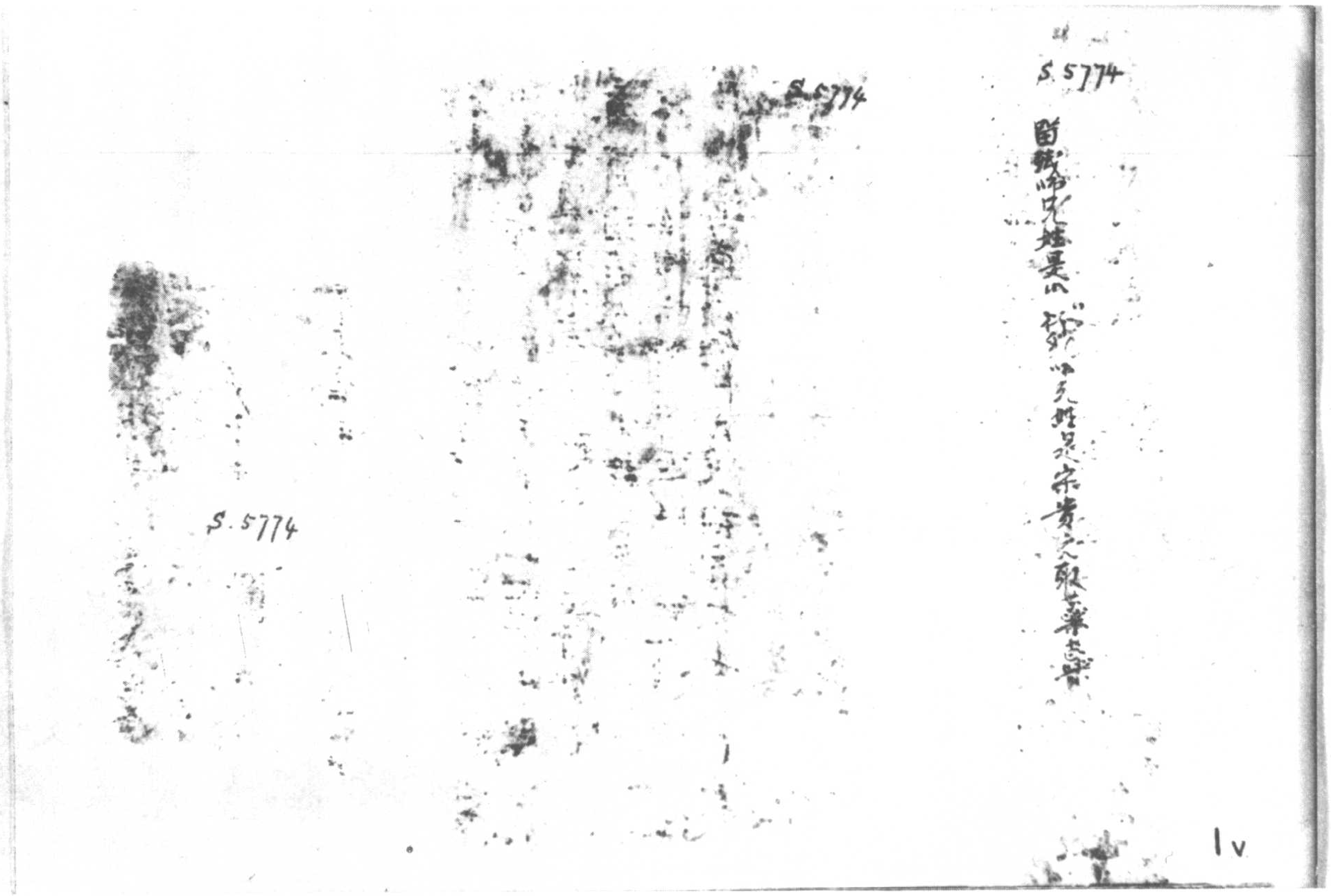


▼斯五七七五號　茶酒論一首並序

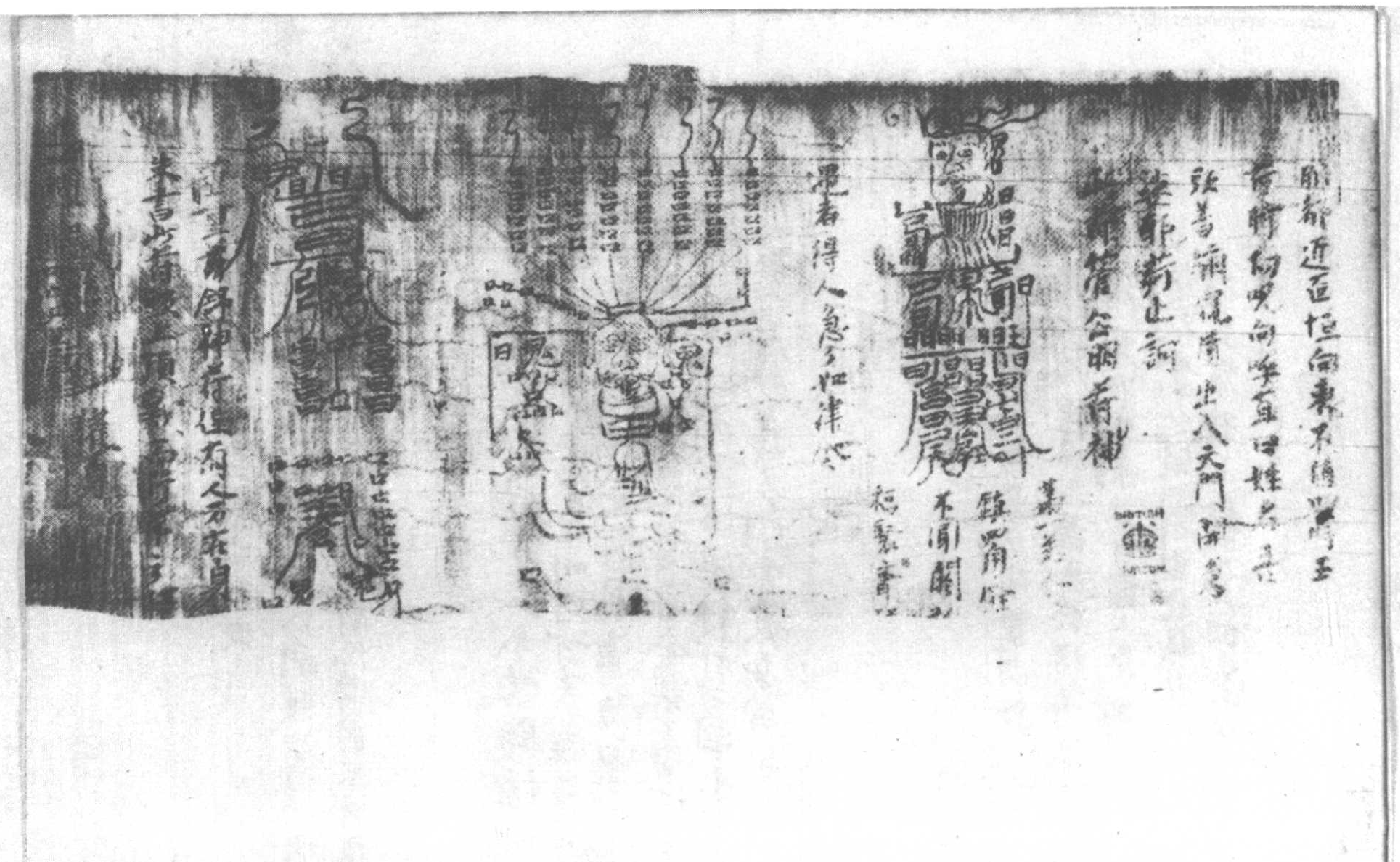


1

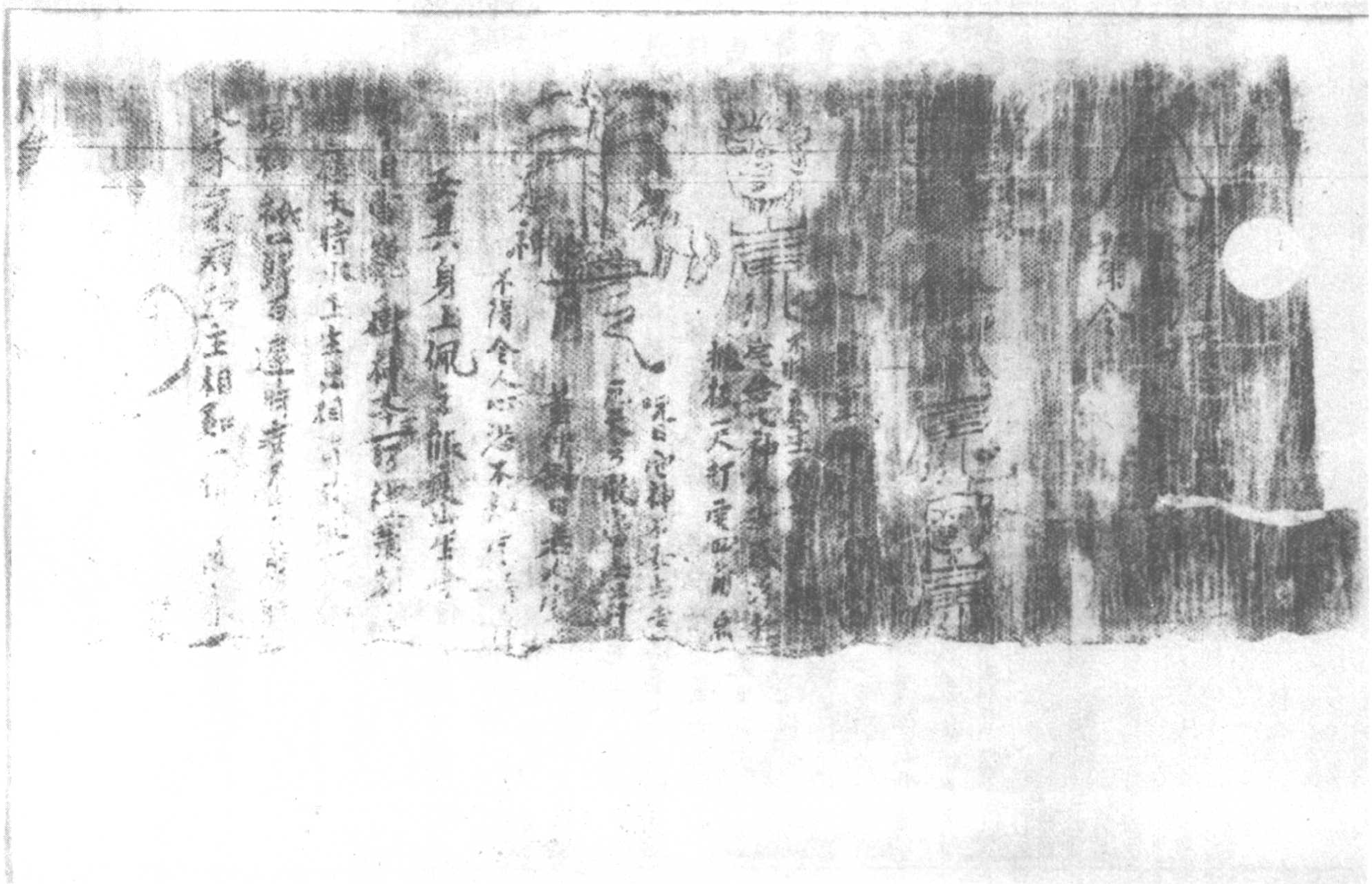
茶酒論一首（并序）　鄉貢進仕王敷撰
竊見神農曾嘗百草五穀從此得分軒轅製其衣服
流傳教示後人倉頡致其文字孔丘闡化儒因不可從頭
酒乃出來可笑詞說自古至今茶賤酒貴
投河三軍告醉君王飲之叫呼万歲群臣飲
鄉無畏和死定生神名歆氣酒餝向人終
意有酒有令人義禮智自合稱尊何勞
茶謂酒曰阿你不聞道浮梁歙州万國來求
流頂其山驀嶺舒成太湖賣奴賣婢越郡
細說撮其樞要之陳暫問茶
誰即合卑小阿誰即合稱尊
一門茶乃出來言曰諸人莫鬧
之花貴之取蘂重之摘芽
帝王家時〻獻入一世榮

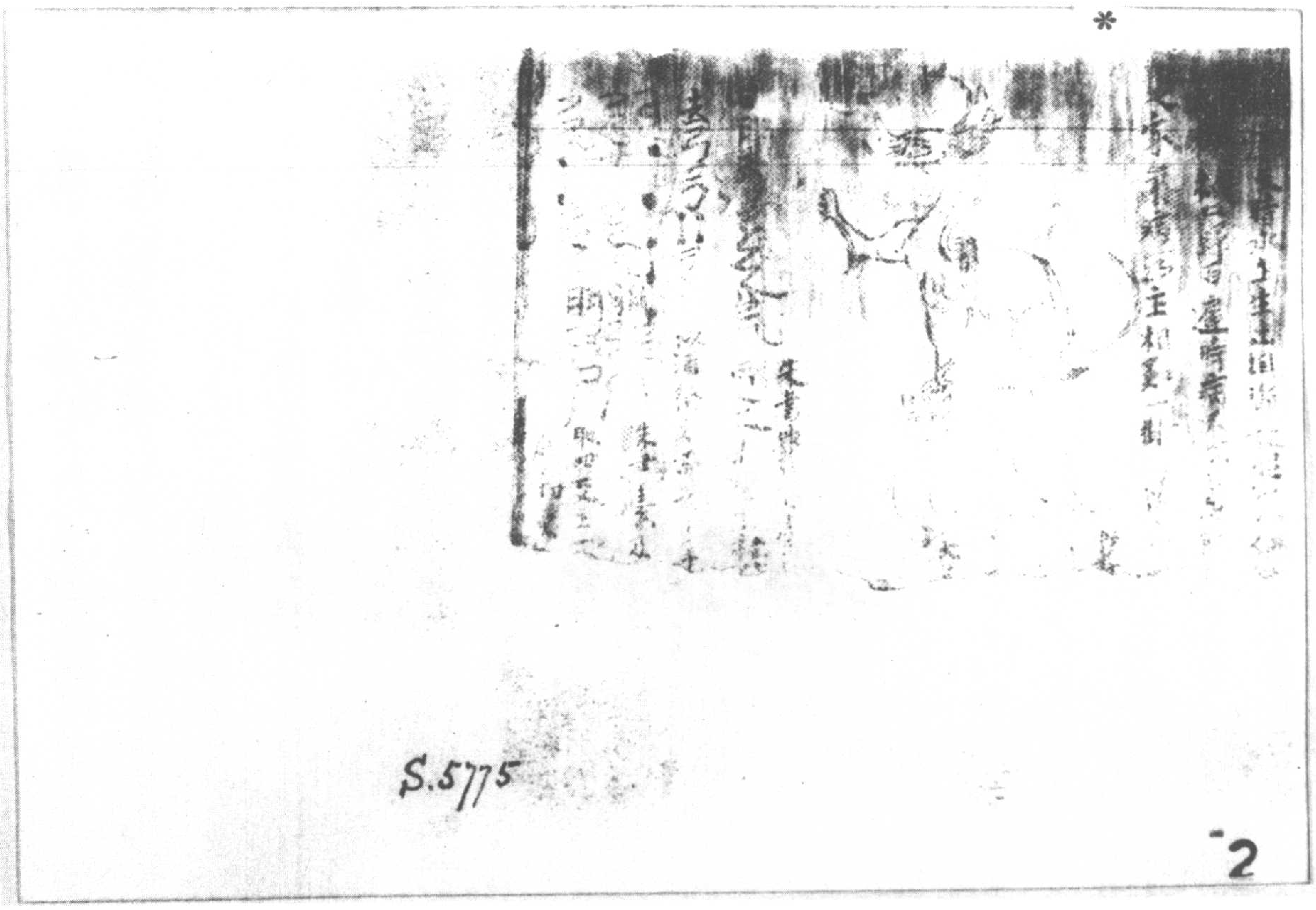

S.5774
S.5774
S.5774
1v

▼斯五七七五號　道家符籙



*

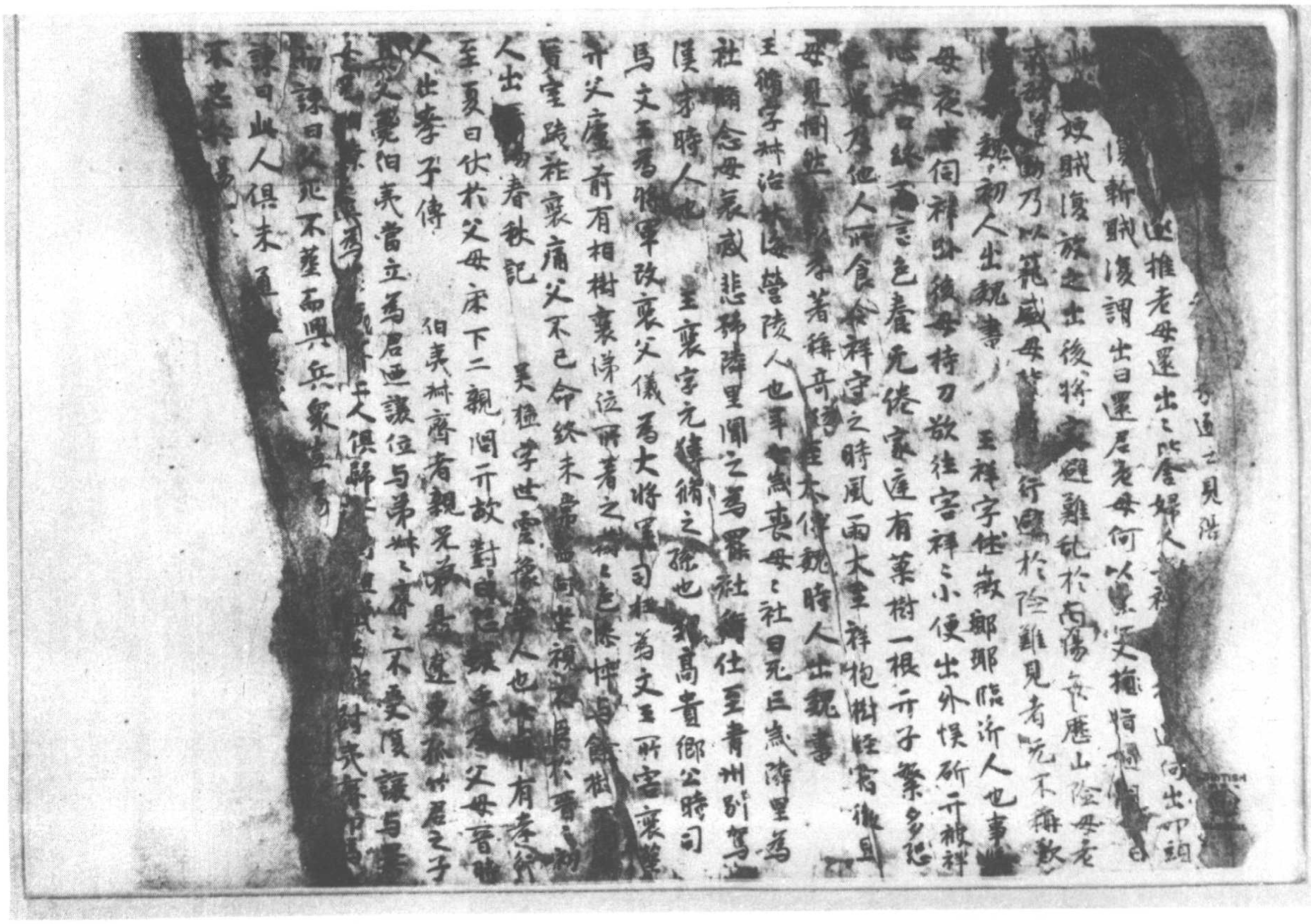




S.5775

2

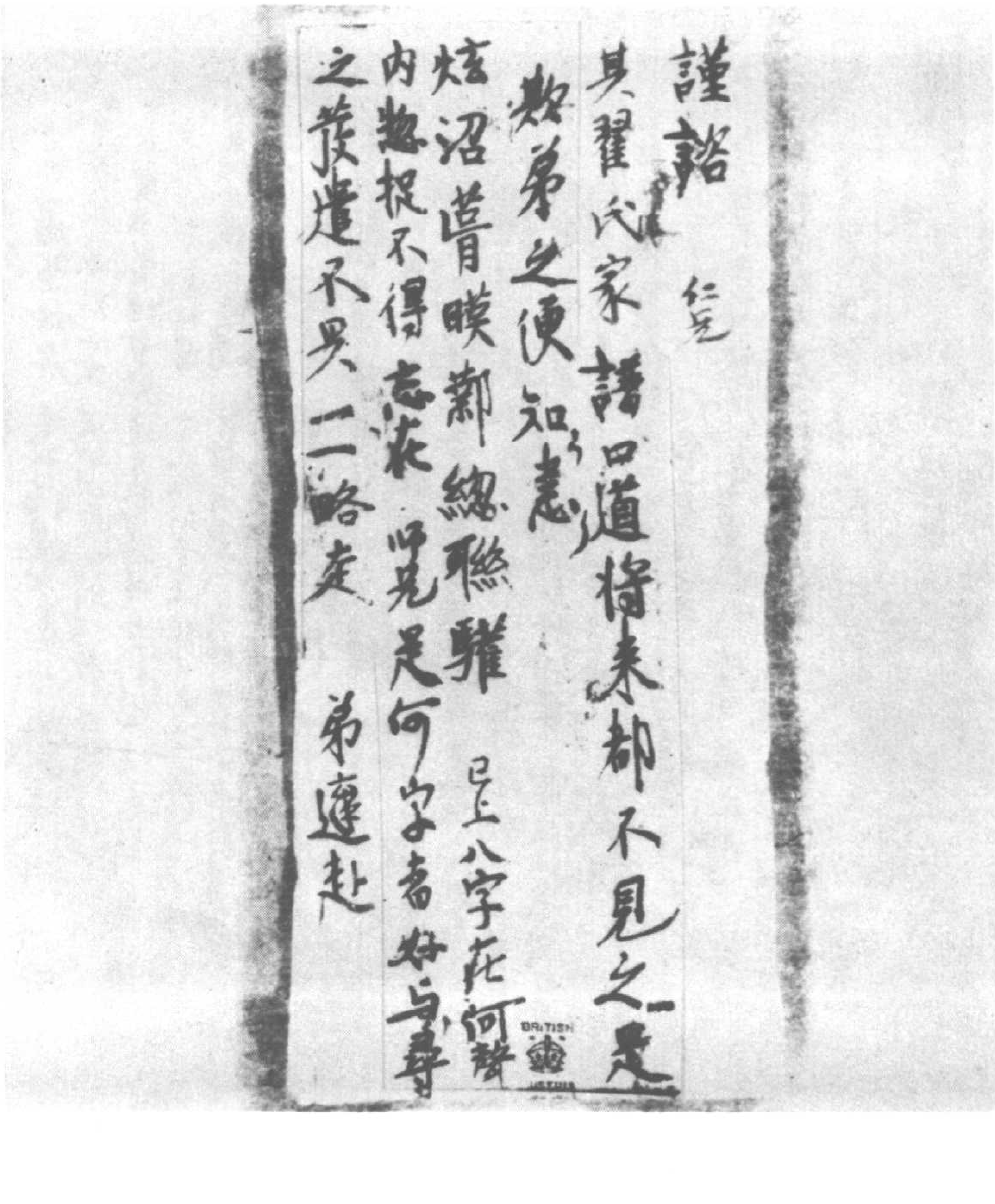
▼斯五七七六號　類書孝子傳



[illegible]通出見諾[illegible]何出仰詢
[illegible]出推老母還出ゝ嗟舍婦人[illegible]
復斬賊復謂出曰還居老母何以累[illegible]
[illegible]婢賊復放之出後將母避難出於南陽魯應山陰母老
哀請[illegible]動乃以箱盛母[illegible]行隱於陰離見者无不稱歎
[illegible]魏初人出魏書　王祥字休徵瑯琊臨沂人也事
母夜[illegible]伺祥卧後母持刀欲往害祥ゝ小便出外误斫斤被祥
[illegible]泣口終不言色養无倦家庭有菓樹一根斤子繁多恐
[illegible]鳥他人所食令祥守之時風雨大至祥抱樹號哭徹旦
母見[illegible]此[illegible]孝著稱奇[illegible]仕太傅魏時人出魏書
王循字材治[illegible]海營陵人也年[illegible]歲喪母ゝ社日死至歲時里為
社循念母哀戚悲號隣里聞之為罷社循仕至青州別駕
漢末時人也　王褒字元偉循之孫也[illegible]高貴鄉公時司
馬文王為將軍改褒父儀為大將軍司馬為文王所害褒
斤父塵前有柏樹褒涕泣所著之樹ゝ色悴[illegible]餘樹
質室[illegible]痛父不已命終未嘗西向坐視[illegible]居於晉ゝ初
人出[illegible]陽春秋記　吴猛字世雲豫章人也[illegible]有孝行
至夏曰伏於父母床下二親聞斤故對曰[illegible]父母晉時
人出孝子傳　伯夷叔齊者親兄弟[illegible]孤竹君之子
其父愛伯夷當立為君遂讓位與弟ゝ齊ゝ不受復讓與[illegible]
[illegible]為[illegible]千人俱歸[illegible]武王伐紂夷齊叩馬
而諫曰父死不葬而興兵象[illegible]
諫曰此人俱末[illegible]
不忠[illegible]

斯五七七七號　天象讚

▼斯五七七八號　問字音函



謹諮　仁兄

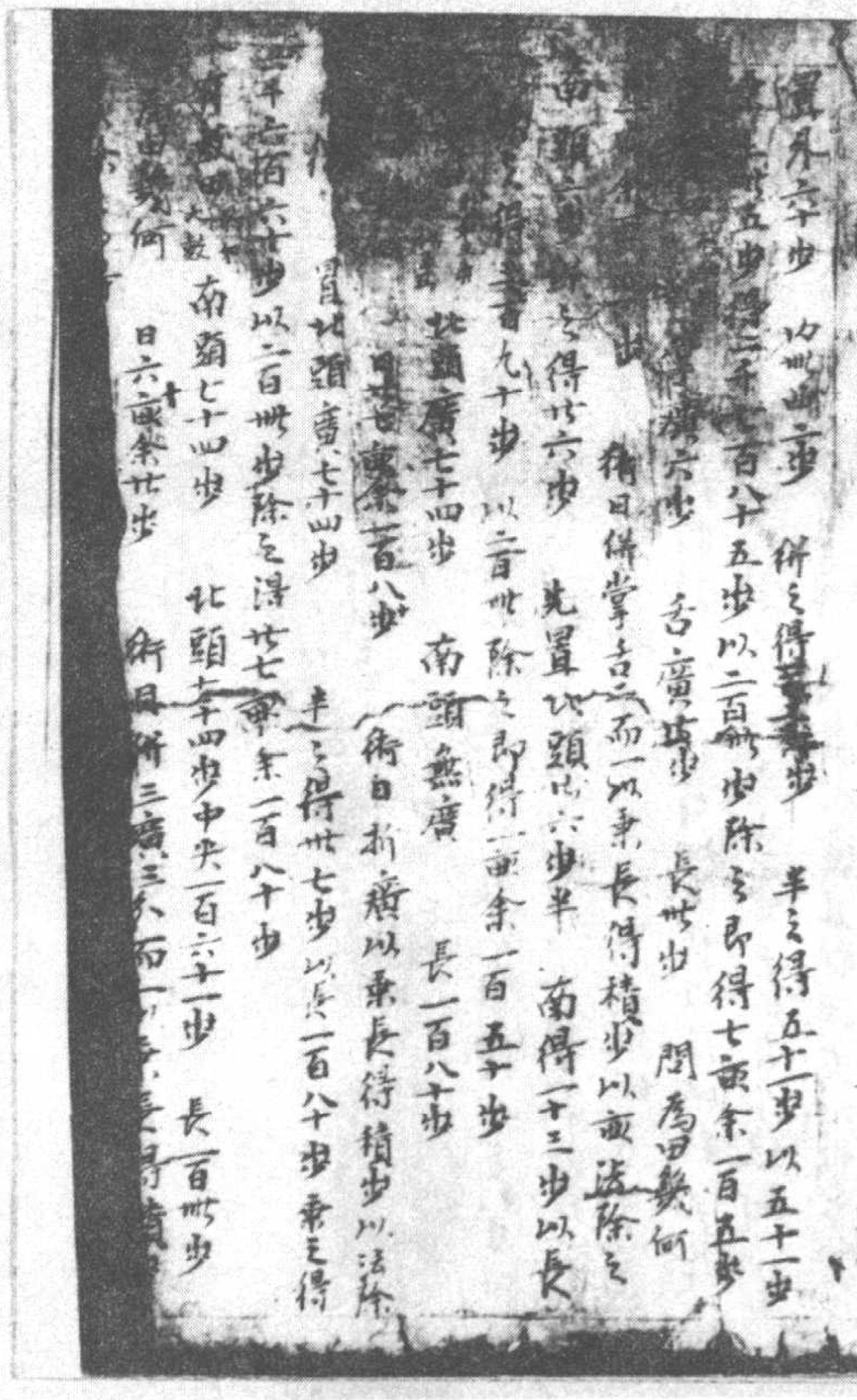
其翟氏家諸口道將來都不見之一是

娰弟之便知ゝ意

炫沼眥睽鄰總聯雛　已上八字在何聲

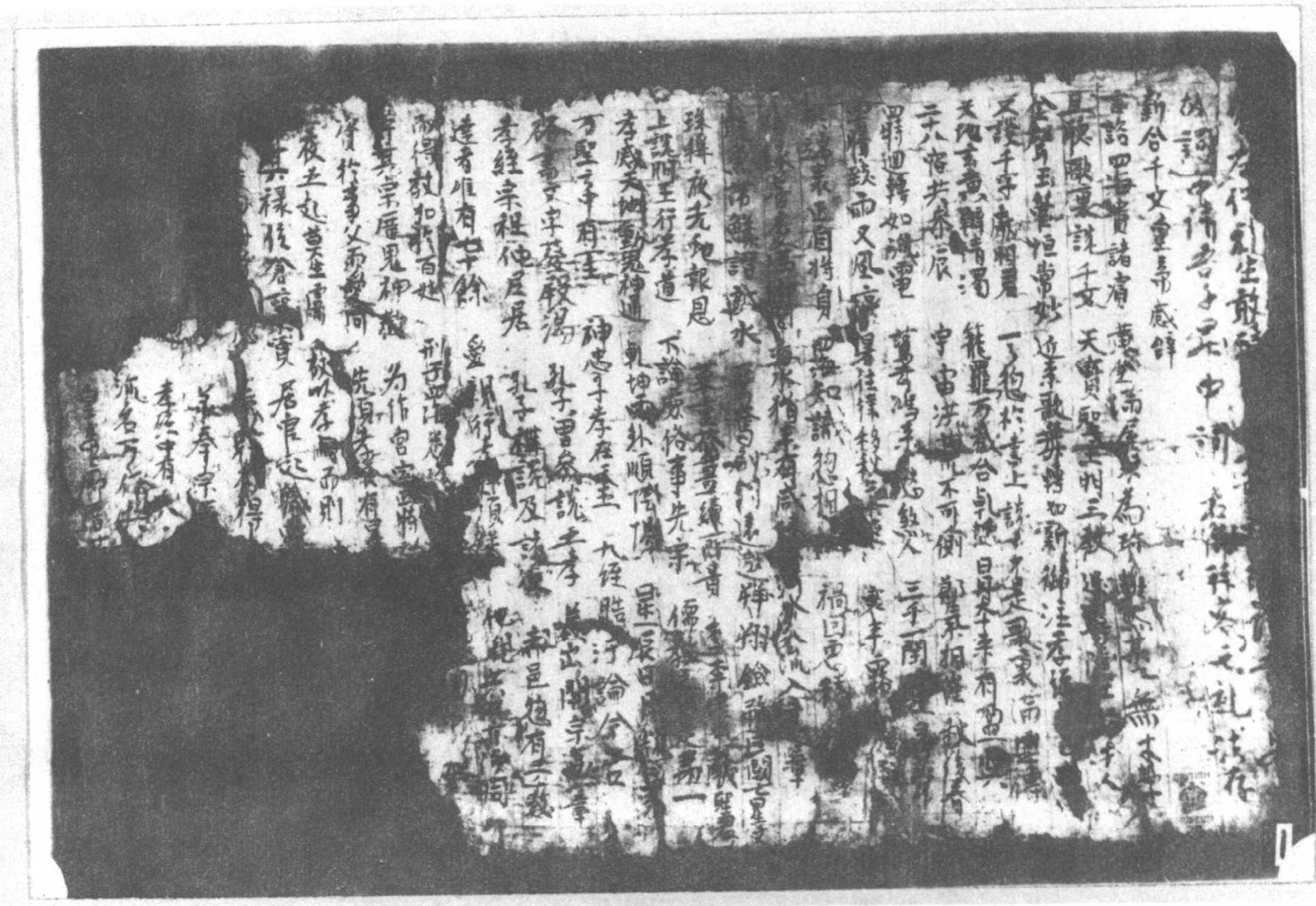
内惣捉不得忘衣叩見足何字書好与尋

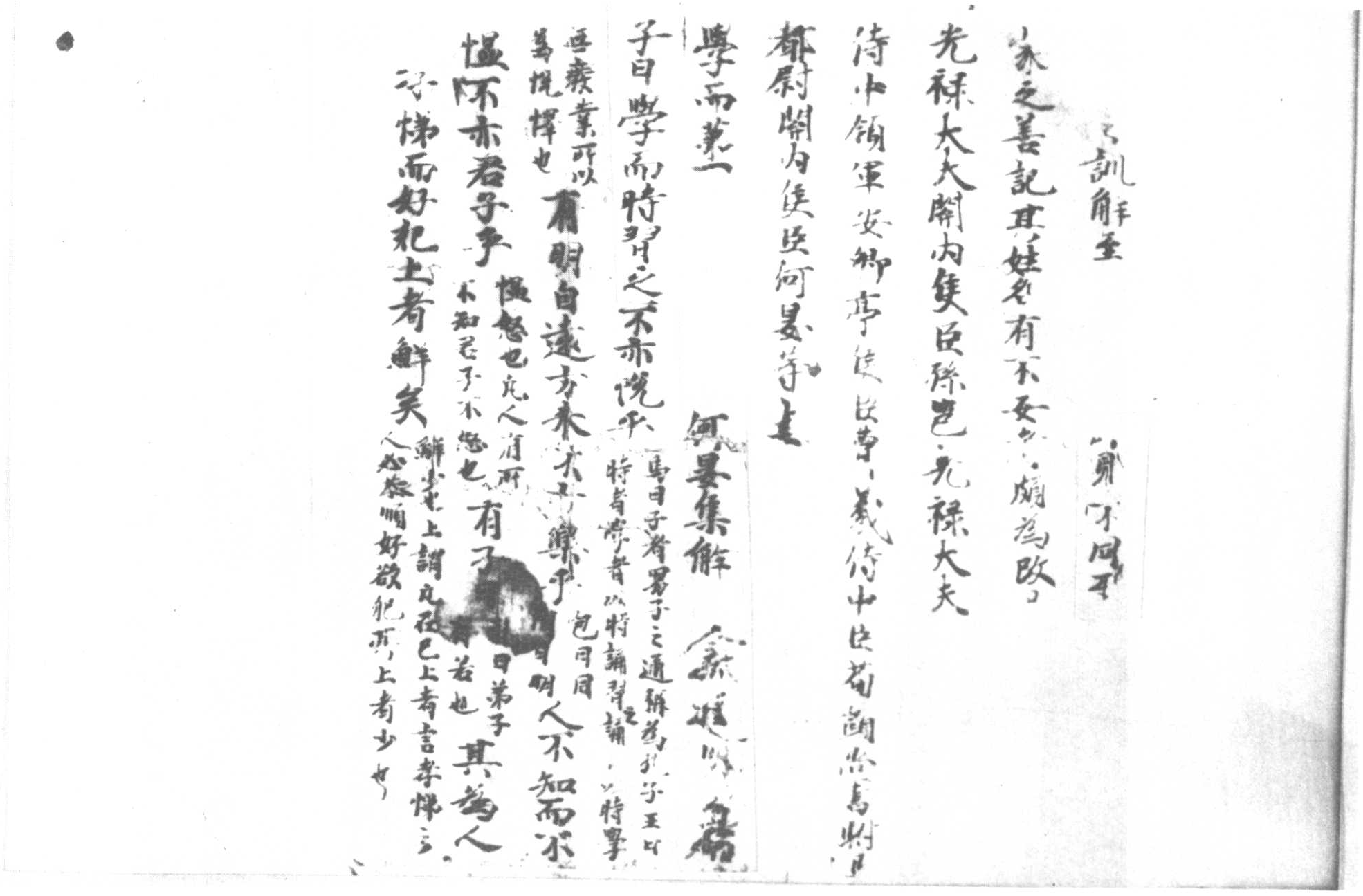
之荻遣不具、一一略走　弟遷赴



斯五七七九號　算經

▼斯五七八〇號　新合千文皇帝感辭





訓解至　見不同互

家之善記其姓名有不安者頗為改

光祿大夫關內侯臣孫邕光祿大夫

侍中領軍安鄉亭侯臣曹羲侍中臣荀顗尚書駙馬

都尉關內侯臣何晏等上

學而第一　何晏集解　凡十六章

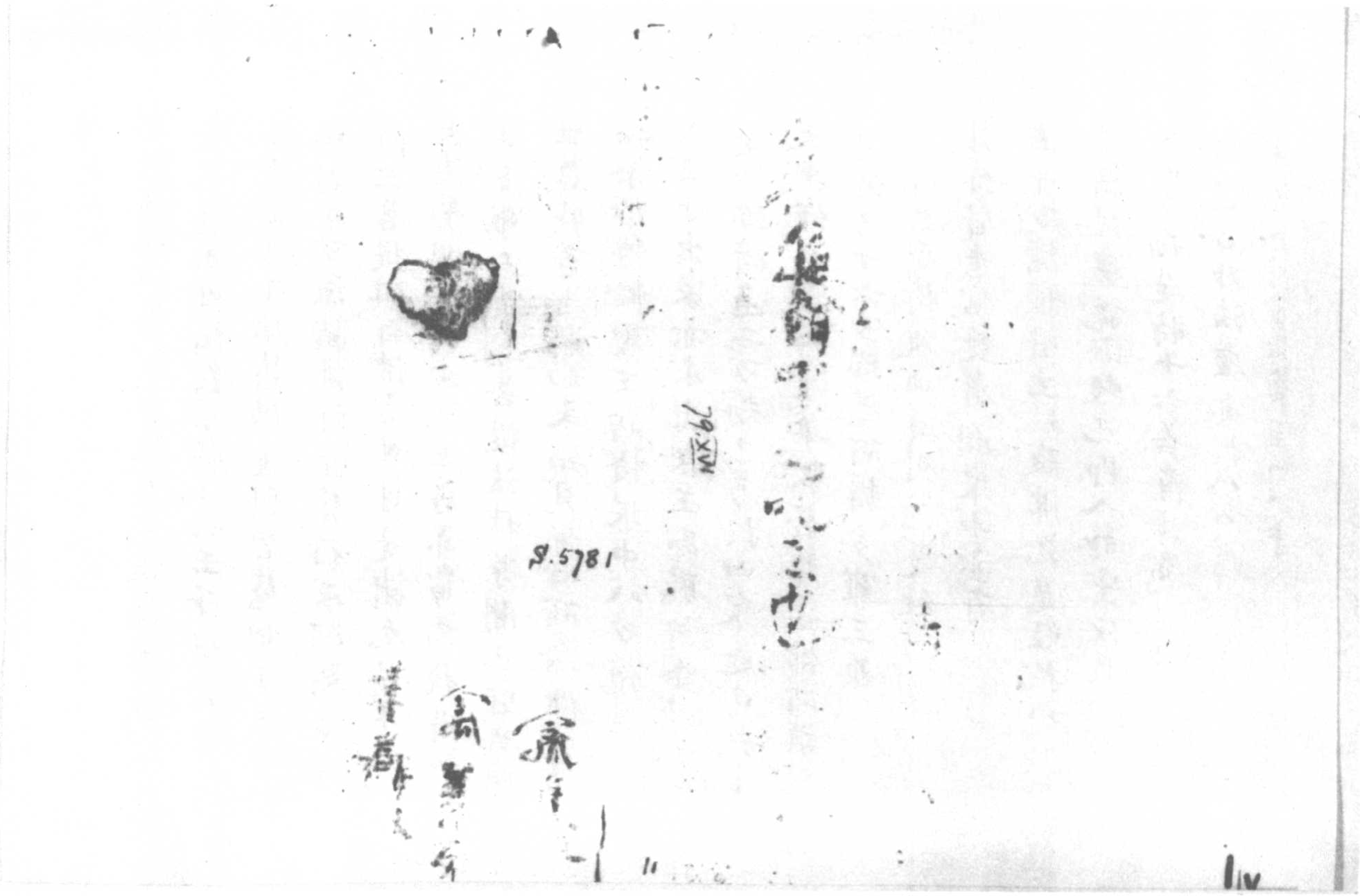
子曰學而時習之不亦悅乎（馬曰子者男子之通稱為孔子王曰時者學者以時誦習之誦習以時學

無廢業所以為悅懌也）有朋自遠方來不亦樂乎（包曰同門曰朋）人不知而不

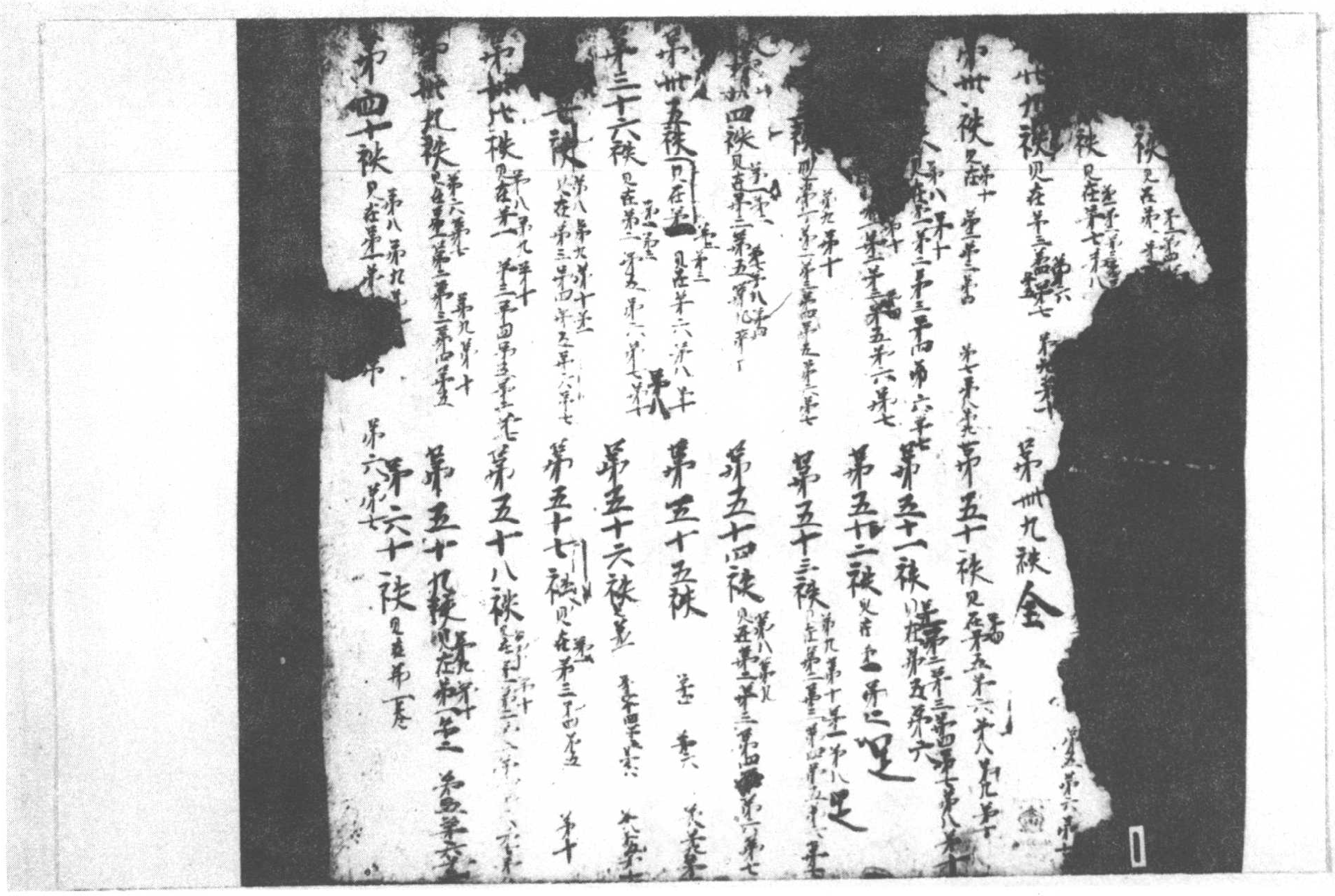
慍不亦君子乎（慍怒也凡人有所不知君子不慍也）有子曰（孔子弟子有若也）其為人

孝悌而好犯上者鮮矣（鮮少也上謂凡在己上者言孝悌之人必恭順好欲犯其上者少也）

斯五七八一號　論語學而篇集解



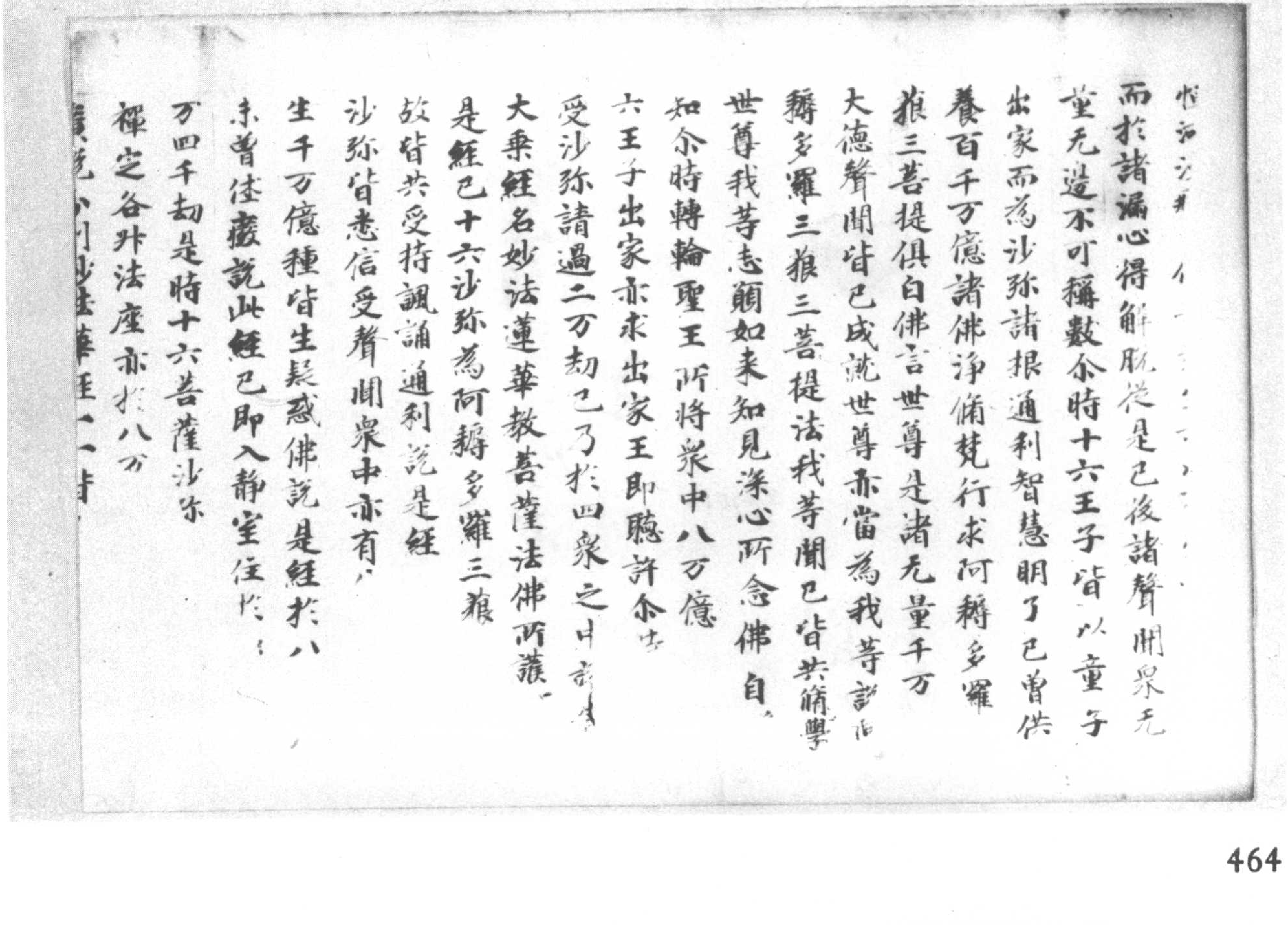
S.5781



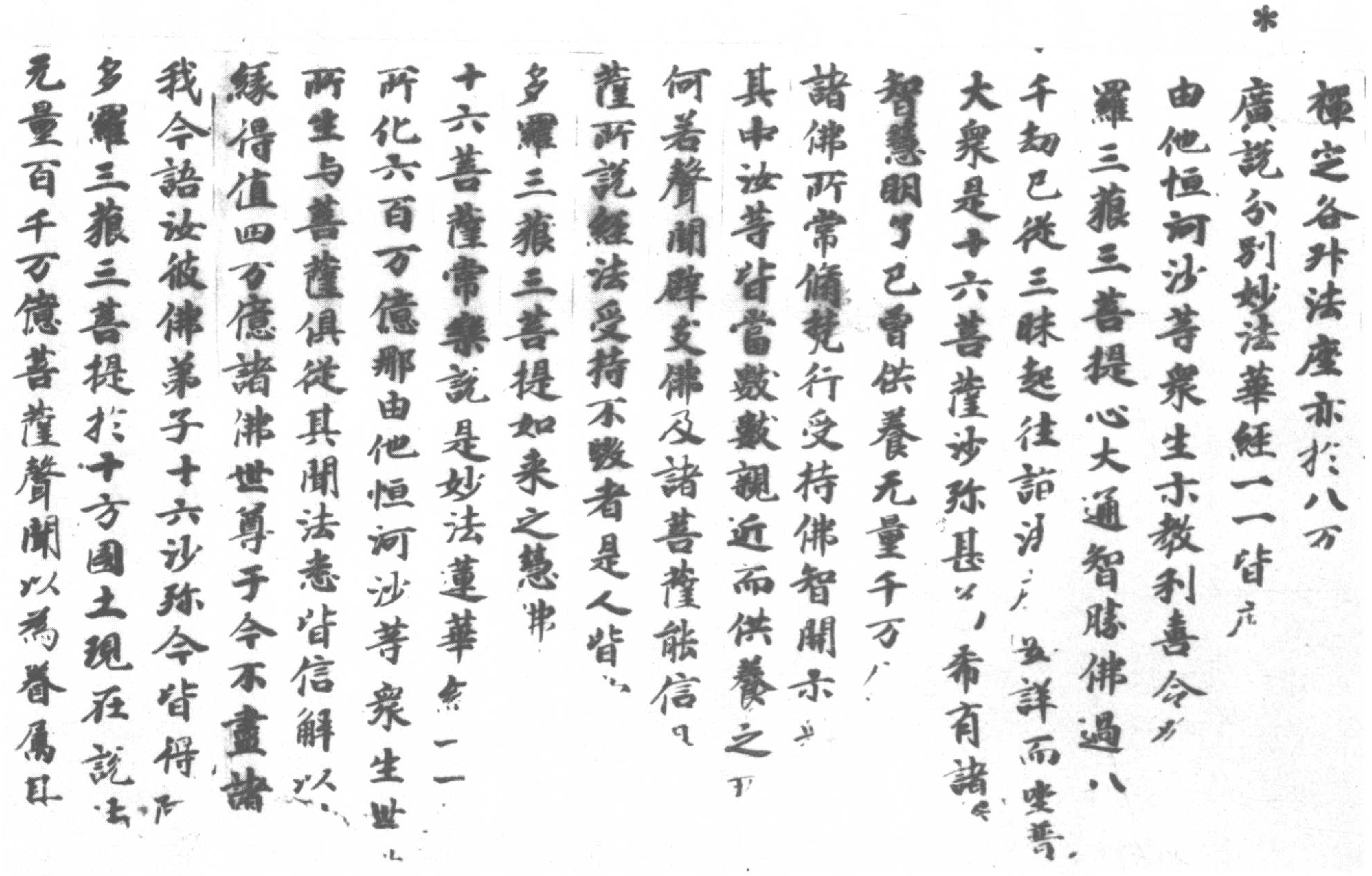
斯五七八二號　藏經秩數

▼斯五七八三號　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七

S→T262 9/25 A16

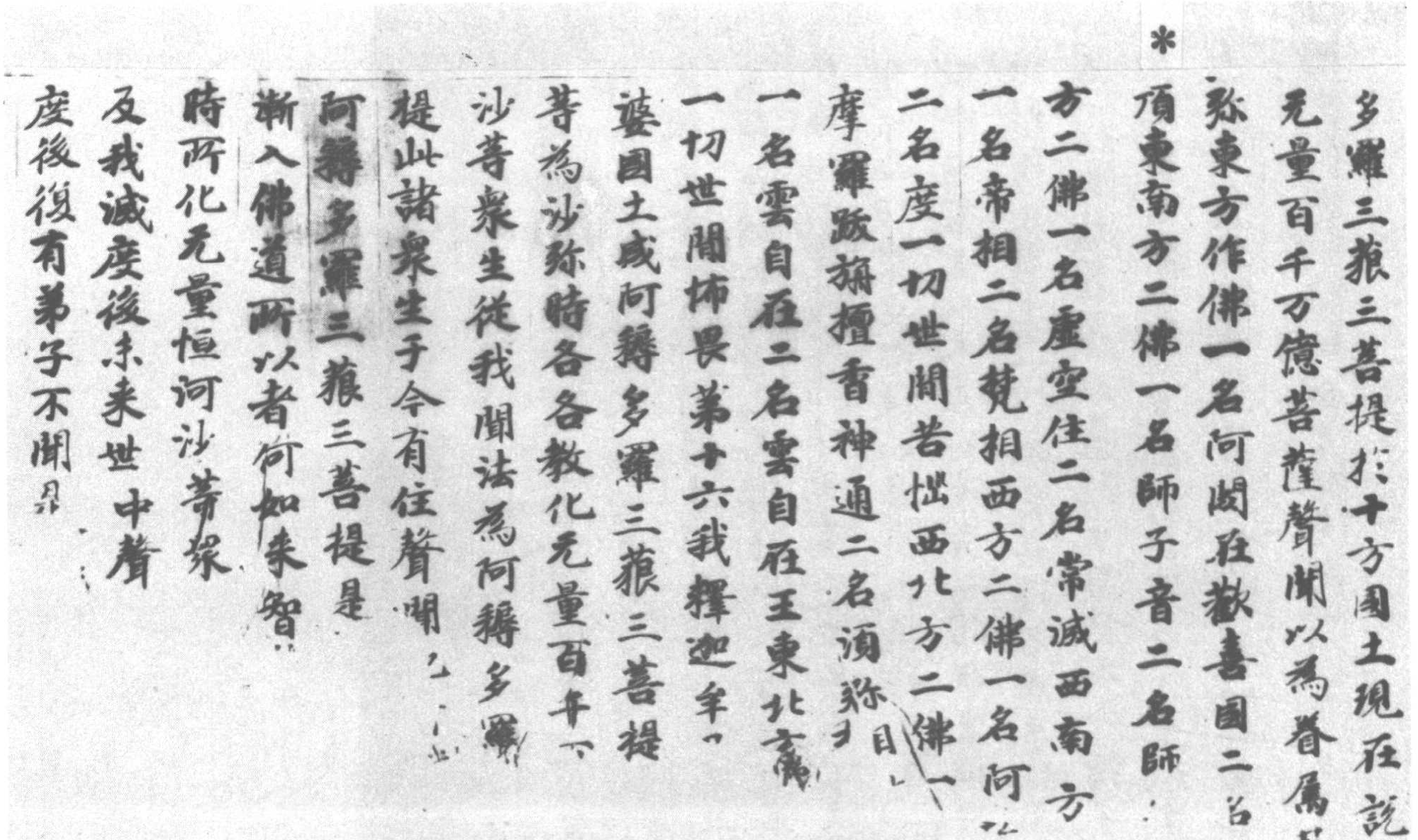


而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅
三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億
六王子出家亦求出家王即聽許尒時
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐
故皆共受持諷誦通利說是經
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪
万四千劫是時十六菩薩沙弥
禪定各昇法座亦於八万
廣說分別妙法華經一一皆



*

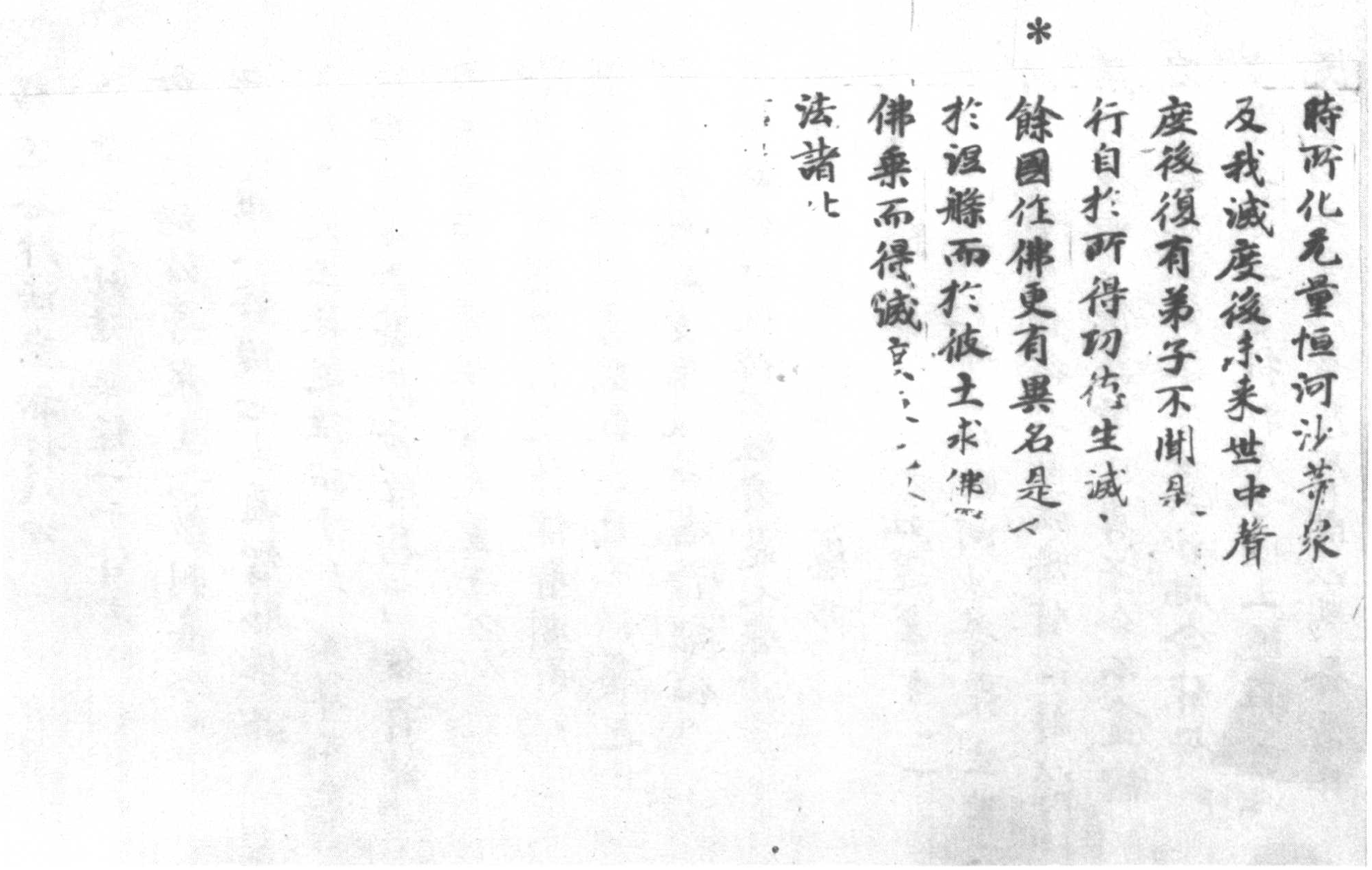
禪定各升法座亦於八万
廣說分別妙法華經一一皆（度）
由他恒河沙等衆生示教利喜令（發）
羅三藐三菩提心大通智勝佛過八
千劫已從三昧起往詣（法座）安詳而（坐普）
大衆是十六菩薩沙弥甚（為）希有諸（根）
智慧明了已曾供養无量千万（億）
諸佛所常脩梵行受持佛智開示（衆）
其中汝等皆當數數親近而供養之（所）
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信（受）
薩所說經法受持不毀者是人皆（以）
多羅三藐三菩提如來之慧（佛）
十六菩薩常樂說是妙法蓮華（經）一一
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世（世）
所生与菩薩俱從其聞法悉皆信解以（此）
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得（阿）
多羅三藐三菩提於十方國土現在說（法）
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬（耳）



*

多羅三藐三菩提於十方國土現在說（法）
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬（耳）
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二（名）
須東南方二佛一名師子音二名師
方二佛一名虛空住二名常滅西南方
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿
二名度一切世間苦惱西北方二佛一
摩羅跋栴檀香神通二名須弥（相）
一名雲自在二名雲自在王東北（方）
一切世間怖畏第十六我釋迦牟（尼）
娑國土成阿耨多羅三藐三菩提
菩為沙弥時各各教化无量百千（万）
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅
提此諸衆生于今有住聲聞
阿耨多羅三藐三菩提是
漸入佛道所以者何如來智
時所化无量恒河沙等衆
及我滅度後未來世中聲
度後復有弟子不聞（是）

W→T262 9/25 c20

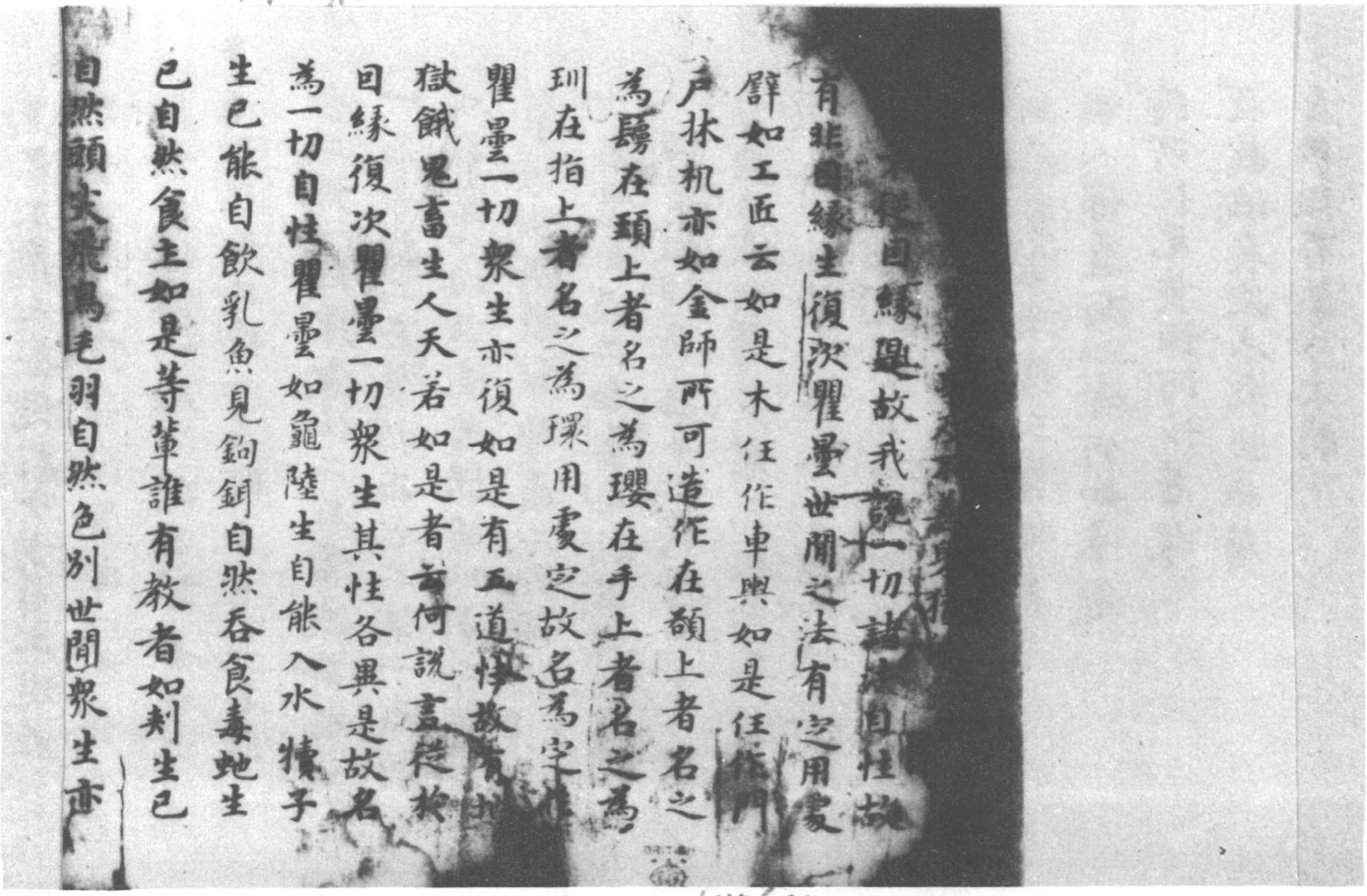


*

時所化无量恒河沙等衆
及我滅度後未來世中聲
度後復有弟子不聞是、
行自於所得功德生滅、
餘國作佛更有異名是人
於涅槃而於彼土求佛智
佛乘而得滅度
法諸比

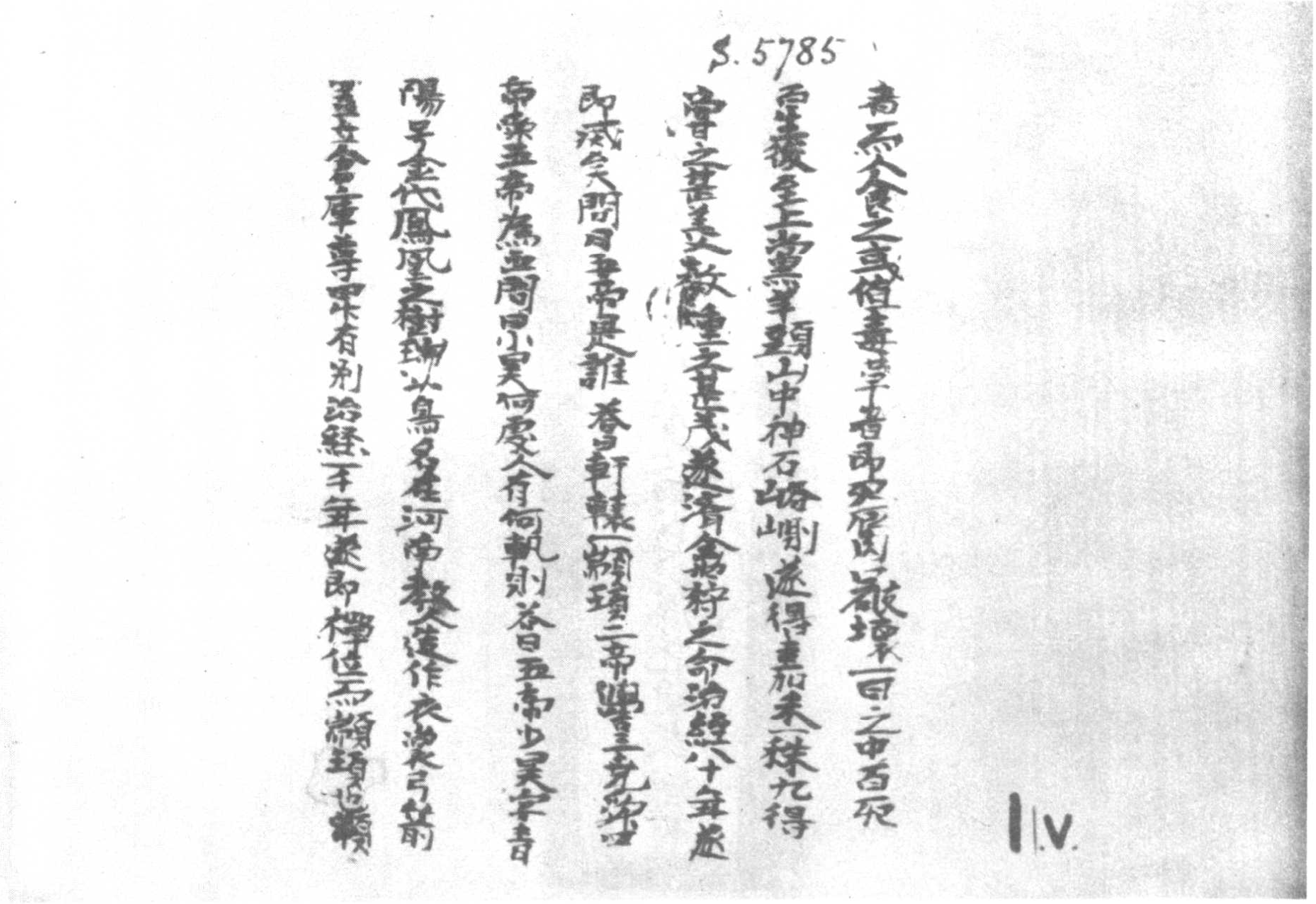
▼斯五七八四號　佛經（擬為阿含部經）

大般涅槃經卷第三十六（[illegible]）



[illegible]因緣是故我說一切諸法自性故
有非因緣生復次瞿曇世間之法有定用處
譬如工匠云如是木任作車輿如是任作門
戶牀机亦如金師所可造作在額上者名之
為瓔在頸上者名之為瓔在手上者名之為
釧在指上者名之為環用處定故名為字性
瞿曇一切衆生亦復如是有五道性故有地
獄餓鬼畜生人天若如是者云何說言從於
因緣復次瞿曇一切衆生其性各異是故名
為一切自性瞿曇如龜陸生自能入水犢子
生已能自飲乳魚見鉤餌自然吞食毒蛇生
已自然食土如是等輩誰有教者如刺生已
自然頭尖飛鳥毛羽自然色別世間衆生亦

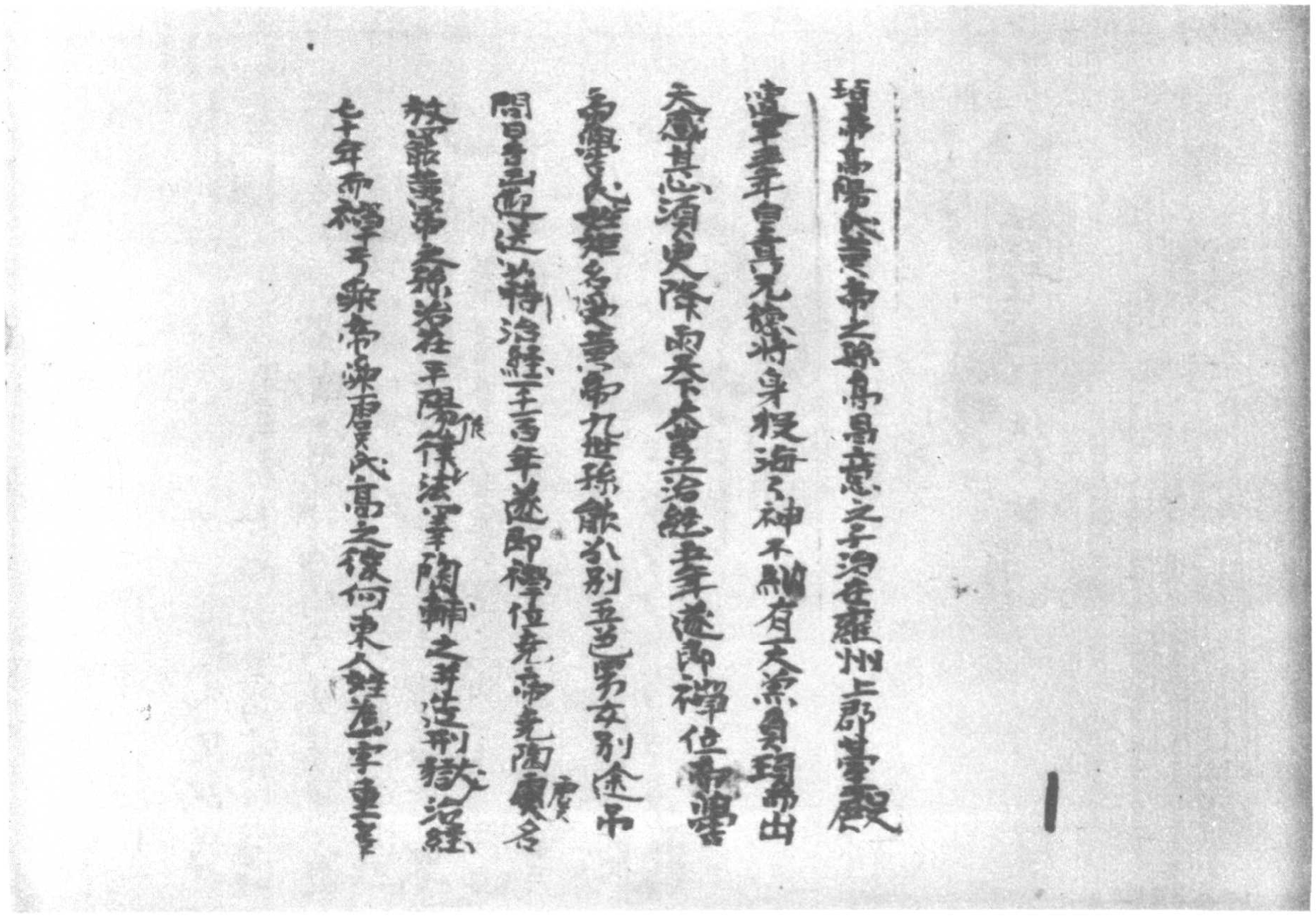
S→T375 12/846 c14~15
W→ 12/846 c29


S.5785

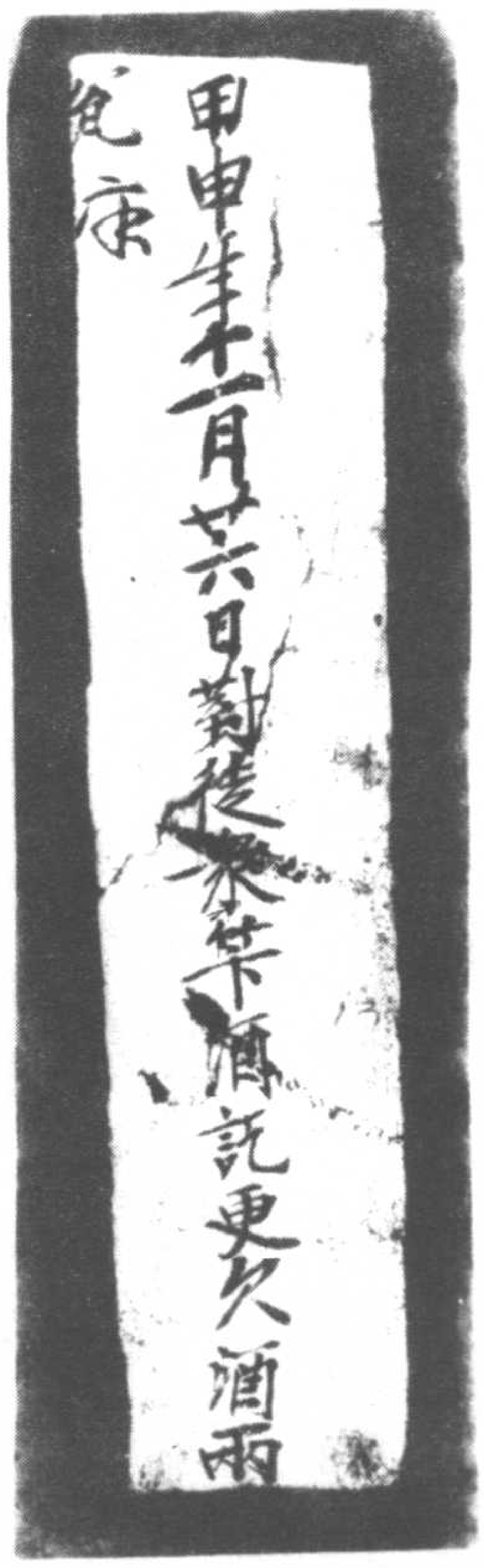
者不入食之或值毒草者即死厲凶藏壞一日之中百死百生後至上黨羊頭山中神石峪峒遂得嘉禾一株九得實甘之甚美遂教種之甚茂遂濟含靈之命治經八十年遂即殂矣問曰五帝是誰答曰軒轅顓頊二帝嚳堯舜帝兼五帝為五問曰少昊何處人有何執則答曰五帝少昊字青陽号金天代鳳凰之衛理以鳥名在河南教人造作衣冠弓箭蓋立倉庫等事有別治經一千年遂即禪位與顓頊高陽

1.v.

斯五七八五號　天地開闢已來帝王記（參見斯五〇五五號）


頊者高陽氏黃帝之孫昌意之子治在雍州上郡其墓殿遺要二十年自言无德將身投海爲神不顧有天下衆負頊即出天感其心須臾降雨天下大會其治經五十年遂即禪位帝嚳帝嚳者高辛氏名夋黃帝九世孫能分別五色男女別途帝問曰帝嚳御送持治經一十五年遂即禪位堯帝堯陶（唐）唐名放勳黃帝之孫治在平陽（作）復法令陶鑄之年造刑獄治經七十年帝禪于舜帝舜虞氏高之後何東人姓姚字重華

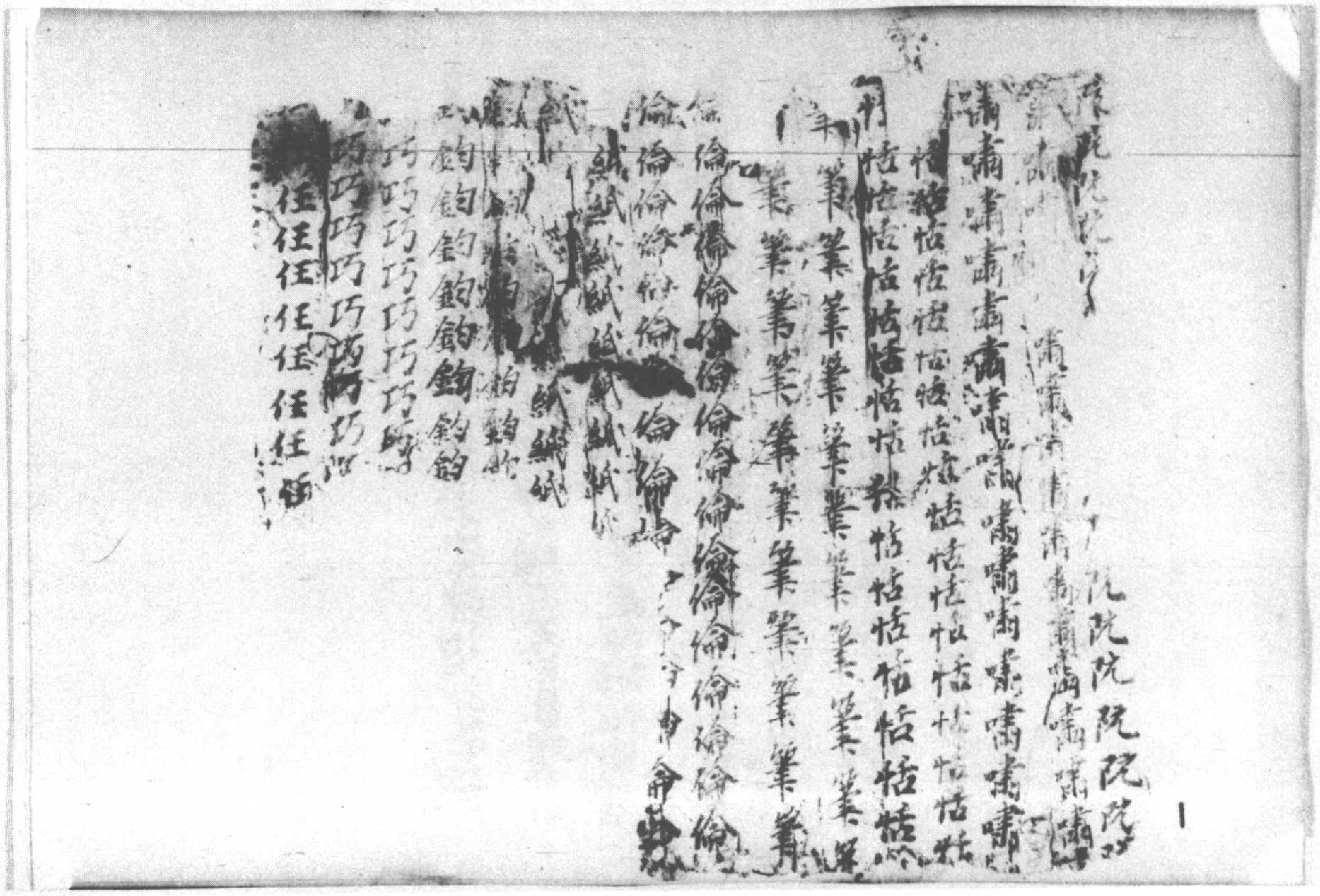
1

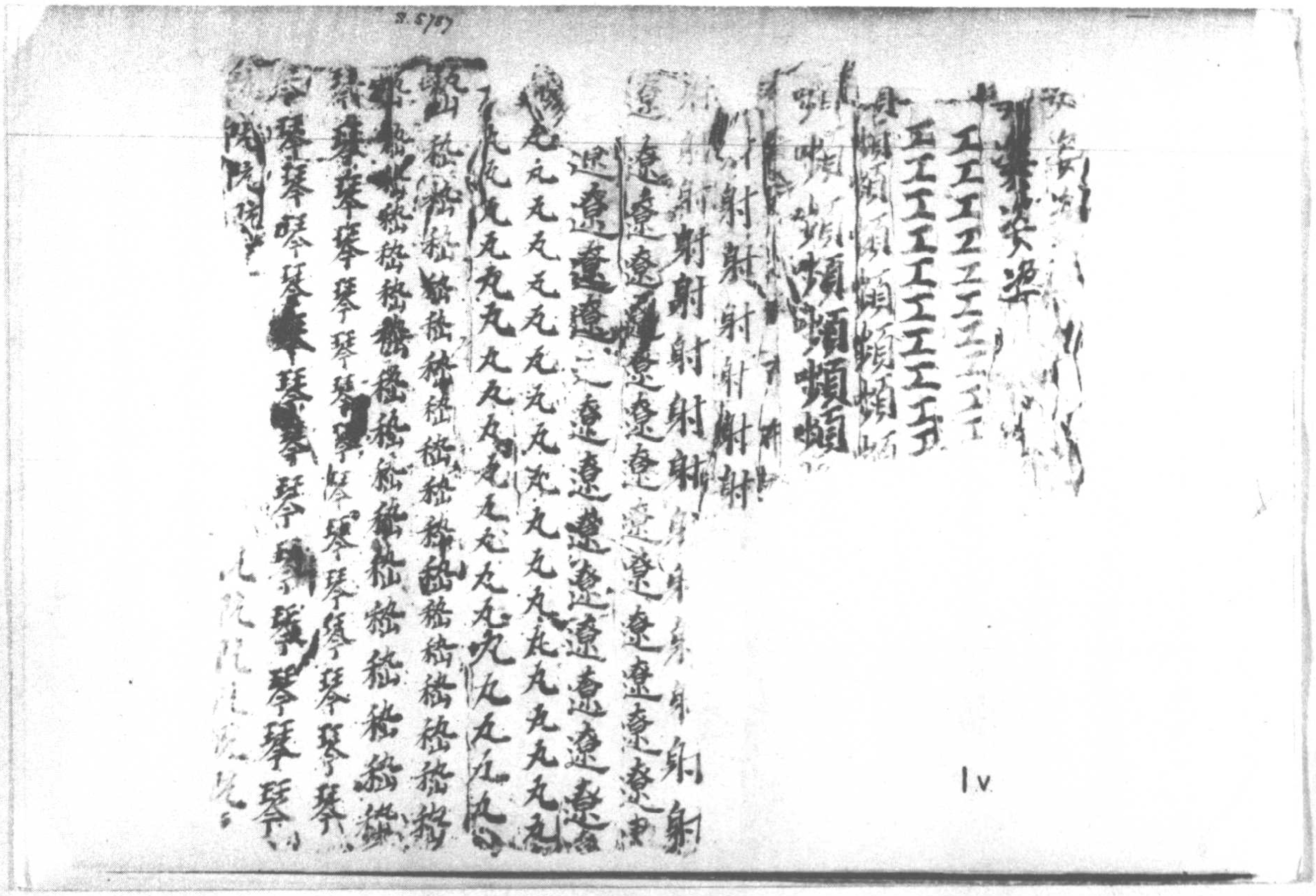


甲申年十一月廿六日對徒眾莘酒訖更欠酒兩
瓮床

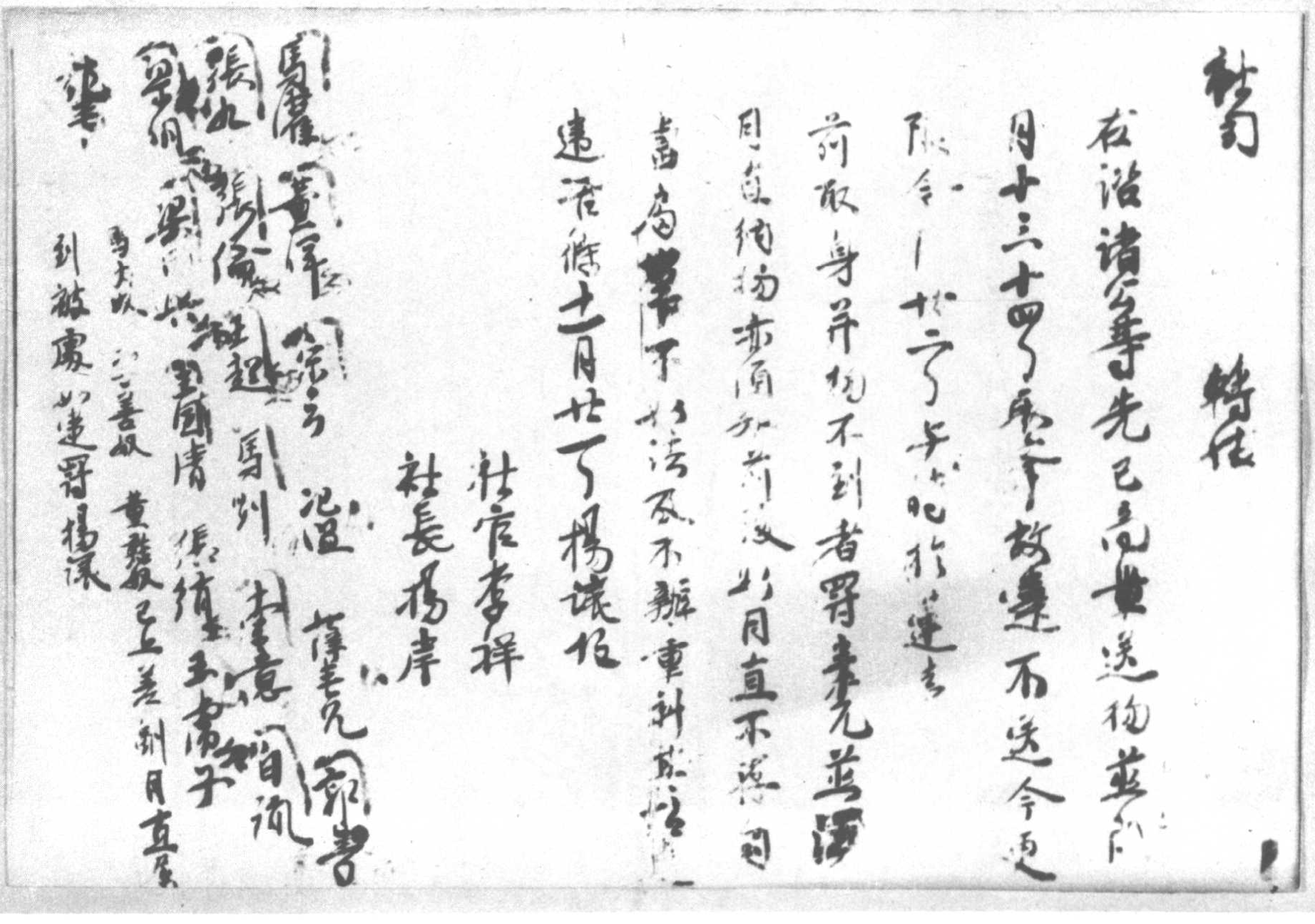
斯五七八六號　酒賬

▼斯五七八七號　兒童習字





▼斯五七八八號　社司轉帖



社司　轉帖

右緣諸公等先已商量送物並[illegible]

月十三十四日[illegible]故違不送今更

限今月十六日午時於蓮臺

前取身并物不到者罰麥一並酒

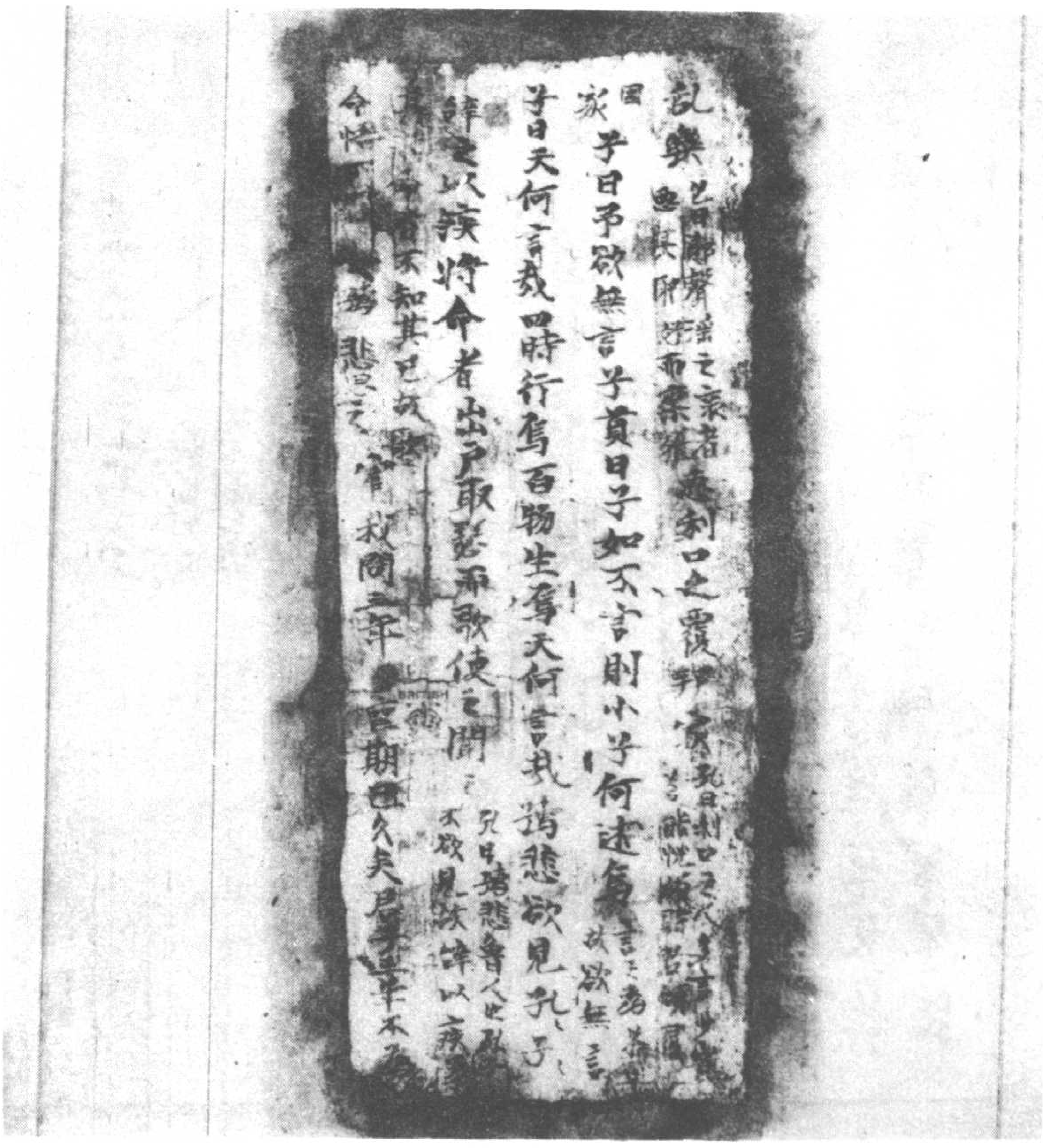
月直納物亦須知前後此月直不將司

帖為[illegible]不[illegible]法不辦重科[illegible]

遞消停十一月廿日楊議帖

社官李祥

社長楊岸



亂樂（[illegible]）

家（國）子曰予欲無言子貢曰子如不言則小子何述焉（言之為益少故欲無言）

子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉　孺悲欲見孔子（孔子

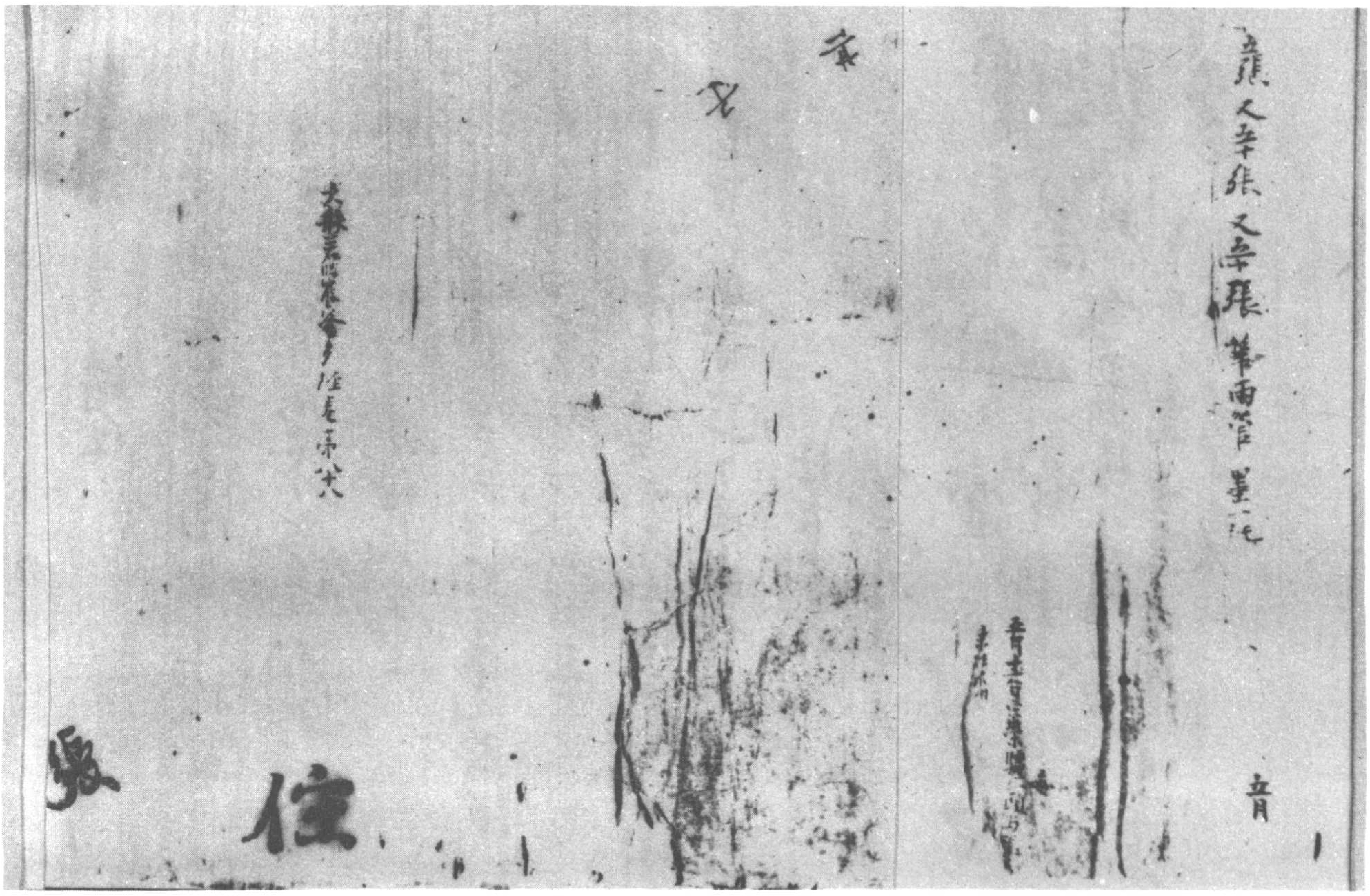
辭之以疾將命者出戶取瑟而歌使之聞之（孔曰孺悲魯人也孔子不欲見故辭以疾[illegible]

為[illegible]者不知其已故歌　宰我問三年之喪期已久矣君子三年不為

令悟[illegible]孺悲思之）

斯五七八九號　論語陽貨篇集解

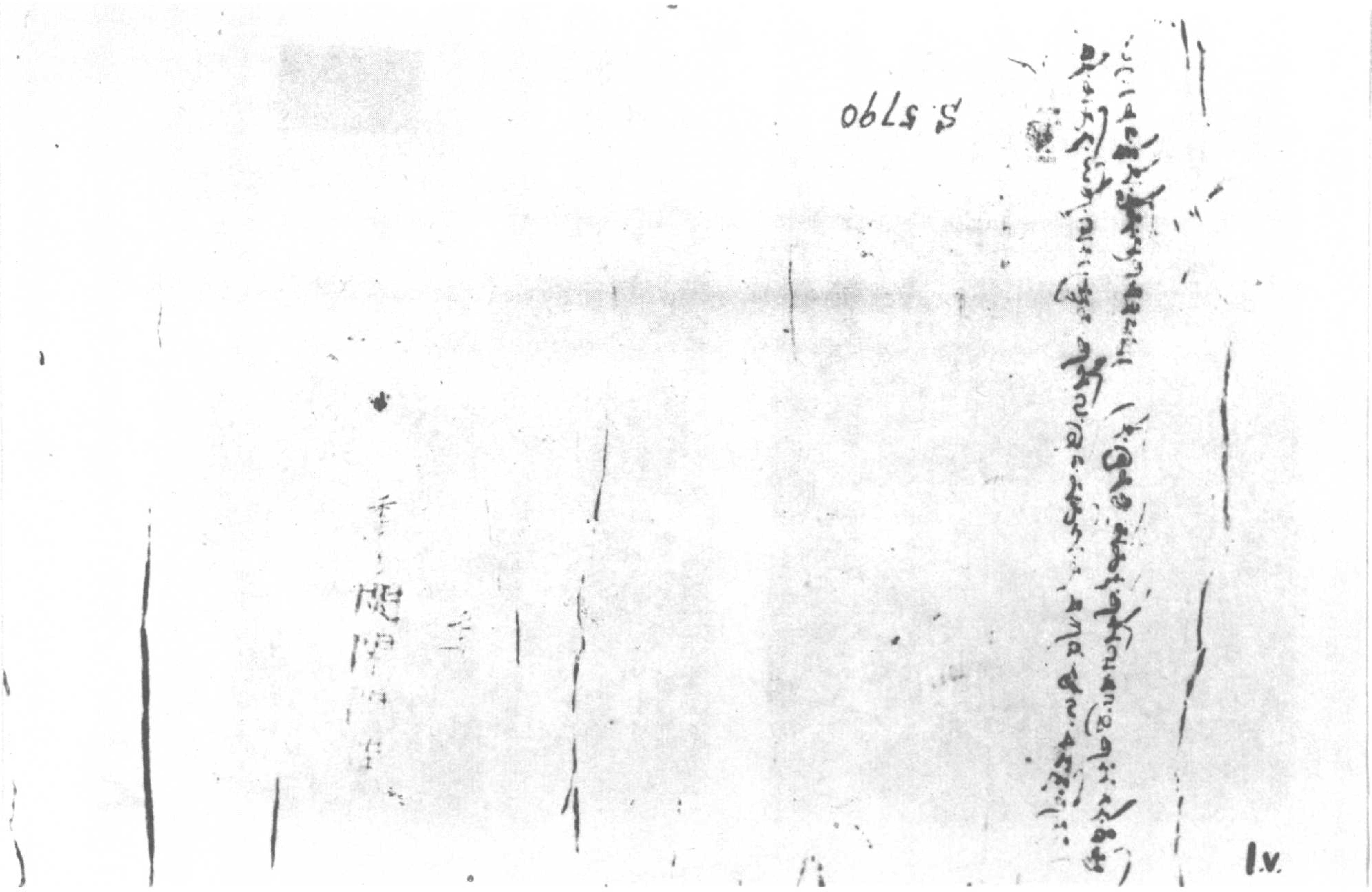
斯五七九〇號　紙墨賬▼



[illegible]張 又辛張 又辛張 筆兩管 墨一挺

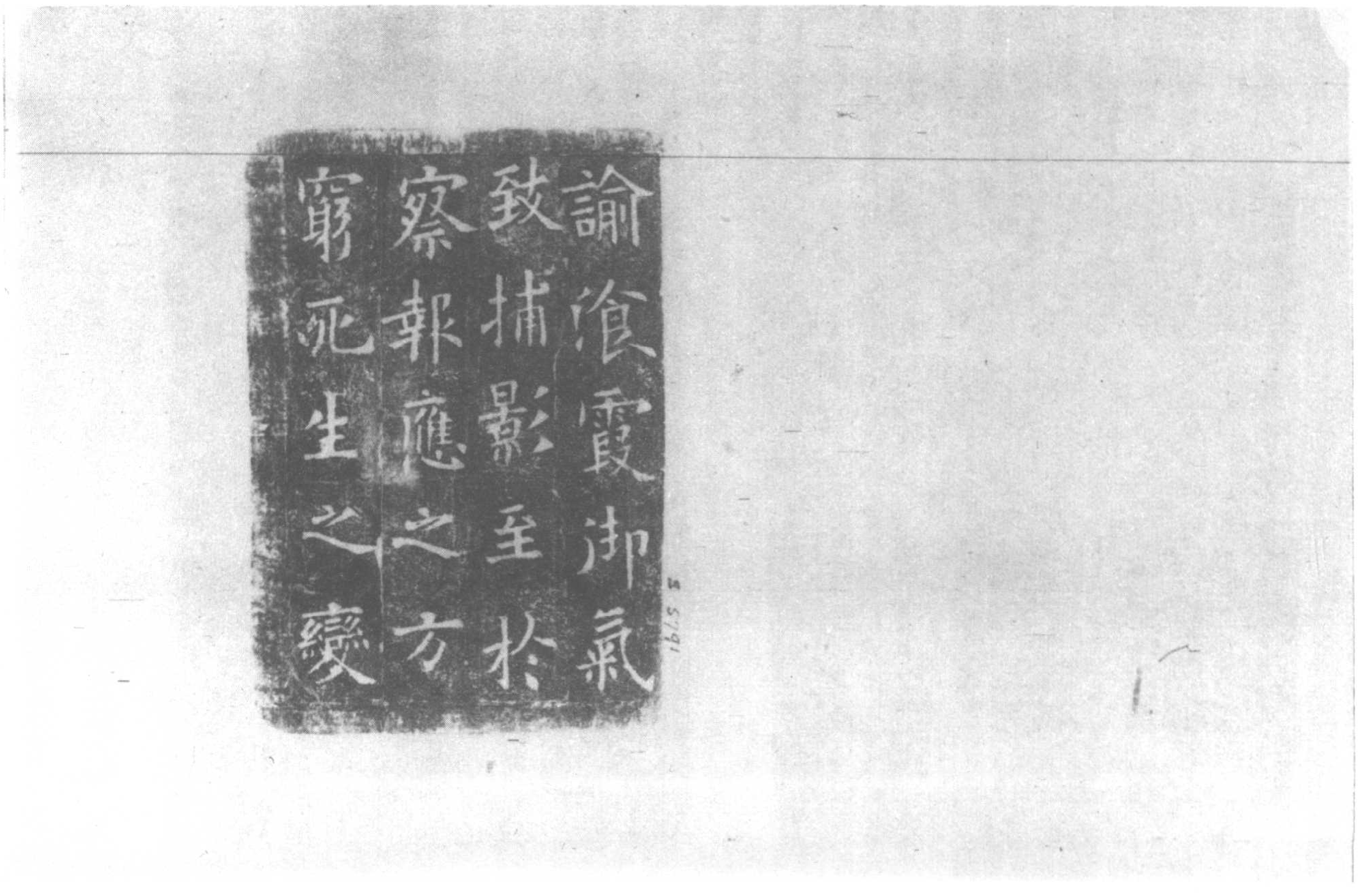
五月

位

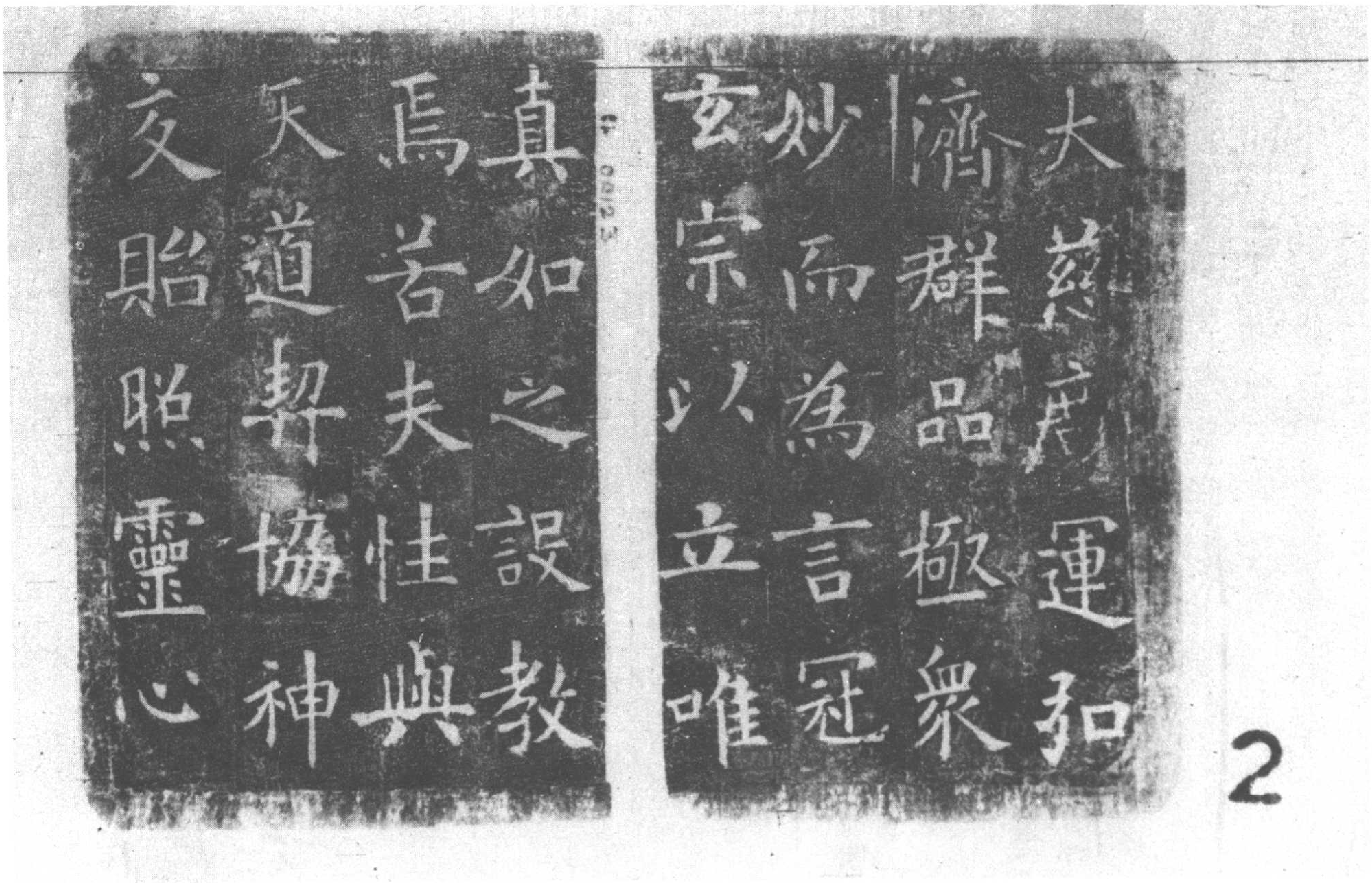


斯五七九〇號背面　西域文書二行

▼斯五七九一號　李百藥化度寺故僧邕禪師舍利塔銘（拓本）

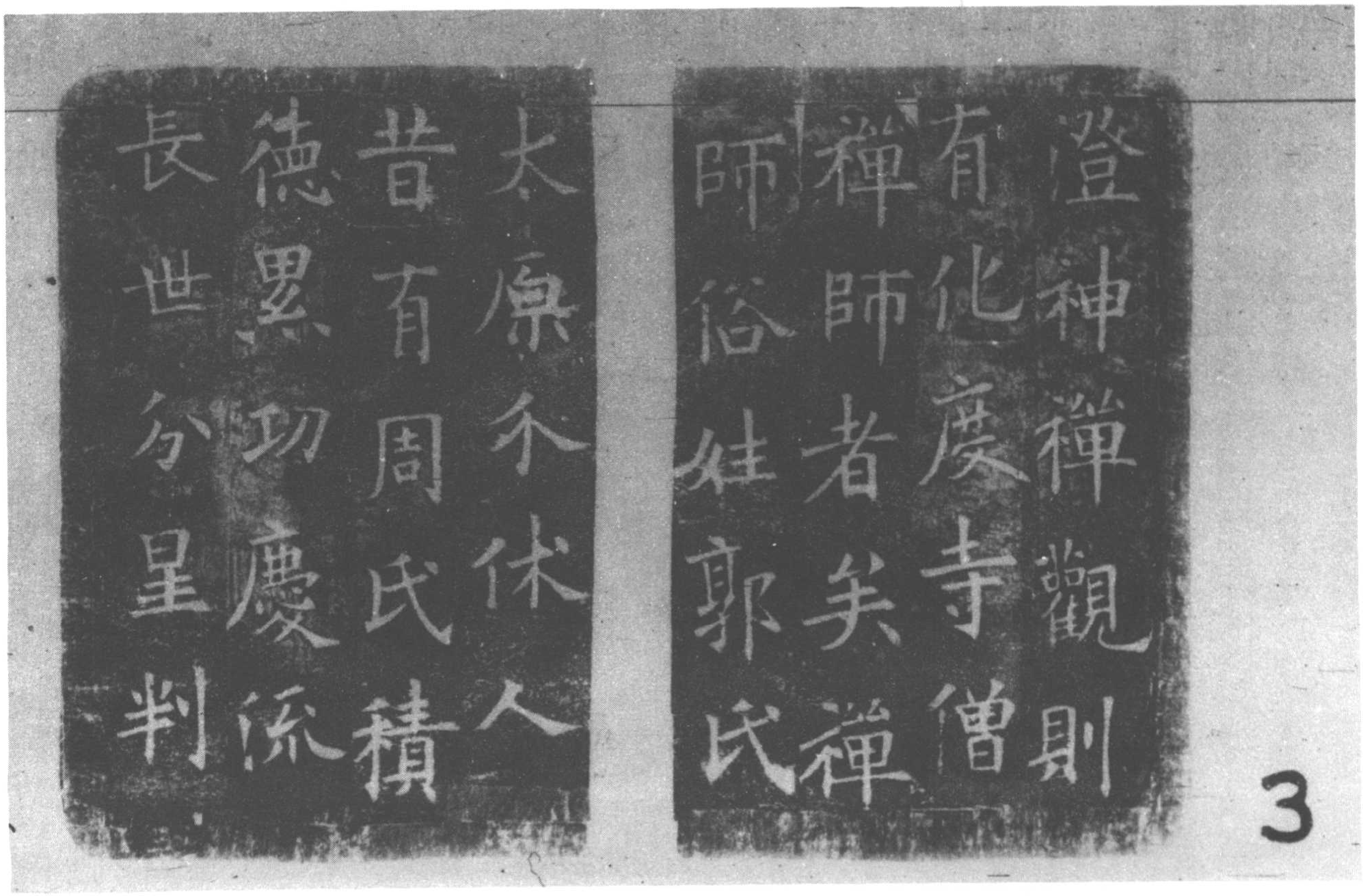


諭滄霞御氣致捕影至於察報應之方窮死生之變



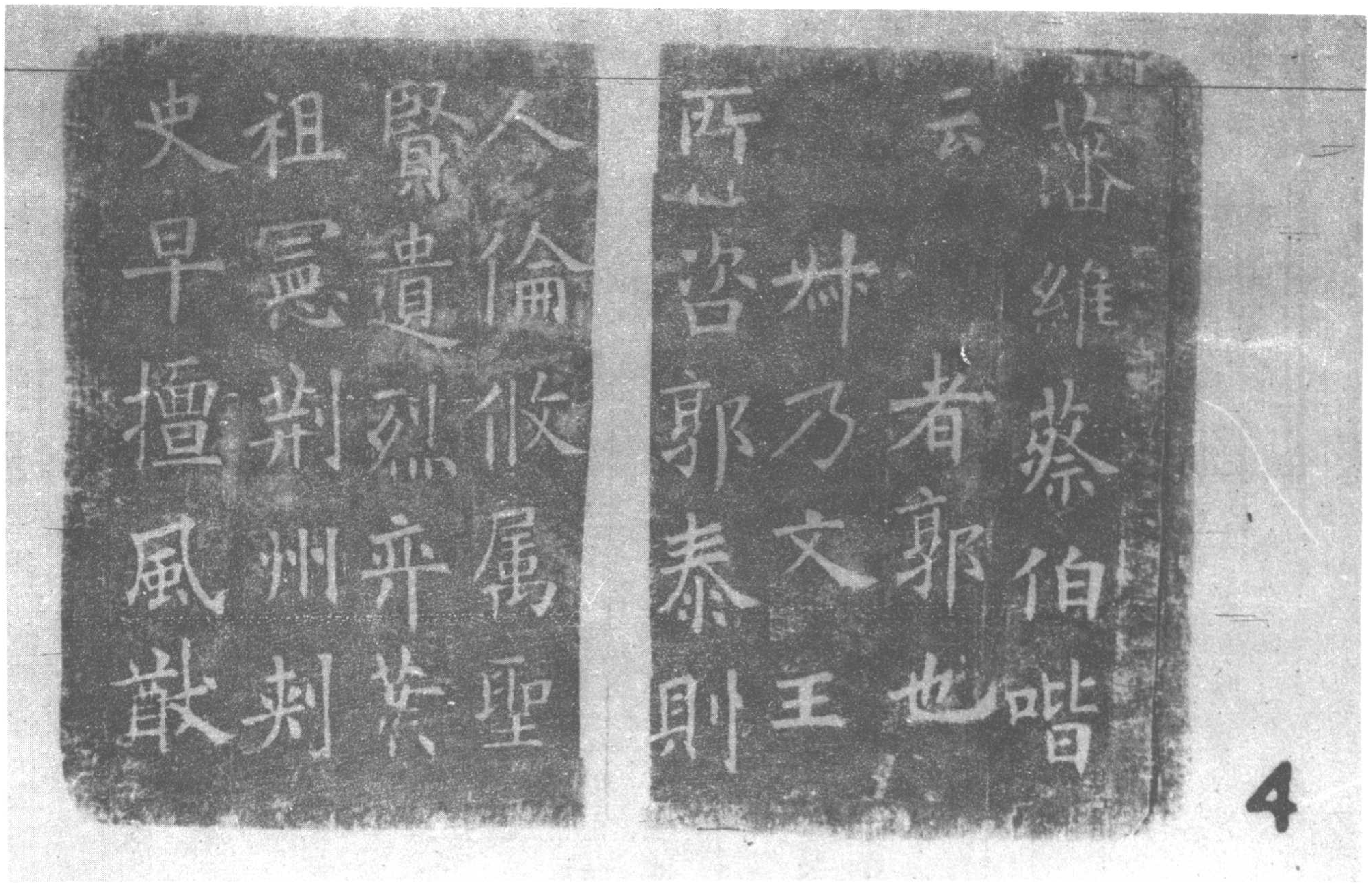
大慈廣運弘濟群品極衆妙而為言冠玄宗以立唯真如之設教焉若夫性與天道契協神交貽照靈心

2



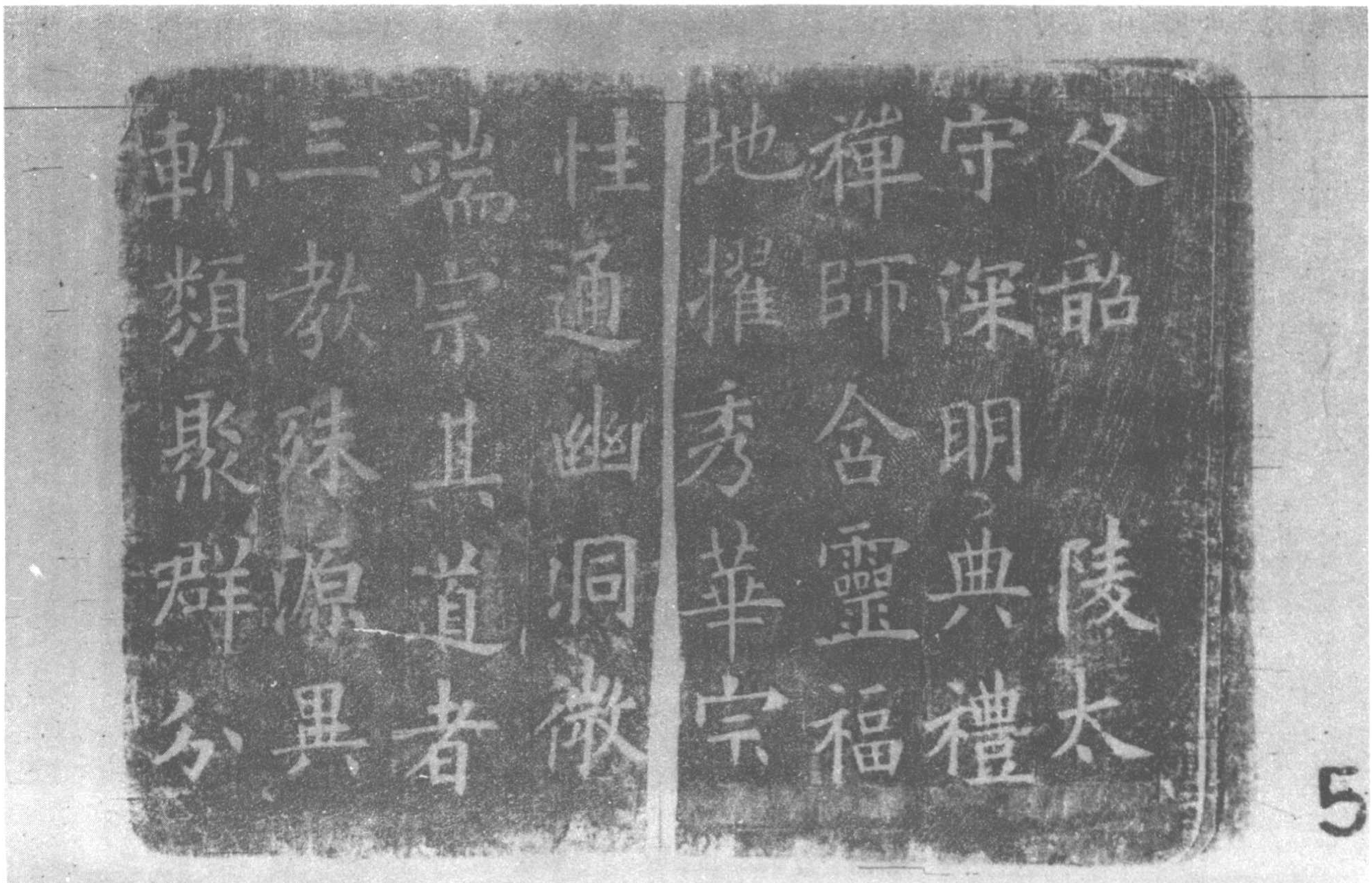
澄神禪觀則有化度寺僧禪師者矣禪師俗姓郭氏太原介休人昔有周氏積德累功慶流長世分星判

3



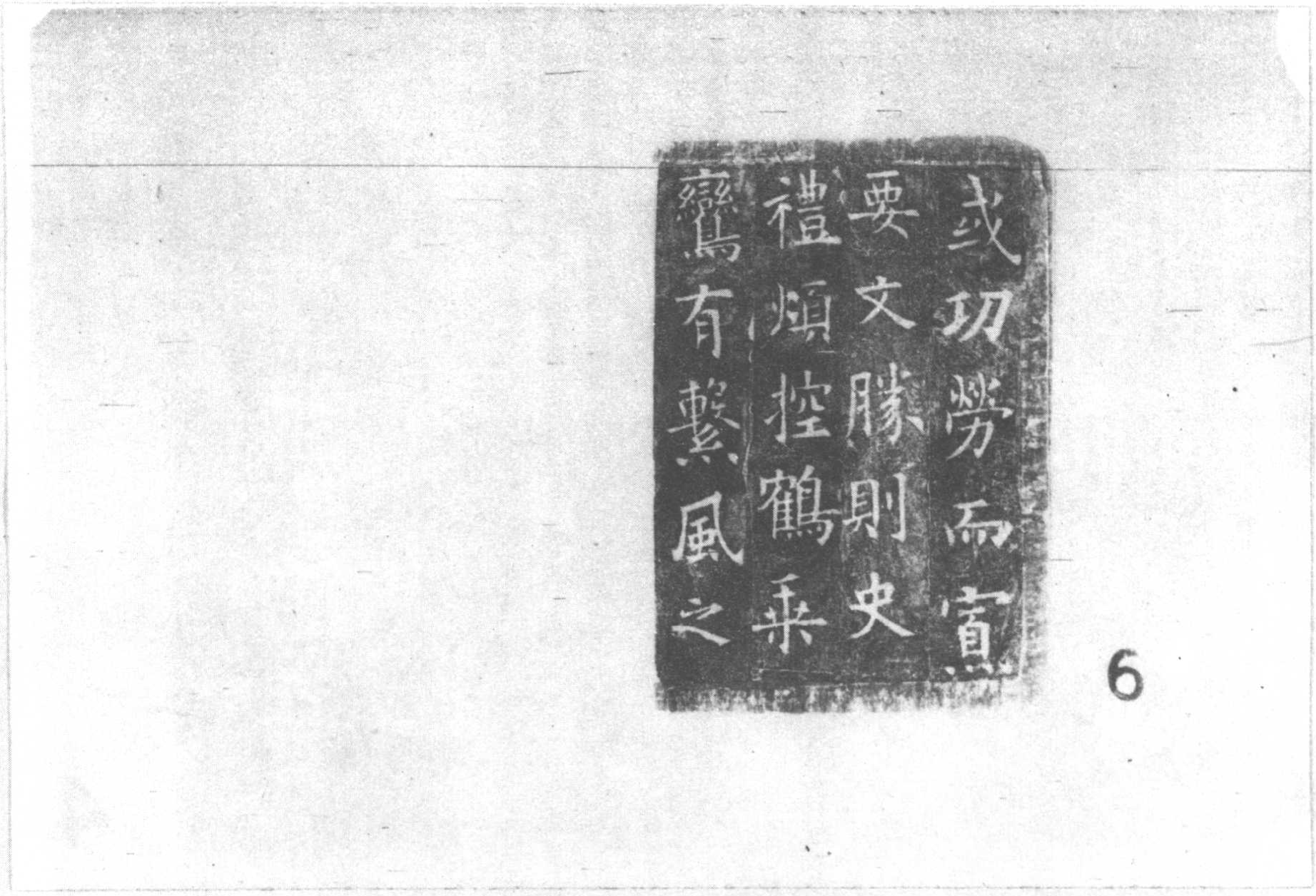
[illegible]維蔡伯喈云者郭也卅乃文王所啓郭泰則人倫攸屬聖賢遺烈弈䒦祖寵荆州刺史早擅風猷

4



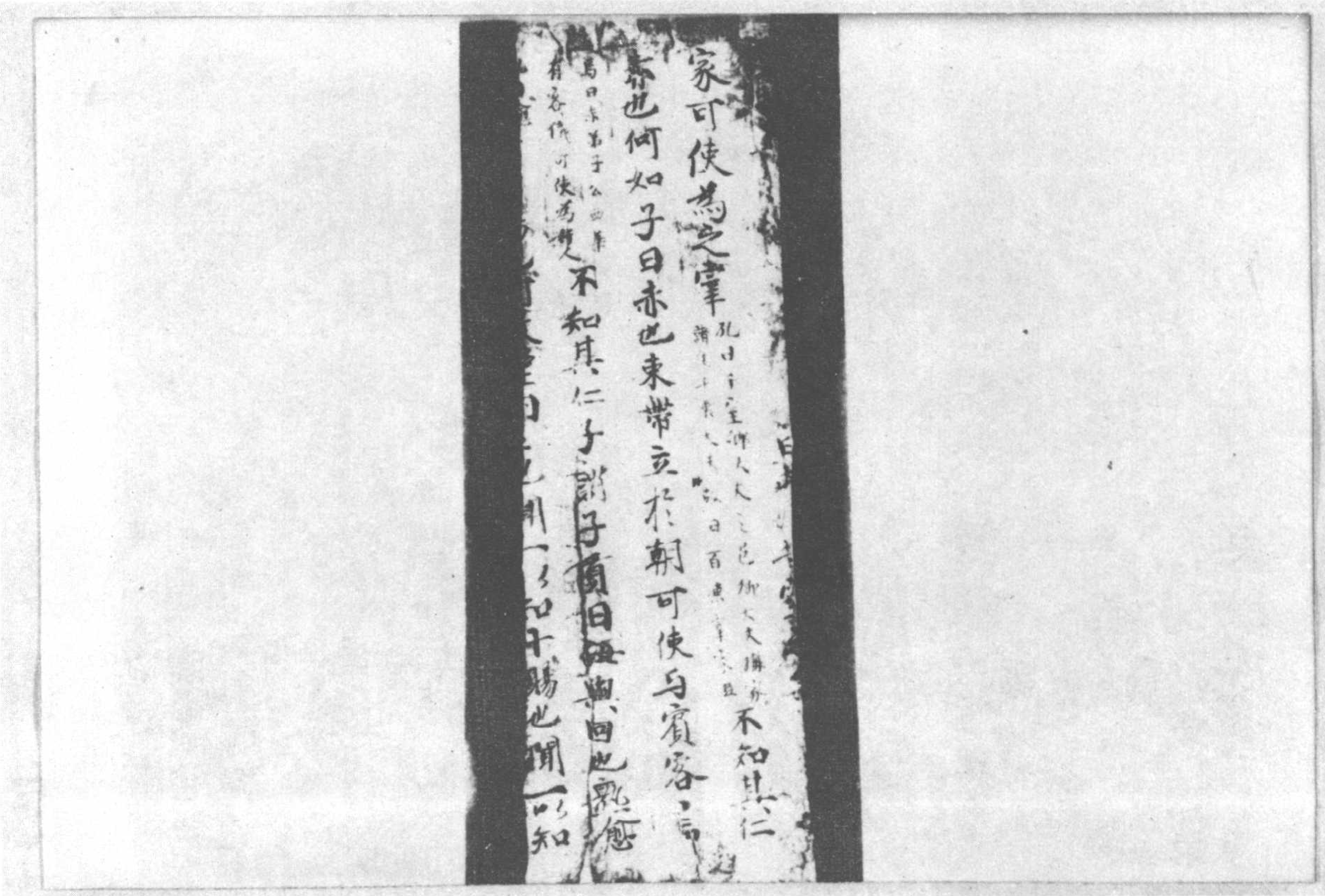
又韶陵太守深明典禮禪師含靈福地擢秀華宗性通幽洞微端宗其道者三教殊源異軌類聚群分

5



戎功勞而宣
要文滕則史
禮煩控鶴乘
鸞有熱風之

6

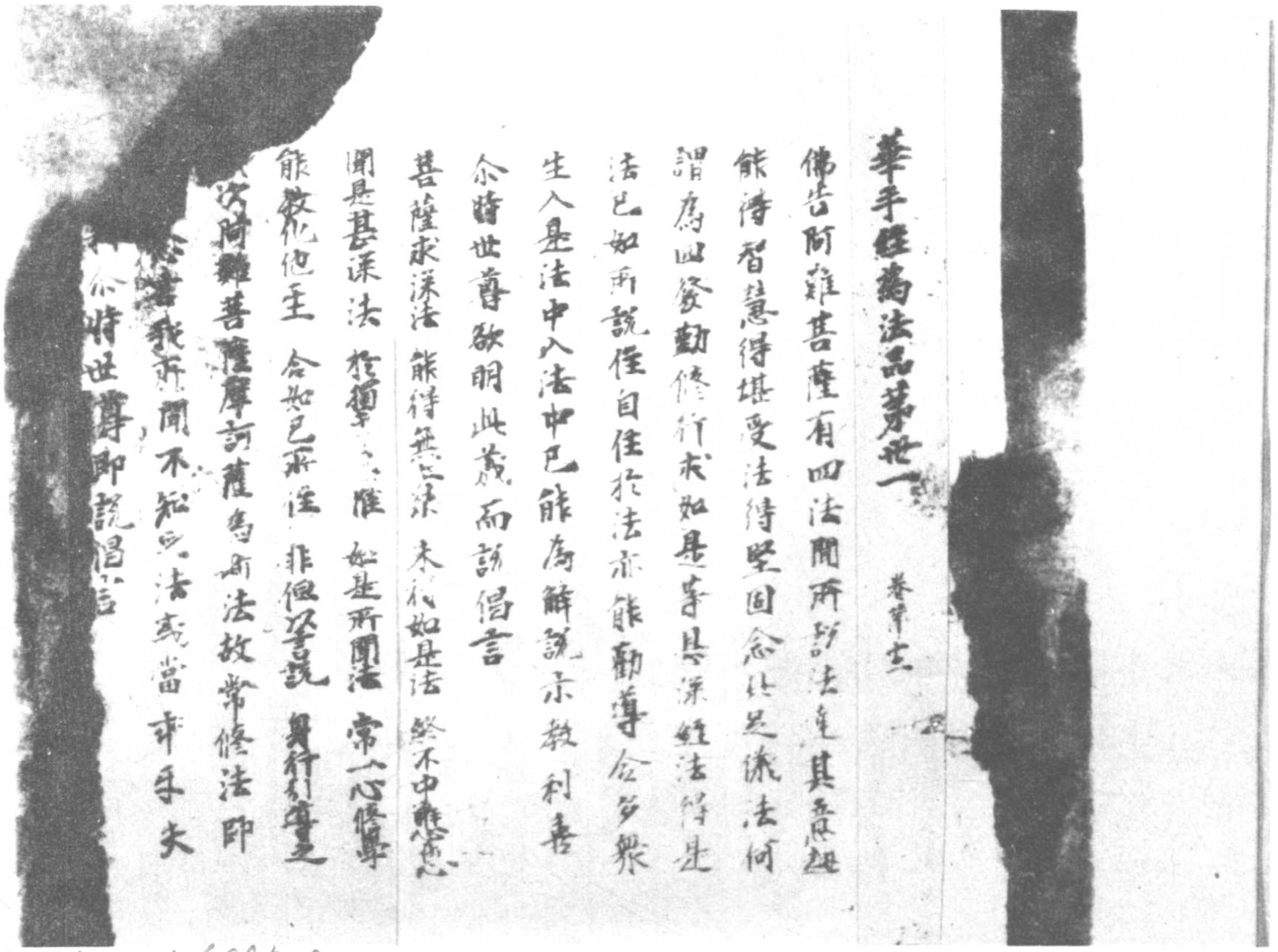


▼斯五七九二號　論語公冶長集解

家可使為之宰（孔曰千室卿大夫之邑卿大夫稱家諸侯千乘大夫[illegible]曰百乘[illegible]）不知其仁

赤也何如子曰赤也束帶立於朝可使与賓客言（馬曰赤弟子公西華有容儀可使為行人）不知其仁子謂子貢曰汝與回也孰愈

[illegible]曰[illegible]也聞一以知十賜也聞一以知



華手經為法品第卅一　卷第十二

佛告阿難菩薩有四法聞所説法皆具足趣

能得智慧得堪受法得堅固念此是隨法何

謂為四發勤修行求如是等甚深經法得是

法已如所説住自住於法亦能勸導令多衆

生入是法中入法中已能為解説示教利喜

尒時世尊欲明此義而説偈言

菩薩求深法　能得無上深　未得如是法　終不中懈息

聞是甚深法　於獨[illegible]惟　如是所聞法　常一心修學

能教化他主　令如已所住　非但以言説　身行亦隨是

次阿難菩薩摩訶薩為求法故常修法印

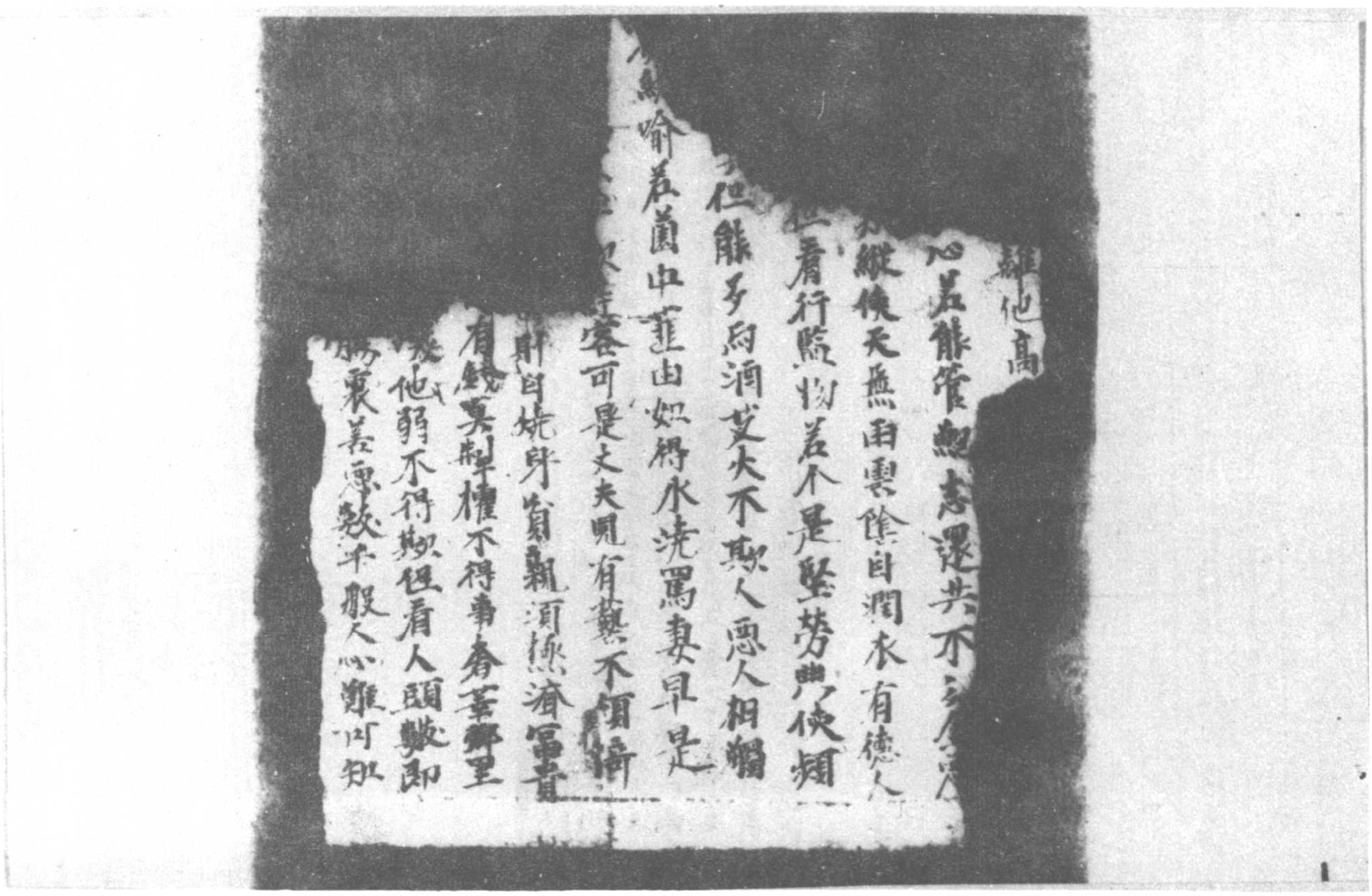
我所聞不知是法我當求乎夫

尒時世尊即説偈言

S→T657 16/198B18
W→T657 16/198C4

斯五七九三號　華手經卷第十二為法品第三十一

▼斯五七九四號　王梵志詩



雖他高

心若能管勳志還共不

縱使天無雨雲陰自潤衣有德人

但看行驗物若不是堅勞兇使嫺

他能多為酒艾夫不欺人愚人相[illegible]

喻若薗中韮由如得水澆罵妻早是

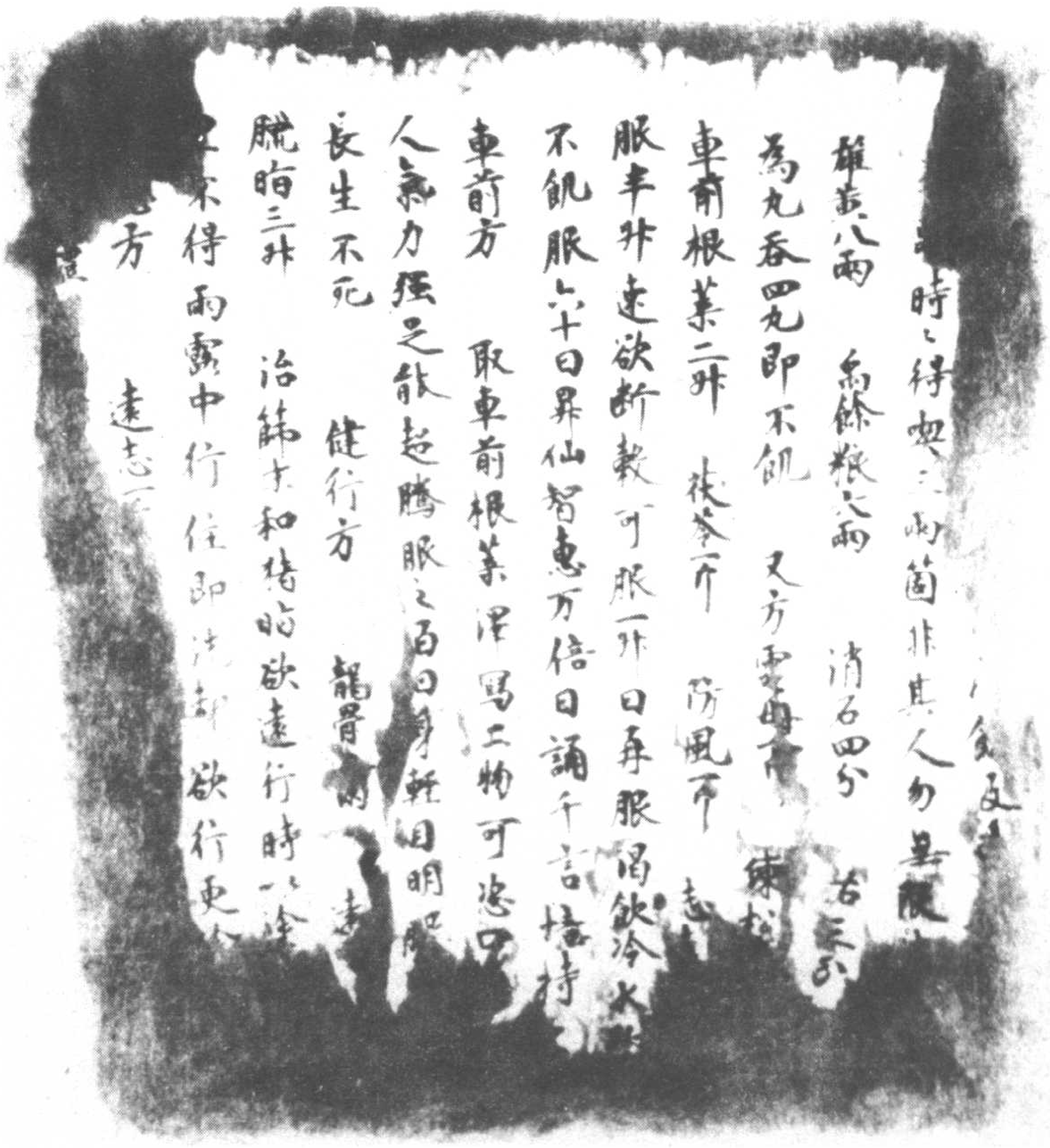
容可是丈夫見有熱不須倚

財自娩身貧覲須憐濟富貴

有錢莫制權不得事奢華鄉里

他弱不得欺但看人頭數即

衆善惡教千般人心難可知



…欲及…

…時〃得與三兩菌非其人勿妄服…

雄黃八兩　禹餘粮六兩　消石四分　右三…

為丸吞四丸即不飢　又方雲母…　練…

車前根葉二升　茯苓一斤　防風一斤　志…

服半升速欲斷穀可服一升日再服渴飲冷水…

不飢服六十日昇仙智惠万倍日誦千言揞持

車前方　取車前根葉澤寫二物可忽…

人氣力強之能超騰服之百日身輕目明服…

長生不死　健行方　龍骨…

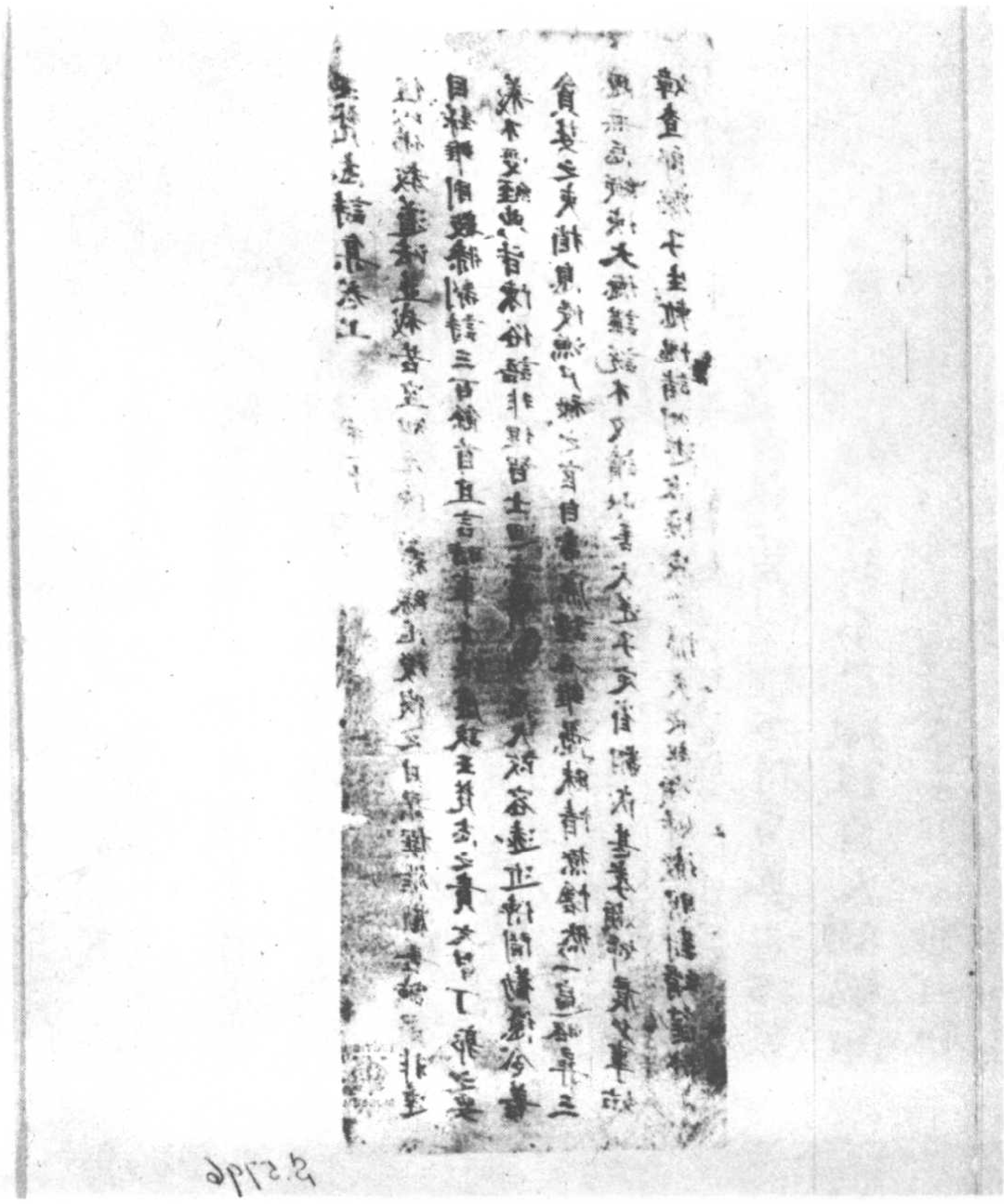
朧晡三升　治篩十和搗篩欲遠行時以…

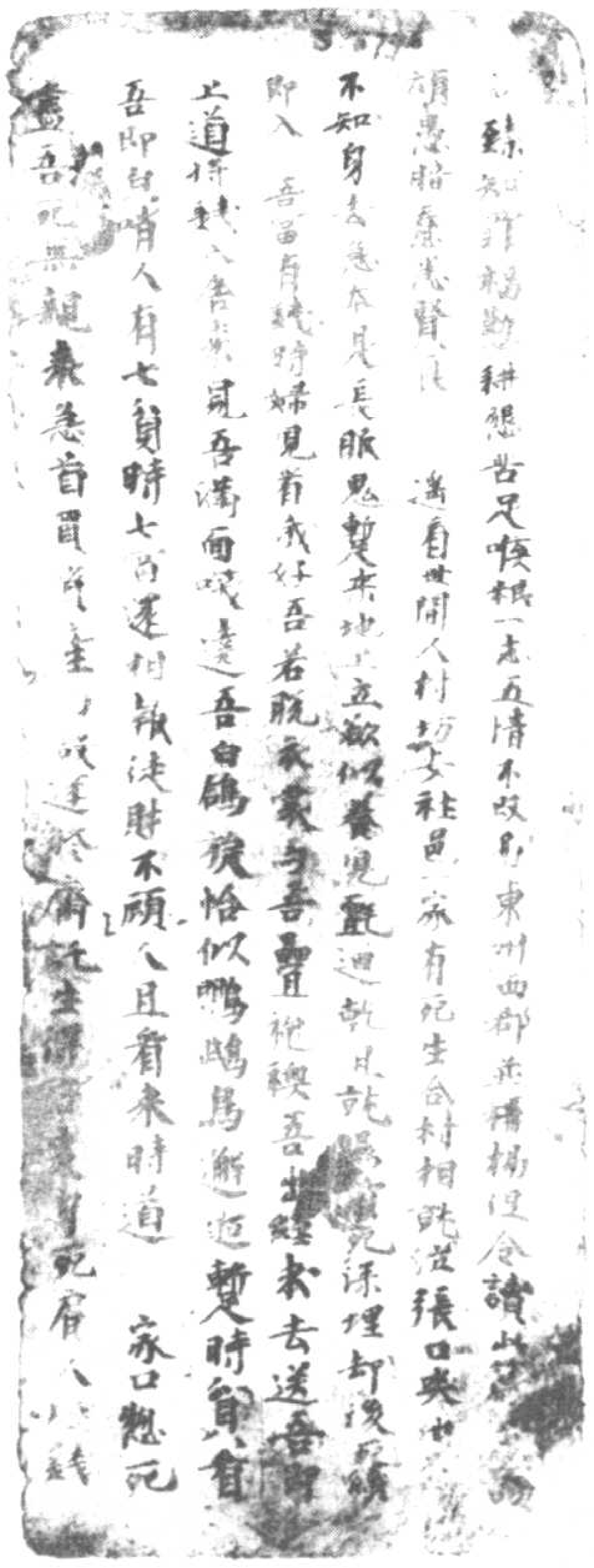
…不得雨露中行住即沾濕欲行更…

…志方　遠志一…

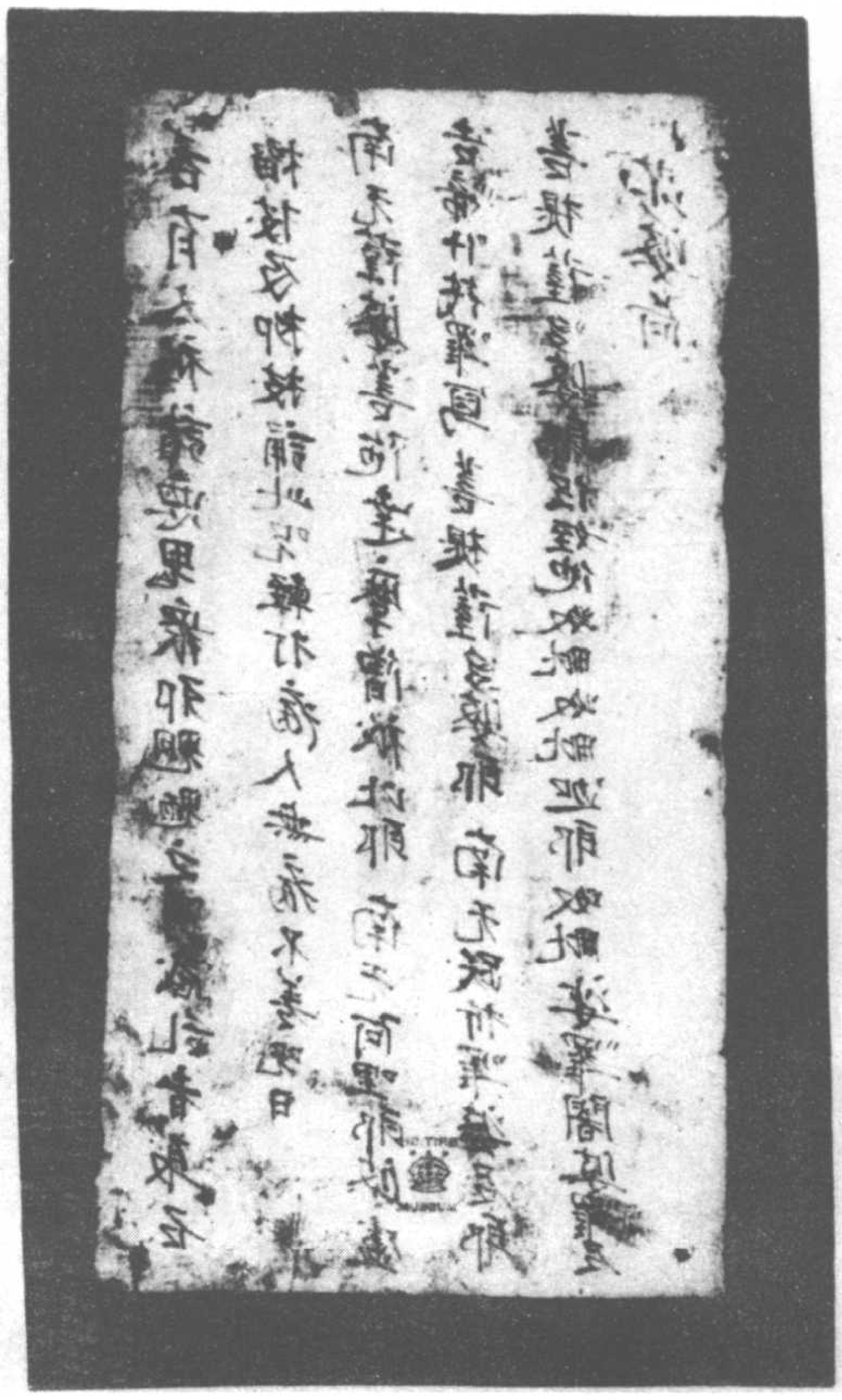
斯五七九五號　醫方

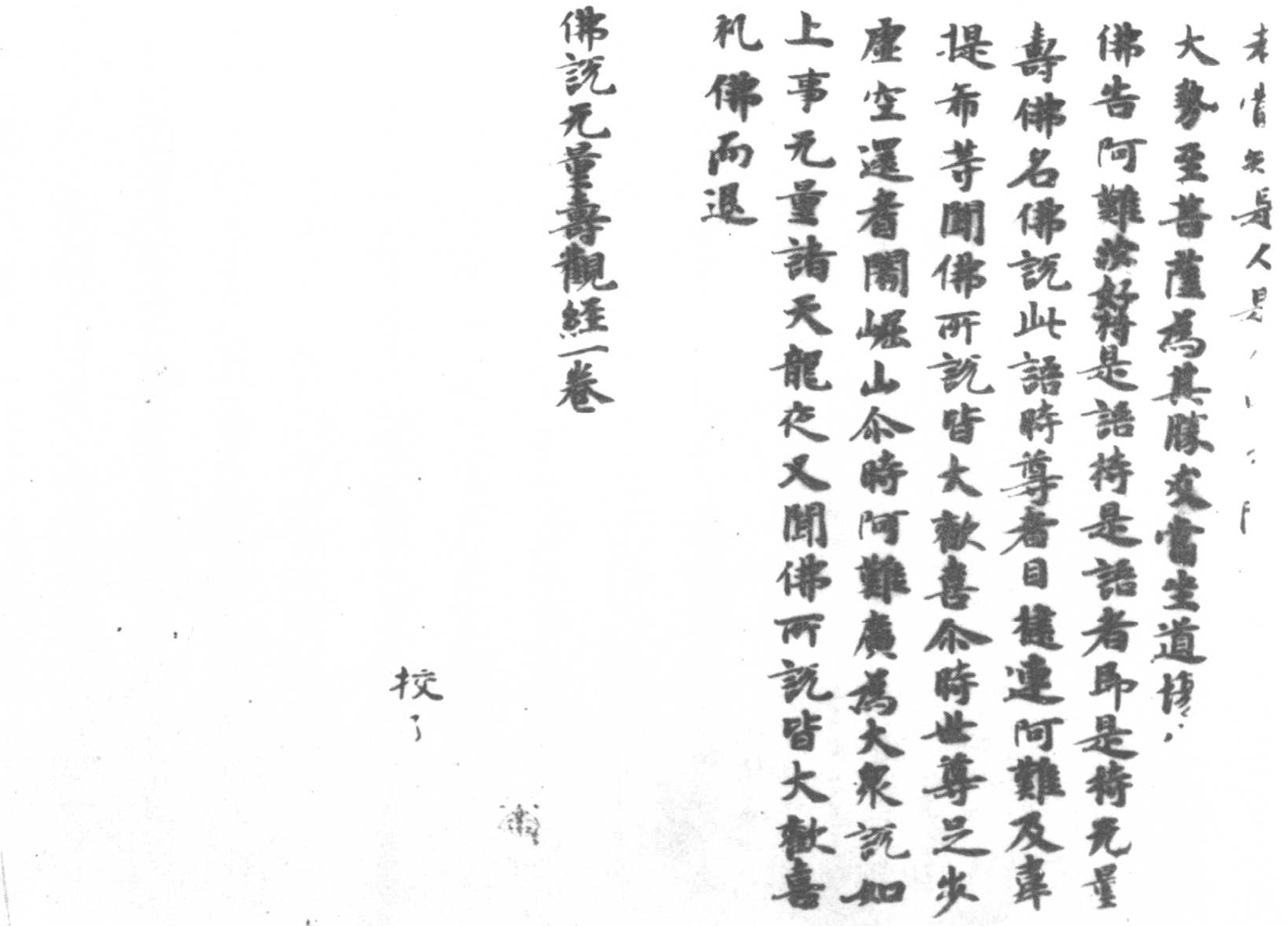
斯五七九六號　王梵志詩集卷上并序





斯五七九七號　驅惡鬼咒▼





[illegible]

大勢至菩薩為其勝友當坐道場生

佛告阿難汝好持是語持是語者即是持无量

壽佛名佛說此語時尊者目揵連阿難及韋

提希等聞佛所說皆大歡喜尒時世尊足步

虛空還耆闍崛山尒時阿難廣為大眾說如

上事无量諸天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜

礼佛而退

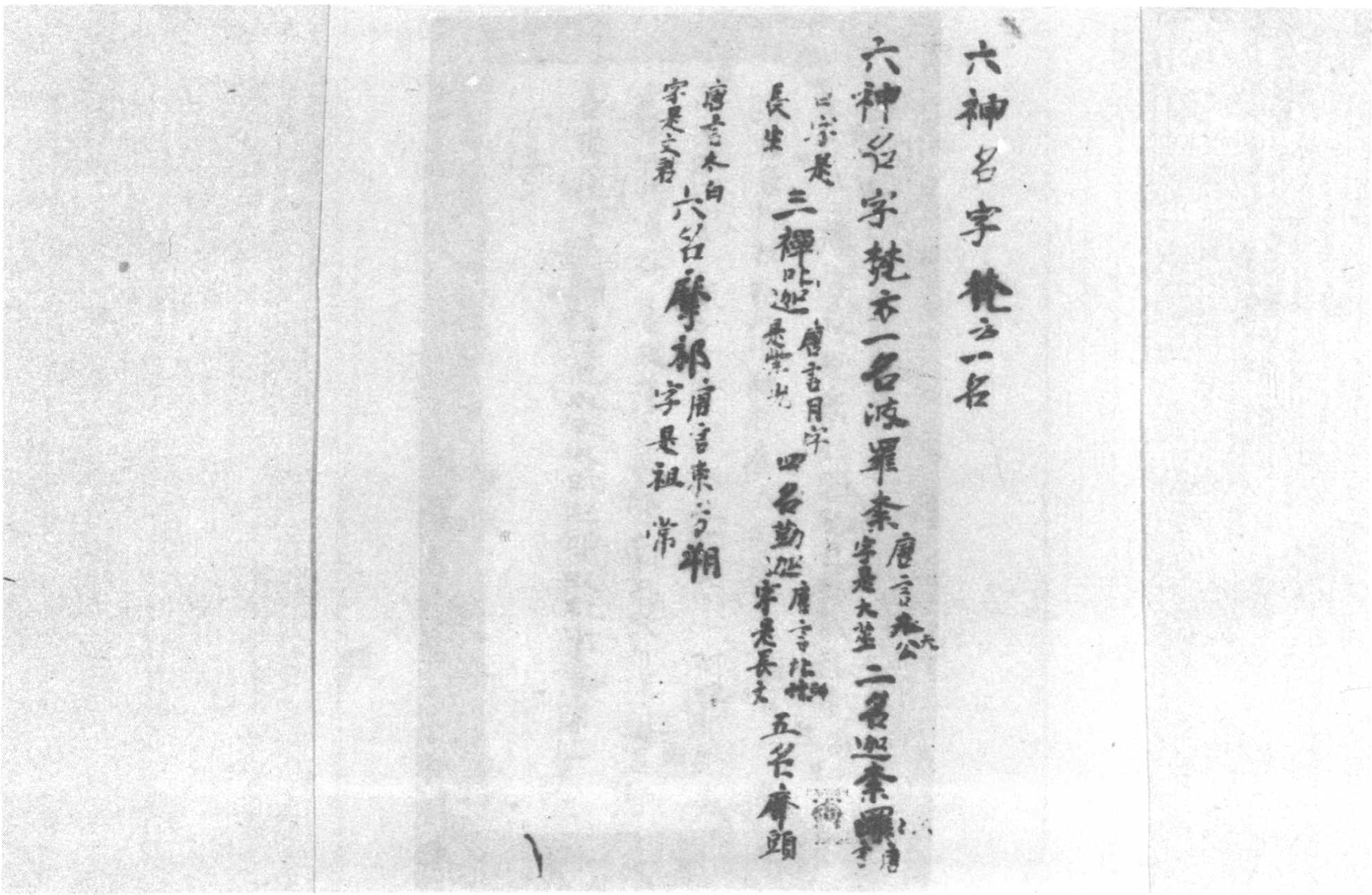
佛說无量壽觀經一卷

校了

S→T365 12/346B13
W→T365 12/346B21

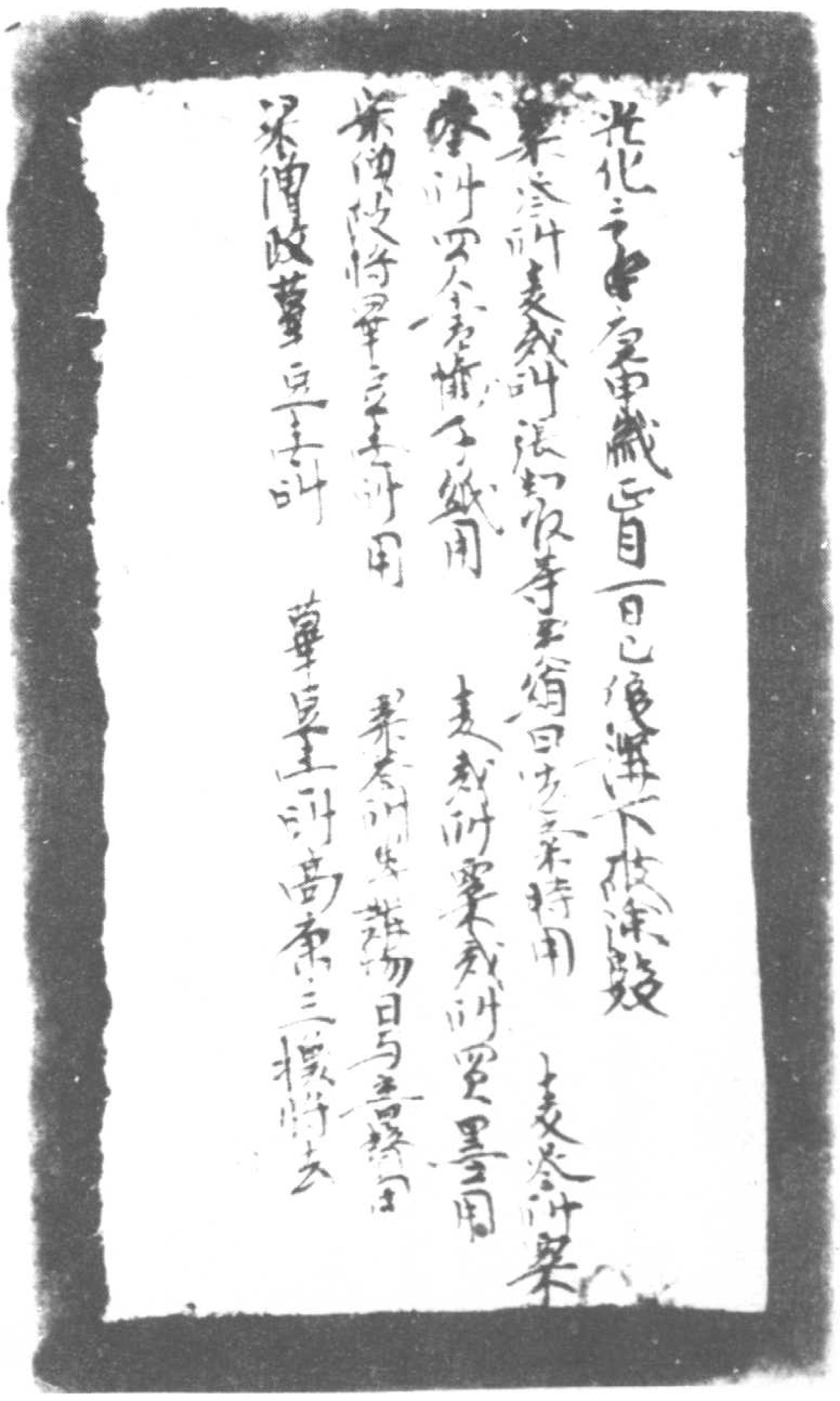
斯五七九八號　佛說無量壽觀經一卷

▼斯五七九九號　六神名字



六神名字梵云一名

六神名字梵云一名波羅柰（唐言天公字是大奎）二名迦柰羅（唐言日字是長生）三禪叱迦（唐言月字是紫光）四名勤迦（唐言北斗字是長丈）五名摩頭（唐言太白字是文君）六名摩祁（唐言東方朔字是祖常）



光化三年庚申歲正月一日已後講下破除數

粟叁斗 麥貳斗 張和尚等王宿日沽酒時用　麥叁斗粟

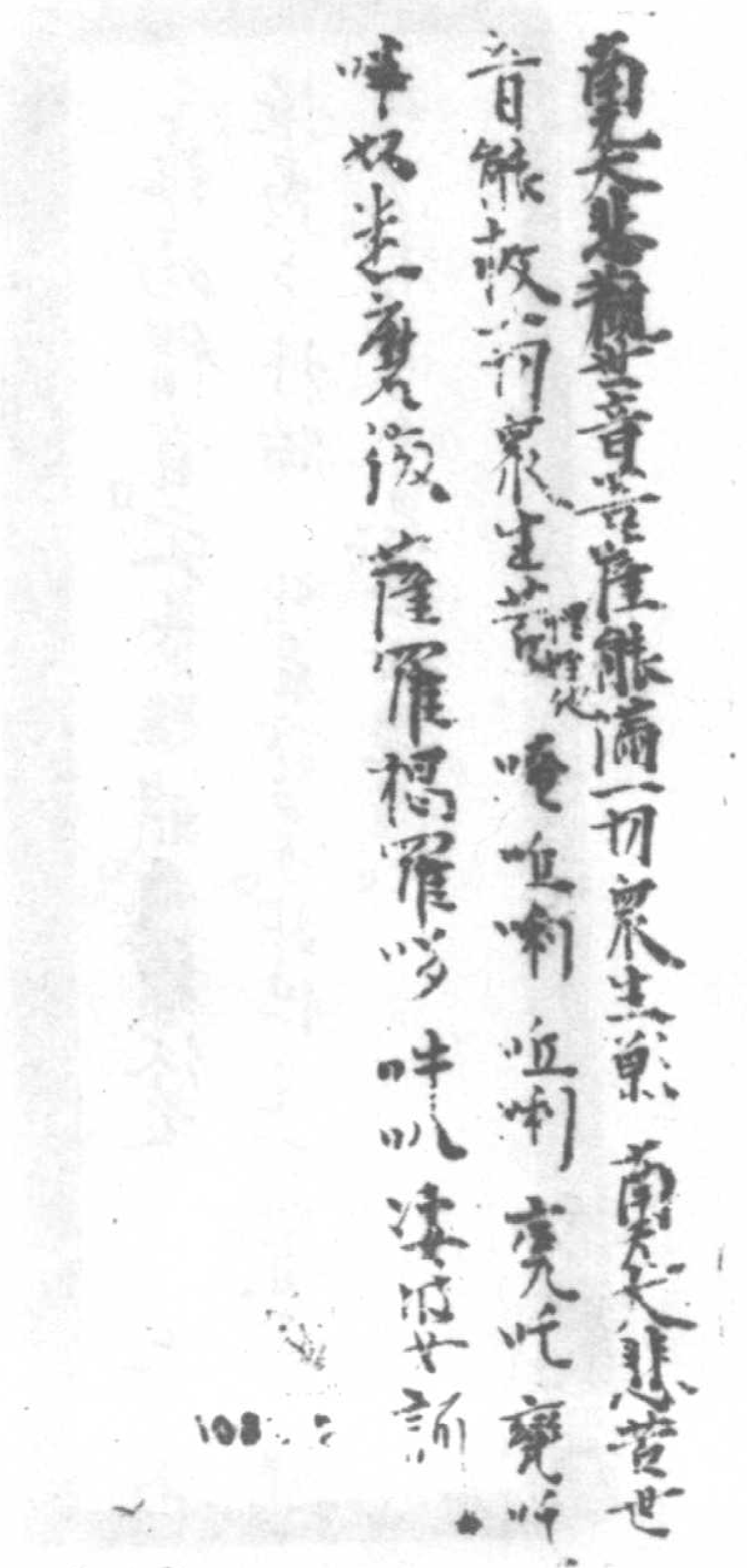
粟[illegible]斗買人[illegible]供子紙用　麥貳斗粟貳斗買墨用

粟伍斗將[illegible]斗用　粟叁斗[illegible]日馬[illegible]

粟伍斗董豆[illegible]斗　董豆[illegible]斗[illegible]三[illegible]

斯五八〇〇號　光化三年（西元九〇〇）庚申歲正月一日巳後講下破糧食賬

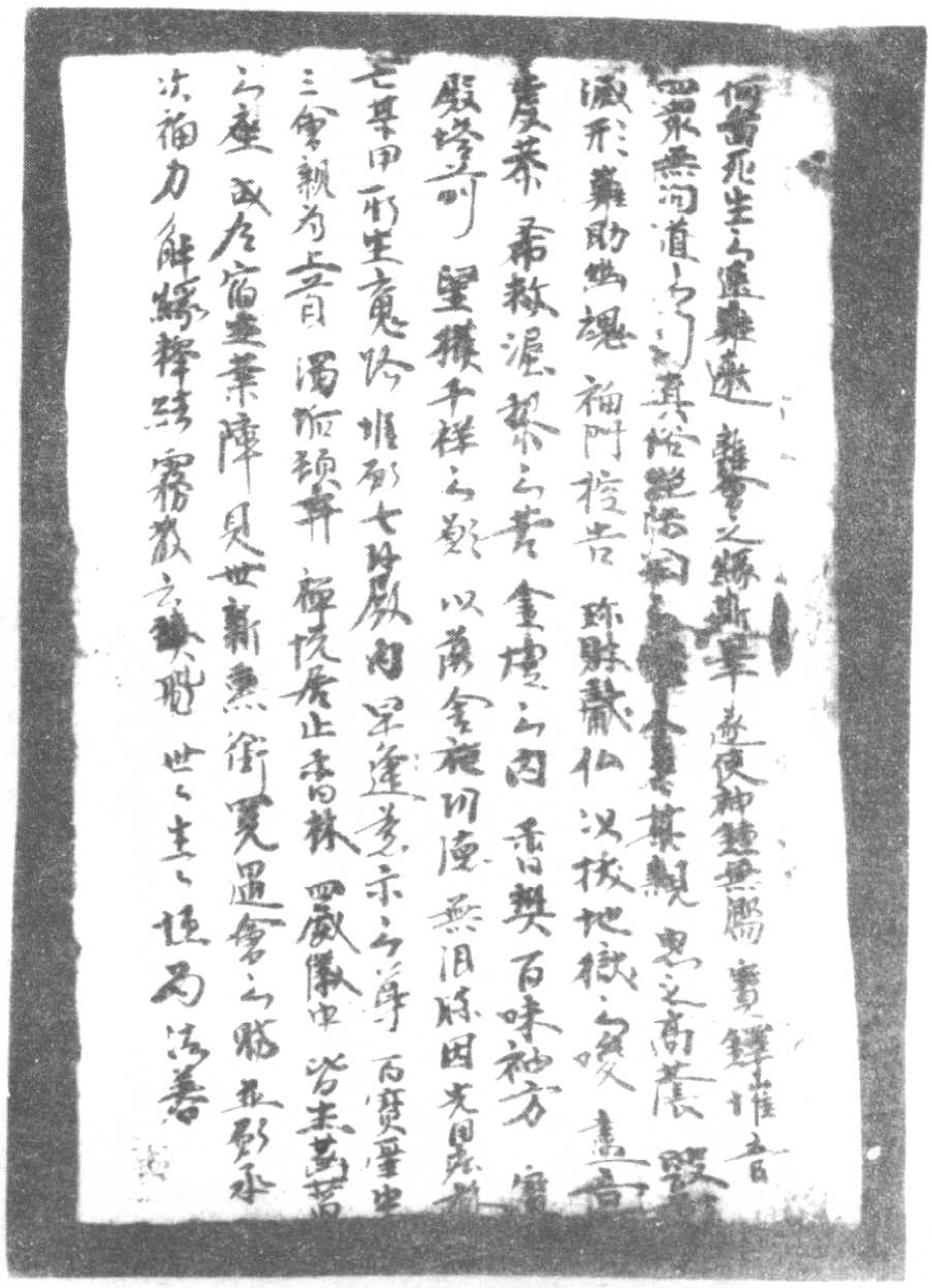
▼斯五八〇一號　觀世音菩薩咒



南无大悲觀世音菩薩能滿一切衆生願 南无大慈菩世

音能救一切衆生苦（怛姪他） 唵 啞唎 啞唎 夷吒 夷吒 吽

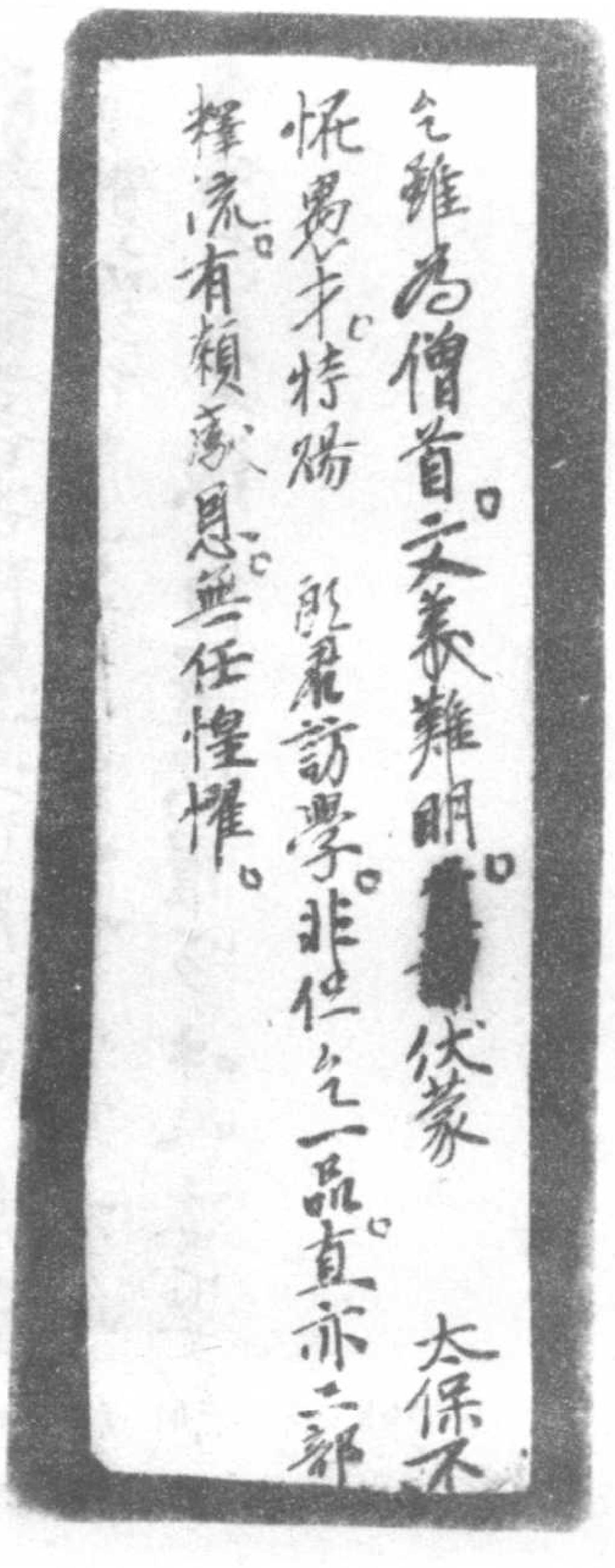
呼奴迷 夷殺 薩羅揭羅哆 吽叭 婆娑訶



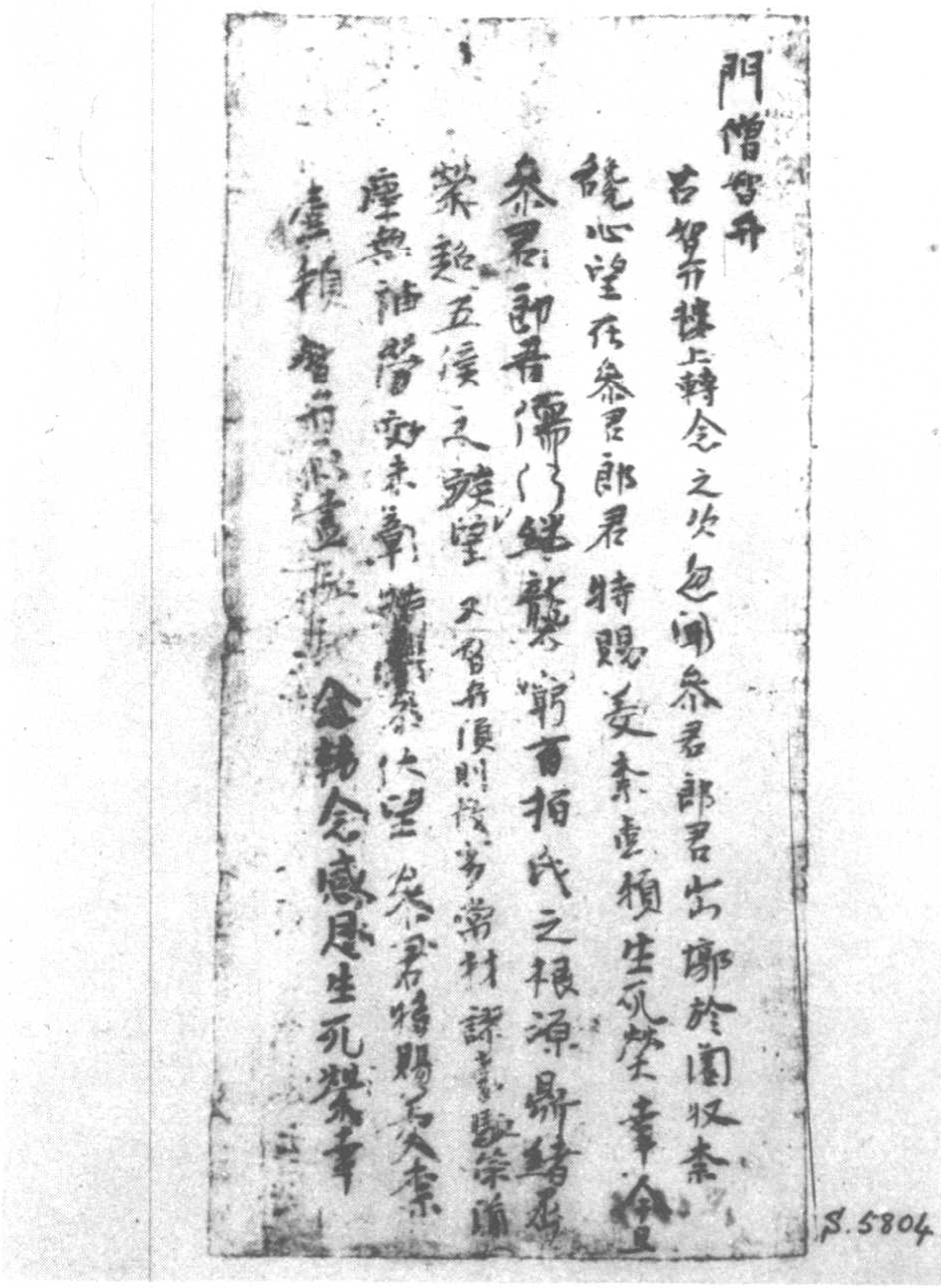
何當死生々遠離遊 離會之緣斯畢 遂使神鍾無響 寶鐸摧音
四衆無問道之門 真俗絕[illegible] [illegible]其觀 思之高叢 毀
滅形々難助幽魂 福門控告 珠財獻仙 以拔地獄々嗟 盡音
慶恭 希救濕熱之苦 金爐之内 香焚百味神方 [illegible]
殿塔可 望藉千祥之勤 以荐金花羽幢 無阻時因 光因感[illegible]
七某甲形生寬吟 非所七珍嚴肉 早逢慈示之尊 百寶層出
三會親為上首 獨顯頭昇 禪境居止香林 四威儀中 咨求萬善
之座 或在宿世業障 見世新愆 衍冕遍會之勝 極影承
次福力 解脫釋結 霧散之[illegible]覺 世々生々 恒為法善

斯五八〇二號　祭僧文

▼斯五八〇三號　僧統謝太保文範

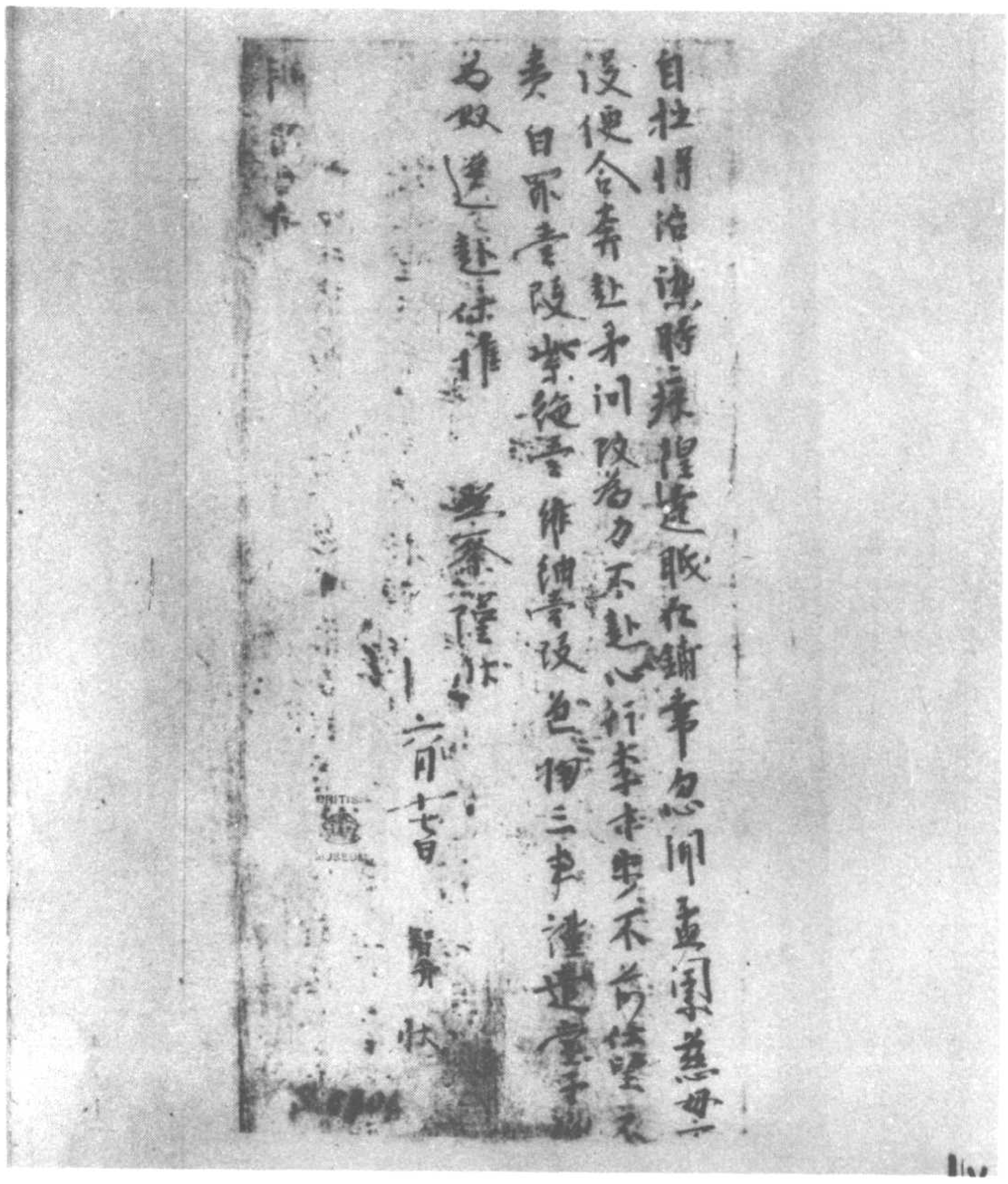


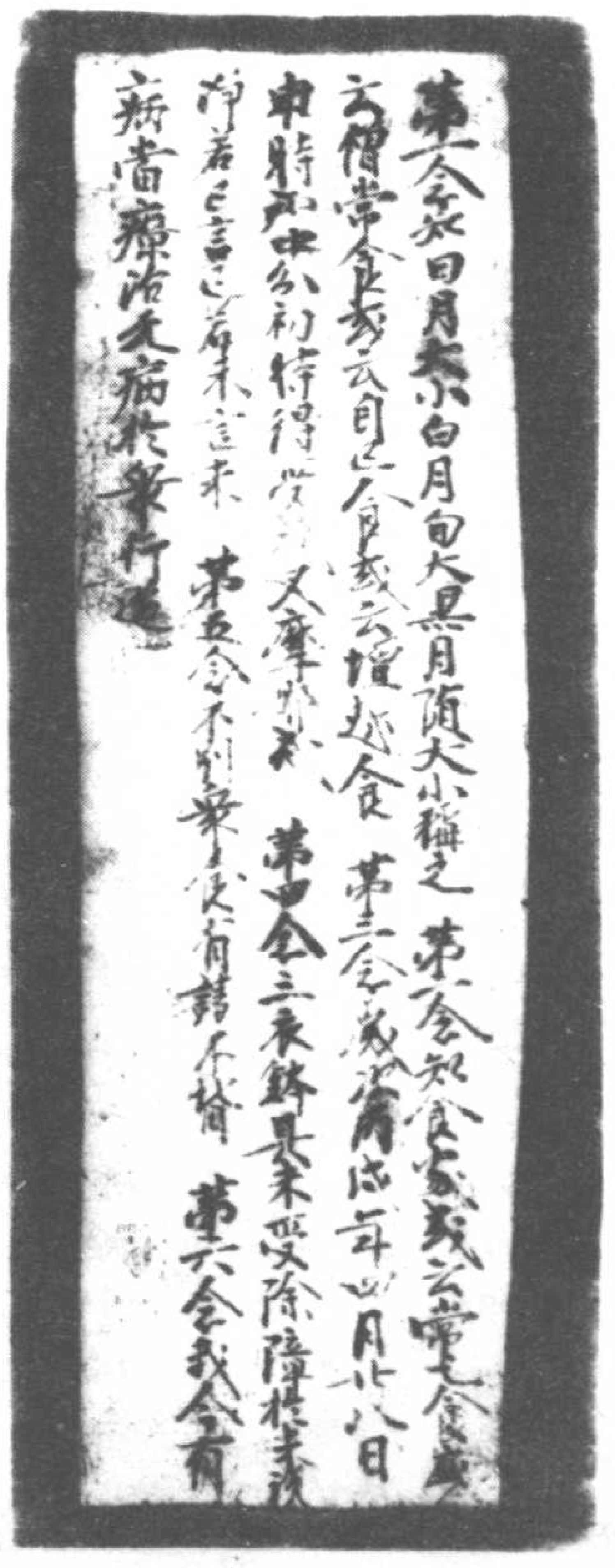
厶乙雖為僧首。文義難明。[illegible]伏蒙　太保不
怵愚衷。特賜　殿庭訪學。非但厶乙一品。直亦二部
釋流。有賴鴻恩。無任惶懼。



斯五八〇四號　僧人智弁求美柰牒

▼斯五八〇四號背面　僧人智弁弔唁狀

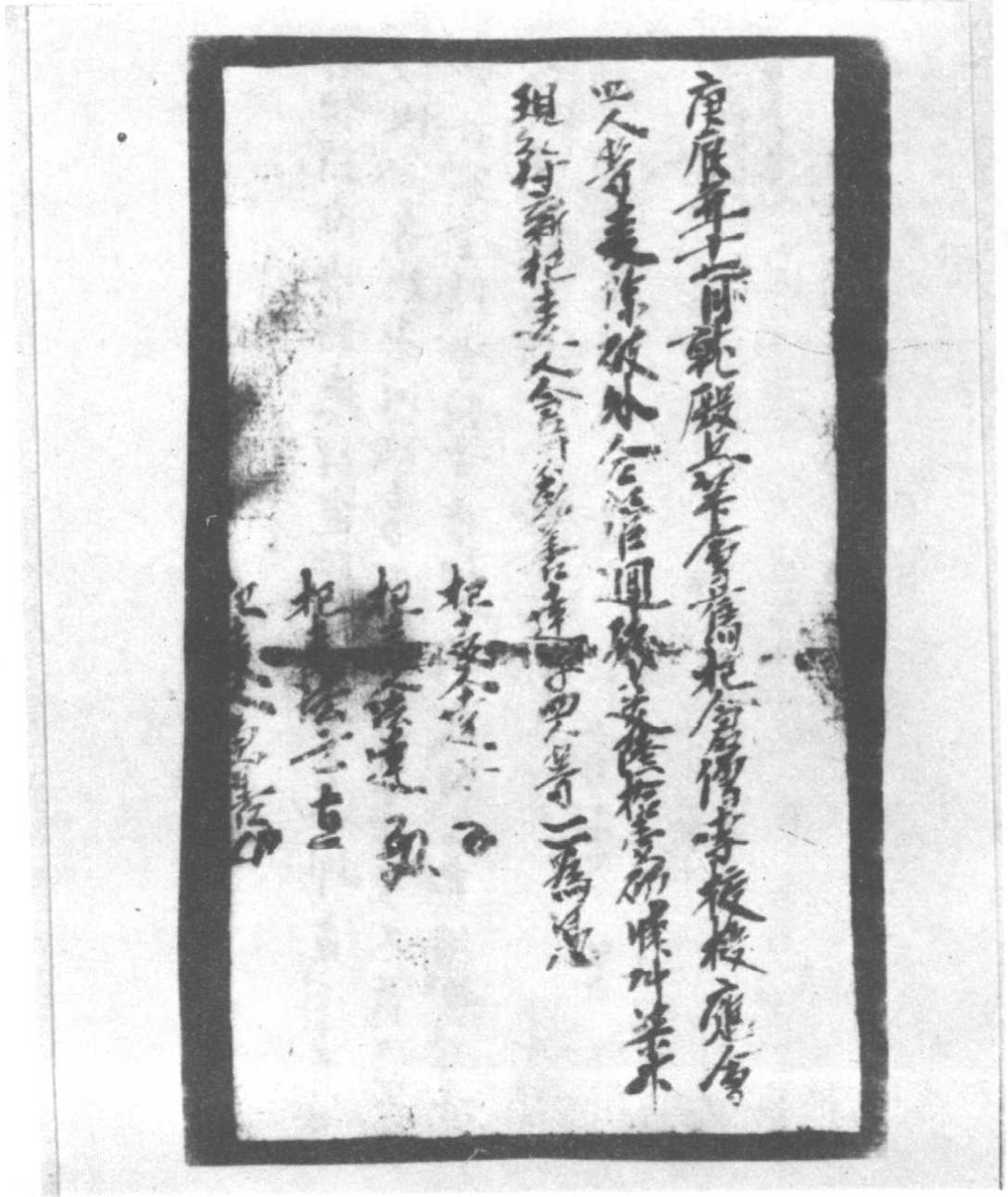




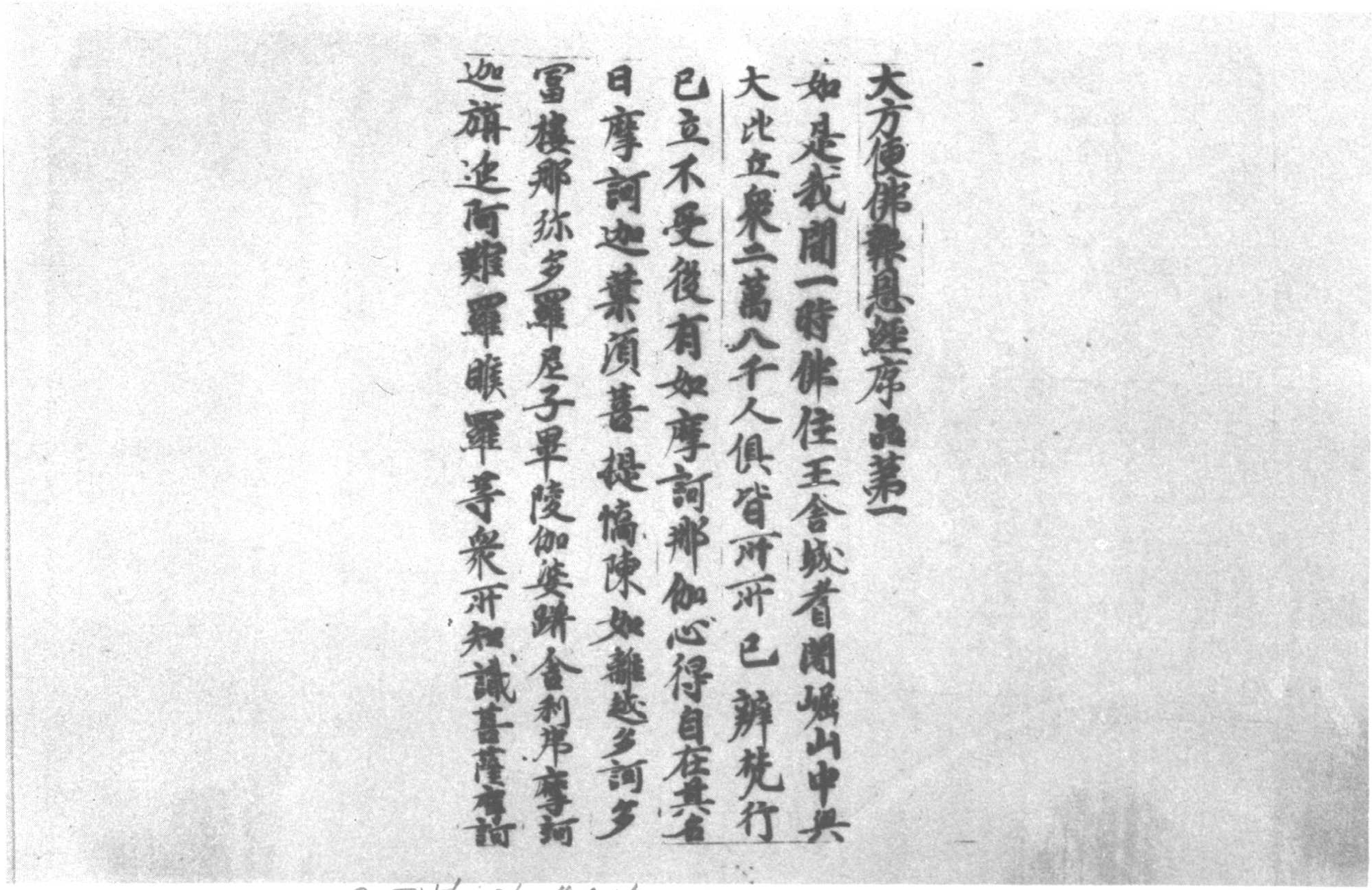
第一念知日月大小白月白大黑月隨大小稱之　第二念知食處我今常乞食處云僧常食我云自己食我云檀越食　第三念我受戒時年四月廿八日申時受中分初得得受戒又夏若干　第四念三衣鉢具未受除障根養淨若已言已淨未言未　第五念不別眾食使有錯不轉　第六念我今有病當療治無病依眾行道

斯五八〇五號　十念文

▼斯五八〇六號　算會倉麥遞管憑



庚辰年十二月就殿上算會把倉僧寺主[illegible]
四人等麥粟破除外合應管遞[illegible]
現存新把麥人合[illegible]二碩[illegible]
把倉[illegible]
把倉[illegible]
把倉[illegible]

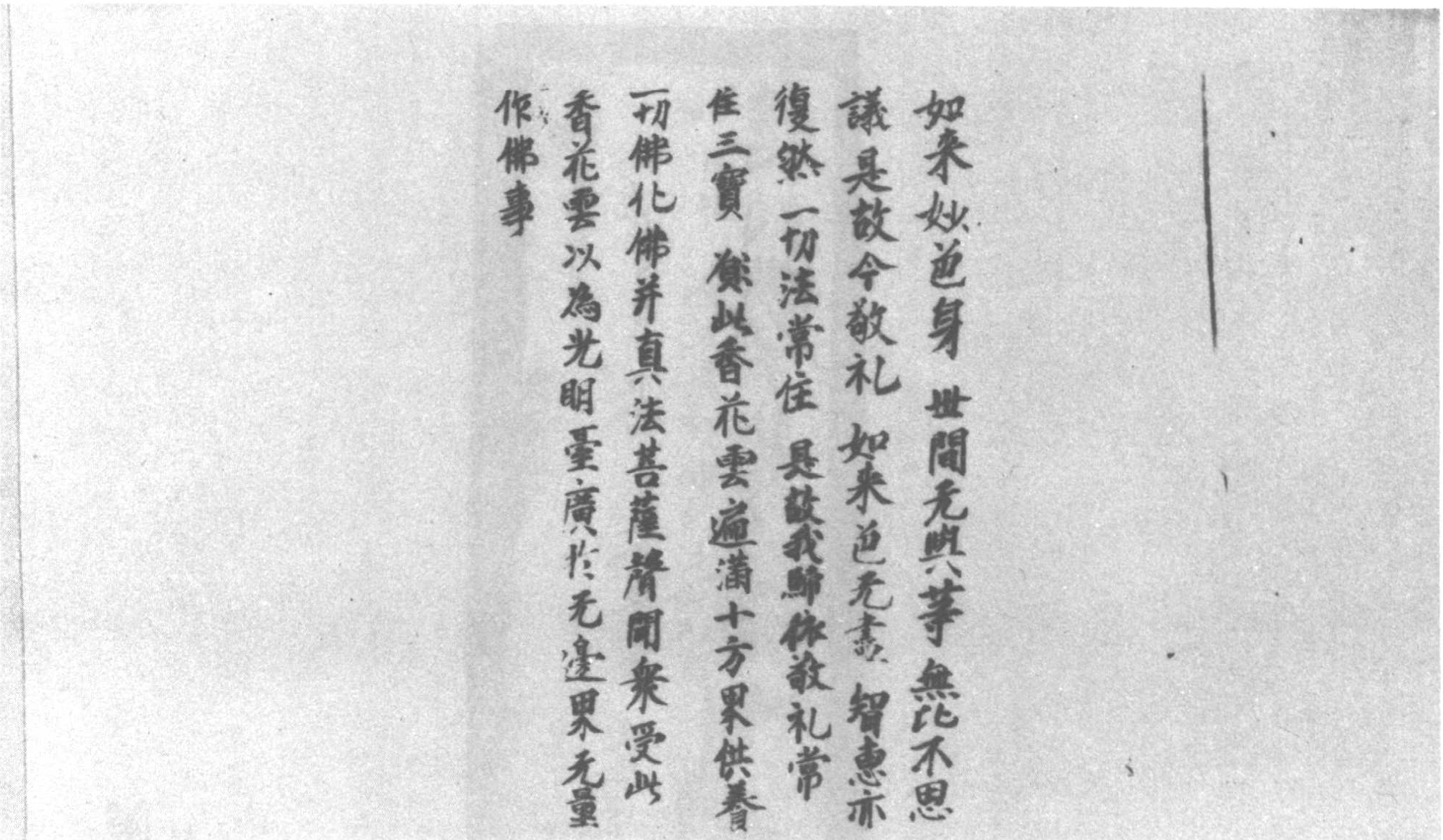


大方便佛報恩經序品第一
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆二萬八千人俱皆所所已 辦梵行
已立不受後有如摩訶那伽心得自在其名
日摩訶迦葉須菩提憍陳如離越多訶多
富樓那彌多羅尼子畢陵伽婆蹉舍利弗摩訶
迦旃延阿難羅睺羅等衆所知識菩薩摩訶

S→T156 3/124A15
W→T156 3/124A24

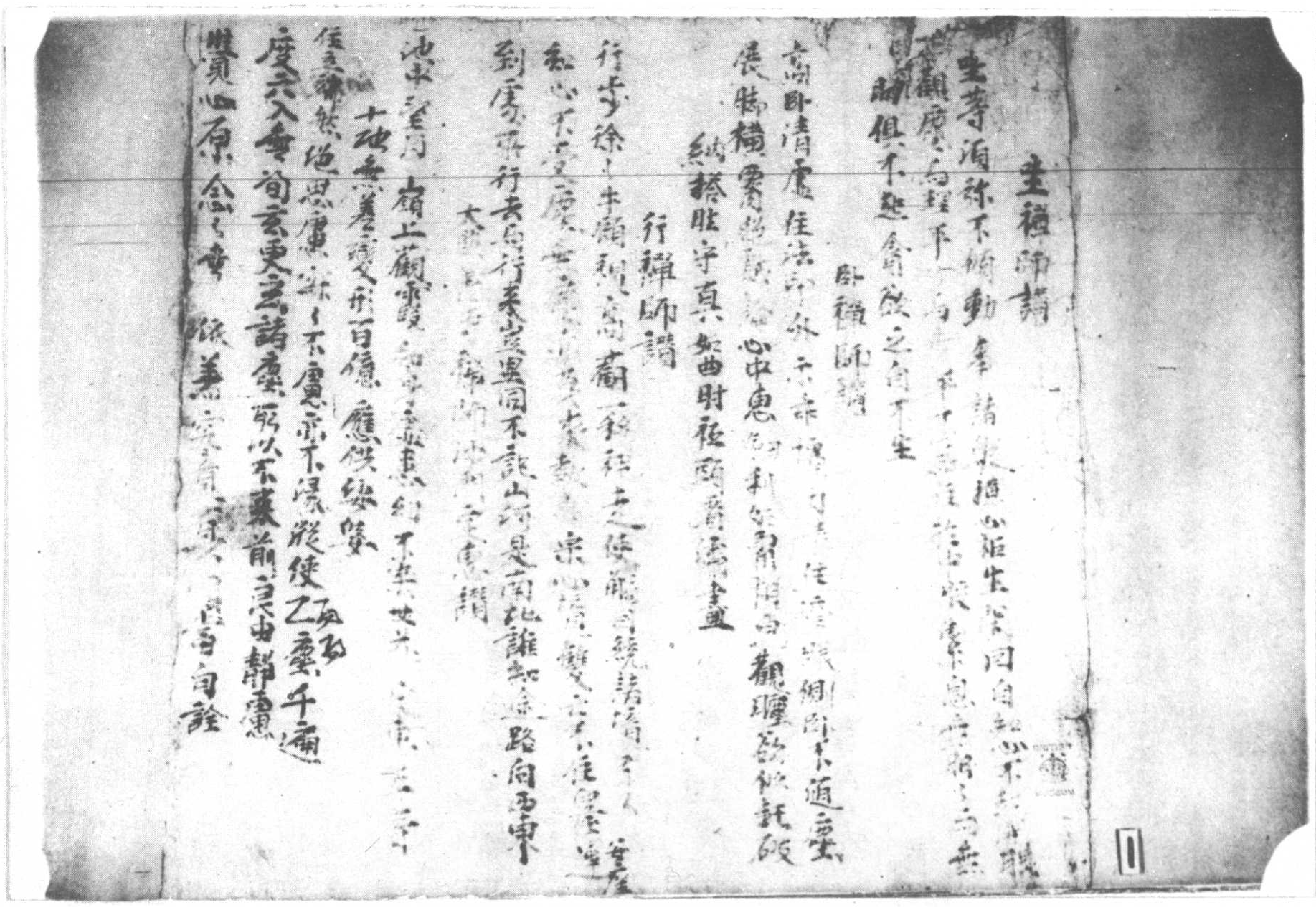
斯五八〇七號　大方便佛報恩經序品第一

▼斯五八〇八號　禮佛歸依讚



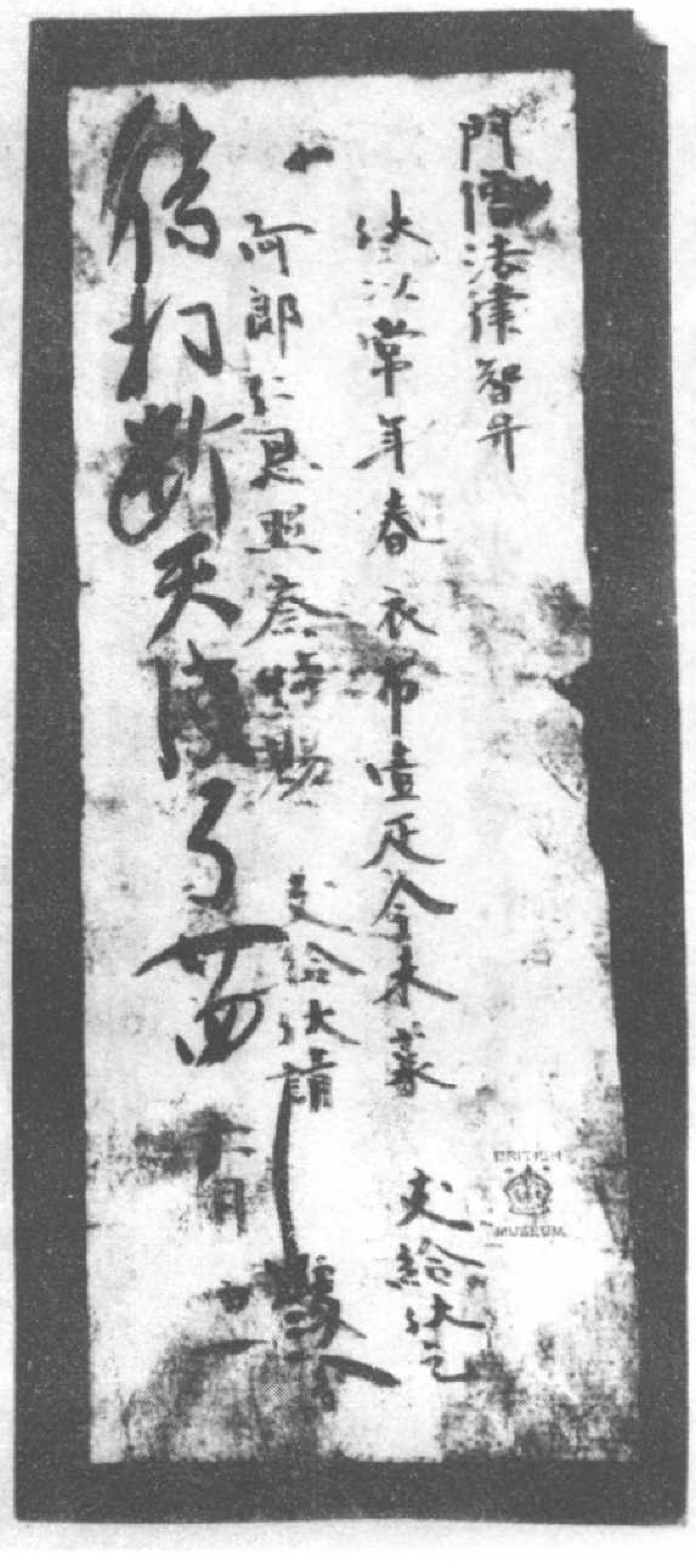
如來妙色身　世間無與等　無比不思
議　是故今敬礼　如來色無盡　智慧亦
復然　一切法常住　是故我歸依敬礼常
住三寶　願此香花雲　遍滿十方界供養
一切佛化佛并真法菩薩聲聞衆受此
香花雲以為光明臺廣於無邊界無量
作佛事

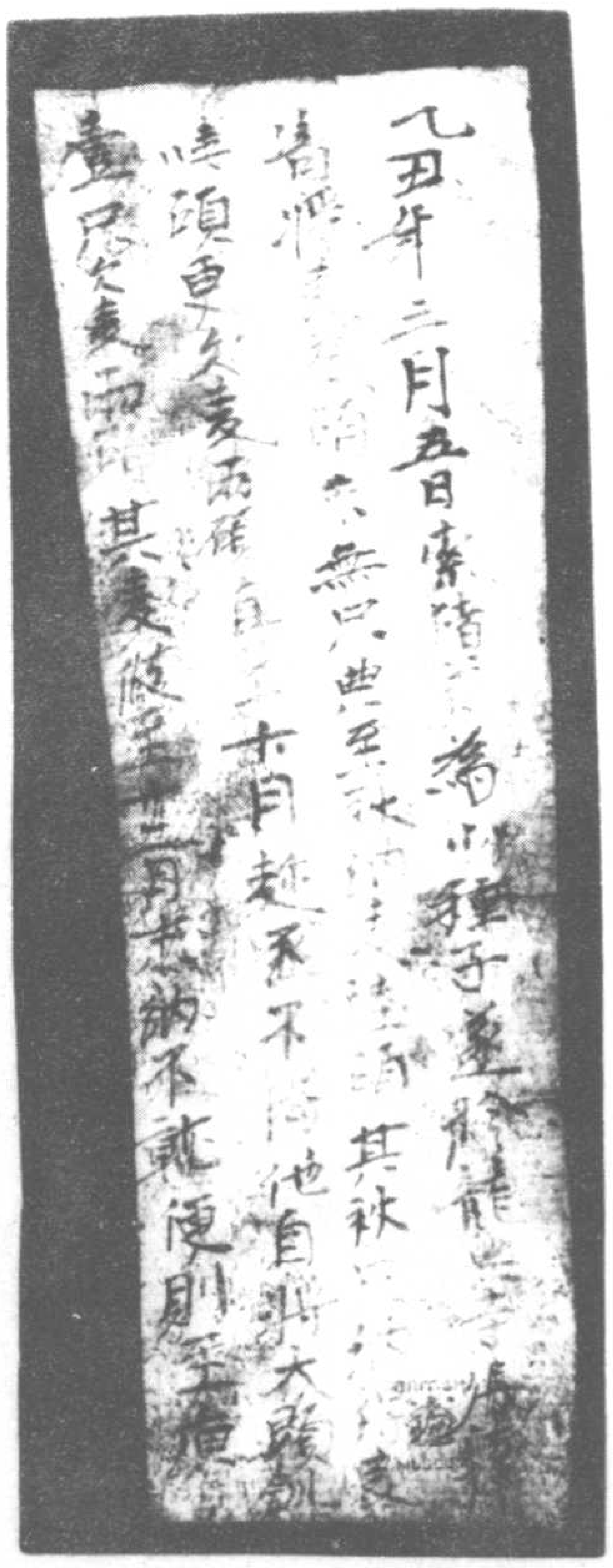
T1982 47/456b5~14 內容相似，次序不同 [illegible]



斯五八〇九號　坐禪師讚、臥禪師讚、行禪師讚、禪師沙門定惠讚

▼斯五八一〇號　門僧法律智弁索春衣狀





乙丑年三月五日索猪苟為少種子遂於龍[illegible]

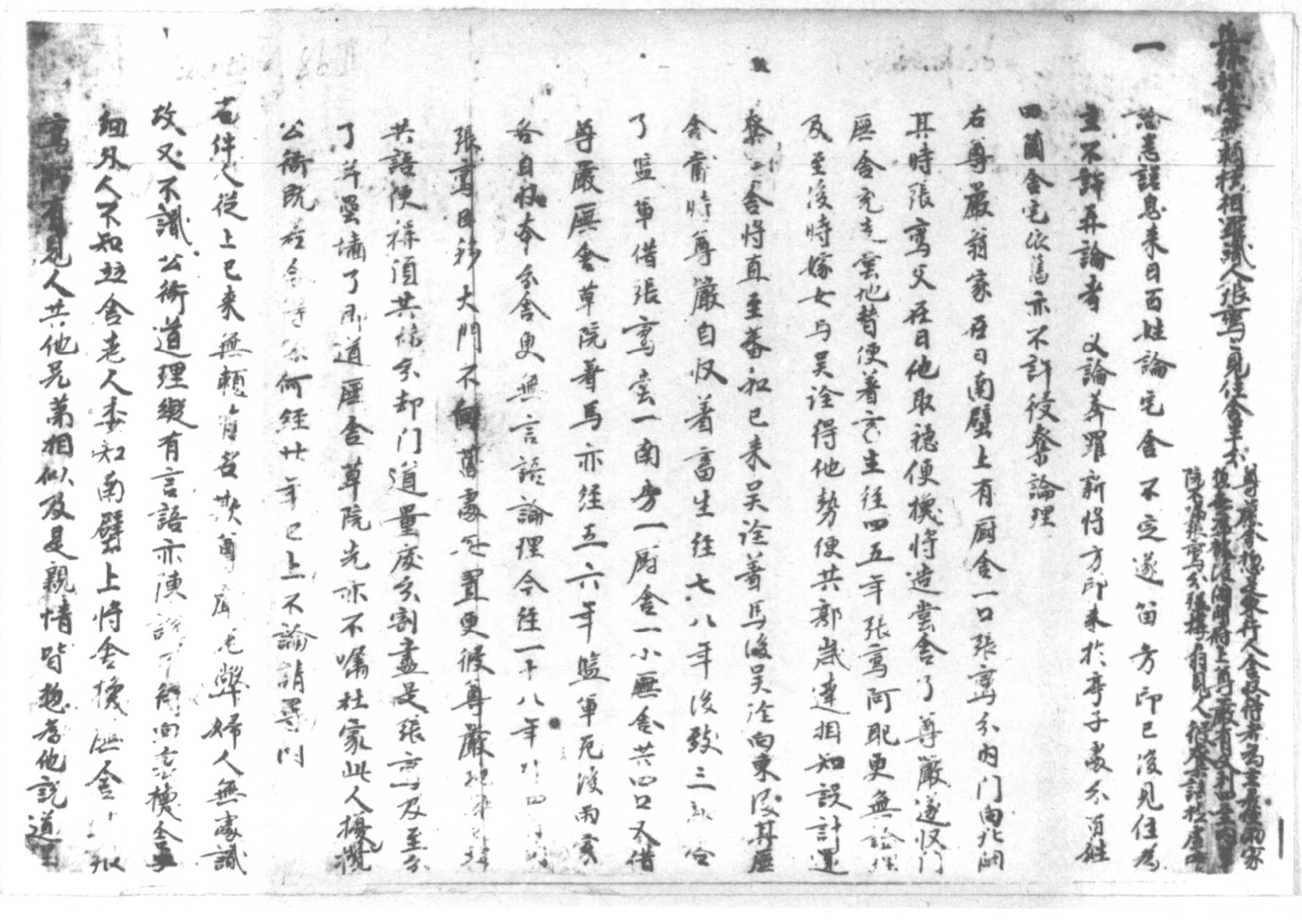
[illegible]無只典至秋[illegible]其秋[illegible]

峡頭更欠麥兩碩[illegible]十月趁還不[illegible]他自[illegible]大[illegible]

壹尺欠麥兩碩　其麥限至十月卅日納不就便則至[illegible]

斯五八一一號　索猪苟借麥契

▼斯五八一二號　令狐大娘為田宅糾葛狀



[illegible]人張鸞[illegible]見住舍半[illegible]

一　論善諾息來日百姓論宅舍不定遂留方印已後見住為

主不許再論者　又論善羅新得方印來於亭子處分百姓

田園舍宅依舊亦不許侵奪論理

右尊嚴翁家在日南壁上有廚舍一口張鸞分内門向北開

其時張鸞父在日他取穩便擬將造堂舍了尊嚴遂收門

歷舍充堂地替便著言生經四五年張鸞阿耶更無論[illegible]

及至後時嫁女與吳詮得他勢便共鄰歲違捐知設計還

發[illegible]舍將直至番和已來吳詮著馬後吳詮向東收其歷

舍當時尊嚴自收著畜生經七八年後致三[illegible]

了監軍借張鸞堂一間房一廚舍一小歷舍共四口又借

尊嚴歷舍草院著馬亦經五六年監軍死後兩家

各自收本分舍更無言語論理今經一十八年[illegible]

張鸞因移大門不依舊處[illegible]買更侵尊嚴[illegible]

共語便稱須共結分却門道量度分割盡是張鸞[illegible]及至分

了並壘墻了所道歷舍草院尤亦不囑杜家此人擬攪

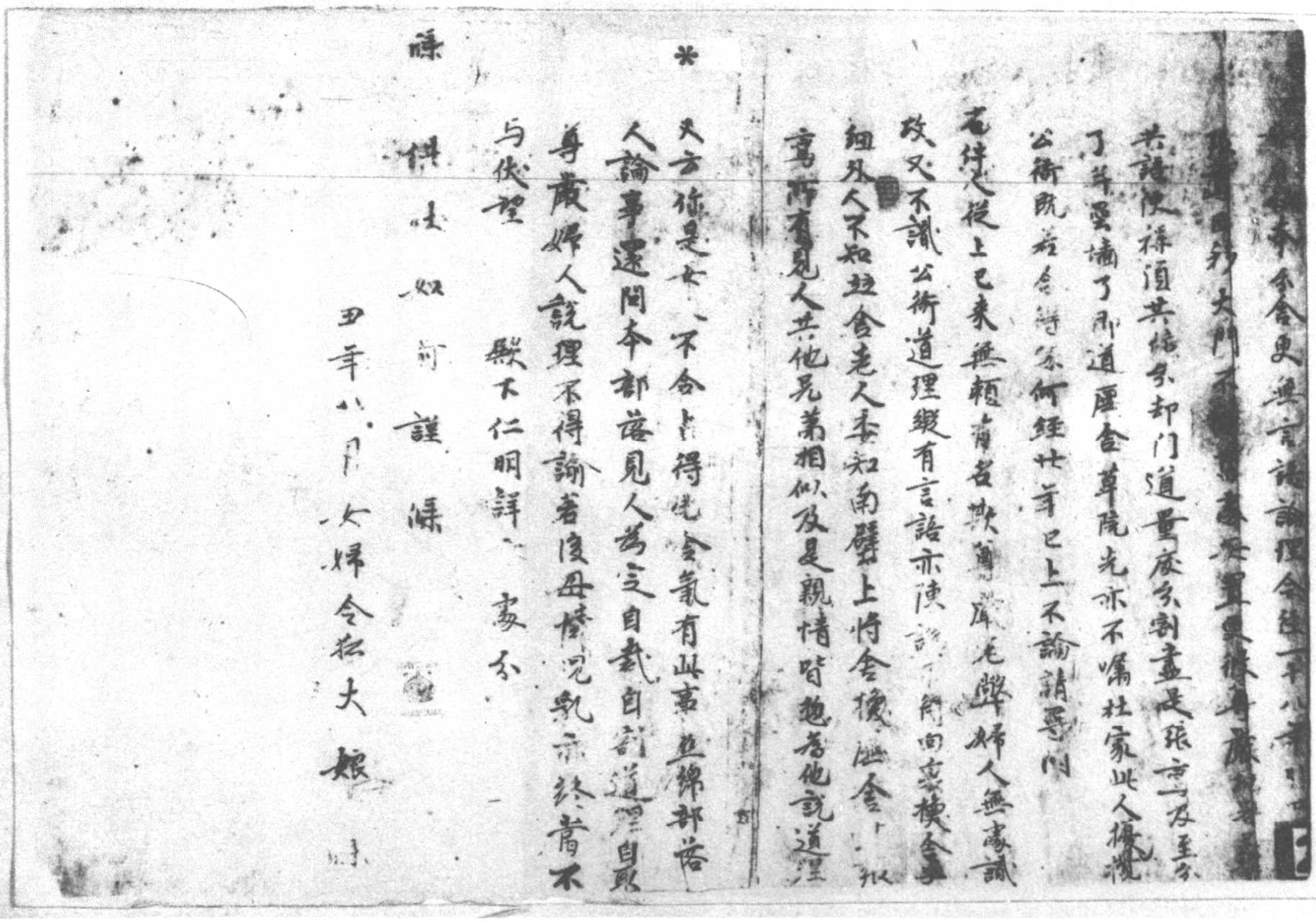
公衙既在舍得[illegible]何經廿年已上不論請[illegible]門

右件人從上已來無賴有名欺尊嚴[illegible]弊婦人無處識

攻又不識公衙道理纔有言語亦使[illegible]衙向[illegible]擬侵奪

細外人不知並舍老人委知南壁上將舍換歷舍[illegible]

鸞門有見人共他兄弟相似及是親情皆抛為他說道理



[illegible]

[illegible]舍吏與言語論理合從一十八[illegible]

[illegible]大門不[illegible]

共語便祿須共給分却门道量度分割盡是張[illegible]及至分

了年墨論了那道壓舍草院光亦不囑杜家此人擾攪

公衙既若令得分何經廿年已上不論請[illegible]內

右件人從上已來無賴前者欺萬庶毛弊婦人無處識

政又不識公衙道理纔有言語亦陳[illegible]向裏横舍[illegible]

細及人不知姓舍老人妄知南壁上將舍擾亂舍[illegible]

寫所有見人共他兄弟相似及是親情皆拋落他說道理

*

又方緣是女人不合[illegible]得說舍氣有此事並緣部落

人論事還問本部落見人爲交自截自討道理自取

尊嚴婦人說理不得論者後母[illegible]說亂亦終當不

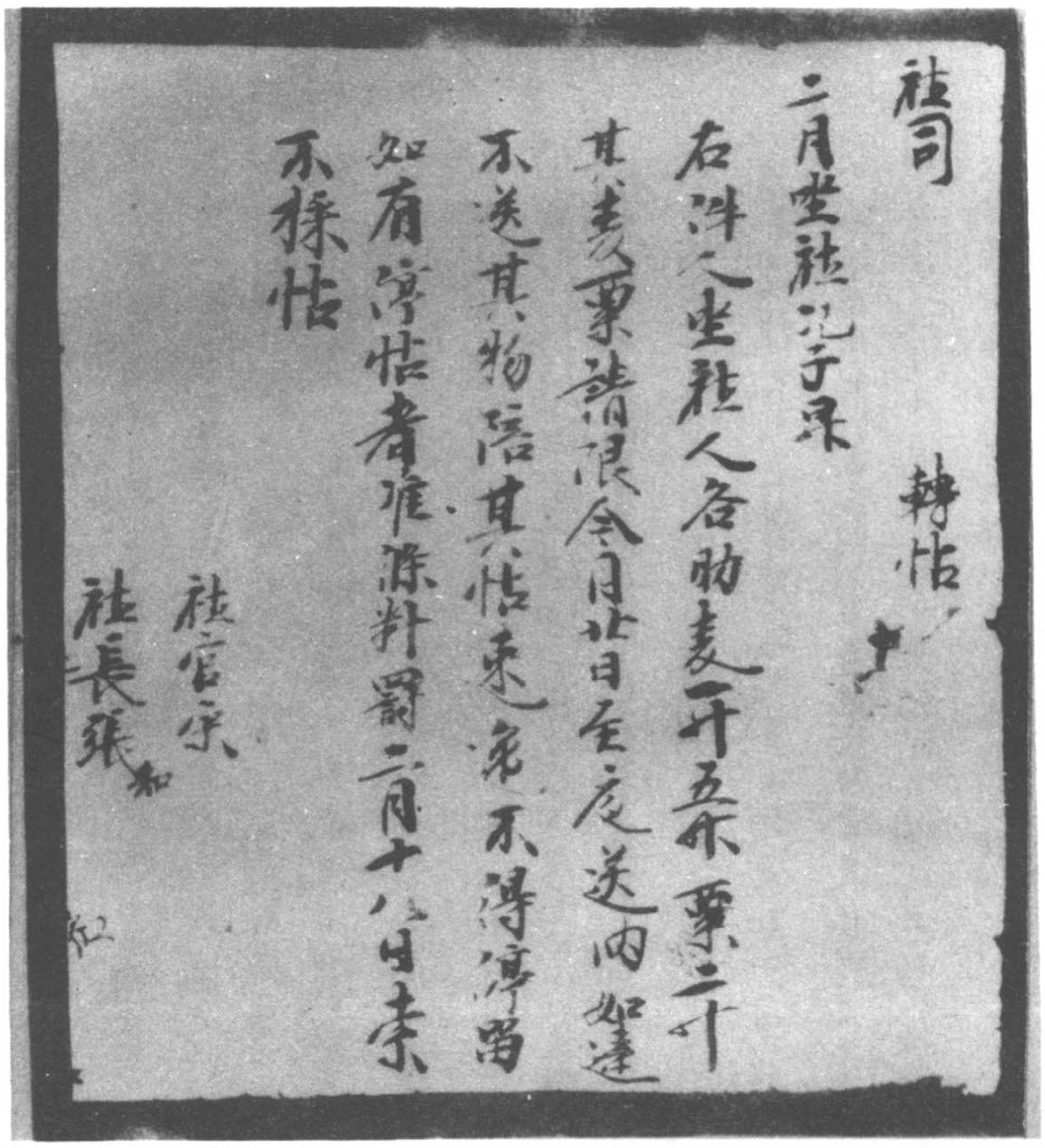
與伏望

驗不仁明詳[illegible]處分

牒件狀如前謹牒

酉年八月　日婦令狐大娘　牒

▼斯五八一三號　社司轉帖



社司　轉帖

二月坐社氾子录

右件人坐社人各助麦一斗五升粟二斗

其麦粟請限今月廿日至夜送納如違

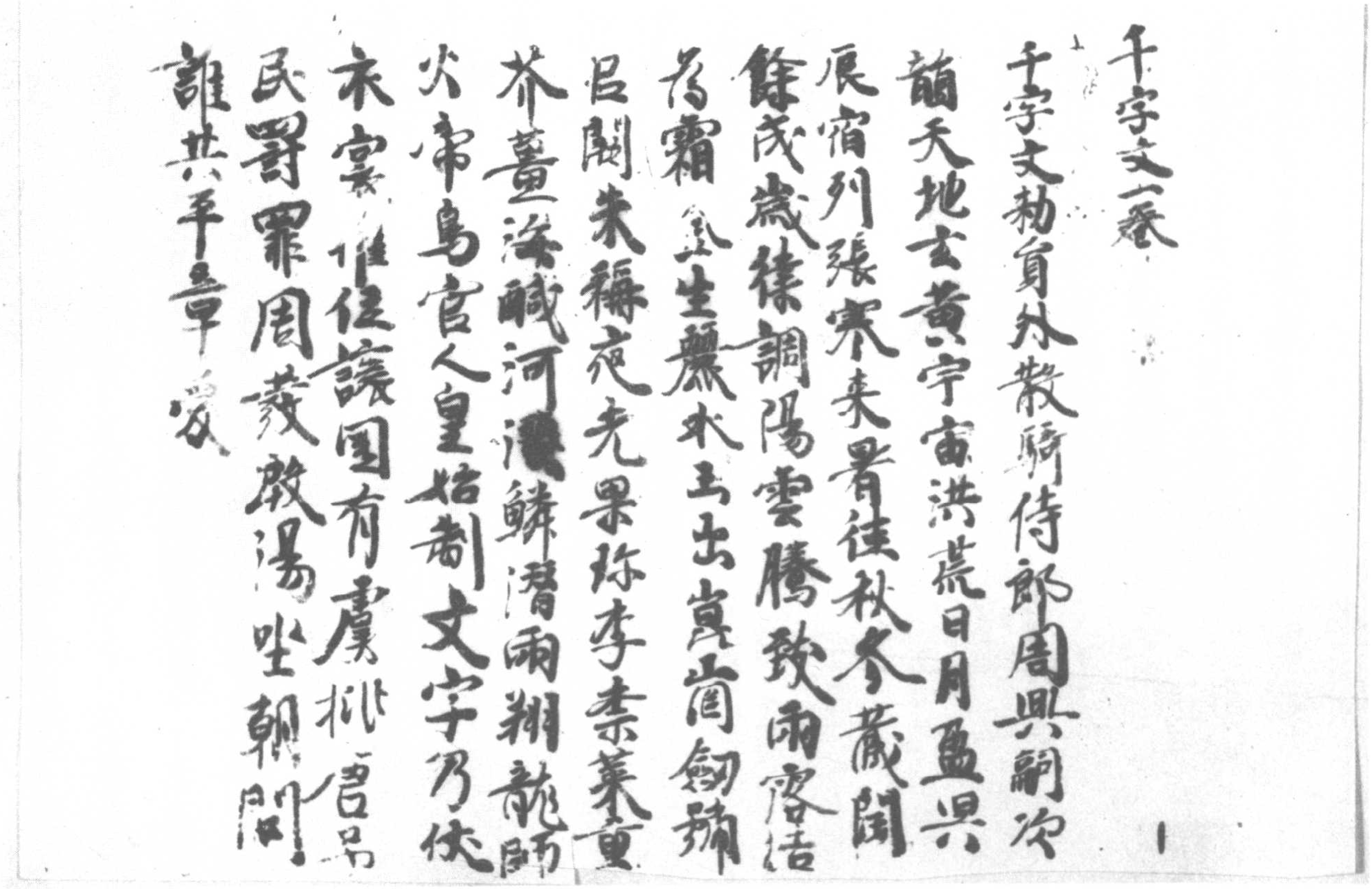
不送其物陪其帖速遞不得停留

如有停帖者准條科罰二月十八日录

不揀帖

社官宋

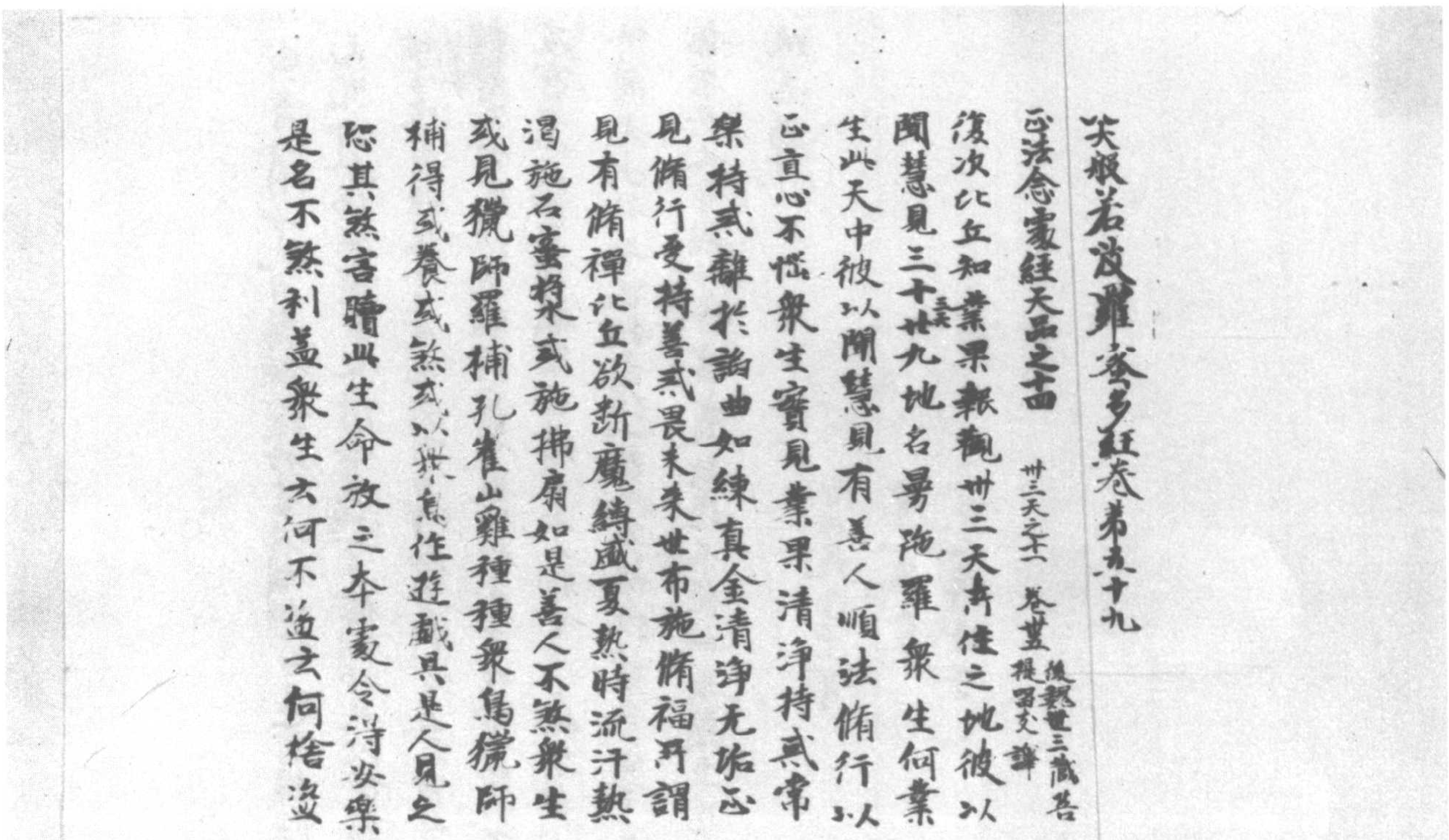
社長張和



千字文一卷
千字文勅員外散騎侍郎周興嗣次
韻天地玄黃宇宙洪荒日月盈昃
辰宿列張寒來暑往秋收冬藏閏
餘成歲律呂調陽雲騰致雨露結
為霜金生麗水玉出崑岡劍號
巨闕珠稱夜光果珍李柰菜重
芥薑海鹹河淡鱗潛羽翔龍師
火帝鳥官人皇始制文字乃伏
衣裳推位讓国有虞陶唐弔
民罰罪周發殷湯坐朝問
道垂拱平章愛

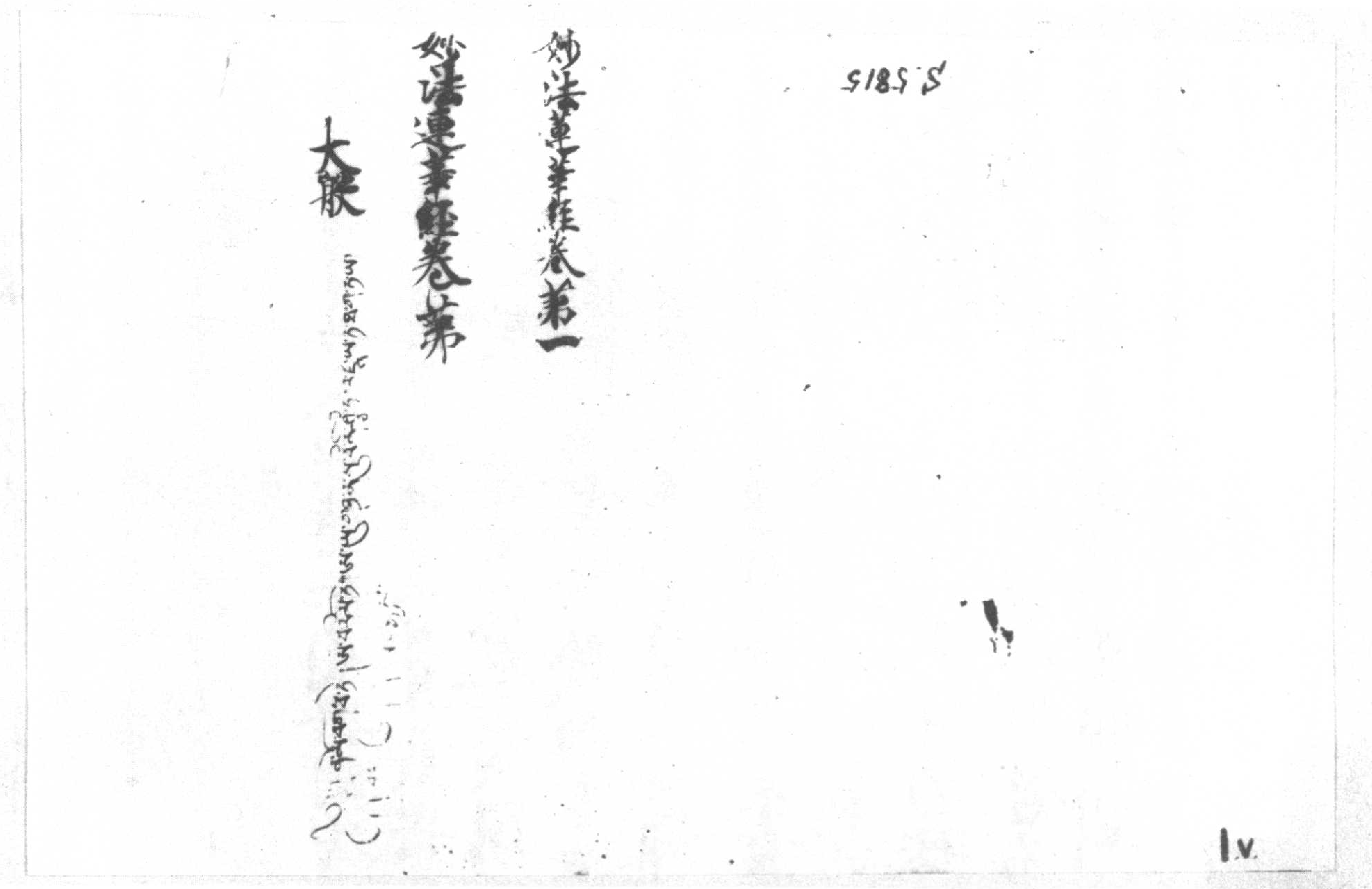
斯五八一四號　千字文一卷

▼斯五八一五號　大般若波羅蜜多經卷第五十九



大般若波羅蜜多經卷第五十九
正法念處經天品之十四　卅三天之十一　卷卅　後魏世三藏菩提留支譯
復次比丘知業果報觀卅三天所住之地彼以
聞慧見三十卅九地名曇跎羅眾生何業
生此天中彼以聞慧見有善人順法修行以人
正直心不惱眾生實見業果清淨持戒常
樂持戒離於諂曲如鍊真金清淨无垢正
見修行受持善戒畏未來世布施修福所謂
見有修禪比丘欲斷魔縛盛夏熱時流汗熱
渴施石蜜漿或施拂扇如是善人不殺眾生
或見獵師羅捕孔雀山雞種種眾鳥獵師
捕得或養或殺或以與人作遊戲具是人見之
憐其殺害贖此生命放之本處令得安樂
是名不殺利益眾生云何不盜云何捨盜

S→T721　17/202c15
N→　17/203A2



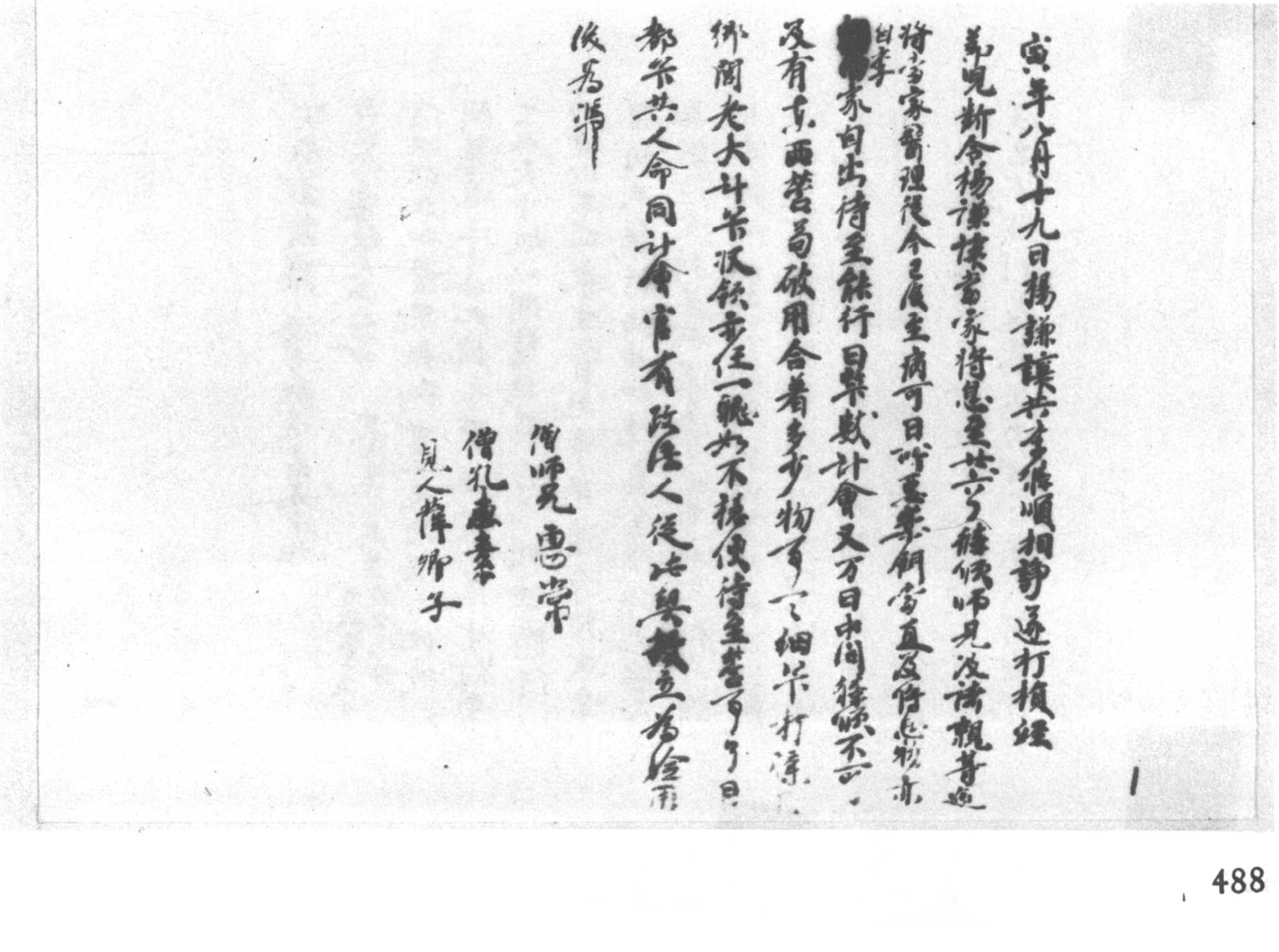
妙法蓮華經卷第一

妙法蓮華經卷第

大般

1v.

▼斯五八一六號　李條順打傷楊謙讓為楊養傷字據



寅年八月十九日楊謙讓共李條順相諍遂打損經

羛兒斷令楊謙讓當家將息至廿六日條順師兄及諸親等迎

將當家醫理從今已後至病可日所要藥餌當直及將息物亦

[illegible]（自李）家自出待至能行日算數計會又万日中間條順不可

及有東西營葬破用合著多少物事一一細算打牒

鄉閭老大計算收領亦任一聽如不稱便待至營事了日

都算共人命同計會官有政法人從私契立為憑

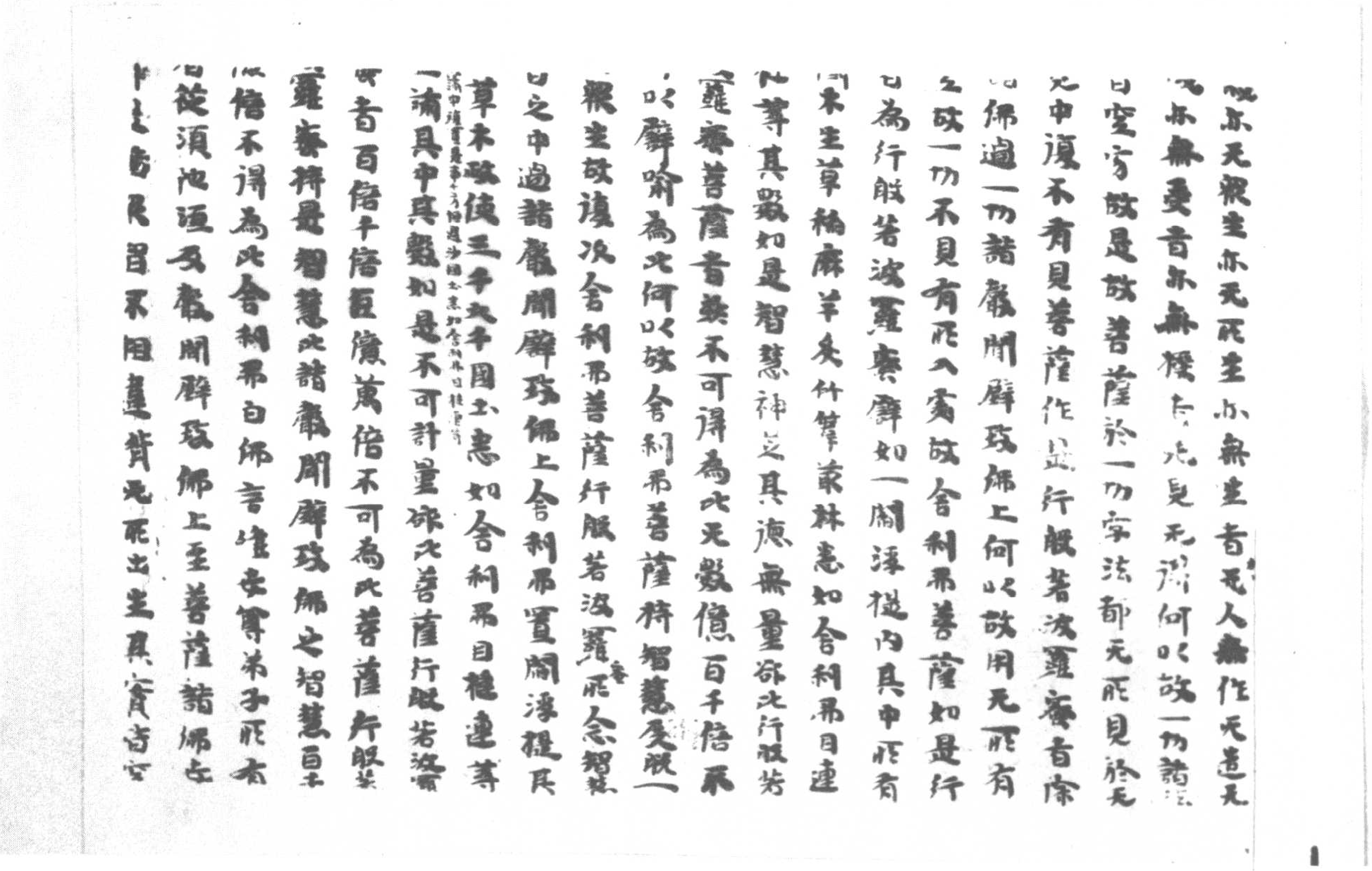
後為憑

僧師兄惠常

僧孔惠素

見人薛鄉子

1



亦无衆生亦无所生亦無生者无人無作无造无

亦無受者亦無[illegible]者亦見无所[illegible]何以故一切諸法

日空寂故是故菩薩於一切字法都无所見於无

无中復不有見菩薩作是行般若波羅蜜者除

佛遍一切諸聲聞辟支佛上何以故用无所有

之故一切不見有所入處故舍利弗菩薩如是行

為行般若波羅蜜譬如一閻浮提內其中所有

木生草稻麻竿葦竹蘆叢林悉如舍利弗目連

等其數如是智慧神足其德無量欲比行般若

羅蜜菩薩者數不可得為比无數億百千倍不

以譬喻為比何以故舍利弗菩薩持智慧度脫一

衆生故復次舍利弗菩薩行般若波羅蜜所念智慧

日之中過諸聲聞辟支佛上舍利弗置閻浮提其

草木故使三千大千國土悉如舍利弗目揵連等（諸中復置是事十方恒邊沙國土悉如舍利弗目揵連等）

一滿其中其數如是不可計量欲比菩薩行般若波羅蜜

者百倍千倍巨億萬倍不可為比菩薩行般若

羅蜜持是智慧比諸聲聞辟支佛之智慧百千

倍不得為比舍利弗白佛言唯世尊弟子所有

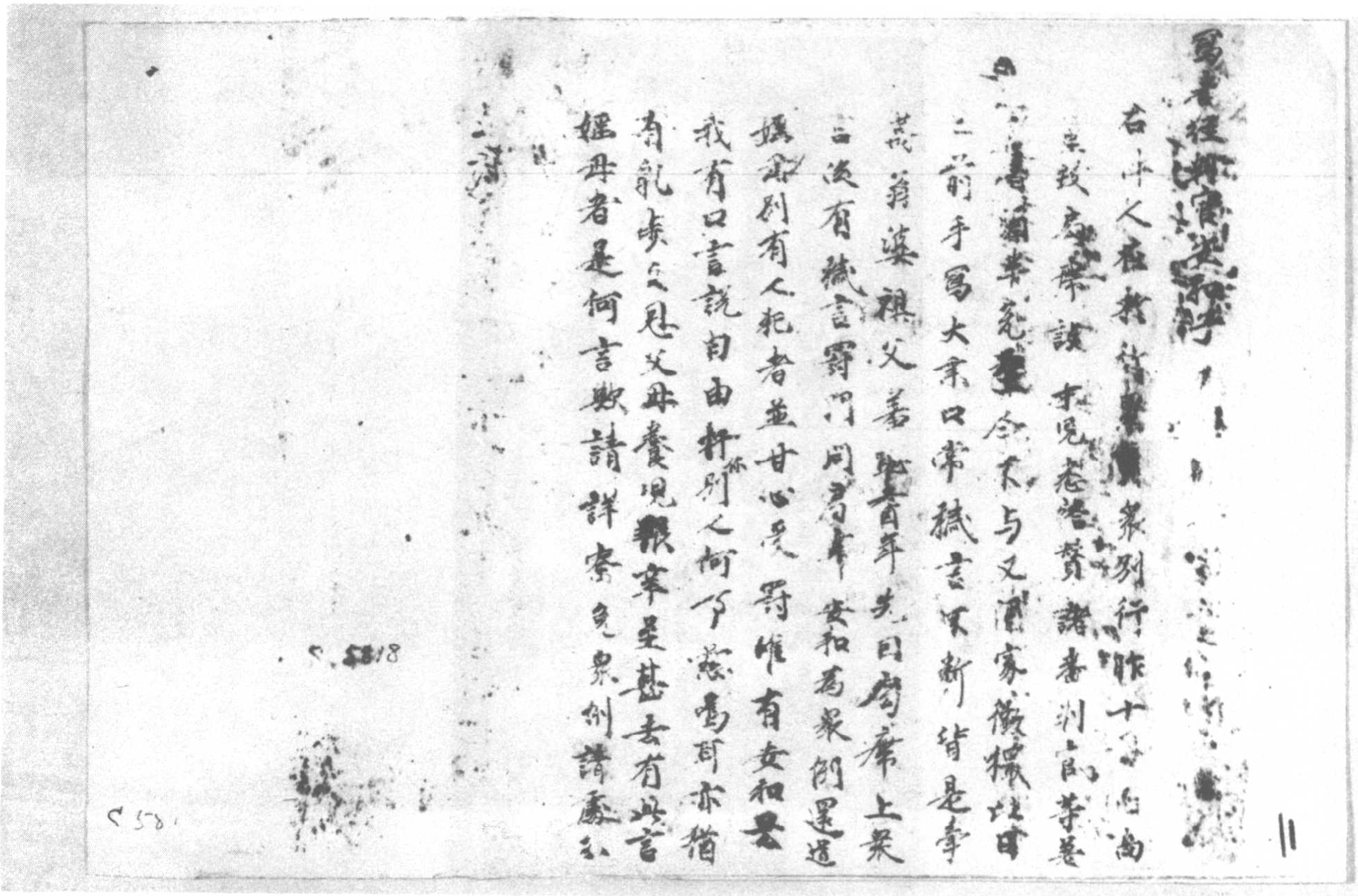
從須陀洹及聲聞辟支佛上至菩薩諸佛在

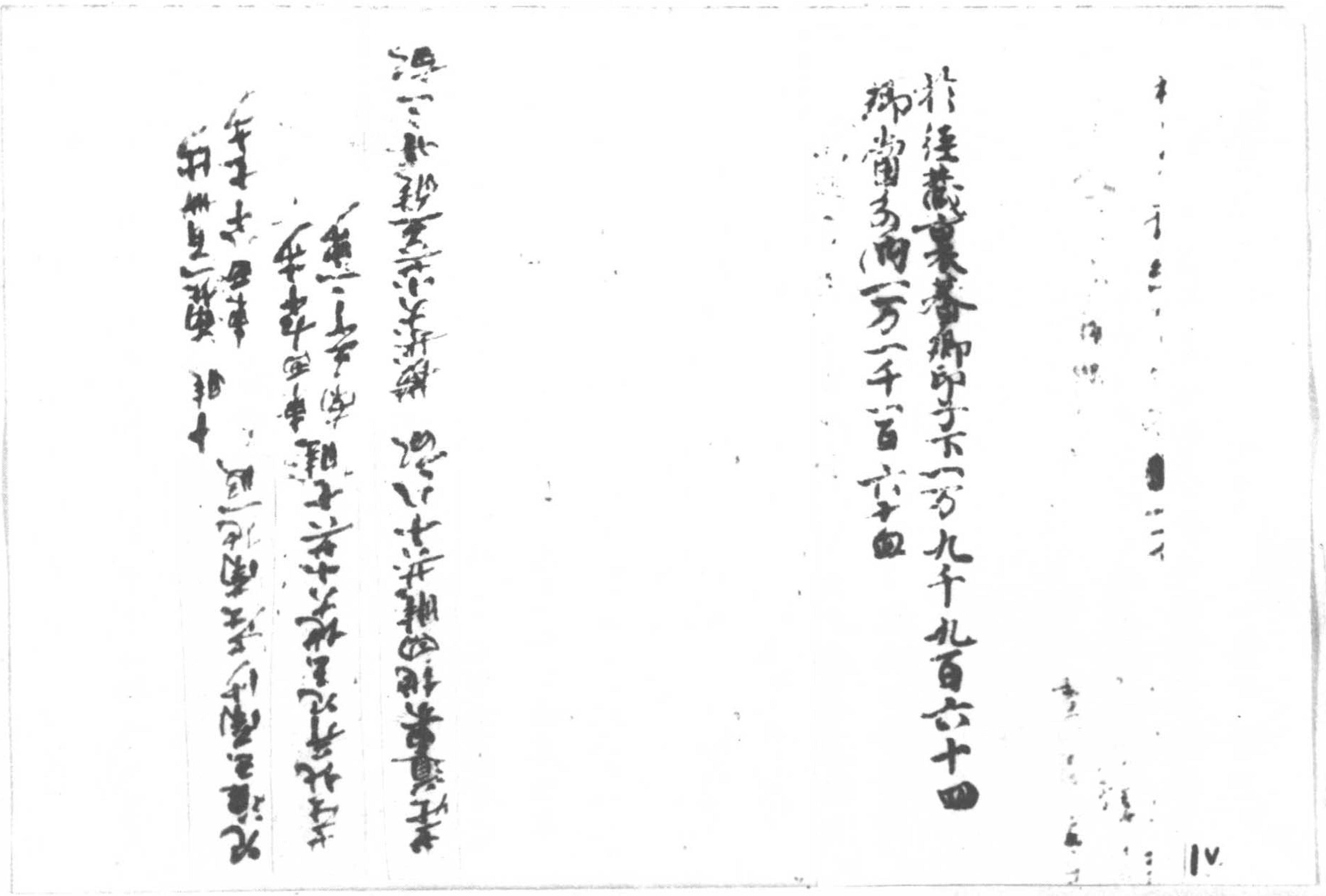
中[illegible]者[illegible]習不同違背无所出生其實皆空

斯五八一七號　放光般若經卷第一假號品第三

S→T221　8/5A4
W→　8/5A28~29

▼斯五八一八號　請處分寫經判安和子狀

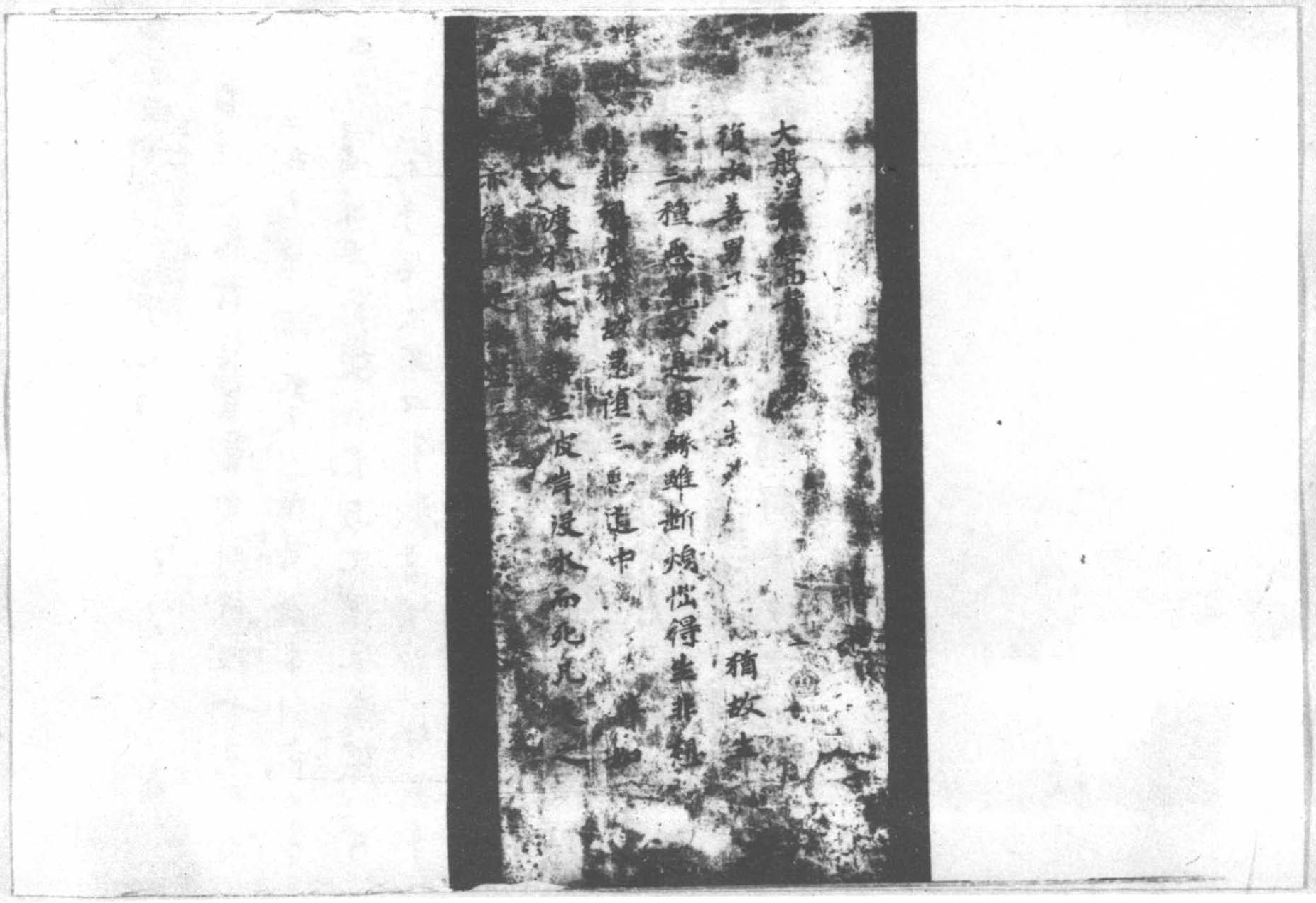


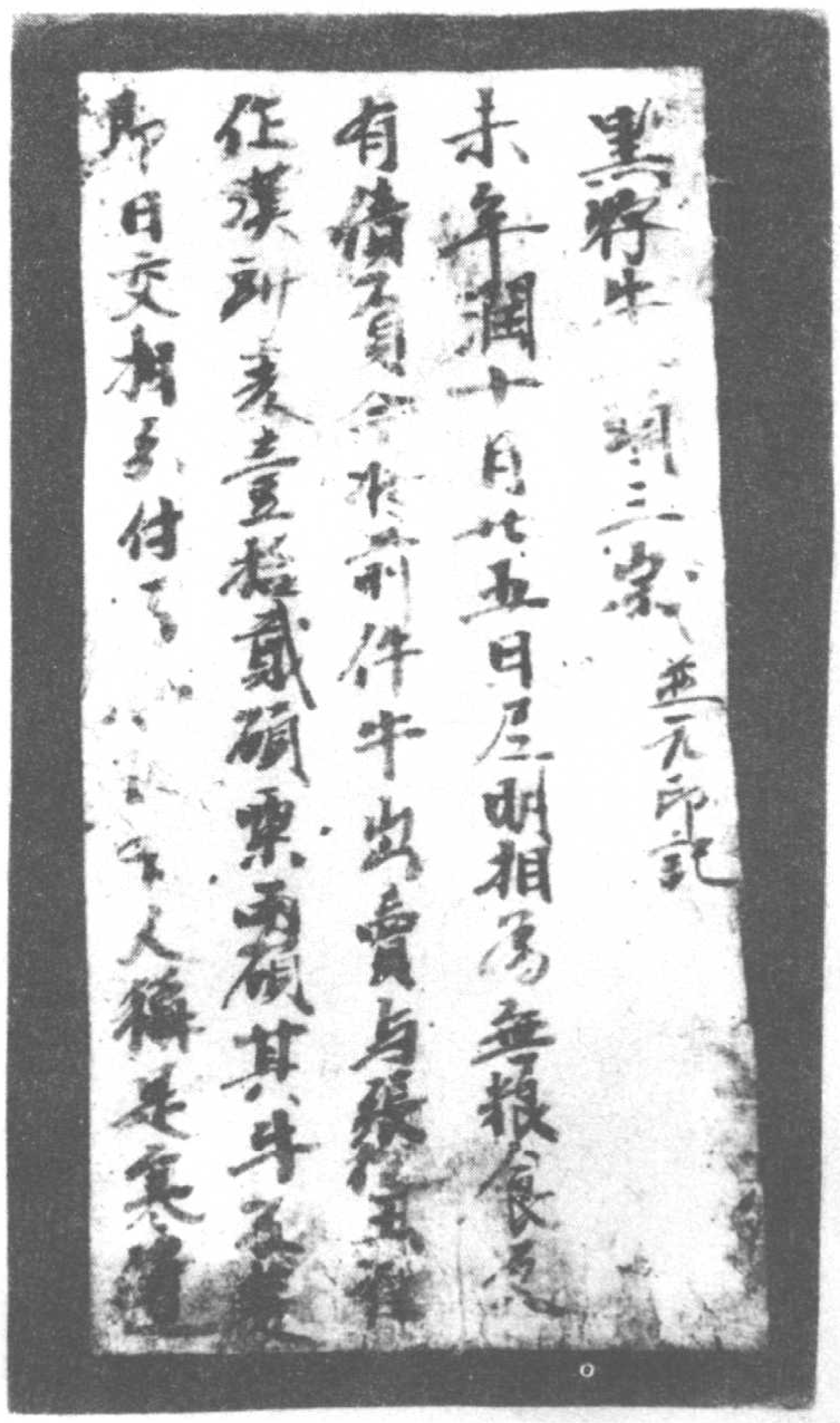


斯五八一八號背面　氾玉地畝數量

S→T374 12/498 B1
W→T374 12/498B8

▼斯五八一九號　大般涅槃經高貴德王品

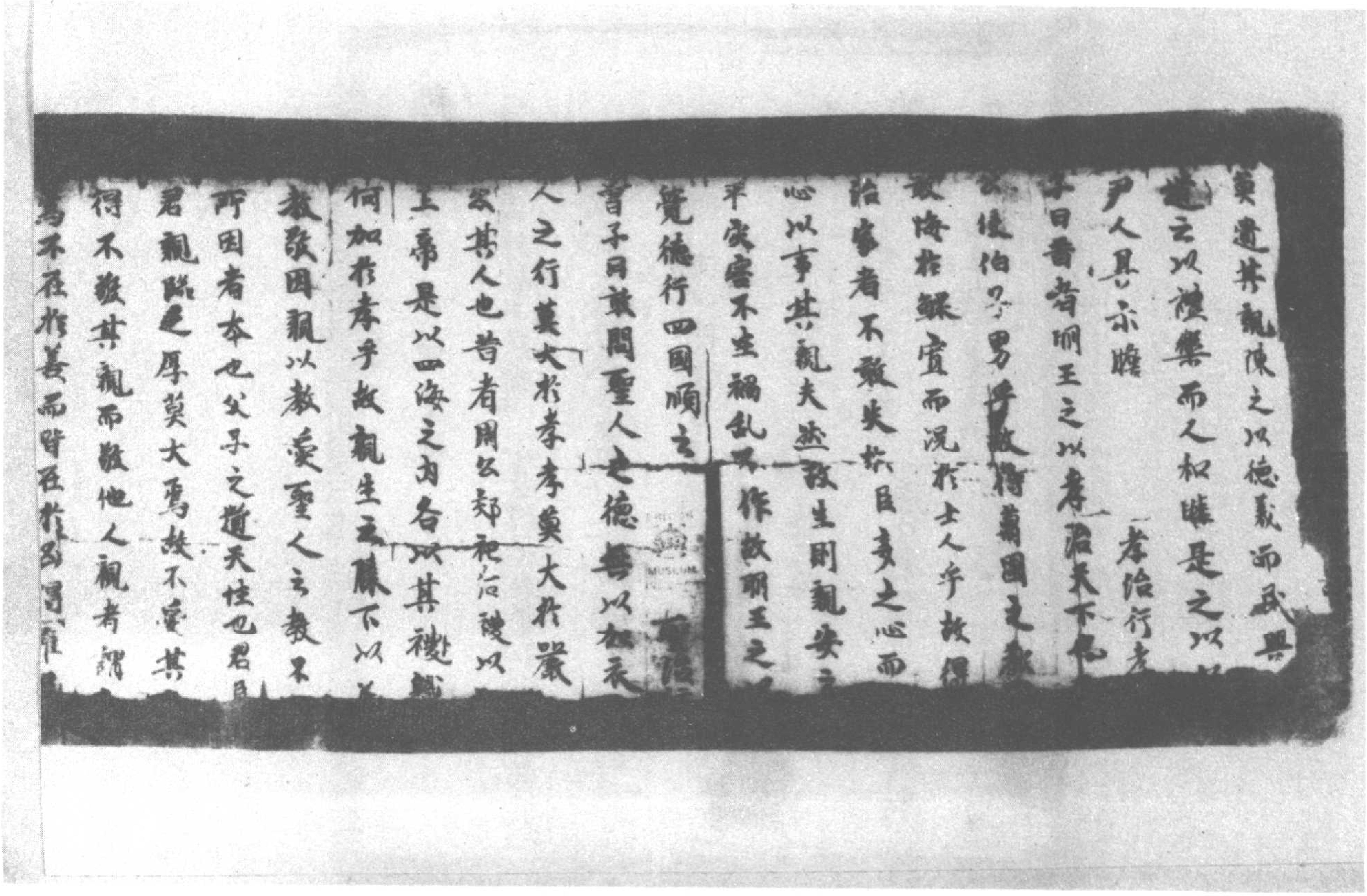




黑牸牛一頭三歲　並無印記
未年潤十月廿五日尼明相為無粮食及
有債負今將前件牛出賣与張抱玉准
作漢斗麥壹拾貳碩粟兩碩其牛及價
即日交相分付了　如後有人稱是寒盜

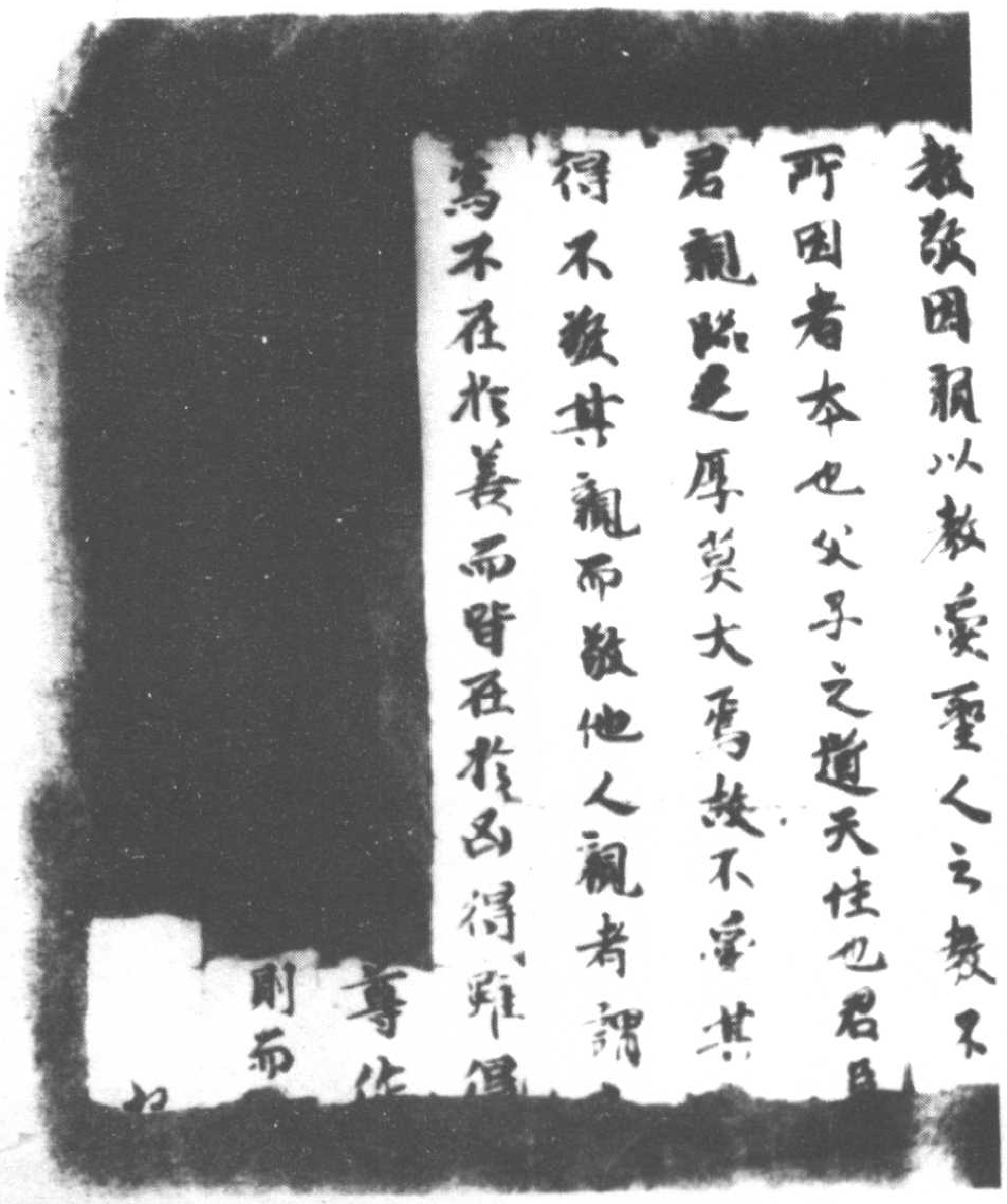
斯五八二〇號　尼僧明相賣牛契

▼斯五八二一號　孝經



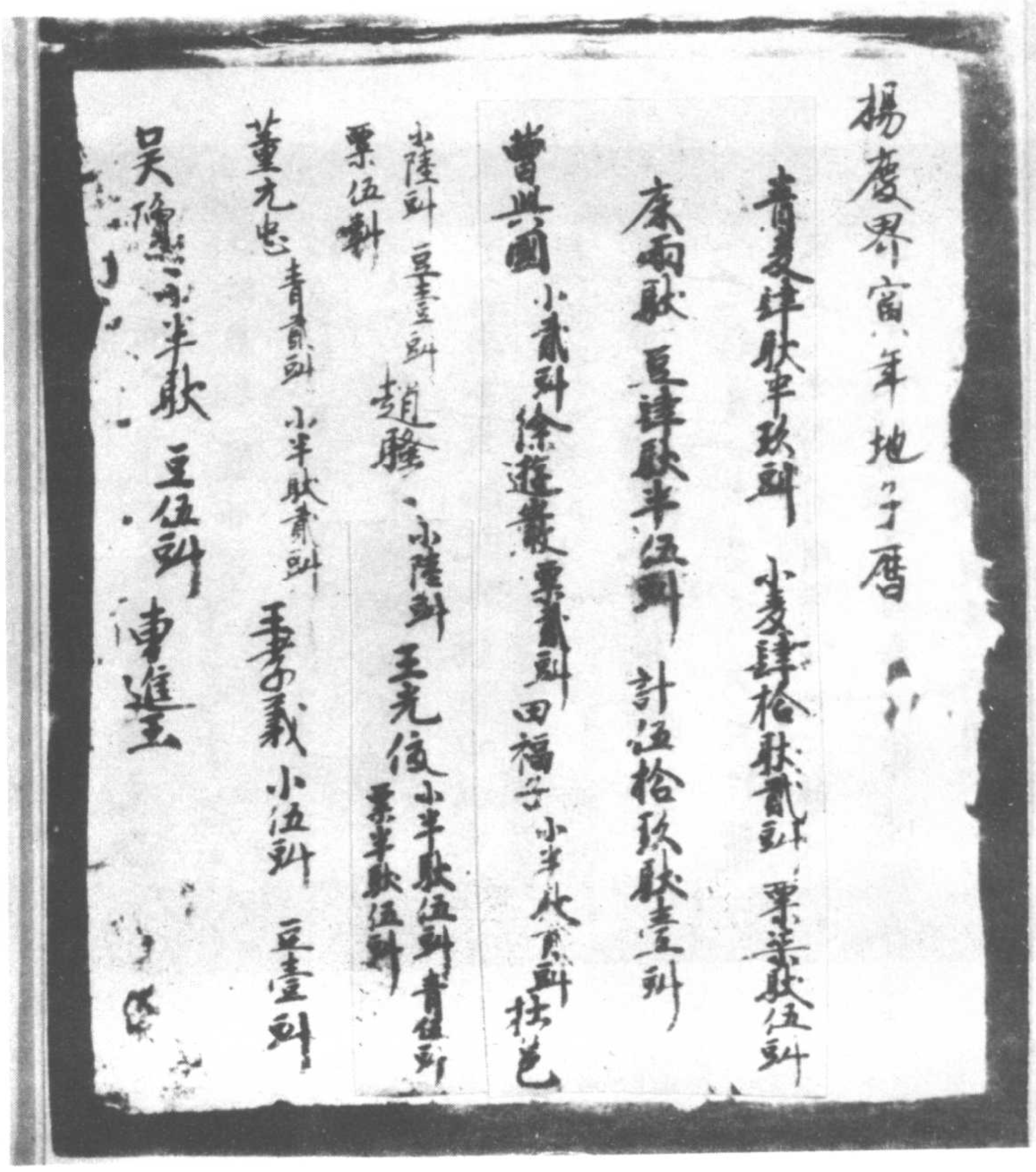
莫遺其親陳之以德義而民興
道之以禮樂而人和睦是之以
尹人具尒瞻　孝治行者
子曰昔者明王之以孝治天下也
公侯伯子男乎故得萬國之歡
敢悔於鰥寡而況於士人乎故得
治家者不敢失於臣妾之心而
心以事其親夫然故生則親安之
平灾害不生禍乱不作故明王之
覺德行四國順之
曾子曰敢問聖人之德無以加於
人之行莫大於孝孝莫大於嚴
公其人也昔者周公郊祀后稷以
上帝是以四海之內各以其職
何加於孝乎故親生之膝下以
教敬因親以教愛聖人之教不
所因者本也父子之道天性也君臣
君親臨之厚莫大焉故不愛其
得不敬其親而敬他人親者謂
焉不在於善而皆在於凶德雖

*

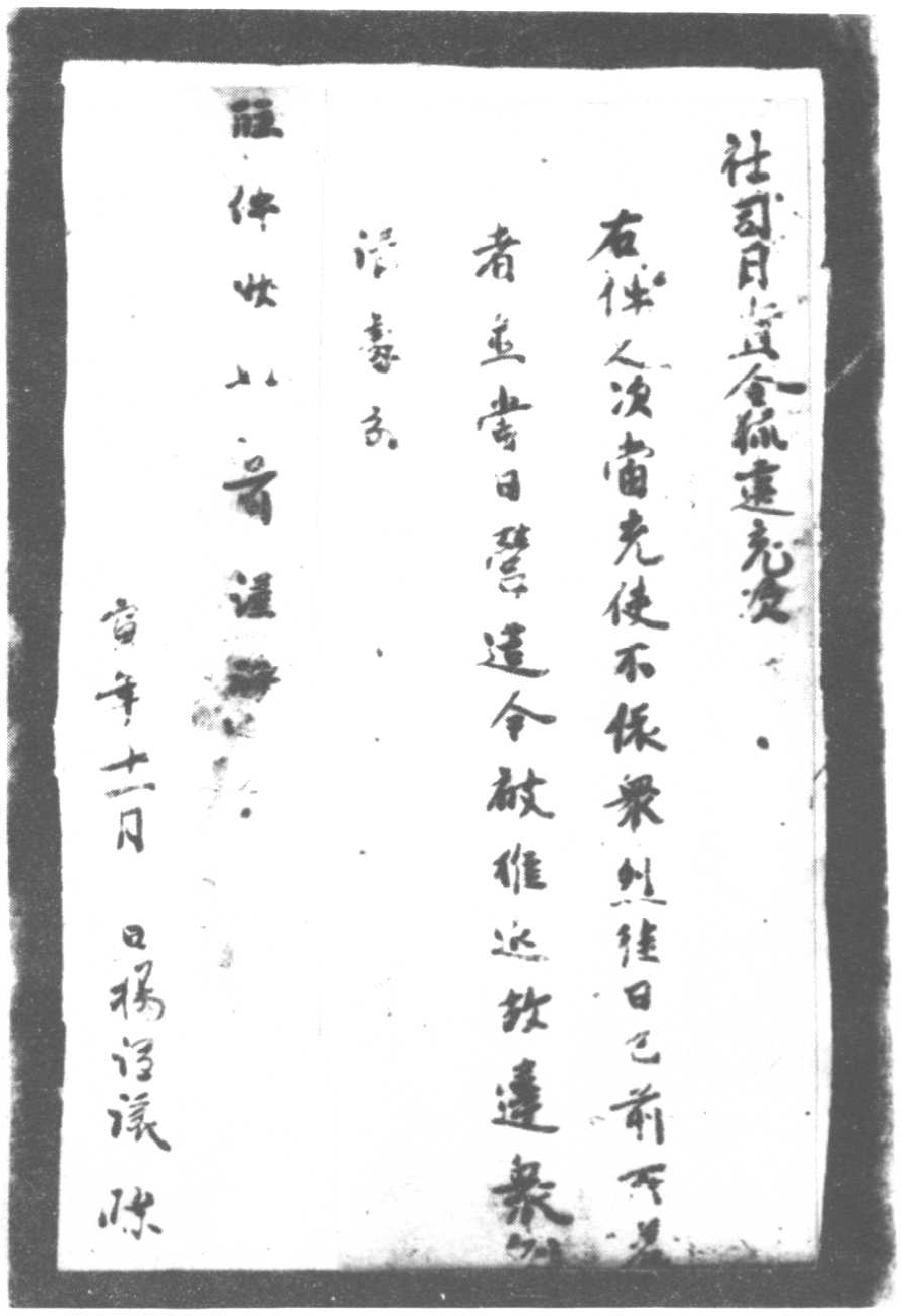


教敬因親以教愛聖人之教不
所因者本也父子之道天性也君臣
君親臨之厚莫大焉故不愛其
得不敬其親而敬他人親者謂
焉不在於善而皆在於凶得、雖得
尊作
則而

▼斯五八二二號　楊慶界寅年地子曆



楊慶界寅年地子曆
青麥肆馱半玖斗　小麥肆拾馱貳斗　粟柒馱伍斗
床兩馱　豆肆馱半伍斗　計伍拾玖馱壹斗
曹興國　小貳斗　徐進叢　粟貳斗　田福子　小半馱貳斗　扶芭
小陸斗　豆壹斗　趙滕、小陸斗　王光俊　小半馱伍斗　青伍斗
粟伍斗　粟半馱伍斗
董光忠　青貳斗　小半馱貳斗　李義　小伍斗　豆壹斗
吳懷、小半馱　豆伍斗　陳進玉



社司月直令狐建充

右件人次當充使不依衆例往日已前不是

者並當日營遣令敵推迯致違衆例

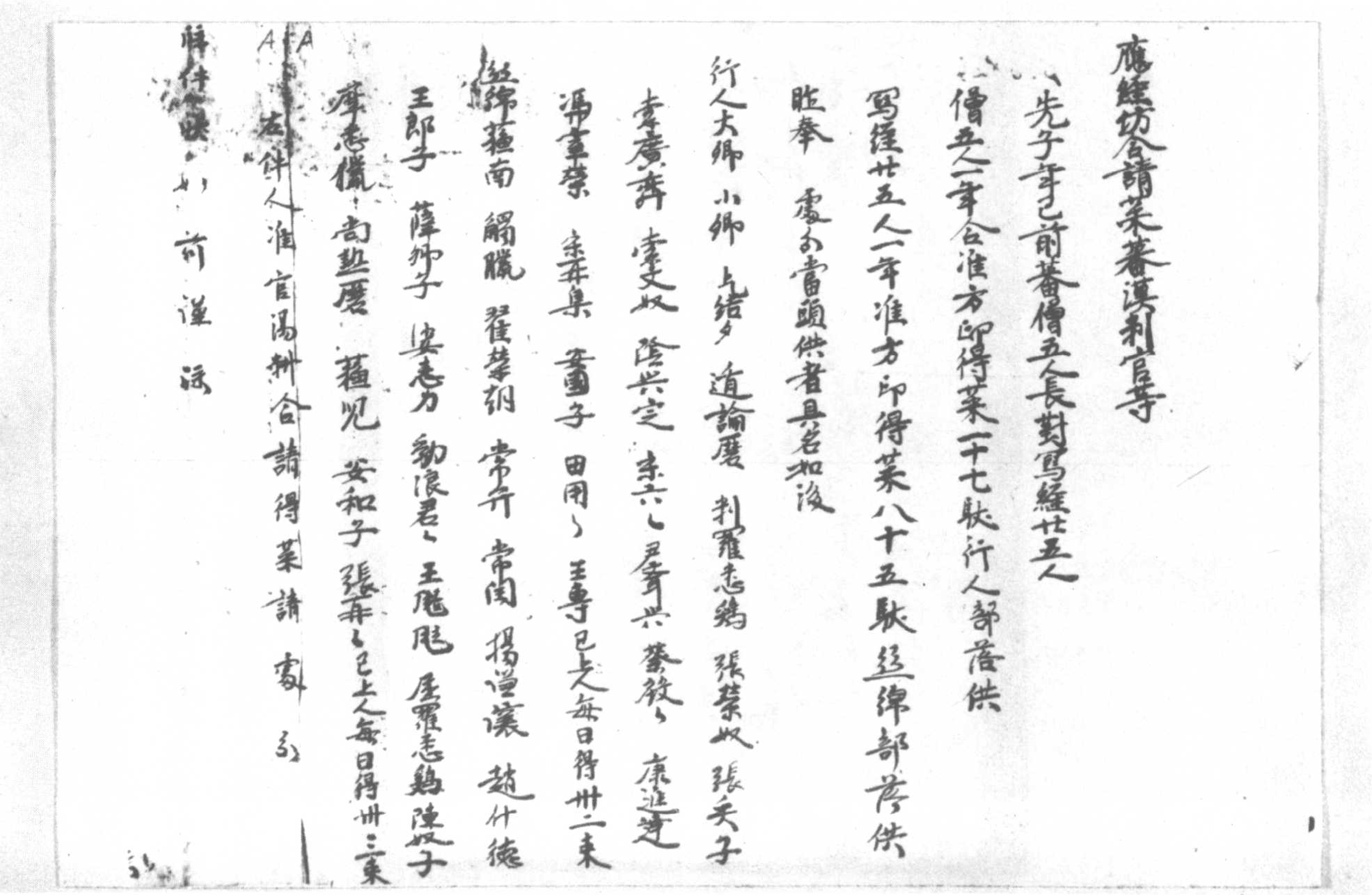
請處分

牒件狀如前謹牒

寅年十一月　日楊謙讓牒

斯五八二三號　楊謙讓牒

▼斯五八二四號　經坊供菜關係牒



應經坊合請菜蕃漢判官等

先子年已前蕃僧五人長對寫經廿五人

僧五人一年合准方印得菜一十七馱　行人部落供

寫經廿五人一年准方印得菜八十五馱　絲綿部落供

昨奉　處分當頭供者具名如後

行人大卿　小卿　乞結夕　遁論磨　判羅悉鷄　張榮奴　張兲子

李廣奔　李文奴　陰興定　宋六〻　尹齊興　蔡殷〻　康進建

馮宰榮　宋再集　辛國子　田用〻　王專已上人每日得卅二束

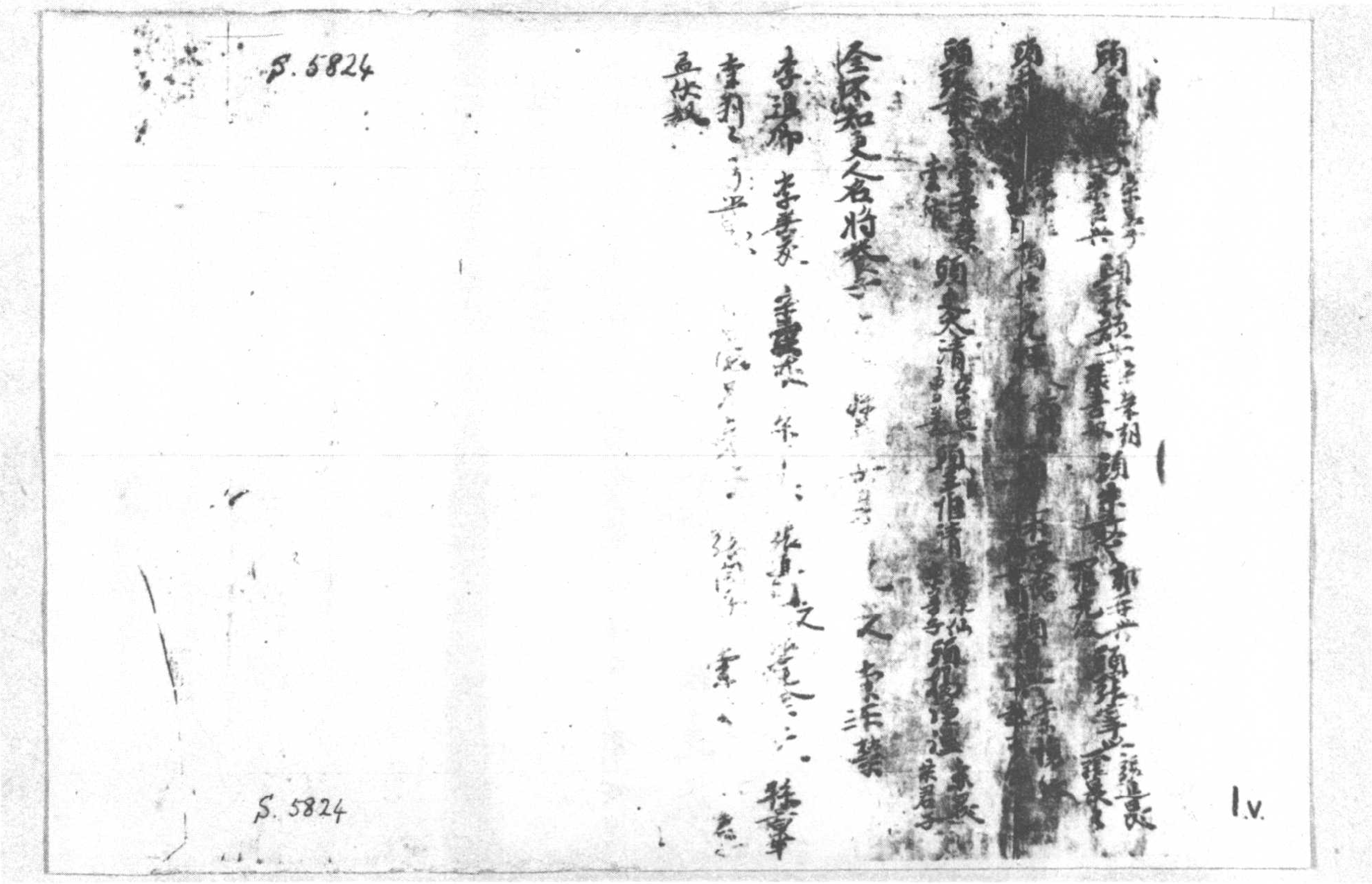
絲綿蘇南　觸臘　翟榮朗　常住　常閏　楊謙讓　趙什德

王郎子　薩鉢子　吳志力　勃浪君〻　王飛飛　屈羅悉鷄　陳奴子

摩志儀　尚熱磨　苟兒　安和子　張再〻已上人每日得卅三束

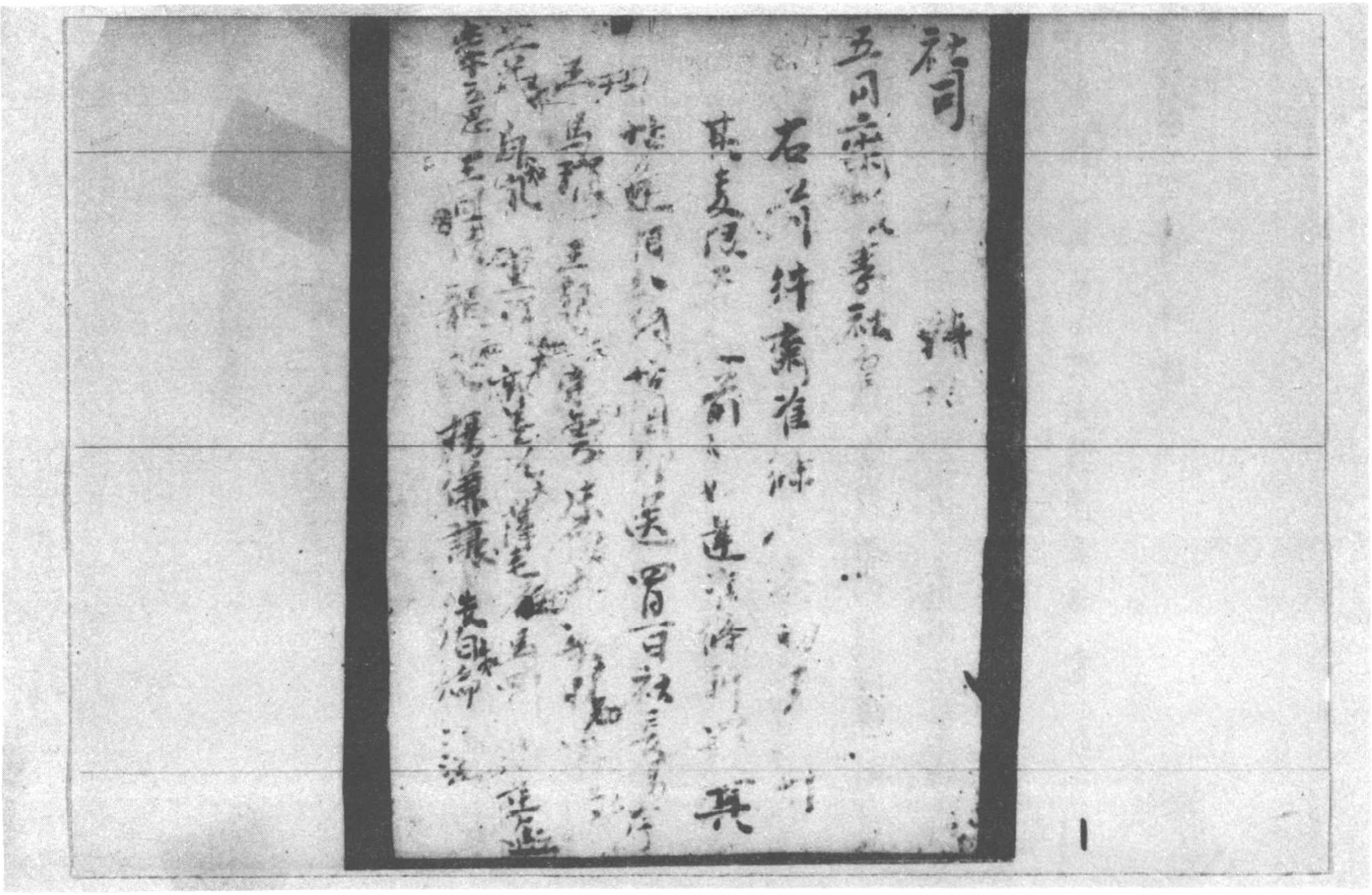
右件人准官漏料合請得菜請處分

牒件狀如前謹牒


S. 5824
S. 5824
1v.

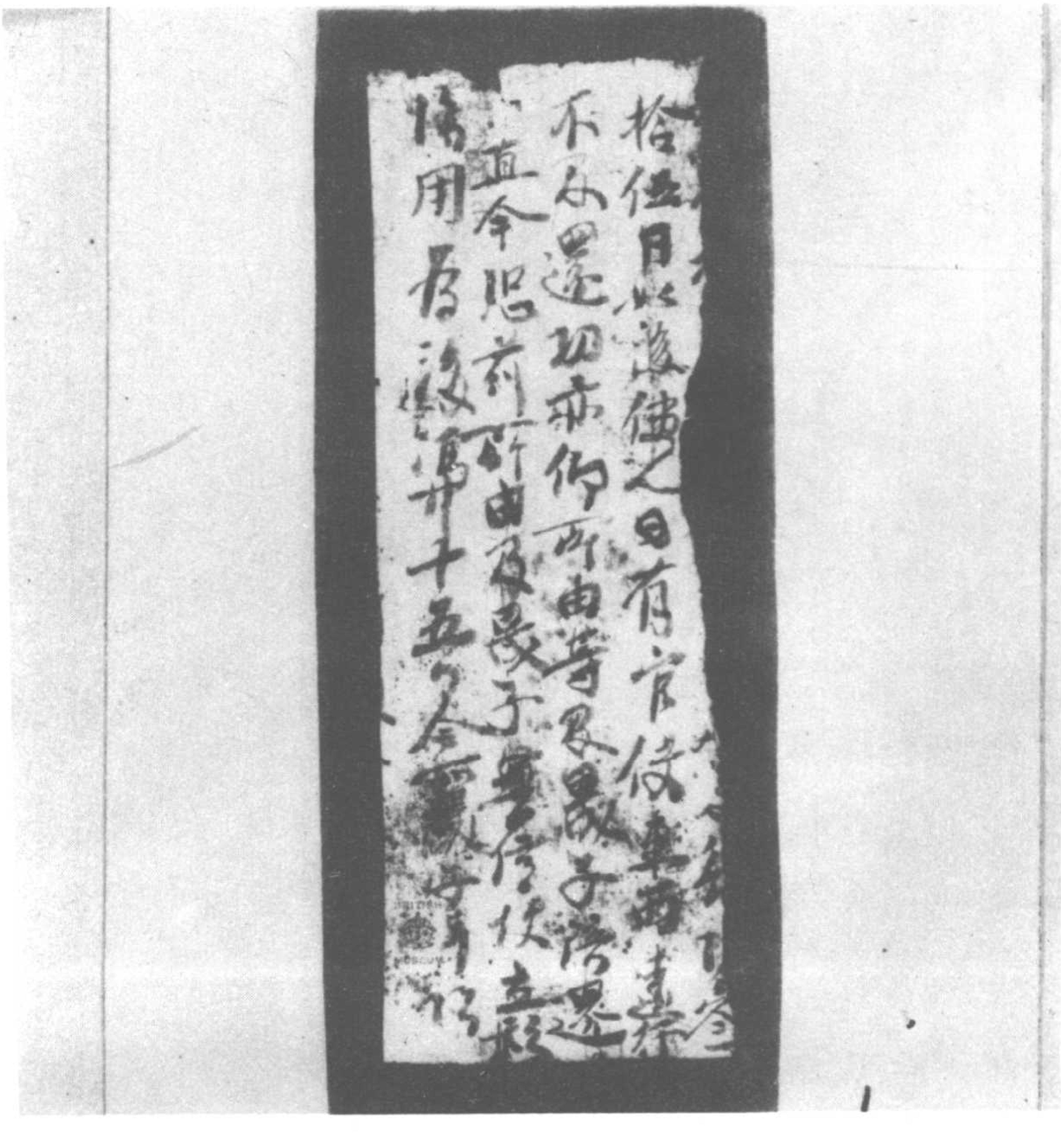
斯五八二四號背面　人名簿

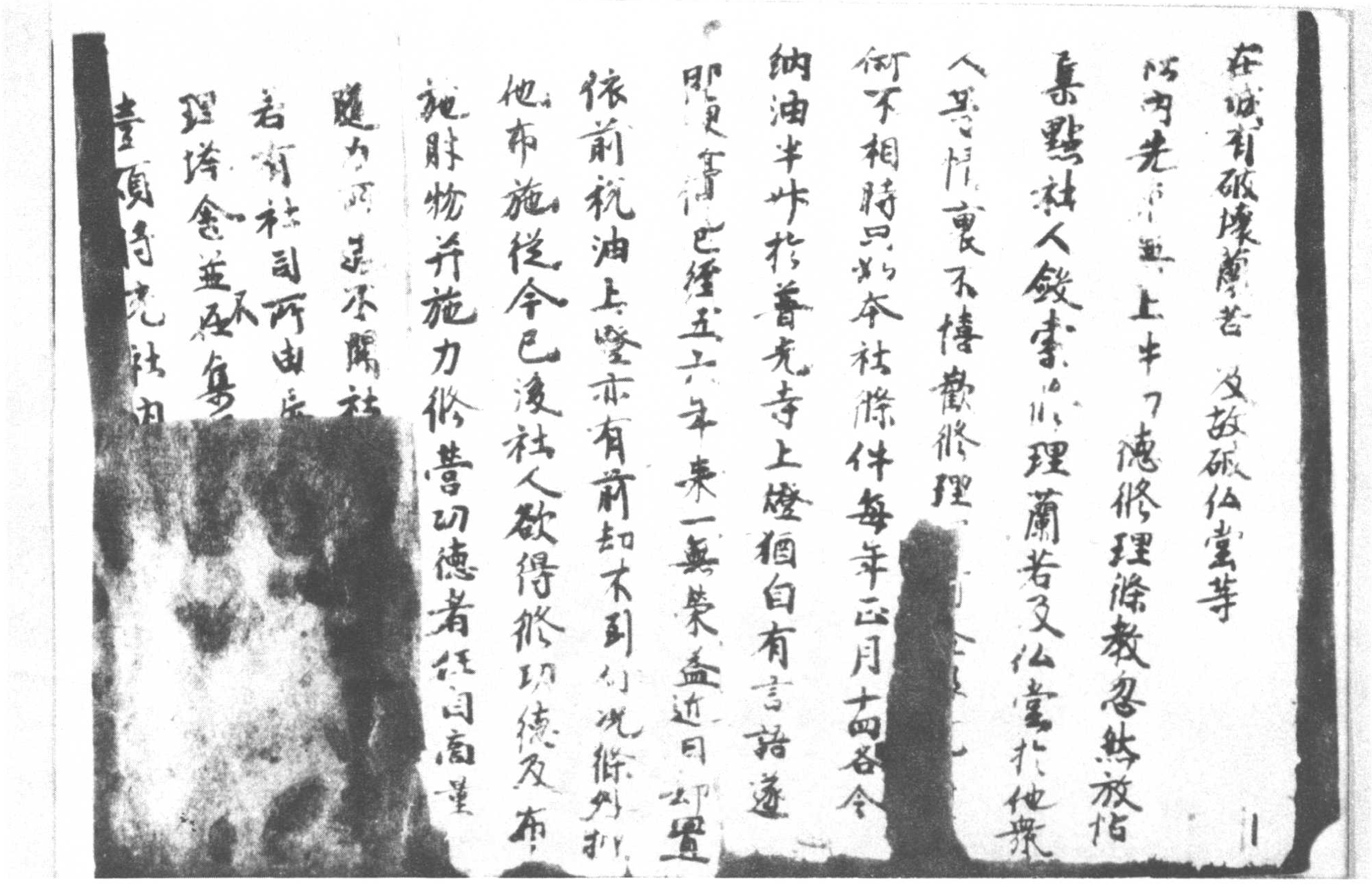
▼斯五八二五號　社司轉帖



斯五八二六號　尼僧明相賣牛契

▼斯五八二七號　令狐晟子手記

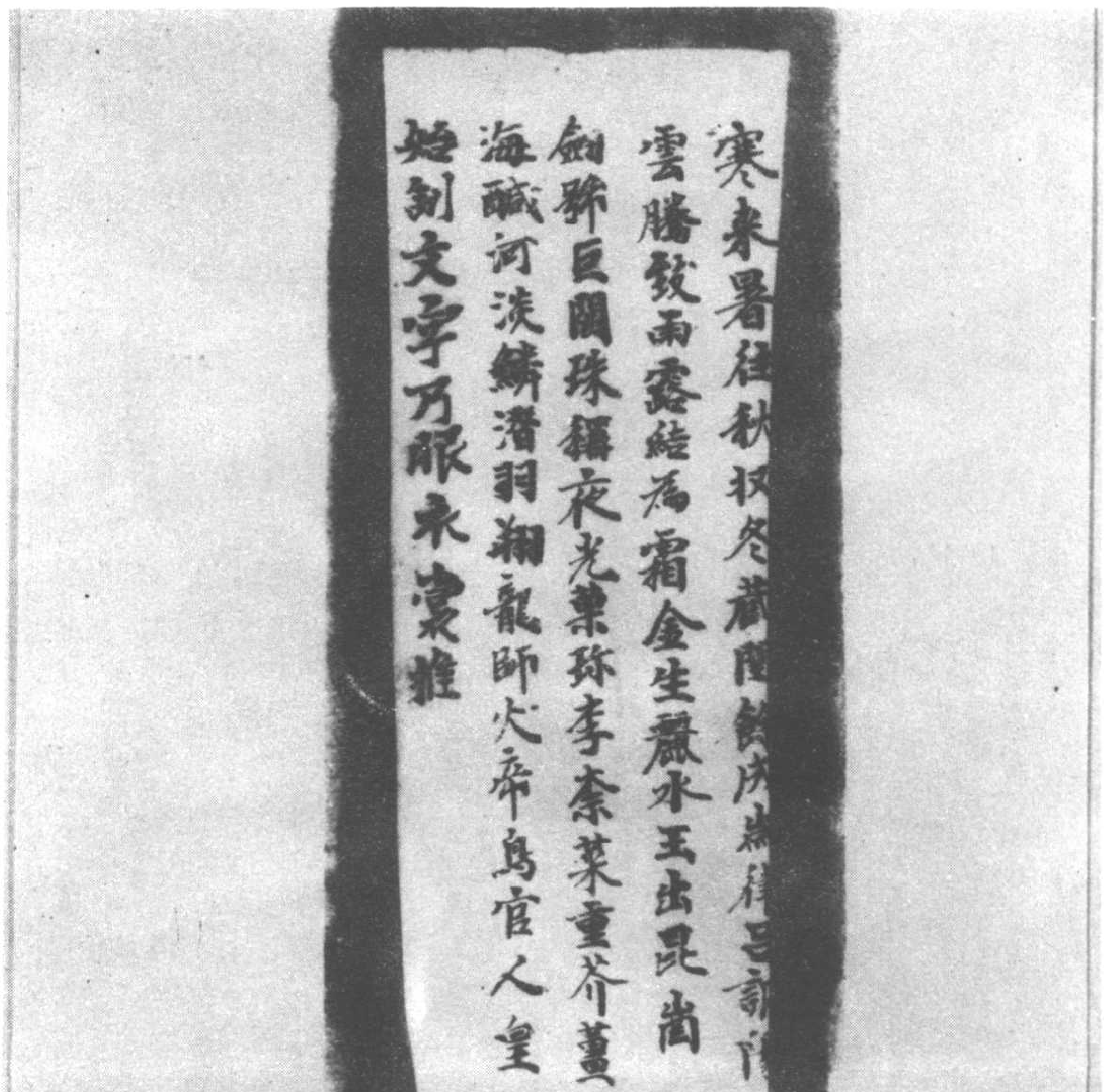




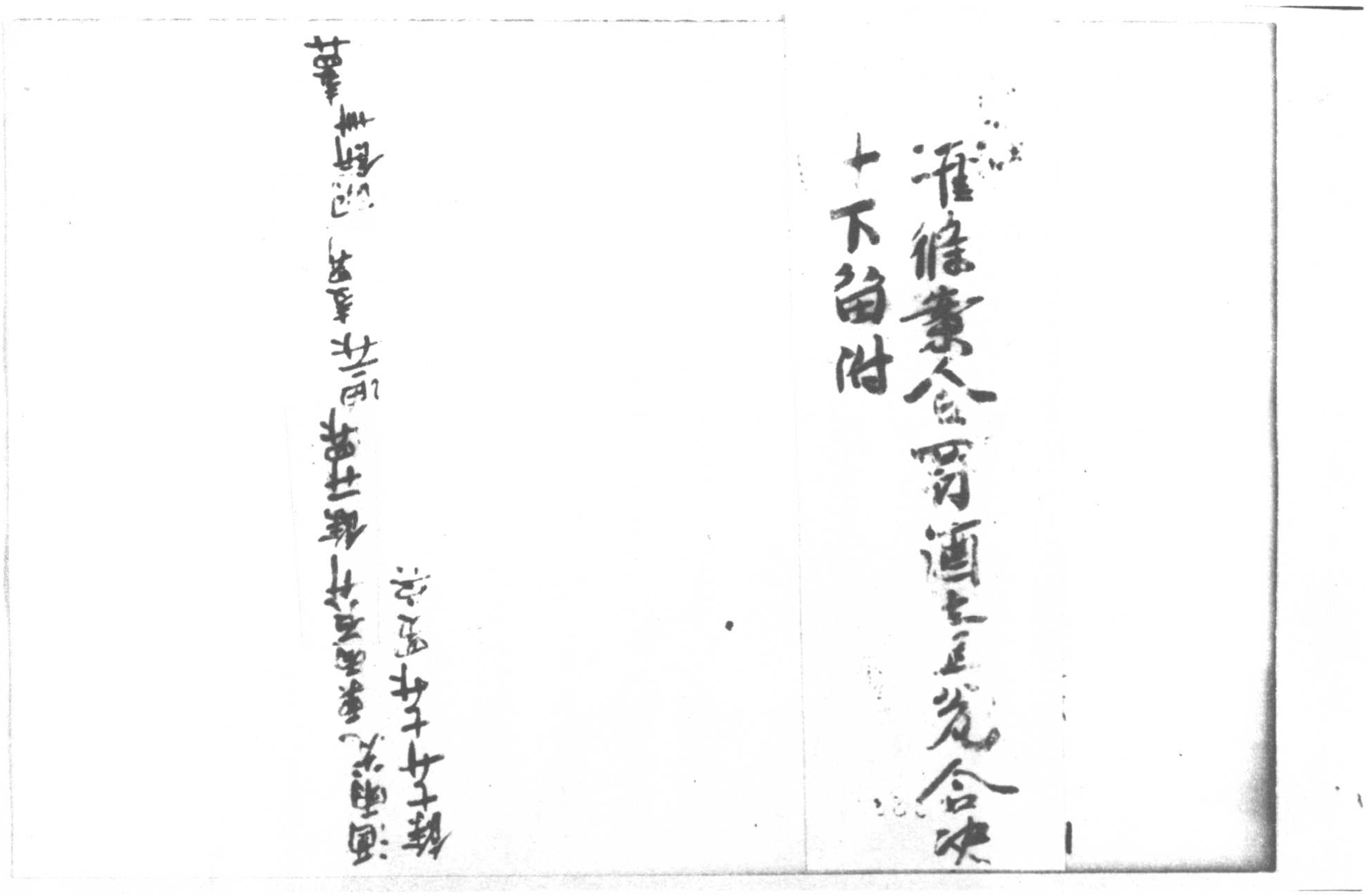
在城有破壞蘭若　及故破仏堂等
阴内光示無上中乃德修理條教忽然放佔
集點社人錢索修理蘭若及仏堂於他衆
人等用意不憚勸修理 [illegible] 今 [illegible]
術不相時只於本社條件每年正月十四日各令
納油半㪷於普光寺上燈猶自有言語遂
即更害信已經五六年來一無榮益近日却置
依前税油上燈亦有前却不到仍說條外税
他布施從今已後社人欲得修功德及布
施財物并施力修營功德者任自商量
隨力所辦不關社
若有社司所由
理捨舍並歷集
壹領將充社用

斯五八二八號　社司公告普光寺納油並修理佛寺牒

▼斯五八二九號　千字文



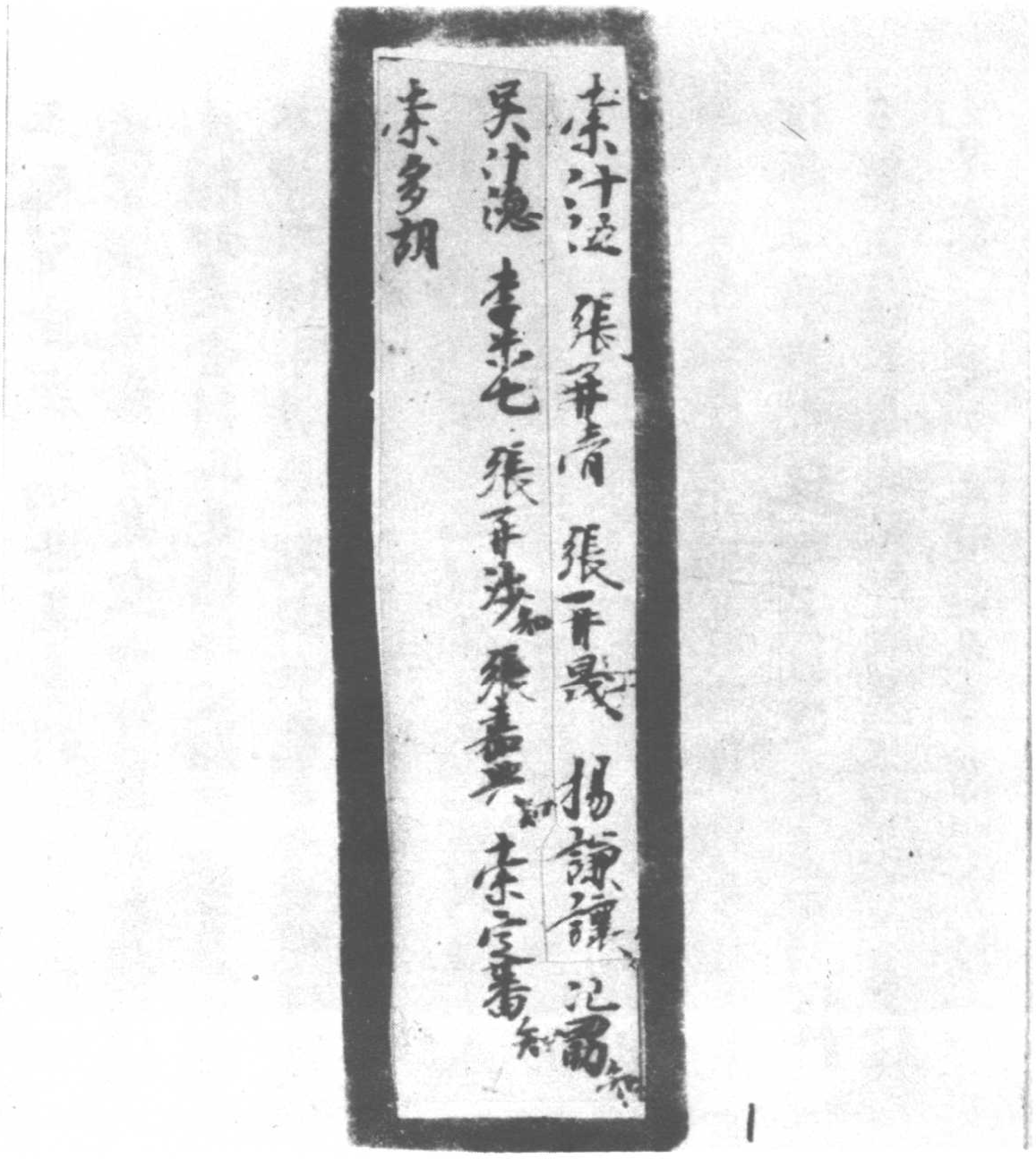
寒來暑往秋收冬藏閏餘成歲律呂調陽
雲騰致雨露結爲霜金生麗水玉出崑崗
劍號巨闕珠稱夜光果珍李柰菜重芥薑
海鹹河淡鱗潛羽翔龍師火帝鳥官人皇
始制文字乃服衣裳推



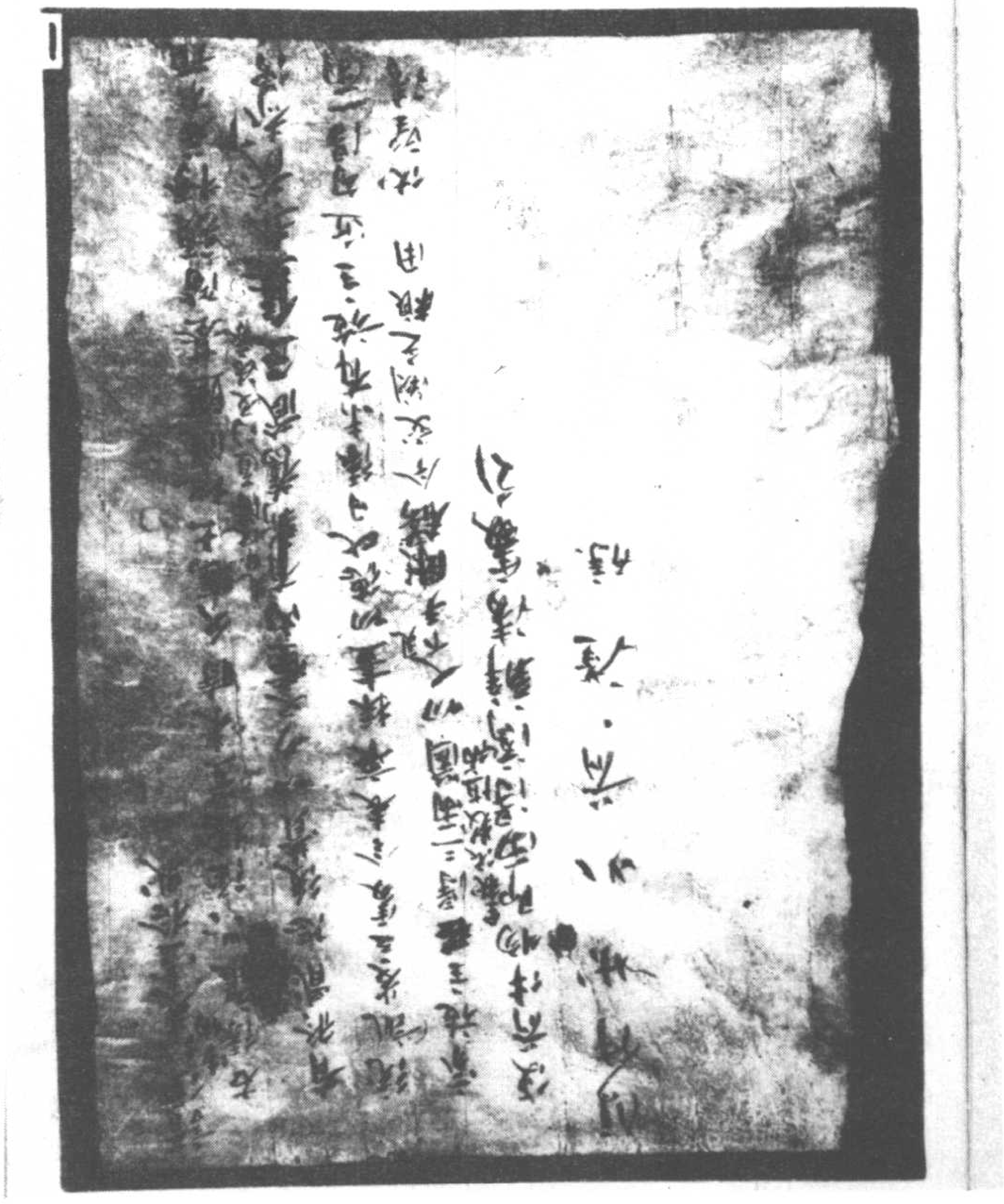
准條衆人罰酒壹瓮合決
十下留附

斯五八三〇號　油酒殘賬

▼斯五八三一號　社司轉帖

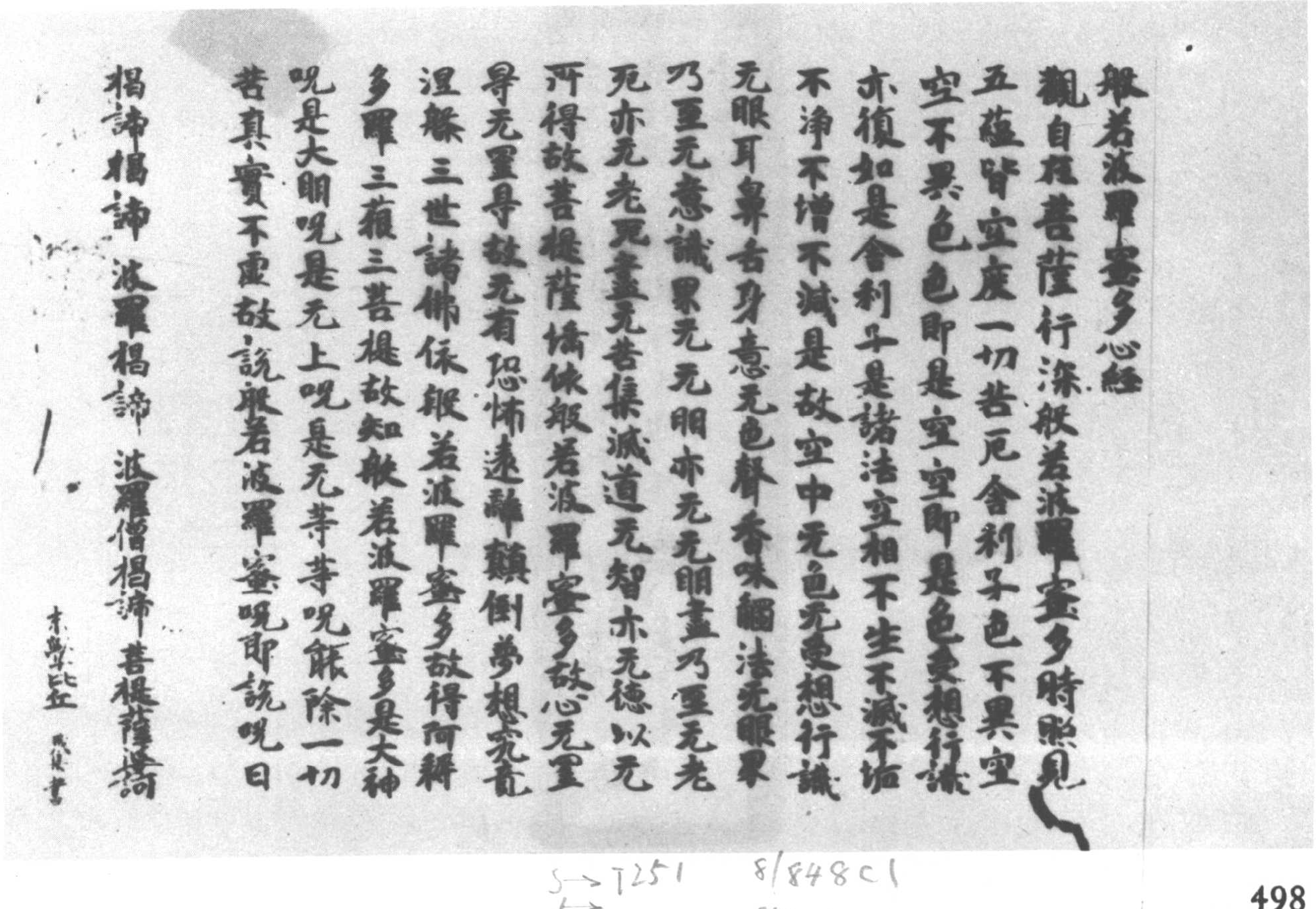


索汁泣　張再青　張再晟　揚謙謙　氾高知
吳汁逸　李來乜　張再涉知　張喜典知　索定壽知
索多胡



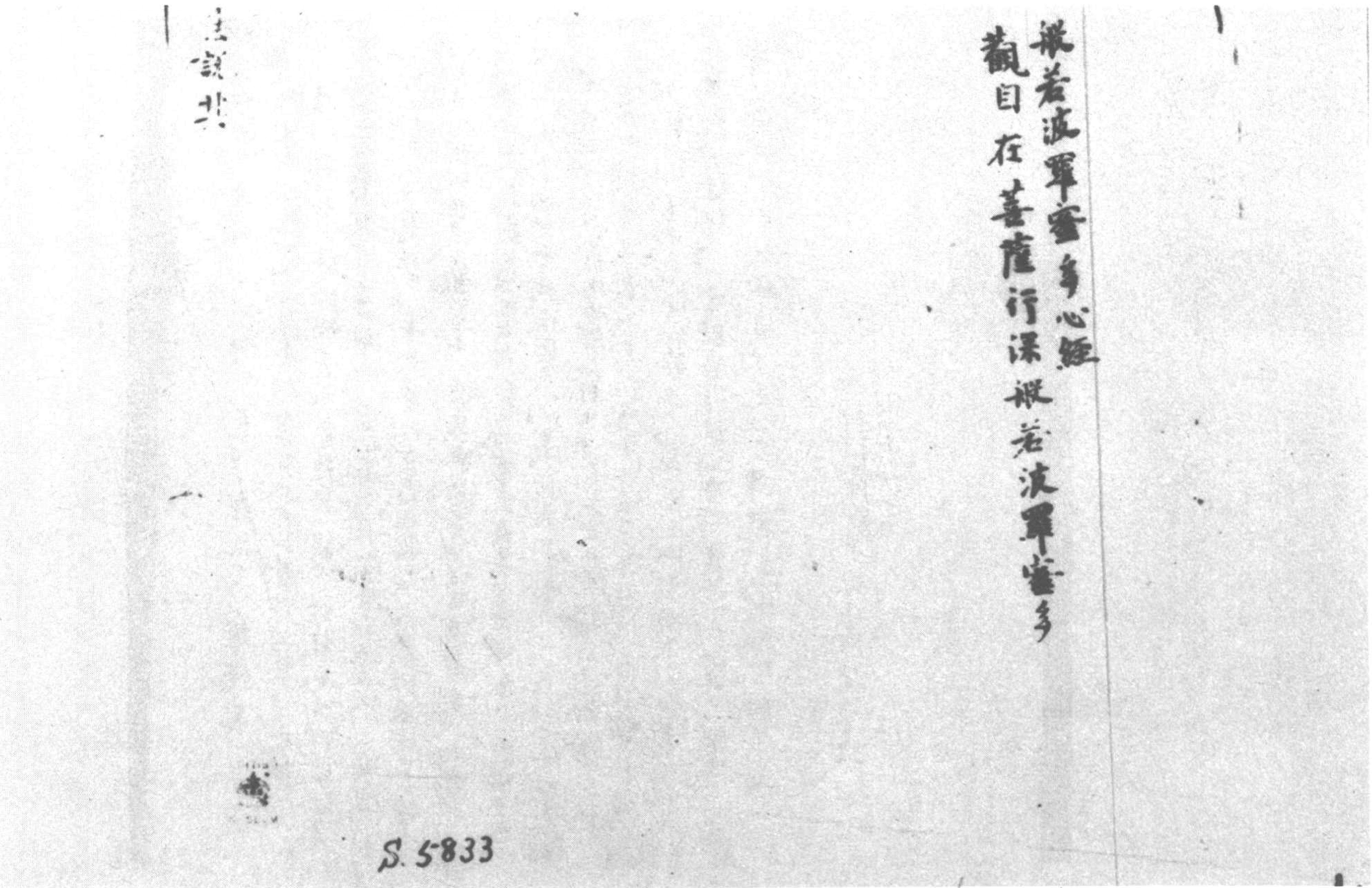
斯五八三二號　請便佛參狀

▼斯五八三三號　般若波羅蜜多心經



般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空
空不異色色即是空空即是色受想行識
亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢
不淨不增不減是故空中无色无受想行識
无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界
乃至无意識界无无明亦无无明盡乃至无老
死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无德以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣
㝵无罣㝵故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟
涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨
多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神
咒是大明咒是无上咒是无等等咒能除一切
苦真實不虛故說般若波羅蜜咒即說咒曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶
未年比丘　[illegible]書

S → T251　8/848c1
N → 8/848c20



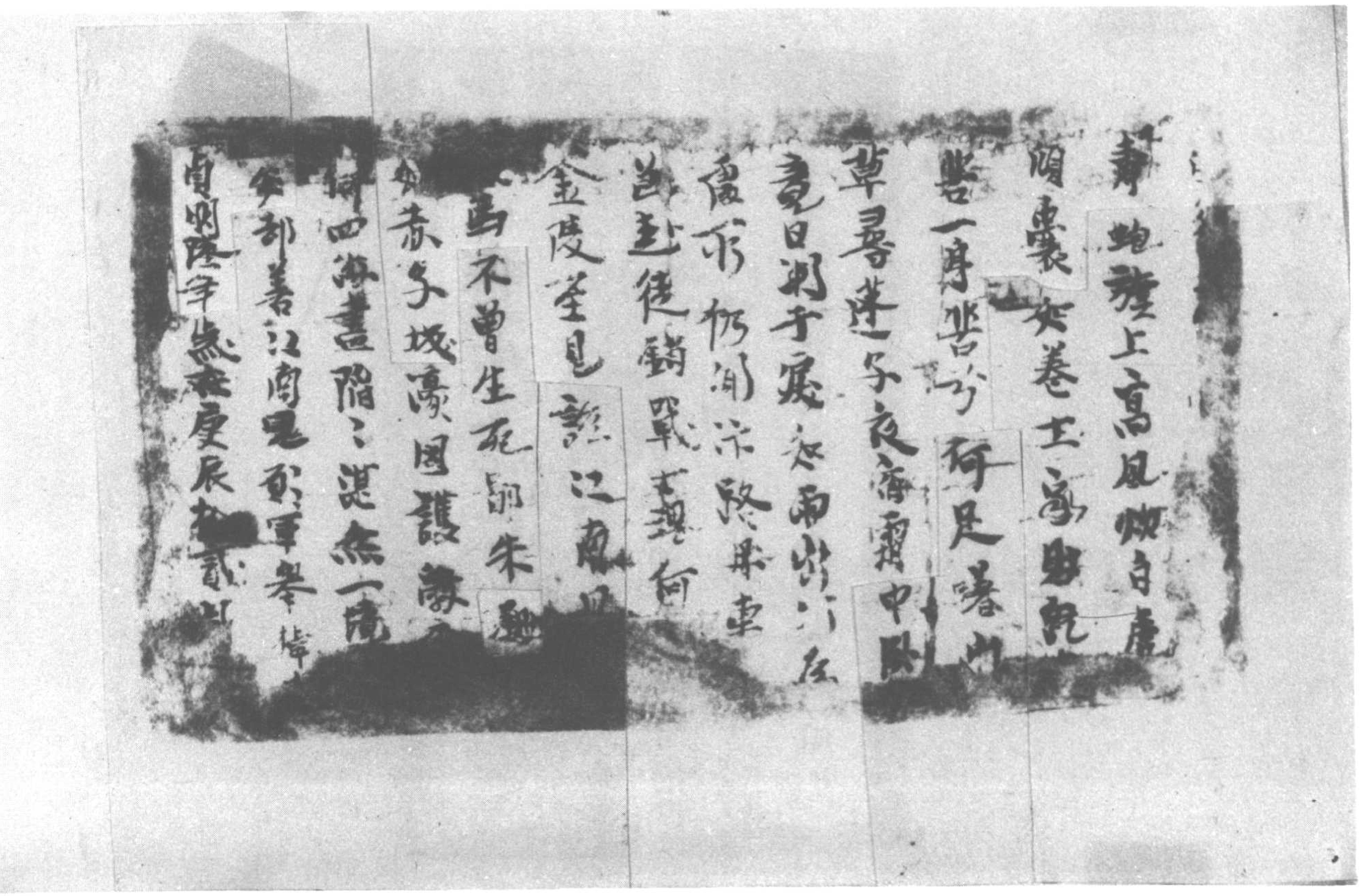
般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多

注說 共

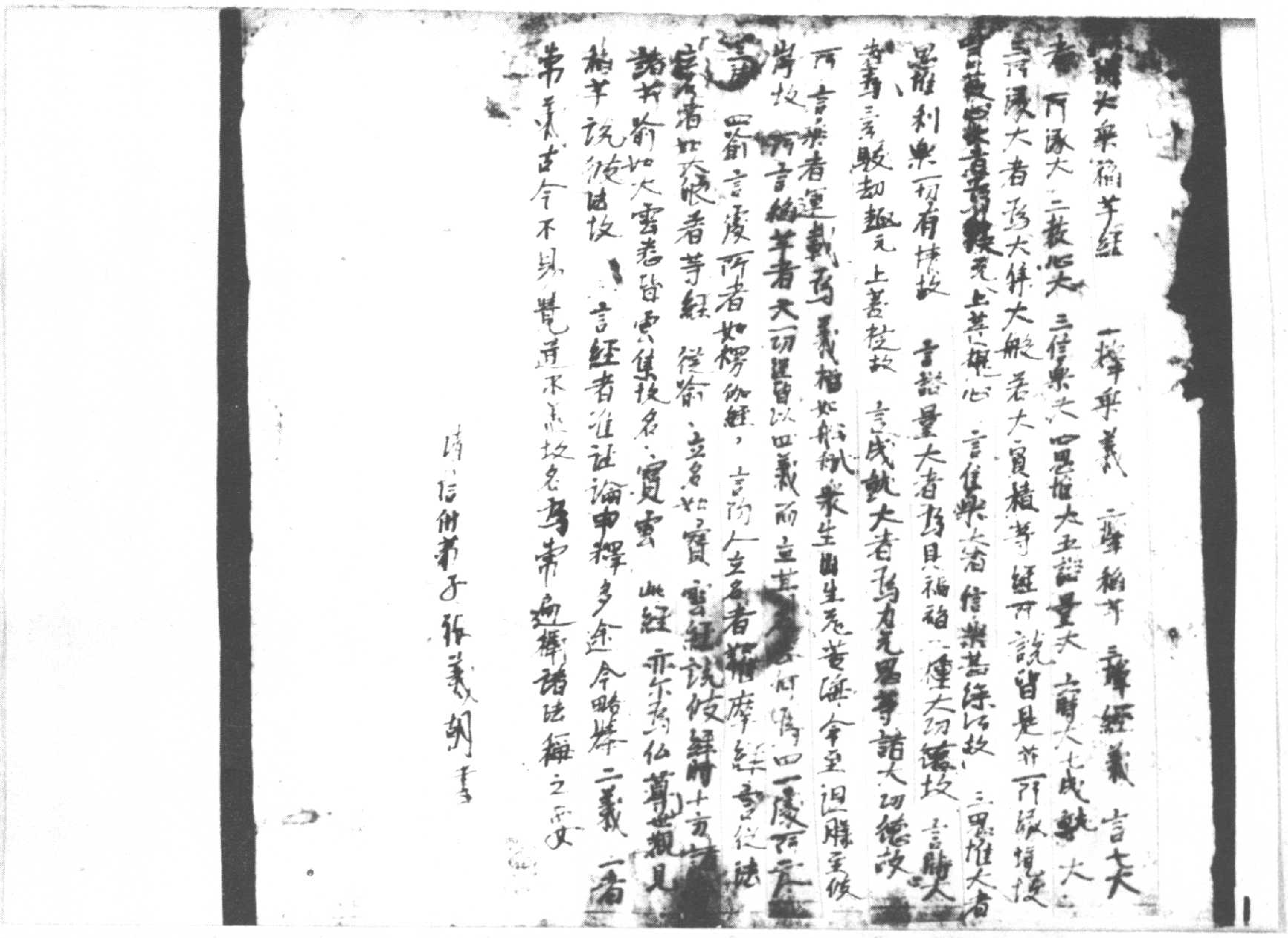
S.5833

S-37251 8/848C1
IV > 8/848C3

▼斯五八三四號　貞明陸年殘詩



青蛇旗上高風吹白虎
頭囊[illegible]女卷土爲[illegible]乾
皆一身皆[illegible]珍何足嗟出
草暑蓬子夜海霜中臥
竟日渕于展秋雨[illegible]在
處所仍淵深路果東
邑赴徒銷戰士魂何
金陵荃息[illegible]江南日
爲不曾生死歸朱鑾
女赤子城豪國護[illegible]
絹四海盡陷之湛然一境
今部善江南思[illegible]軍衆俸
貞明陸年歲次庚辰拾貳月



釋大乘稻芊經　一釋乘義　二釋稻芊　三釋經義　言大

者所謂大　二教心大　三信樂大　四思惟大　五諸量大　六解大　七成就大　大

言教大者為大乘大般若大寶積等經所說皆是菩薩所緣境捷

言發心大者謂發無上菩提心　言信樂大者信樂甚深法故　三思惟大者

思惟利樂一切有情故　言諸量大者為具福智二種大功德故　言解大

者謂三無數劫趣無上菩提故　言成就大者為成無畏等諸大功德故

所言乘者運載為義猶如船筏載眾生出生死苦海至涅槃彼

岸故　所言稻芊者大一切經皆以四義而立其名[illegible]何等四一處所[illegible]

四喻　言處所者如楞伽經　言因人立名者如維摩經　言從法

立名者如大般若等經　從喻立名如寶雲經說彼[illegible]時十方[illegible]

諸菩薩如大雲皆雲集故名寶雲　此經亦[illegible]為佛覺世觀見

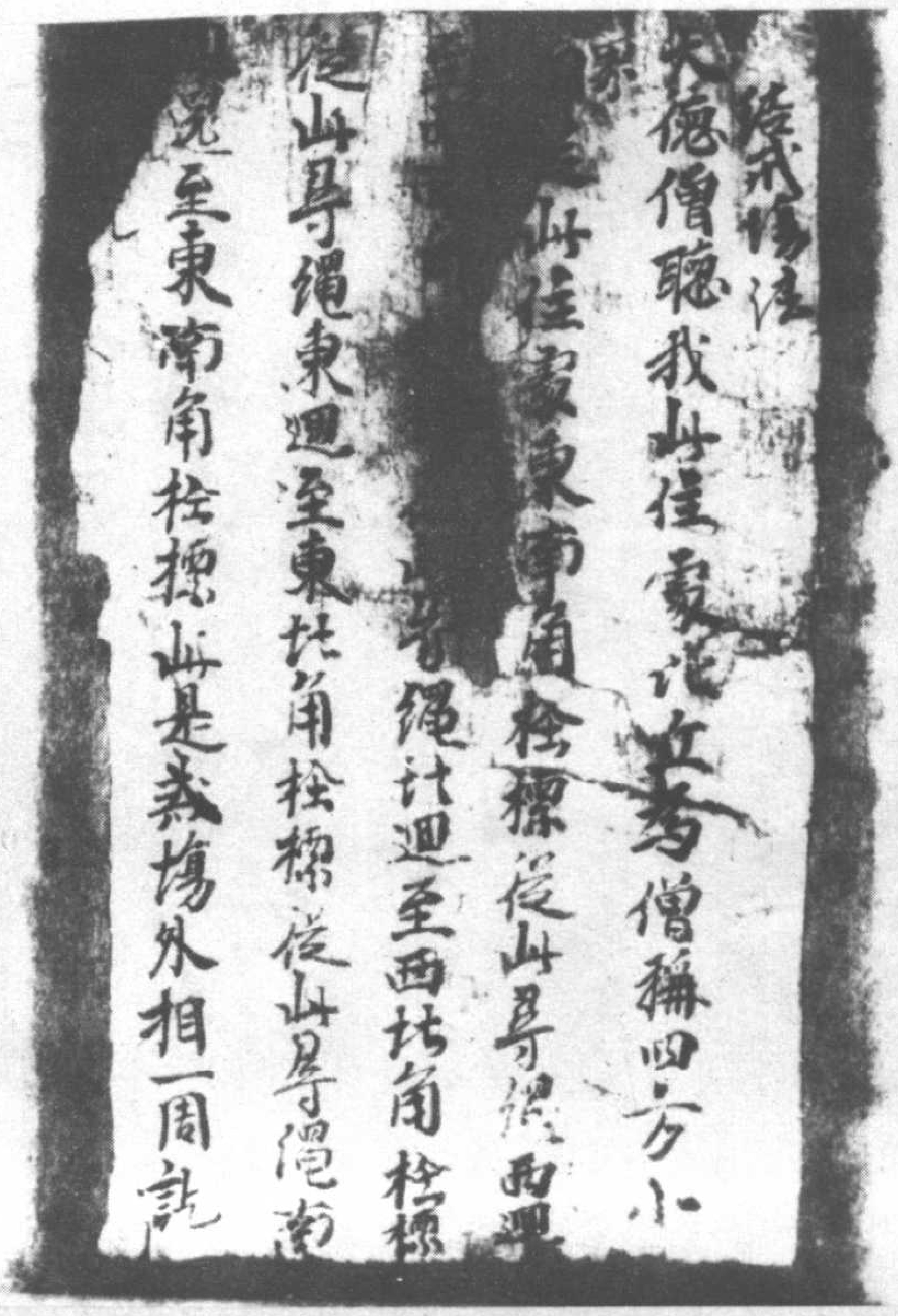
稻芊說緣起法故　言經者准諸論中釋多途今略舉二義　一者

常義古今不易覺者[illegible]不[illegible]故名為常　遍攝諸法稱之為[illegible]

清信佛弟子張義朝書

斯五八三五號　疏釋大乘稻芊經

▼斯五八三六號　結戒場法



結戒場法

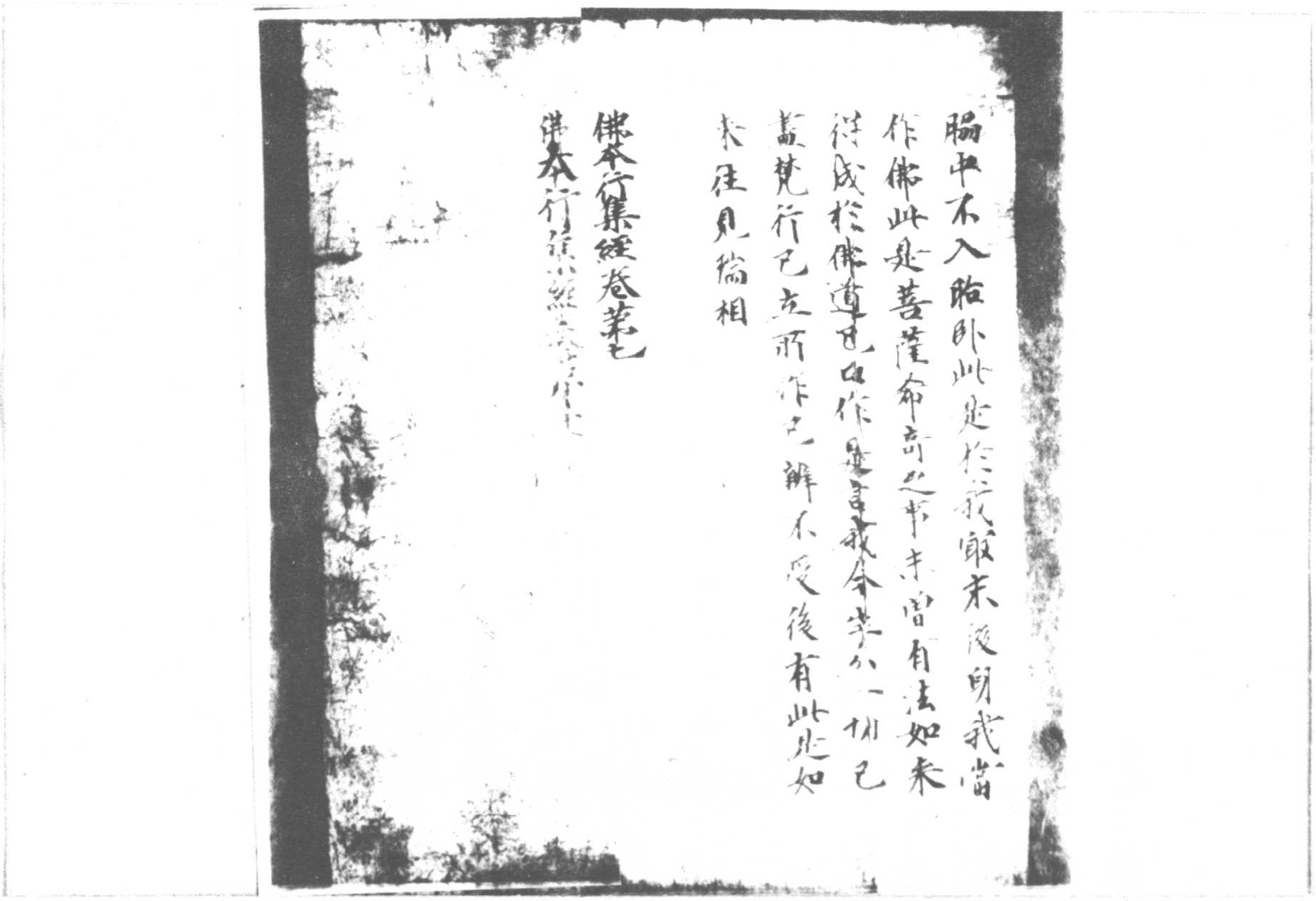
大德僧聽我此住處比丘立為僧稱四方小

界[illegible]此住處東南角栓標從此尋繩西迴

[illegible]尋繩北迴至西北角栓標

從此尋繩東迴至東北角栓標從此尋繩南

迴至東南角栓標此是義場外相一周訖



腸中不入胎卧此是於我最末後身我當作佛此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已而作是言我今棄於一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來往見瑞相

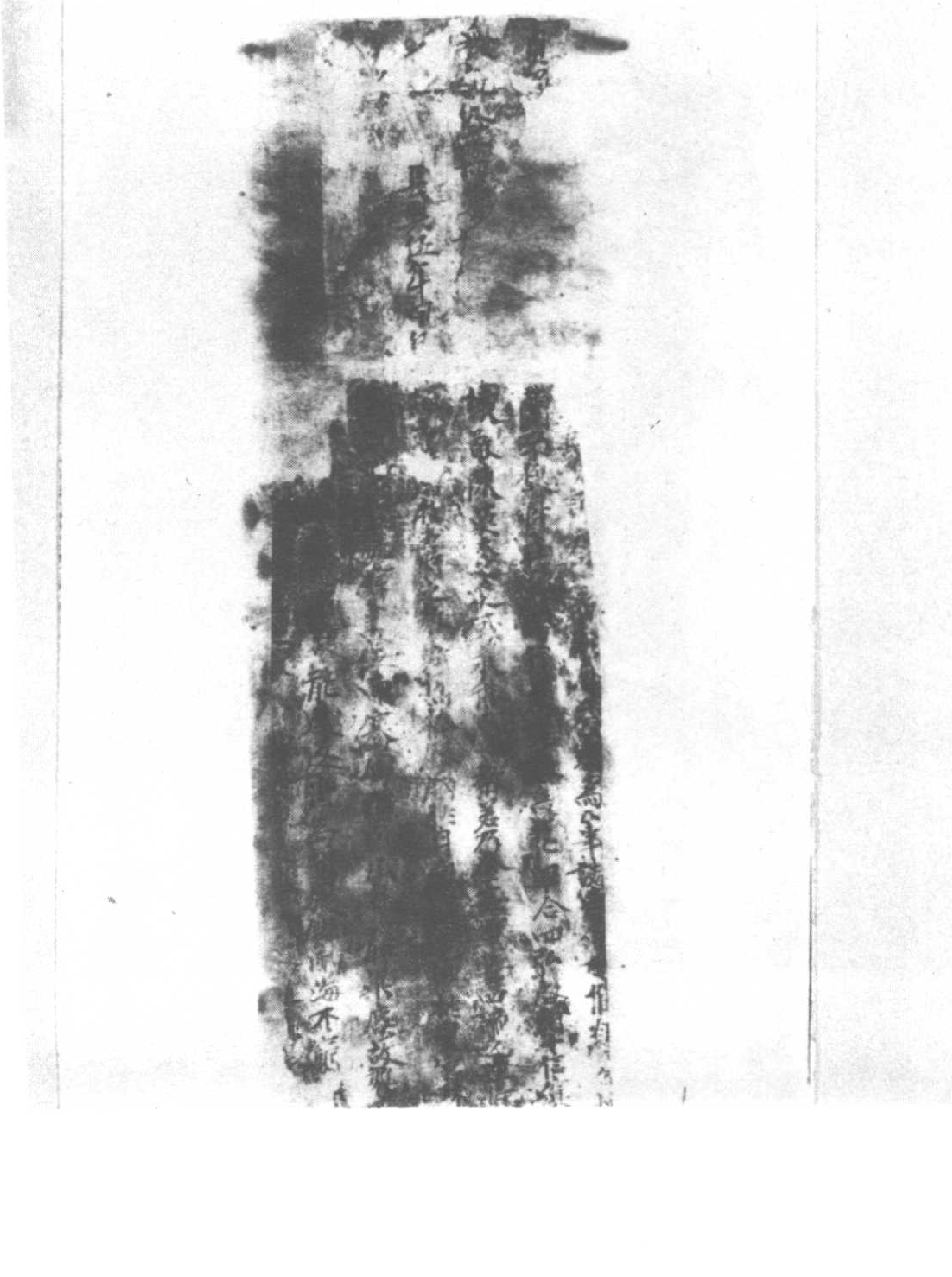
佛本行集經卷第七

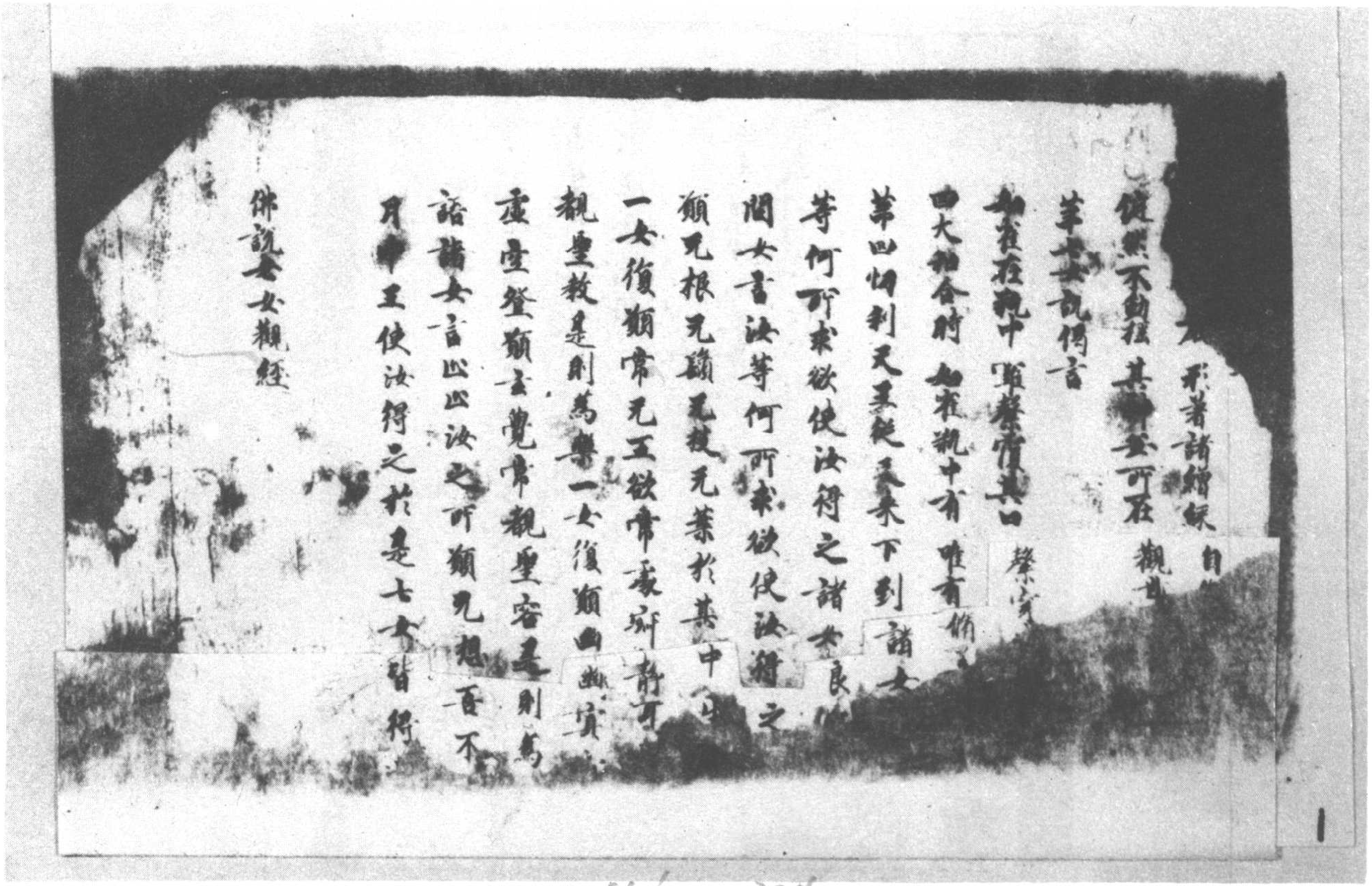
佛本行集經卷第七

S→T190 3/687 A25
W→T190 3/687 A29

斯五八三七號　佛本行集經卷第七

▼斯五八三八號　長興五年（西元九三四）文書





形著諸縛綵 自

復無不動搖 其中無所在 觀世

第七女說偈言

如在在觀中 唯攀觀其口 攀[illegible]

四大相合時 如在觀中有 唯有佛

第四忉利天王從上來下到諸女

等何所求欲使汝得之諸女良[illegible]

聞女言汝等何所求欲使汝得之

願无根无類无枝无葉於其中生

一女復願常无五欲常處閑靜可

觀聖教是則為樂一女復願幽幽實

處空登願去覺常觀聖容是則為

語諸女言此此汝之所願无想吾不

月中王使汝得之於是七女皆得

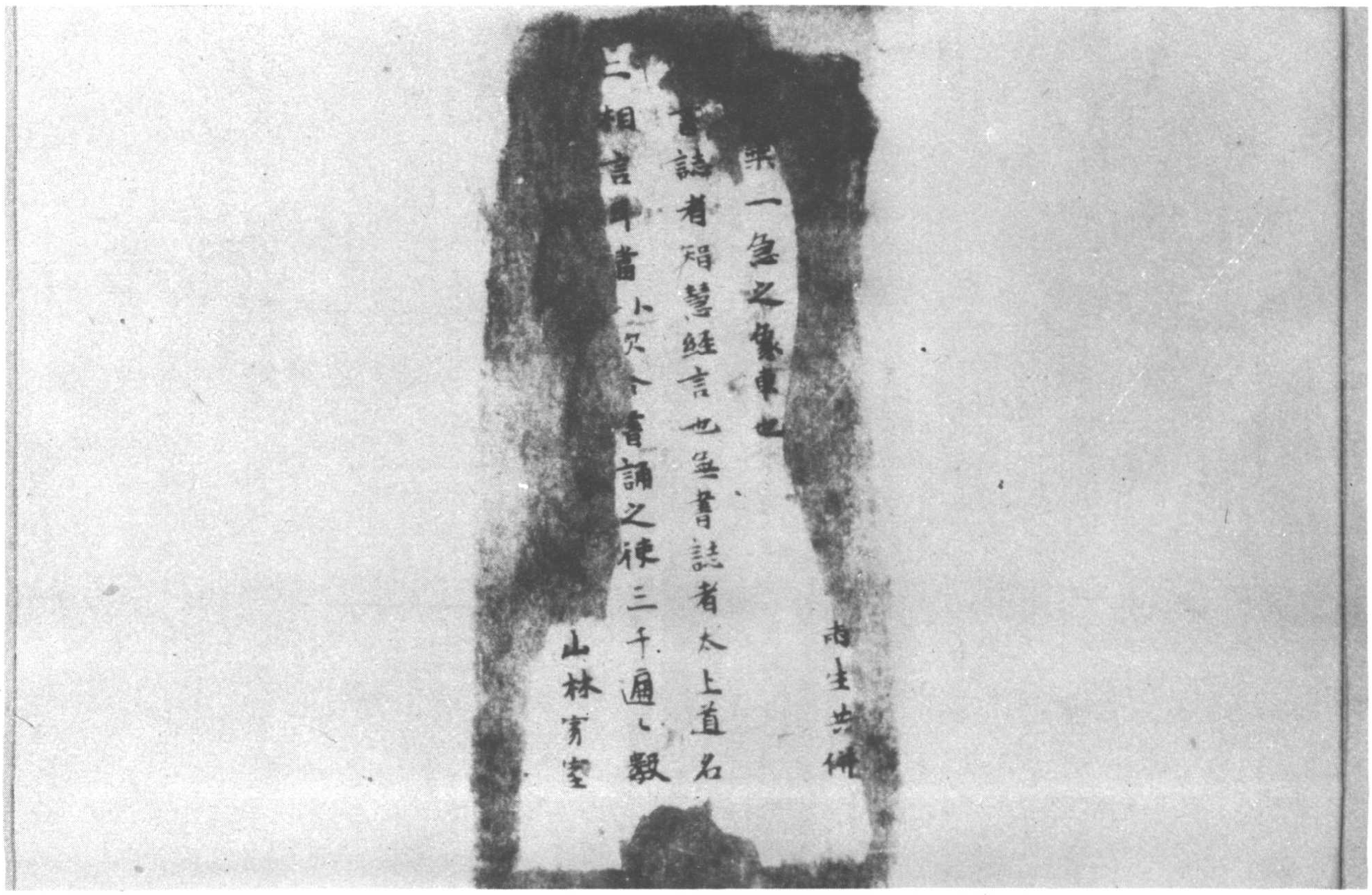
佛說七女觀經

>T2913 85/1459 b24

>85/1459 c13

斯五八三九號　佛說七女觀經

▼斯五八四〇號．洞真太上說智慧消魔真經



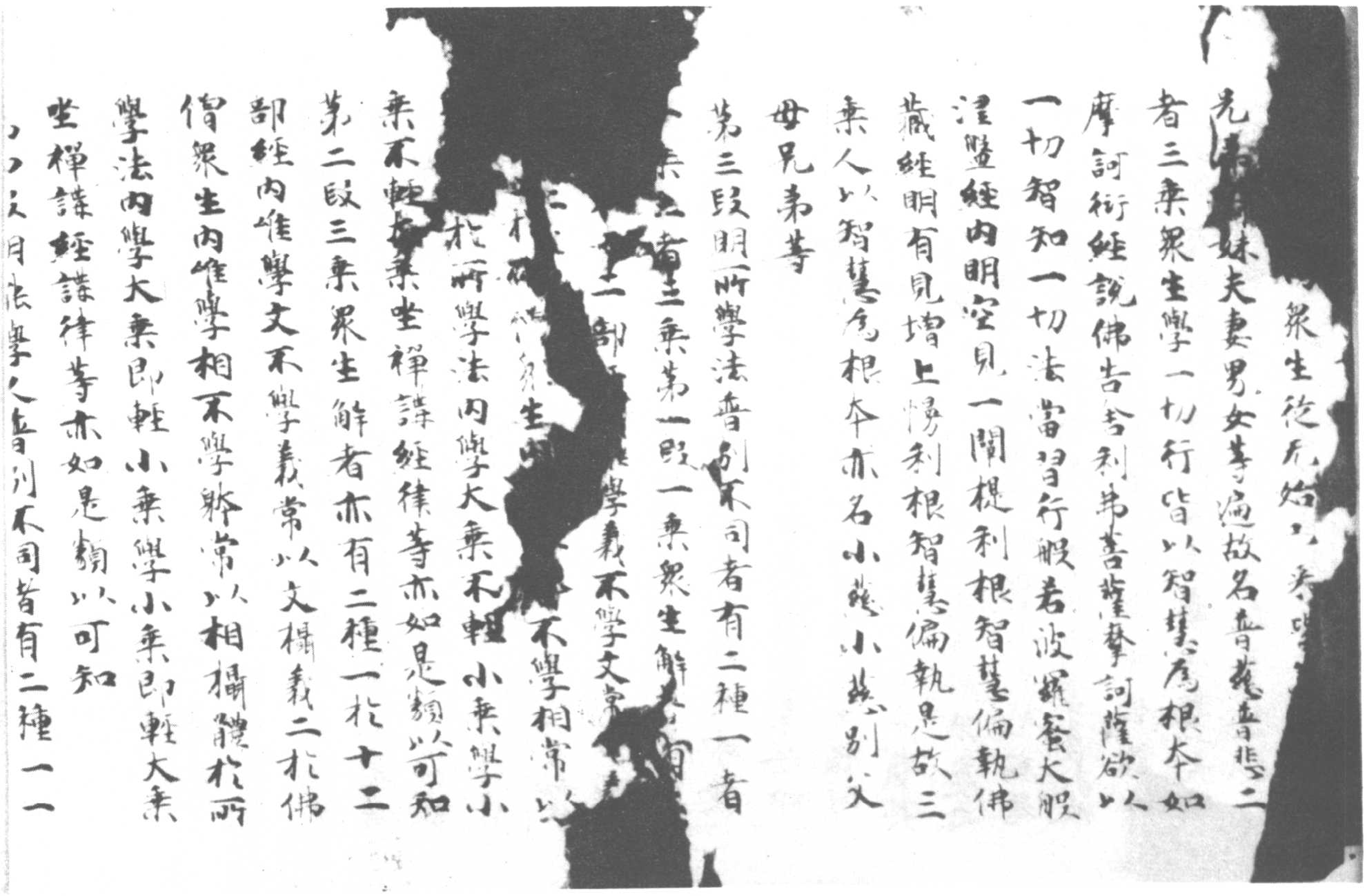
雨生共佛

第一急之象東也

言誦者智慧經言也無書誌者太上道名

三相言畢書卜欠今書誦之使三千遍乚數

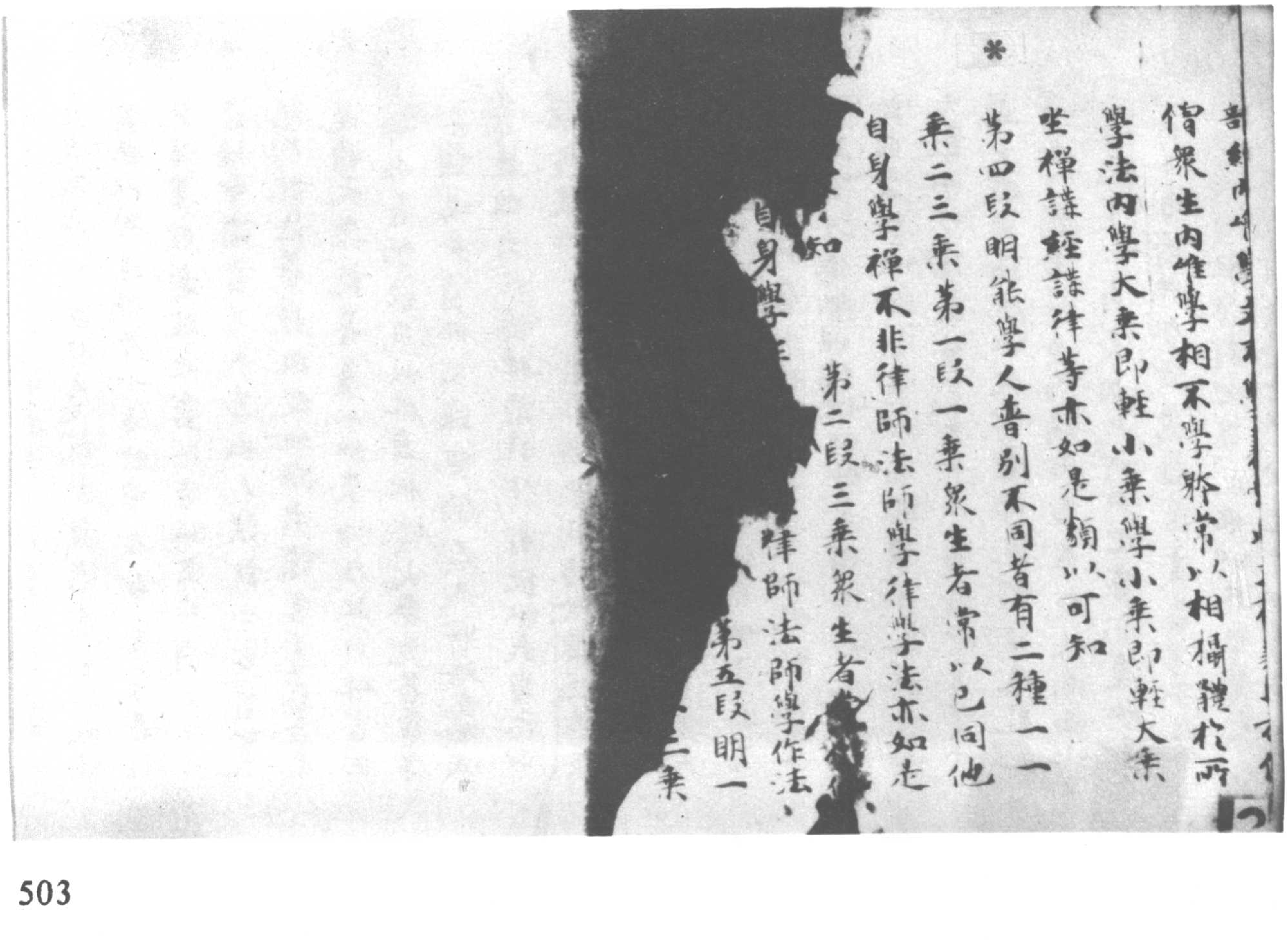
山林寮室



衆生從无始以來
兄[illegible]姊妹夫妻男女等遍故名普敬普悲二
者三乘衆生學一切行皆以智慧為根本如
摩訶衍經說佛告舍利弗菩薩摩訶薩欲以
一切智知一切法當習行般若波羅蜜大般
涅槃經內明空見一闡提利根智慧偏執佛
藏經明有見增上慢利根智慧偏執是故三
乘人以智慧為根本亦名小慧小慧別父
母兄弟等

第三段明所學法普別不同者有二種一者
一乘[illegible]者三乘第一段一乘衆生解[illegible]
十二部[illegible]學義不學文常[illegible]
[illegible]衆生[illegible]不學相常以
於所學法內學大乘不輕小乘學小
乘不輕大乘坐禪講經律等亦如是類以可知
第二段三乘衆生解者亦有二種一於十二
部經內唯學文不學義常以文攝義二於佛
僧衆生內唯學相不學躰常以相攝體於所
學法內學大乘即輕小乘學小乘即輕大乘
坐禪講經律等亦如是類以可知
[illegible]學人普別不同者有二種一一

斯一四八五號　佛經疏釋

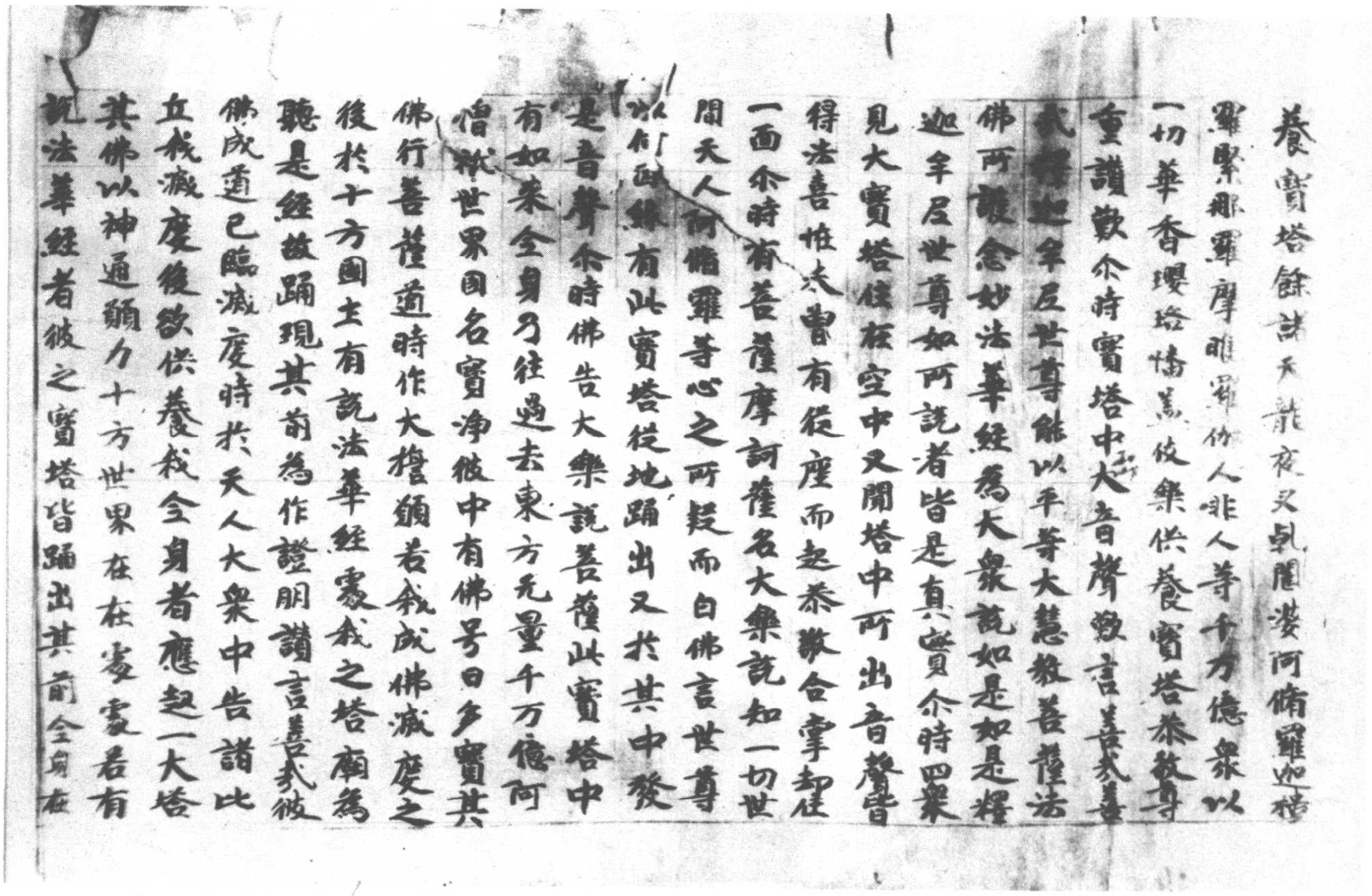


普經內[illegible]
僧衆生內唯學相不學躰常以相攝體於所
學法內學大乘即輕小乘學小乘即輕大乘
坐禪講經律等亦如是類以可知
第四段明能學人普別不同者有二種一一
乘二三乘第一段一乘衆生者常以己同他
自身學禪不非律師法師學律學法亦如是
第二段三乘衆生者[illegible]
[illegible]知[illegible]律師法師學作法、
自身學[illegible]第五段明一
[illegible]乘

•

㊹

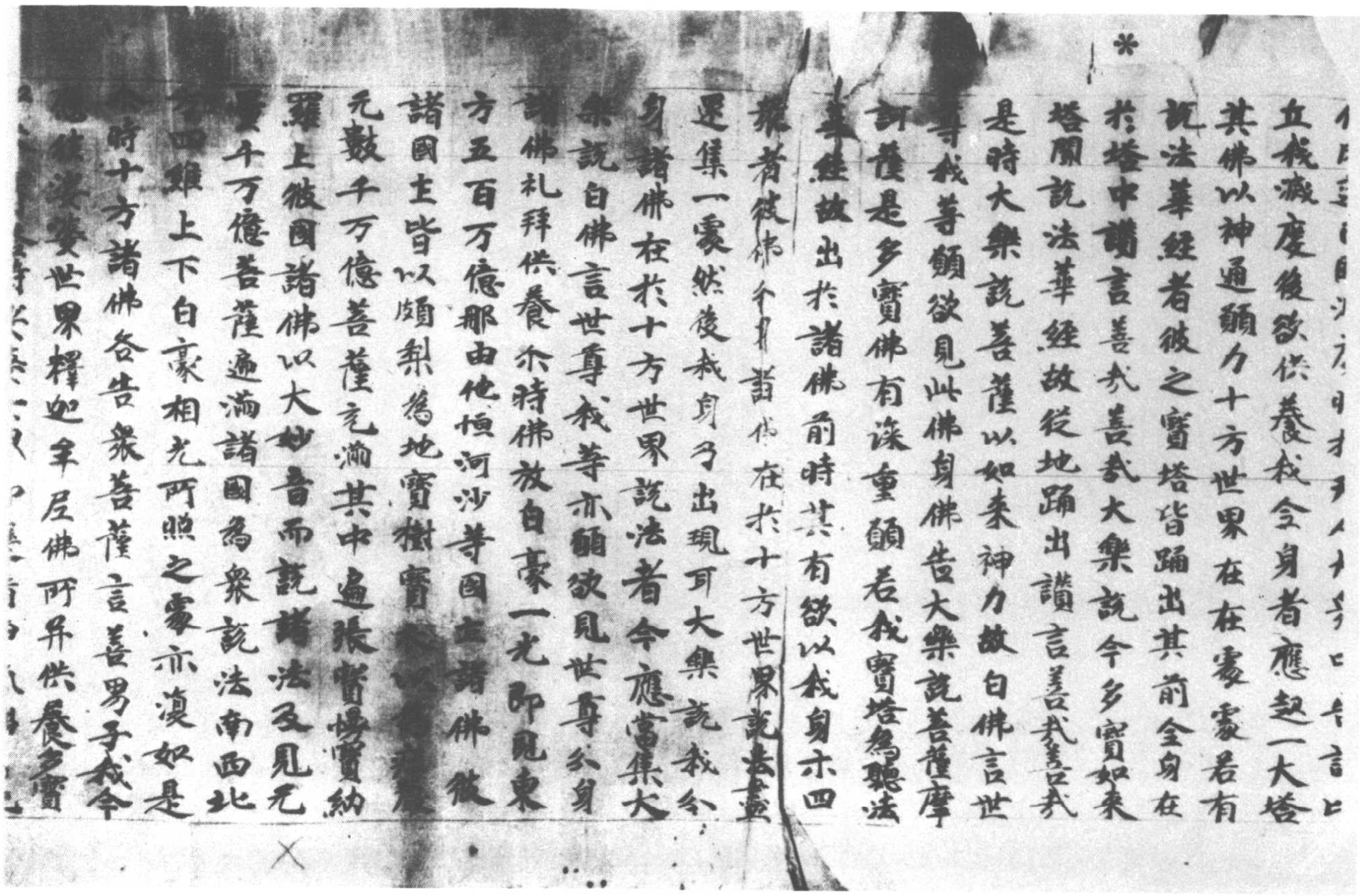
32



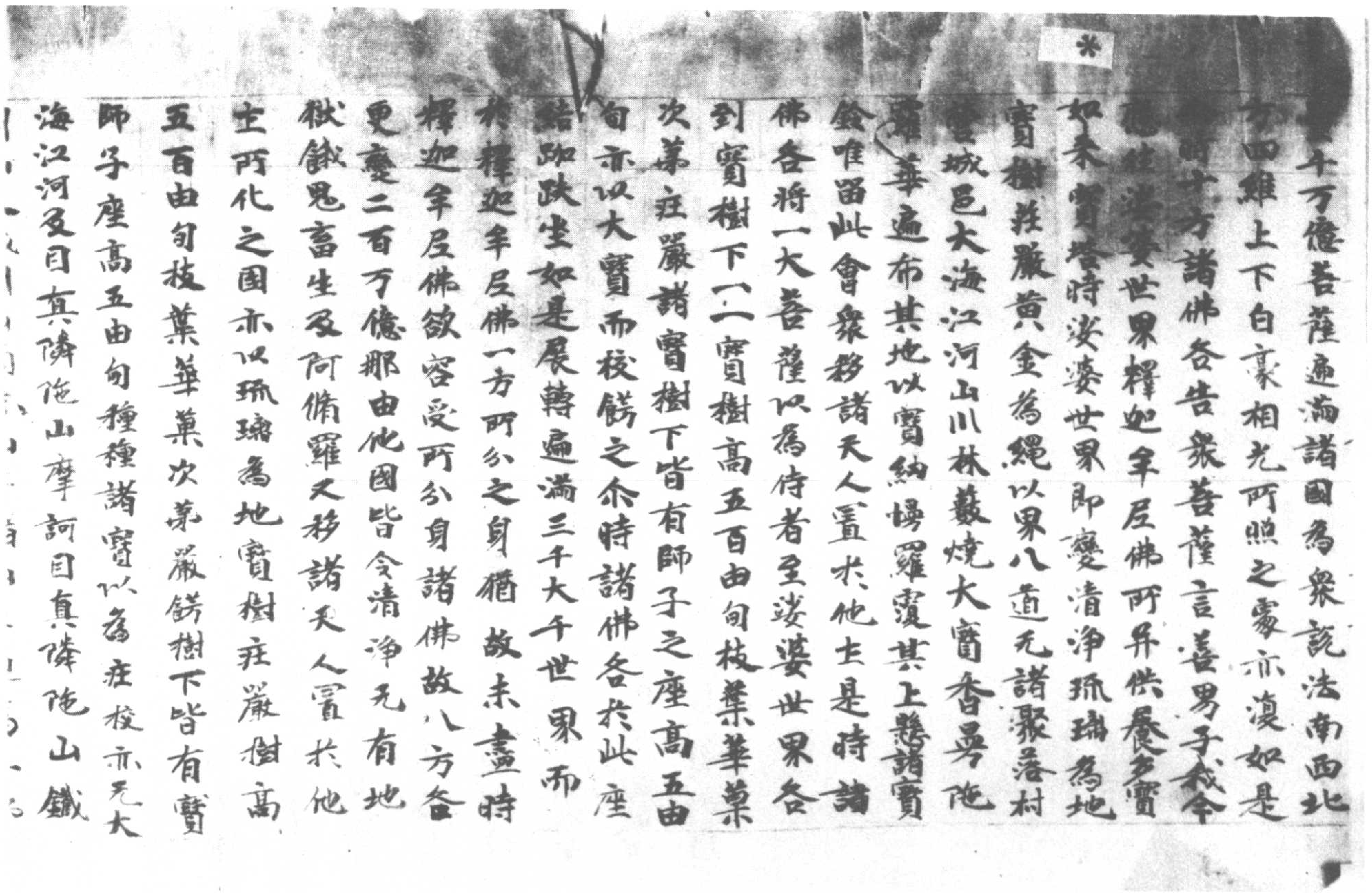
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世
間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世尊
以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發
是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界国名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在

S~T262 9/32B24

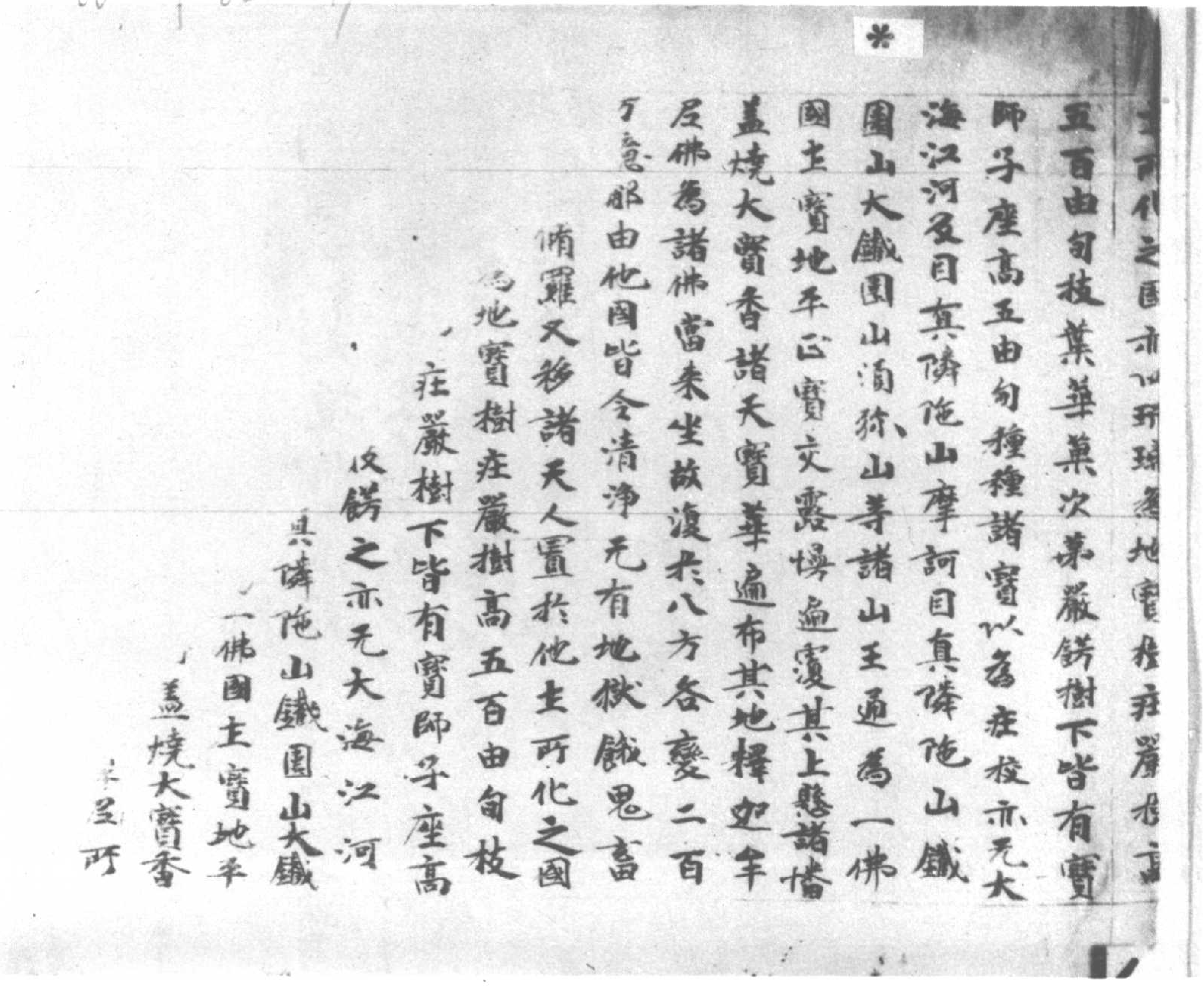
斯五八四二號　妙法蓮華經卷第四見寶塔品第十一



[illegible]
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百万億那由他恒河沙等国土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
无數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无
量千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下白毫相光所照之處亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
[illegible]


[illegible]千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下白豪相光所照之處亦復如是爾時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之国亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵

Ш-Ф262 9/33 C4~12


土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜

脩羅又移諸天人置於他土所化之國

為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝

莊嚴樹下皆有寶師子座高

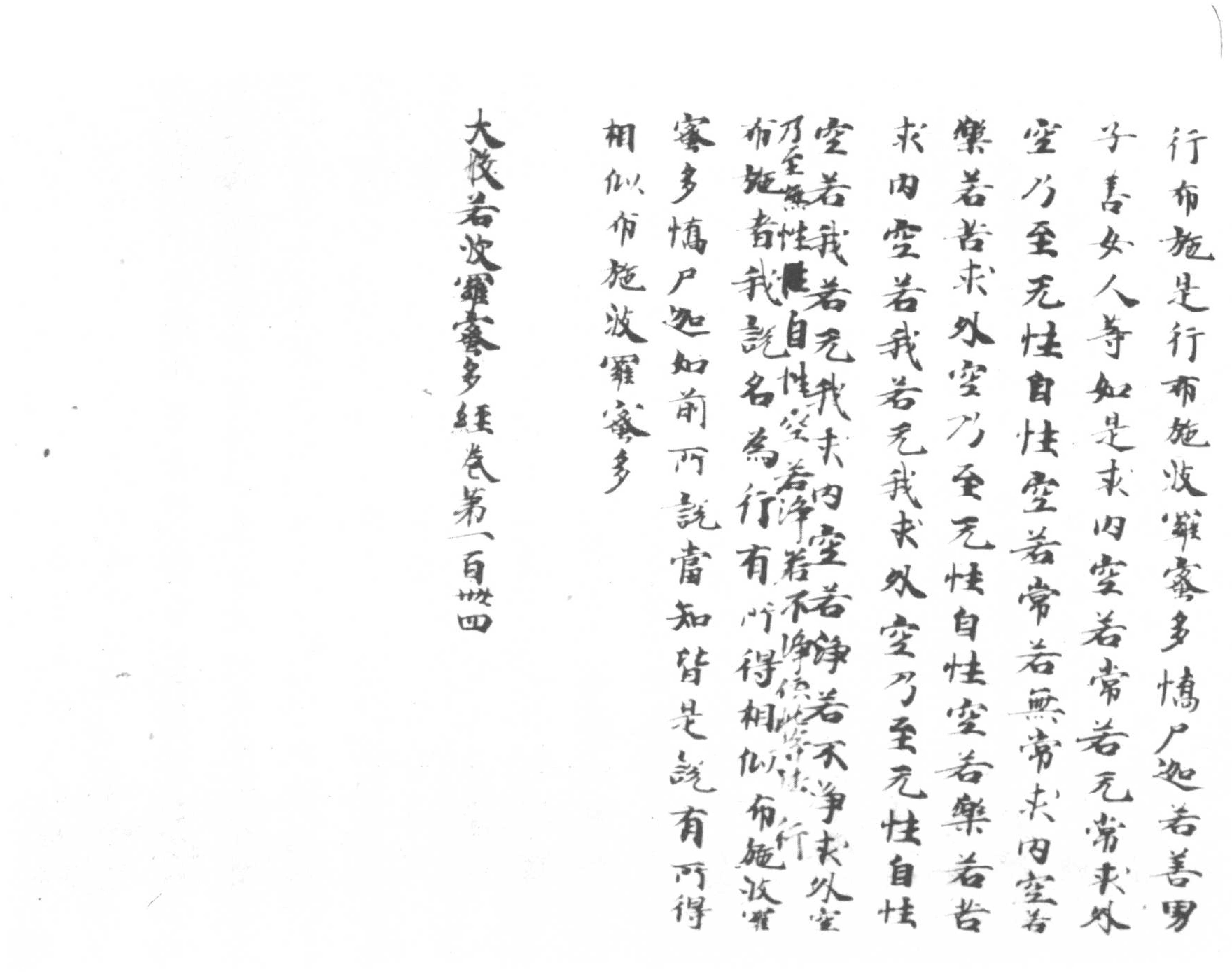
校飾之亦无大海江河

真隣陀山鐵圍山大鐵

一佛國土寶地平

蓋燒大寶香

來坐所



行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求内空若常若无常求外空乃至无性自性空若常若無常求内空若樂若苦求外空乃至无性自性空若樂若苦求内空若我若无我求外空乃至无性自性空若我若无我求内空若淨若不淨求外空（乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行）布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

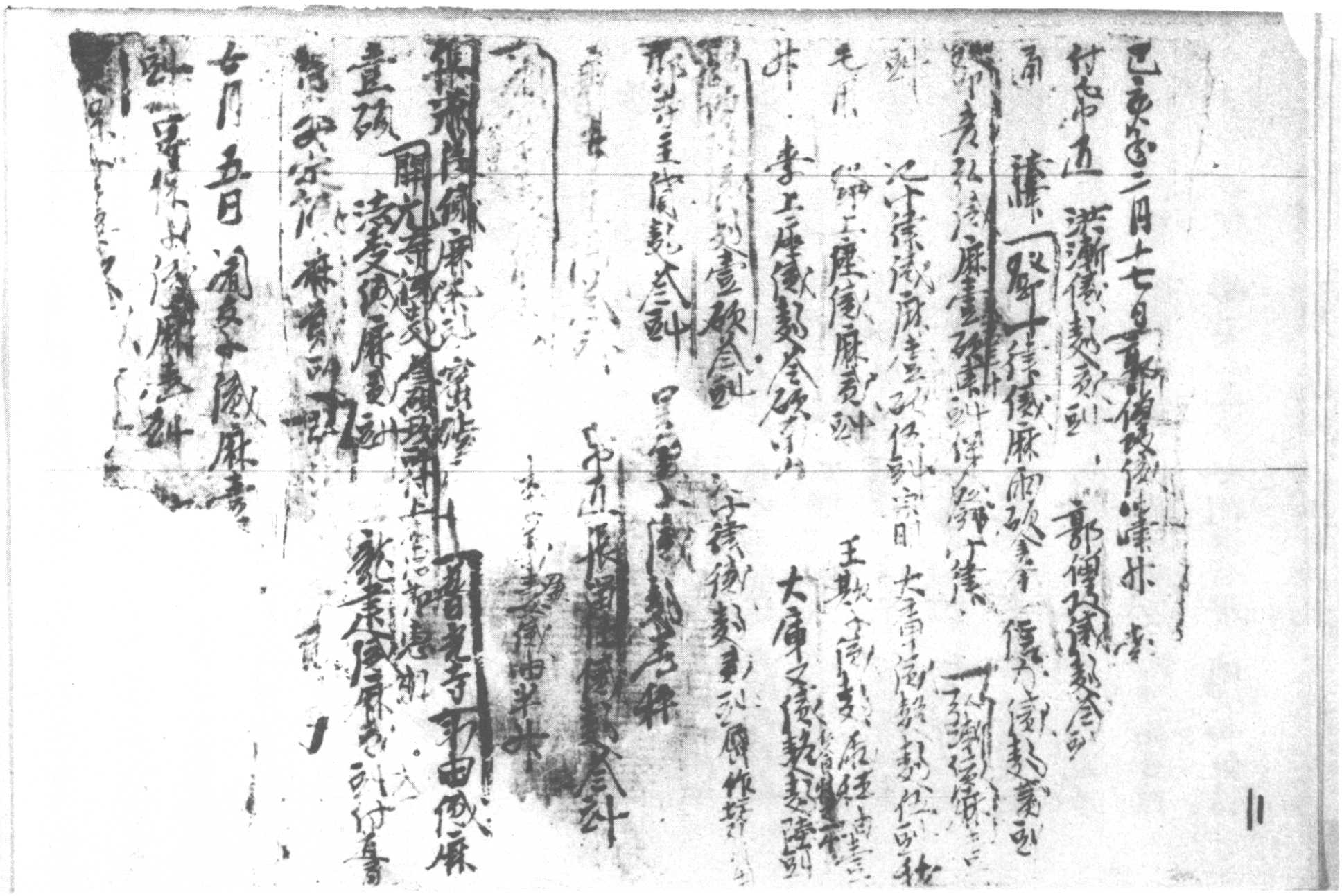
大般若波羅蜜多經卷第一百卌四

斯五八四三號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十三 四

S → T220　5 1783B8

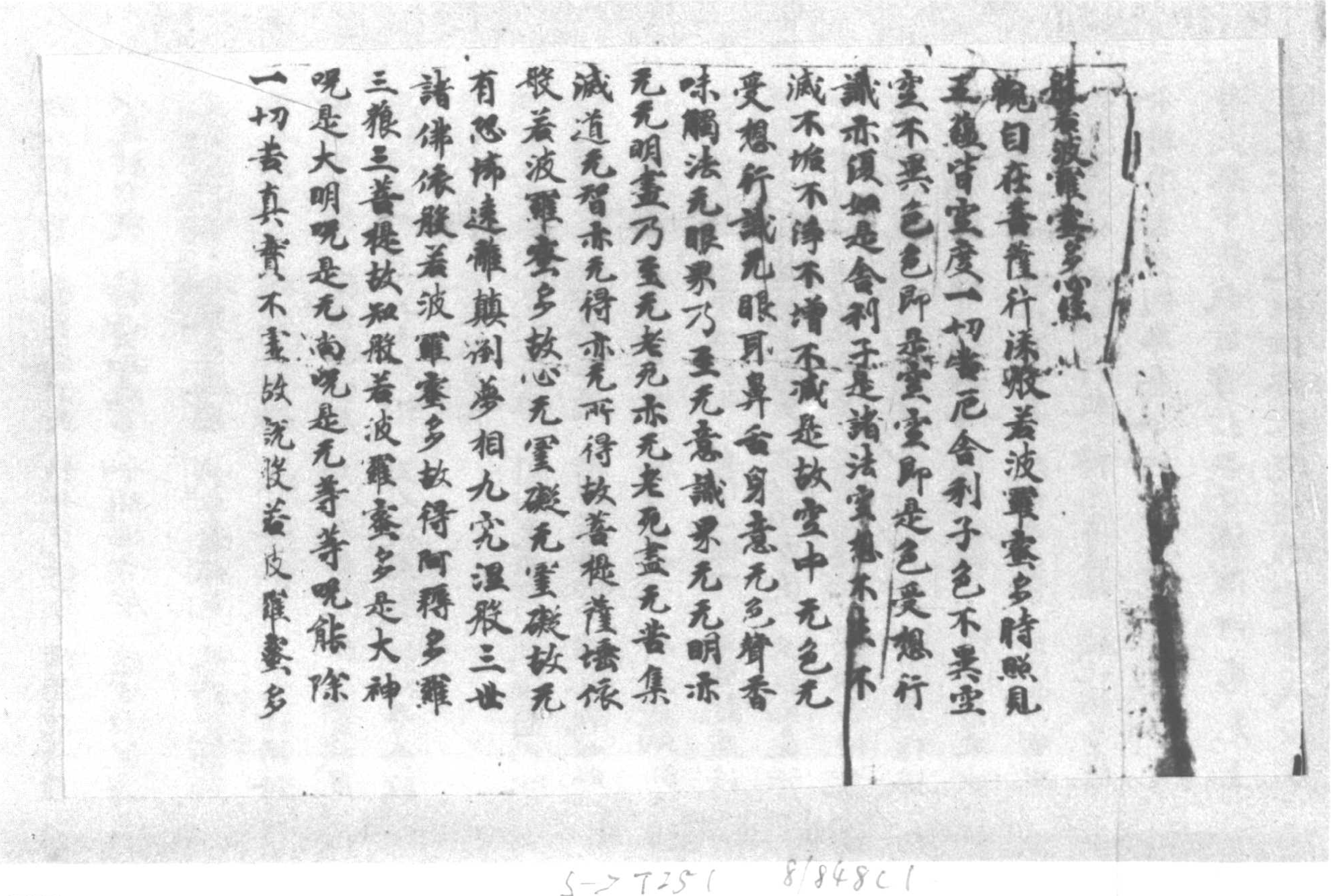
W →　5 / 783B18

▼斯五八四四號　立壇法



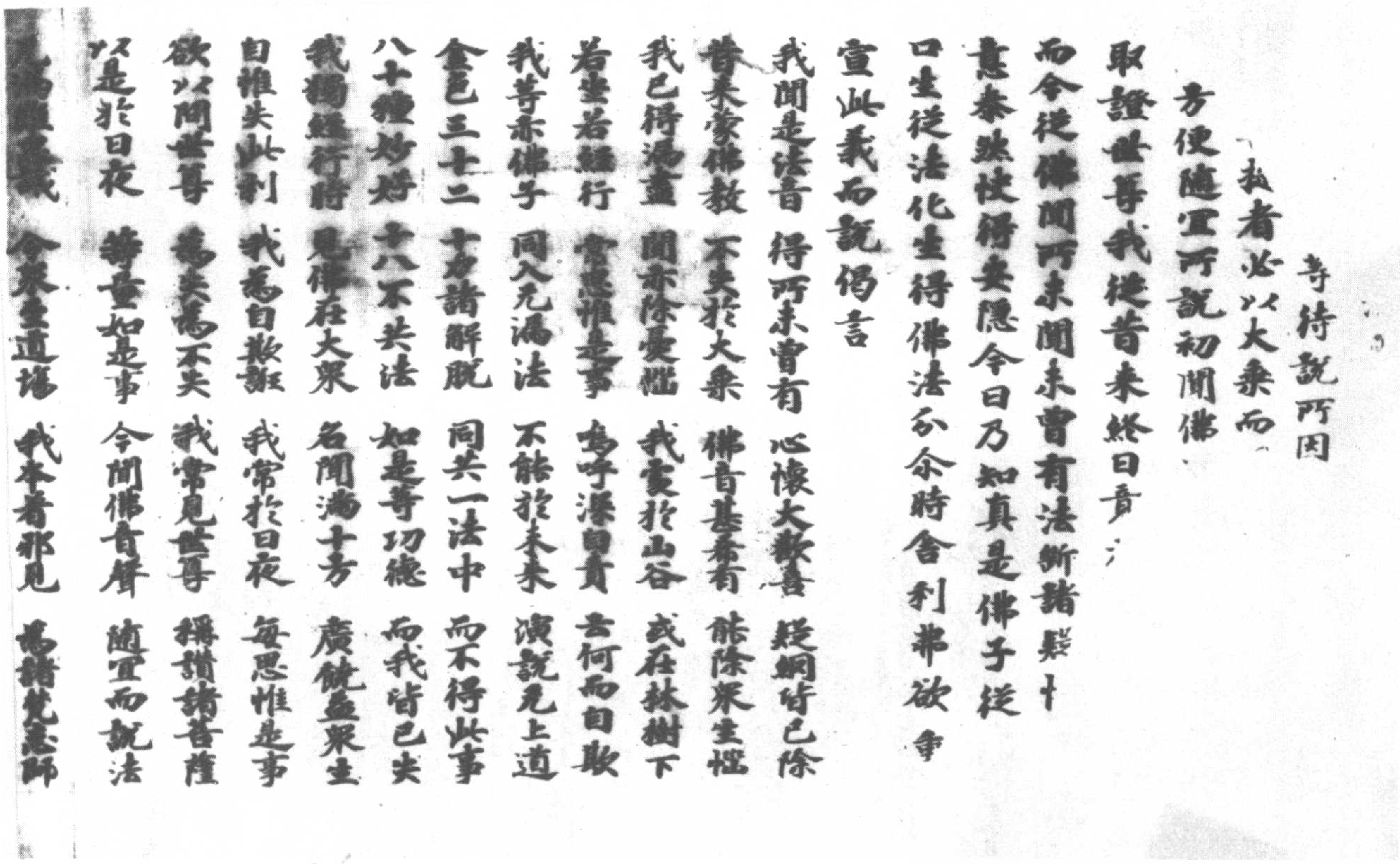
斯五四八五號　糧食帳

▼斯五四八六號　般若波羅蜜多心經



般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空
空不異色色即是空空即是色受想行
識亦復如是舍利子是諸法空相不生不
滅不垢不淨不增不減是故空中无色无
受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲香
味觸法无眼界乃至无意識界无无明亦
无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集
滅道无智亦无得亦无所得故菩提薩埵依
般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无
有恐怖遠離顛倒夢相九究涅槃三世
諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅
三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神
呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除
一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多

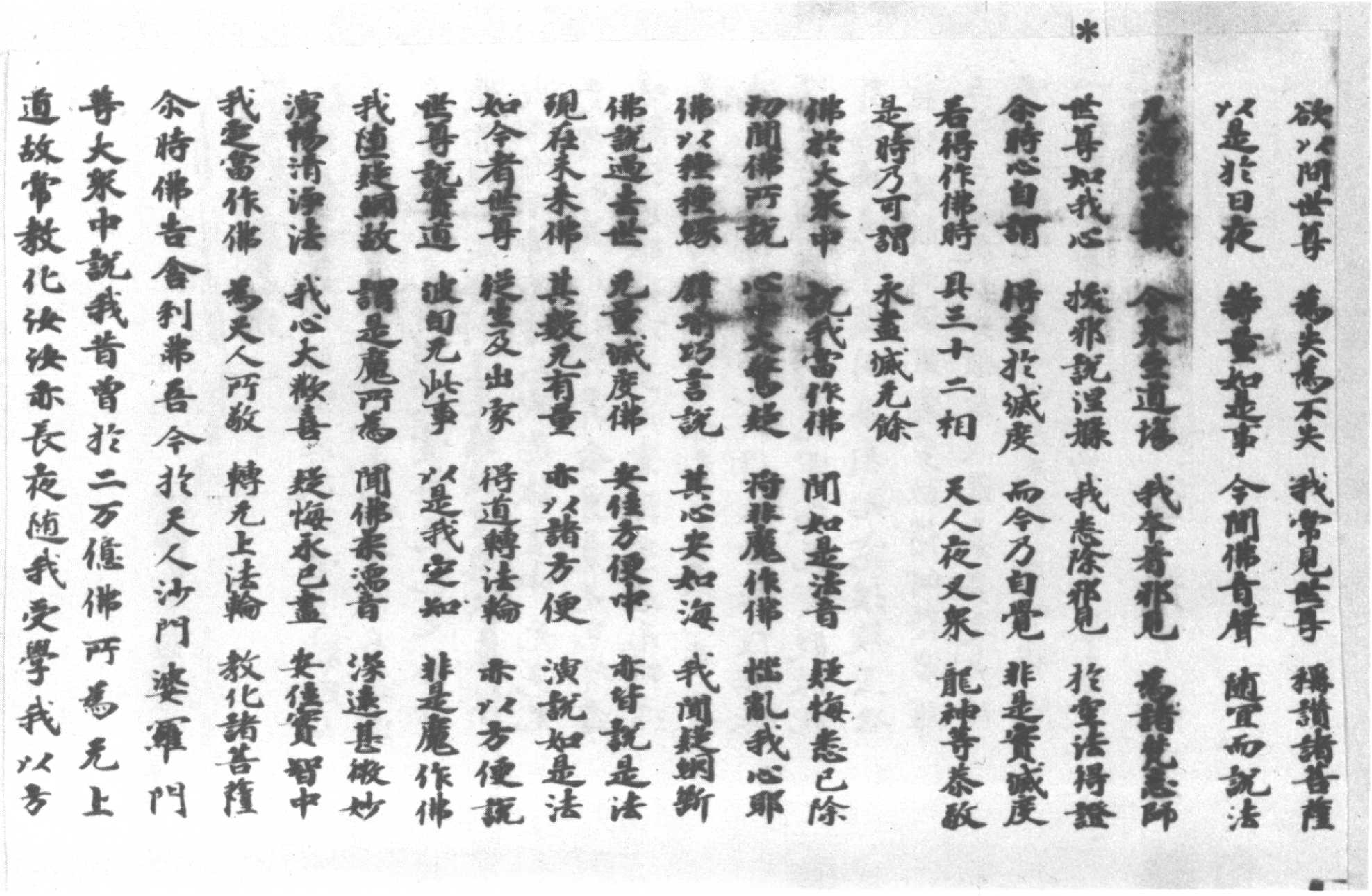
S→T251　8/848c1
V→　8/848c16



等待說所因
者必以大乘而
方便隨宜所說初聞佛
取證世尊我從昔來終日竟
而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔
意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
口生從法化生得佛法分尒時舍利弗欲重
宣此義而說偈言
我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來蒙佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除眾生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺
我等亦佛子　同入无漏法　不能於未來　演說无上道
金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　而不得此事
八十種妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大眾　名聞滿十方　廣饒益眾生
自惟失此利　我為自欺誑　我常於日夜　每思惟是事
欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　籌量如是事　今聞佛音聲　隨宜而說法
无漏難思議　令眾至道場　我本著邪見　為諸梵志師

S→T262 9/10c8~11

斯五八四七號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三

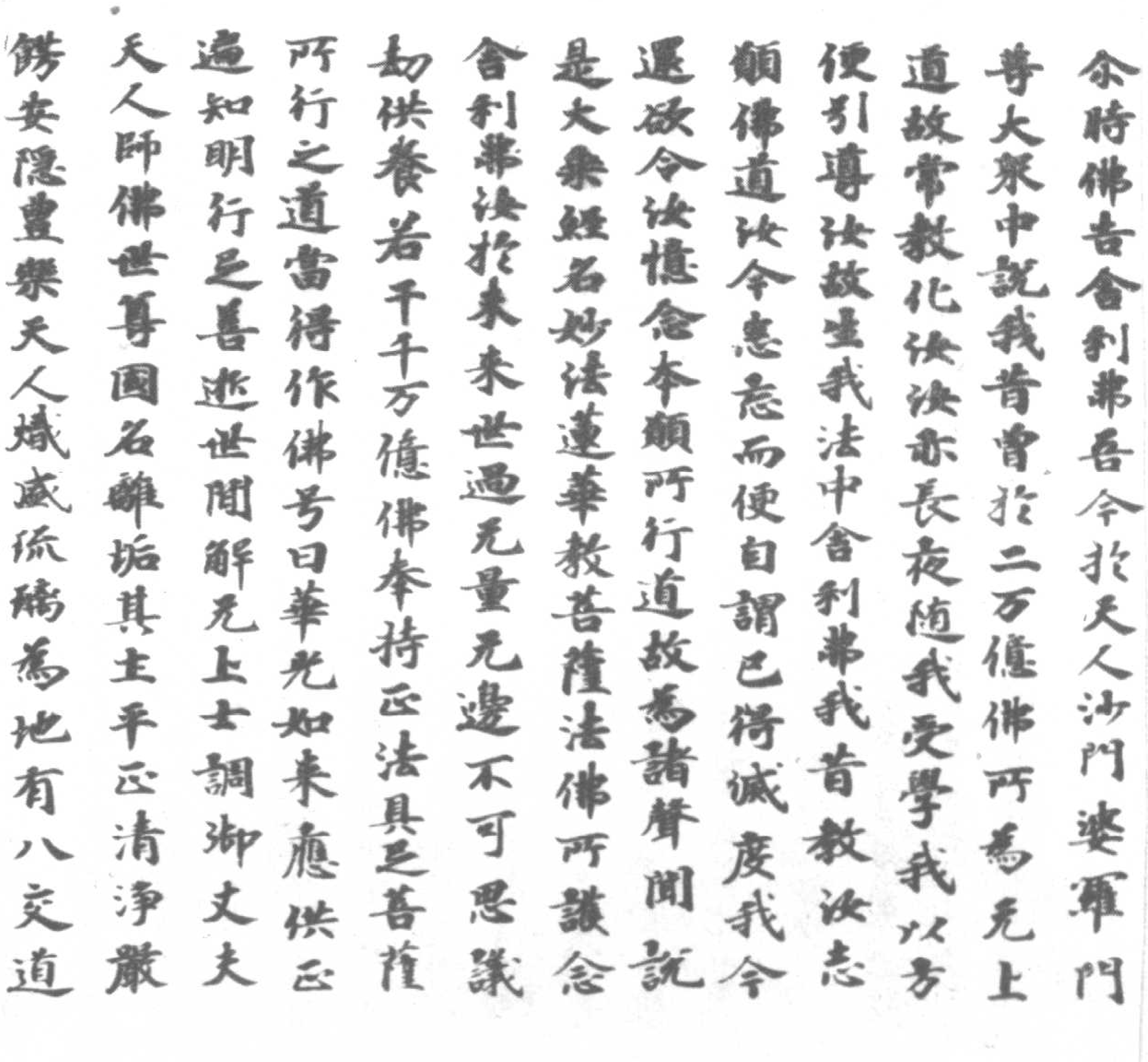


*

欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　籌量如是事　今聞佛音聲　隨宜而說法
无漏難思議　令眾至道場　我本著邪見　為諸梵志師
世尊知我心　拔邪說涅槃　我悉除邪見　於空法得證
尒時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉眾　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅无餘
佛於大眾中　說我當作佛　聞如是法音　疑悔悉已除
初聞佛所說　心中大驚疑　將非魔作佛　惱亂我心耶
佛以種種緣　譬喻巧言說　其心安如海　我聞疑網斷
佛說過去世　无量滅度佛　安住方便中　亦皆說是法
現在未來佛　其數无有量　亦以諸方便　演說如是法
如今者世尊　從生及出家　得道轉法輪　亦以方便說
世尊說實道　波旬无此事　以是我定知　非是魔作佛
我墮疑網故　謂是魔所為　聞佛柔軟音　深遠甚微妙
演暢清淨法　我心大歡喜　疑悔永已盡　安住實智中
我定當作佛　為天人所敬　轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大眾中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方

W~T.62 9/11B22

*

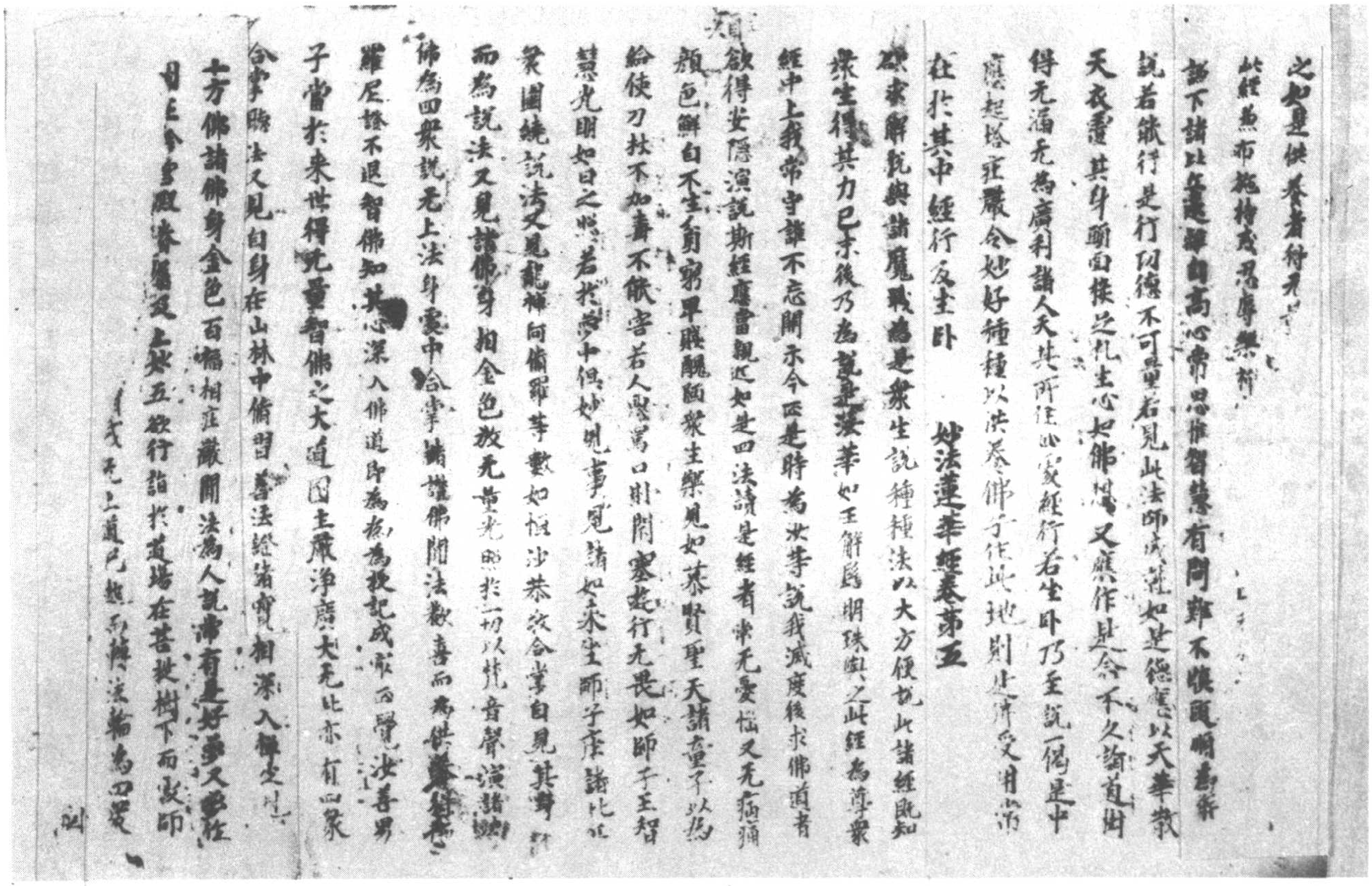


尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
餝安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道

斯五八四八號　佛頂尊勝陀羅尼經

[illegible]
天子名曰善住與諸大天
遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前
後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受
諸快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言
善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希
得人身生於貧賤家於母胎即無兩目尒時善
住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪愁憂
不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭惶怖
無計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我所
說我與諸天女共相圍[illegible]
言善住天子却後七日[illegible]
贍部洲七返受畜生身受[illegible]
獄[illegible]地獄出希得人身生貧[illegible]
天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕[illegible]
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒[illegible]
時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蠎虵烏鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見

S→T967 19/349C24-25
W→ 19/350A20



之如是供養者得无
此經兼布施持戒忍辱樂禪
謙下諸比丘遠離自高心常思惟智慧有問難不瞋順為解
說若能行是行功德不可量若見此法師成就如是德應以天華散
天衣覆其身頭面接足禮生心如佛想又應作是念不久詣道樹
得无漏无為廣利諸人天其所住止處經行若坐臥乃至說一偈是中
應起塔莊嚴令妙好種種以供養佛子住此地則是佛受用常
在於其中經行及坐臥　妙法蓮華經卷第五
欲求解說與諸魔戰為是衆生說種種法以大方便說此諸經既知
衆生得其力已末後乃為說是法華如王解髻明珠與之此經為尊衆
經中上我常守護不妄開示今正是時為汝等說我滅度後求佛道者
欲得安隱演說斯經應當親近如是四法讀是經者常无憂惱又无病痛
顏色鮮白不生貧窮卑賤醜陋衆生樂見如慕賢聖天諸童子以為
給使刀杖不加毒不能害若人惡罵口則閉塞遊行无畏如師子王智
慧光明如日之照若於夢中但見妙事見諸如來坐師子座諸比丘
衆圍繞說法又見龍神阿修羅等數如恒沙恭敬合掌自見其身
而為說法又見諸佛身相金色放无量光照於一切以梵音聲演諸法
佛為四衆說无上法見身處中合掌讚佛聞法歡喜而為供養得陀
羅尼證不退智佛知其心深入佛道即為授記成最正覺汝善男
子當於來世得无量智佛之大道國土嚴淨廣大无比亦有四衆
合掌聽法又見自身在山林中修習善法證諸實相深入禪定見
十方佛諸佛身金色百福相莊嚴聞法為人說常有是好夢又夢作
國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場在菩提樹下而處師
成无上道已起而轉法輪為四衆

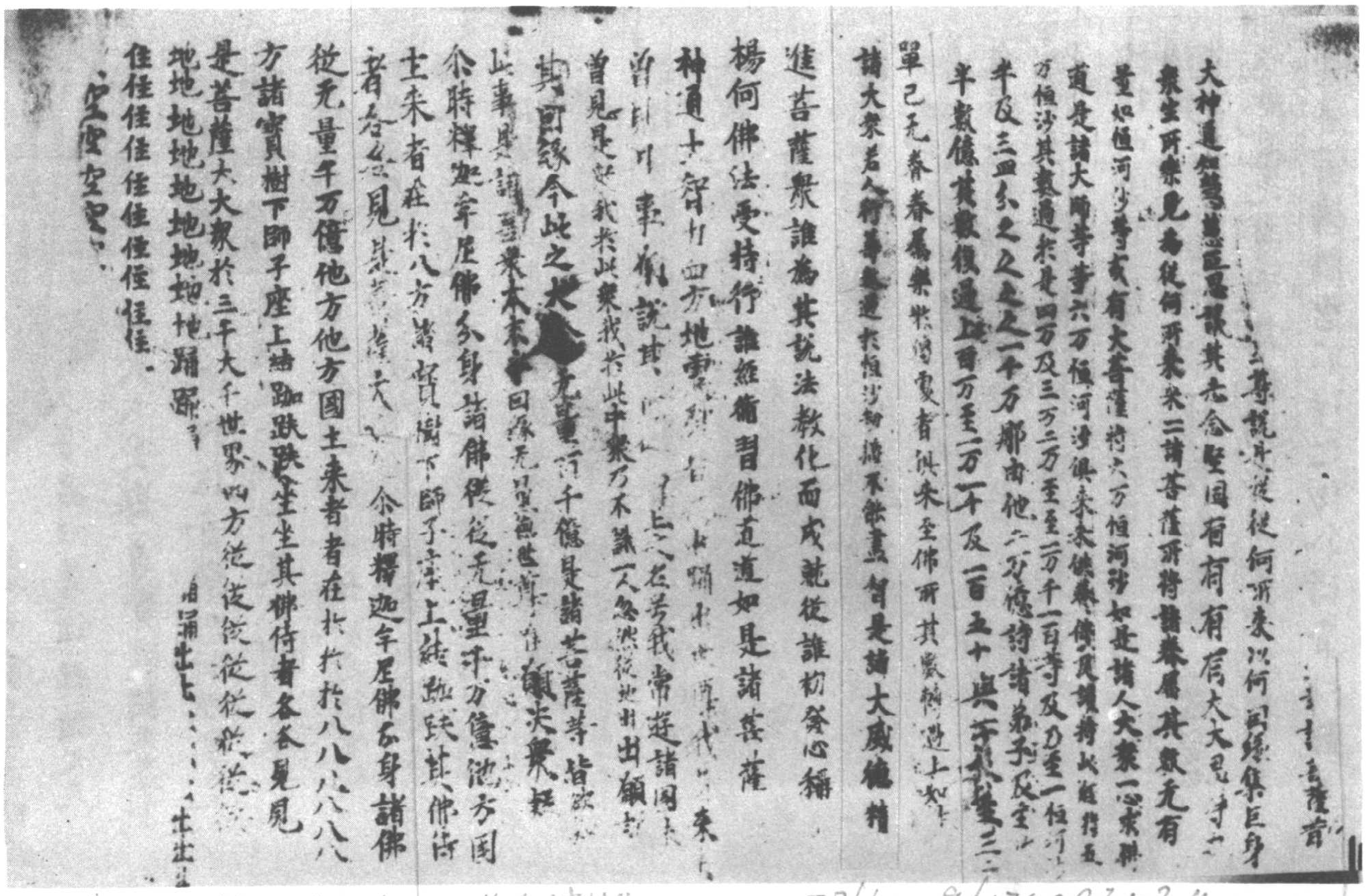
S→T262　9/39B6

W→　9/39C10~13
妙法華卷五

斯五八四九號　妙法蓮華經卷第五

S→T262　9/46A24~29

W→　9/46B14



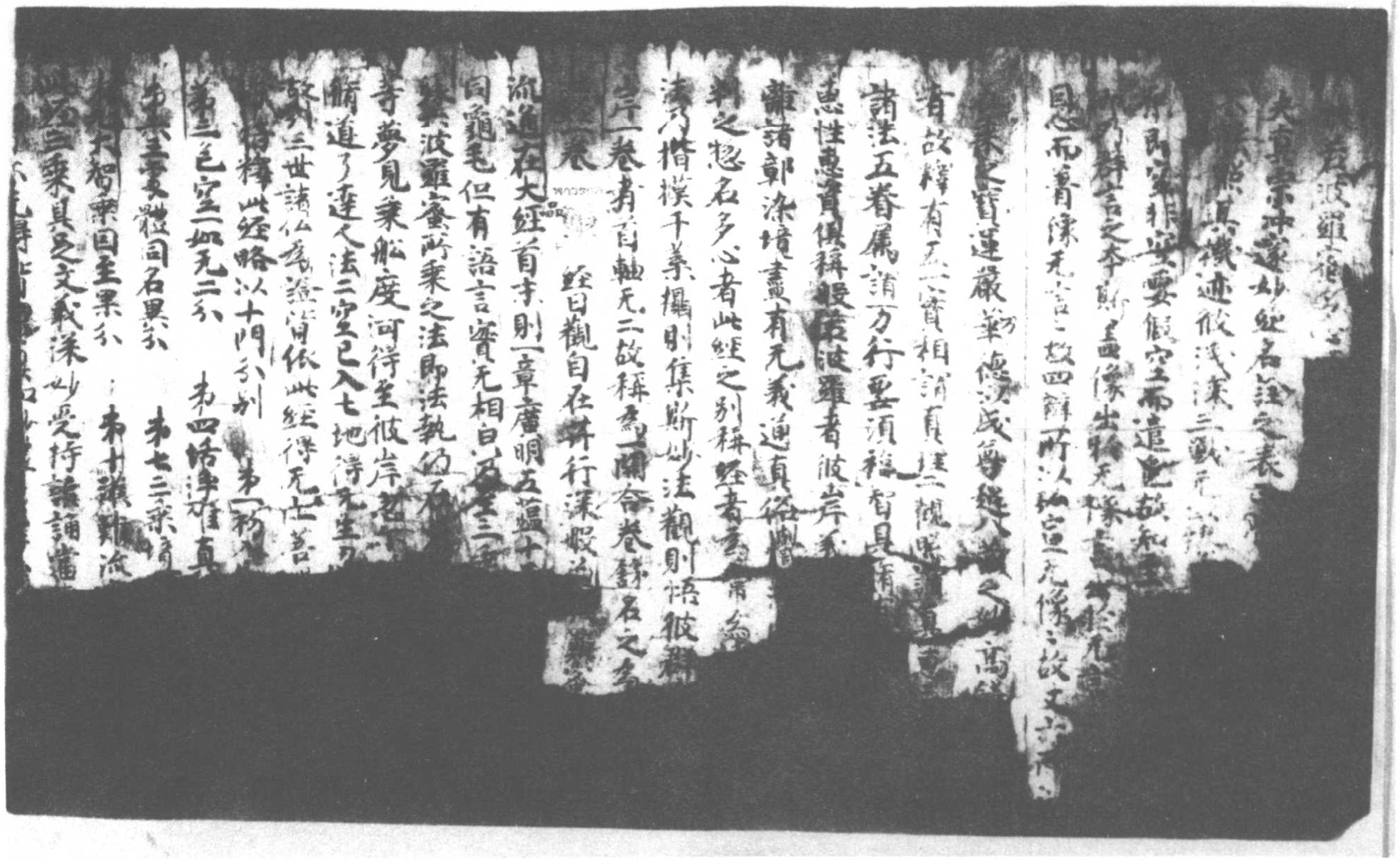
言言菩薩言
尊說是從從何所來以何因緣集巨身
大神通智慧叵思議其志念堅固有有有大大忍辱力
衆生所樂見為從何所來來一一諸菩薩所將諸眷屬其數无有
量如恒河沙等或有大菩薩將六万恒河沙如是諸大衆一心求佛
道是諸大師等等六万恒河沙俱來來供養佛及護持此經將五
万恒沙其數過於是四万及三万二万至至一万千一百等及乃至一恒河沙
半及三四分之之之之一千万那由他六万億諸弟子乃至於
半億其數復過上百万至一万一千及一百五十與一十乃至三二
單己无眷屬樂於獨處者俱來至佛所其數轉過上如是
諸大衆若人行籌數過於恒沙劫猶不能盡知是諸大威德精
進菩薩衆誰為其說法教化而成就從誰初發心稱
揚何佛法受持行誰經修習佛道道如是諸菩薩
神通大智力四方地震裂皆從中踊出世尊我昔來
未曾見是事願說其所從國土之名號我常遊諸國未
曾見是事我於此衆中乃不識一人忽然從地出願說
其因緣今此之大會无量百千億是諸菩薩等皆欲
知此事是諸菩薩衆本末之因緣无量德世尊唯願決衆疑
爾時釋迦牟尼分身諸佛從无量千万億他方國
土來者在於八方諸寶樹下師子座上結加趺坐其佛侍
者各各見是菩薩大衆　爾時釋迦牟尼佛分身諸佛
從无量千万億他方他方國土來者者在於於於八八八八八
方諸寶樹下師子座上結跏趺趺坐坐其佛侍者各各見見
是菩薩大大衆於三千大千世界四方從從從從從從
地地地地地地地地踊踊　相踊出
住住住住住住住住住
空空空空

《大正藏》為偈言，有衍字
及異文

添品妙法華
卷五

S→T264　9/174C23~24

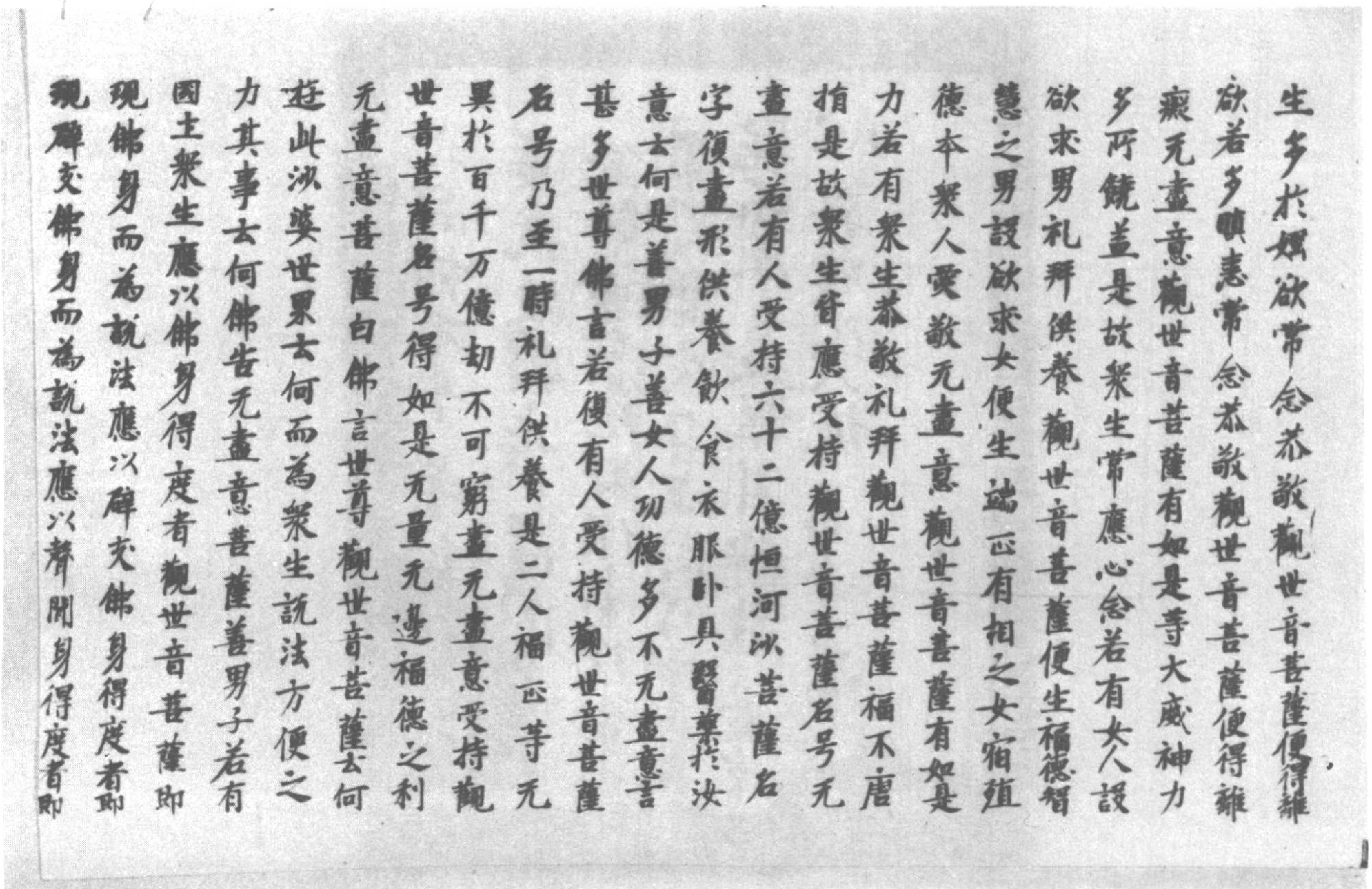
W→　9/175B6



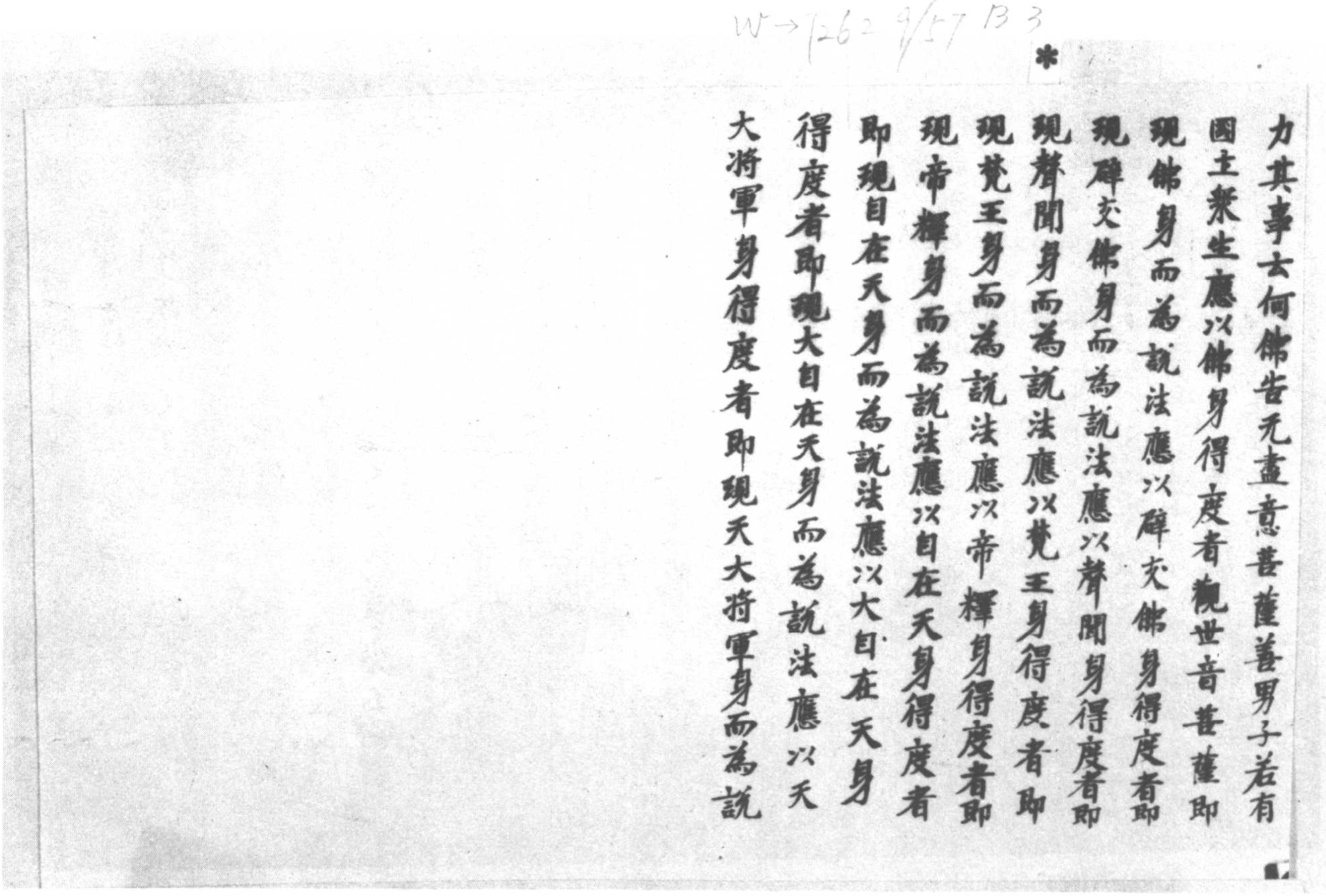
斯五八五〇號　般若波羅蜜多心經釋

▼斯五八五一號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五

S→T262 9/57A1



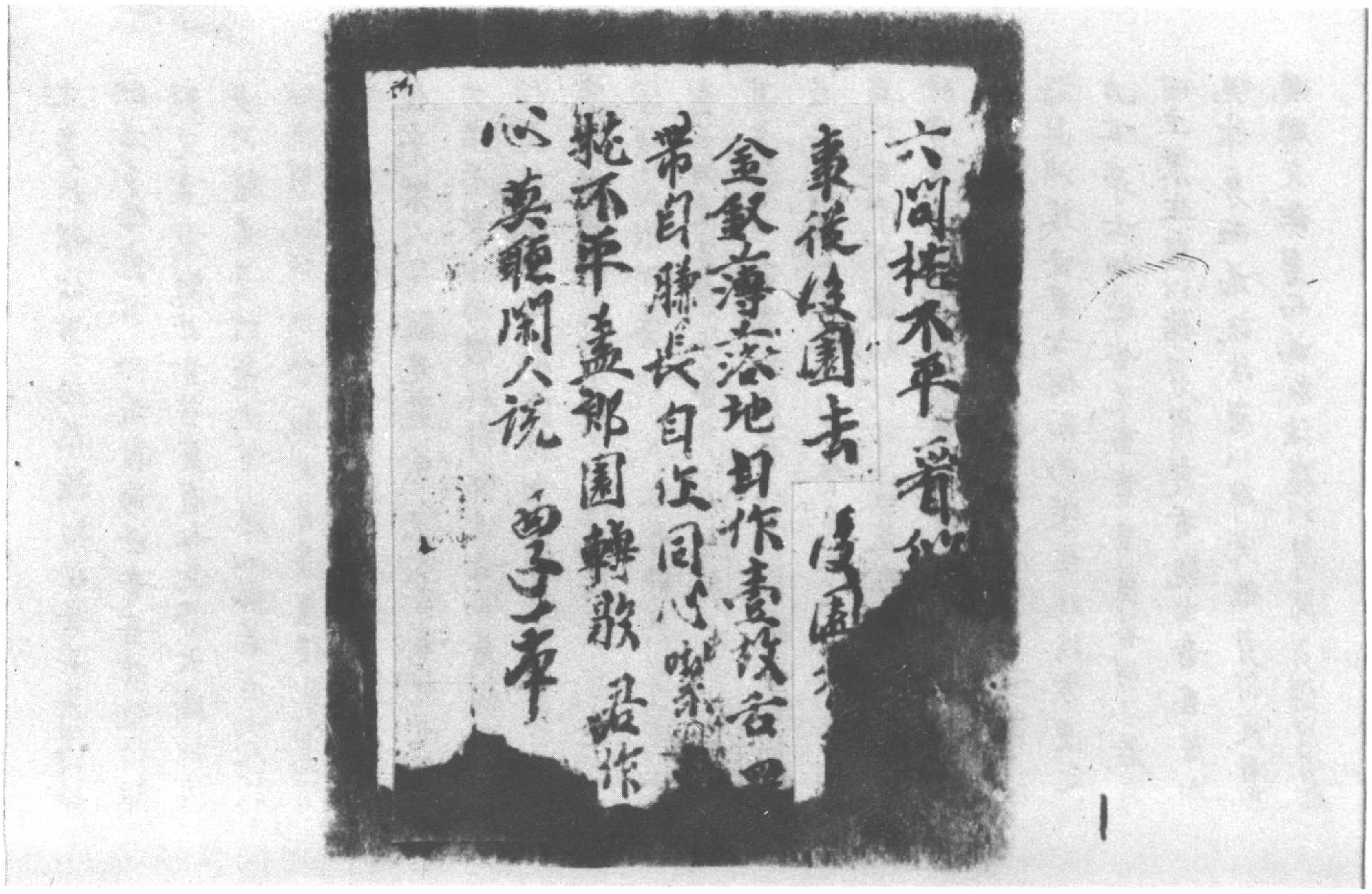
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即



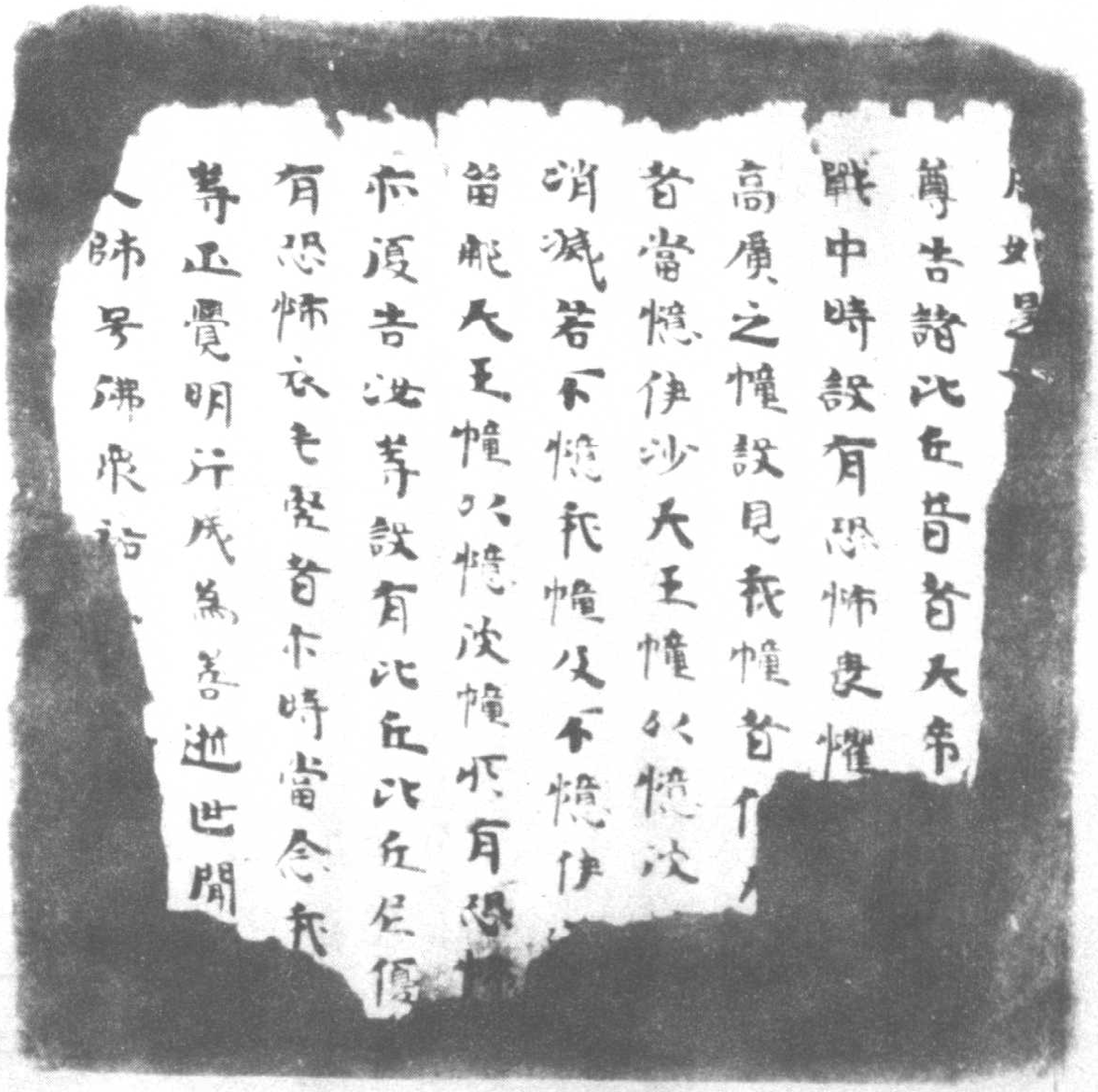
W→1262 9/57 13 3

力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即
現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即
現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即
現帝釋身而為說法應以自在天身得度者
即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而為說

▼斯五八五二號　曲子一本



六問捷不平　看伱
後園
秉從逢園去
金釵薄落地且作壹段否四
帶自縢長自作同心
捻不平盡郎園轉散君作
心莫聽鬧人說　曲子一本



如是

尊告諸比丘昔者天帝

戰中時設有恐怖畏懼

高廣之幢設見我幢者

者當憶伊沙天王幢以憶汝

消滅若不憶我幢及不憶伊

留那天王幢以憶汝幢所有恐怖

亦復告汝等設有比丘比丘尼優

有恐怖衣毛竪者不時當念我

等正覺明行成為善逝世間

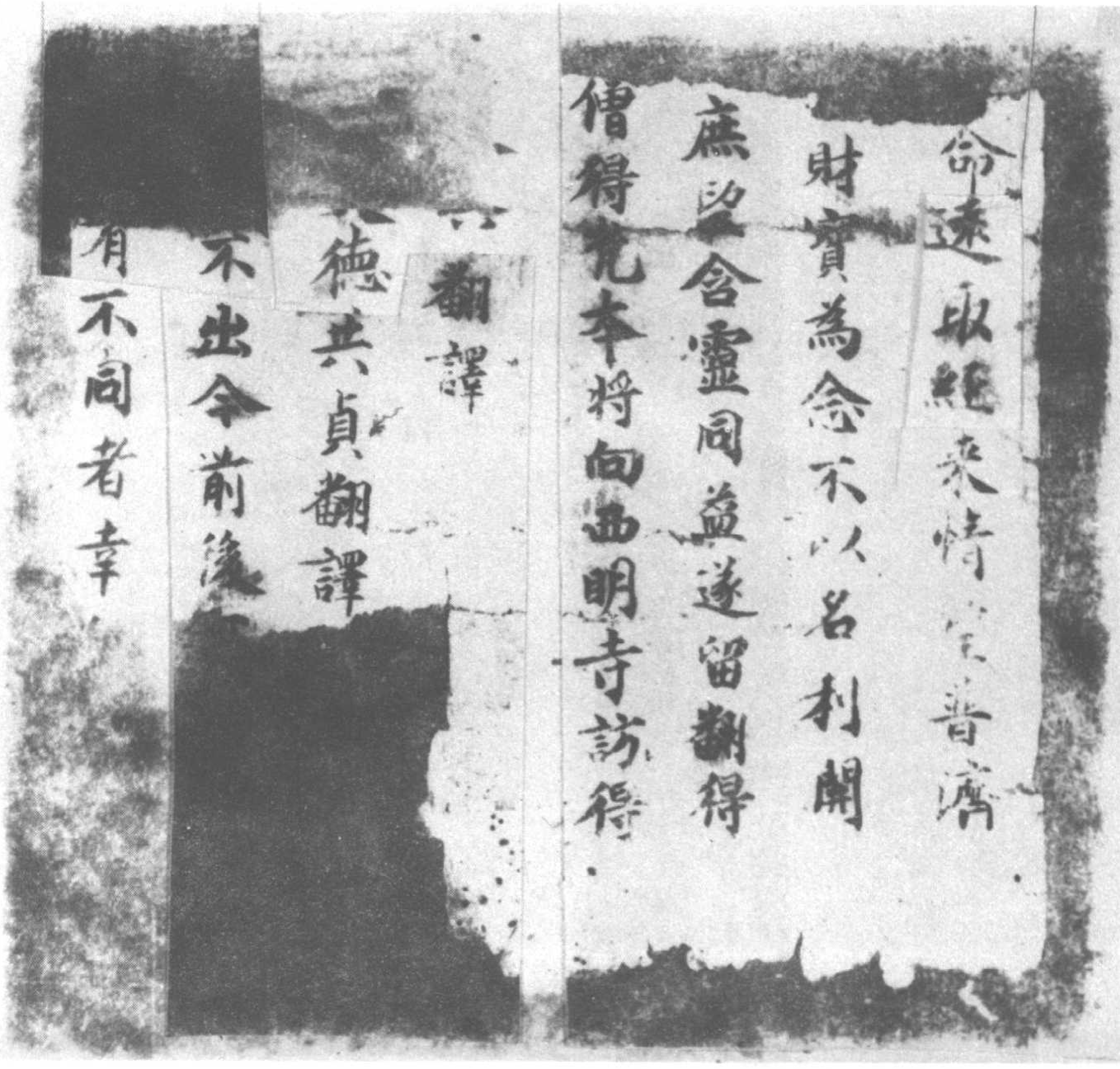
人師号佛衆祐

S->7125 2/615A6

2/615A17

斯五八五三號　佛經

▼斯五八五四號　譯經序文斷片



命遂取經來情□普濟

財寶為念不以名利關

庶及含靈同益遂留翻得

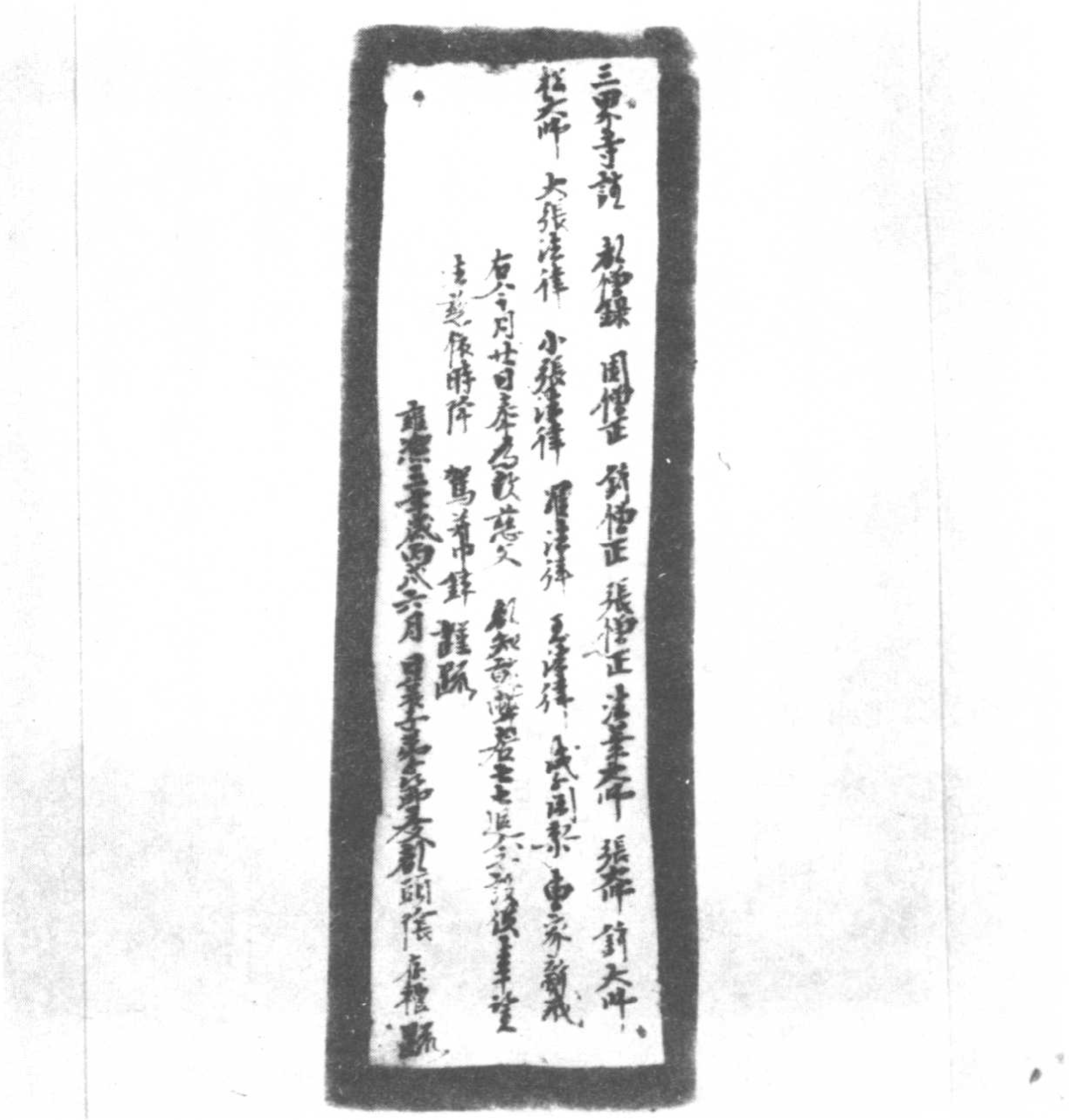
僧得梵本將向西明寺訪得

翻譯

德共貞翻譯

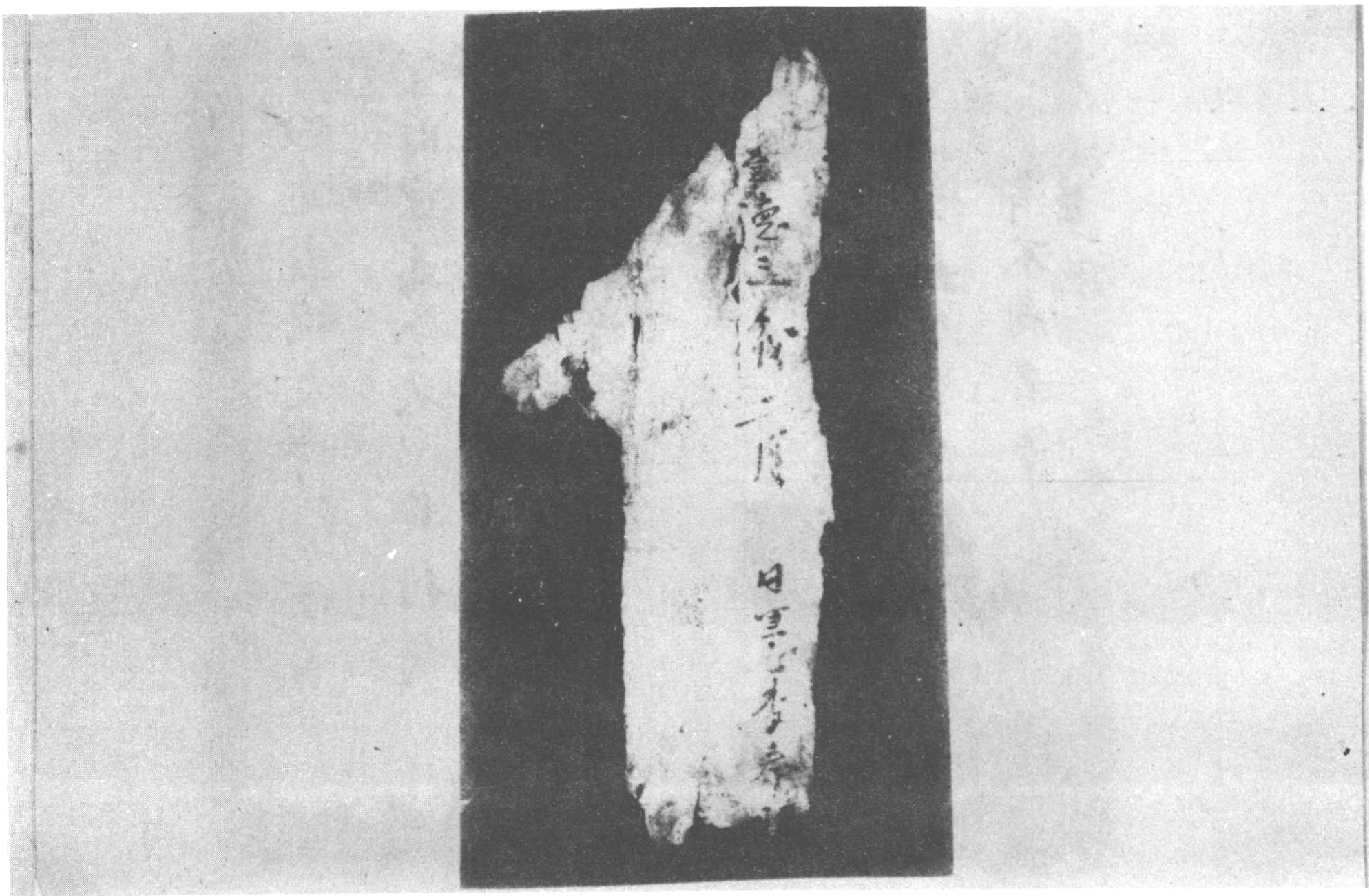
不出今前後

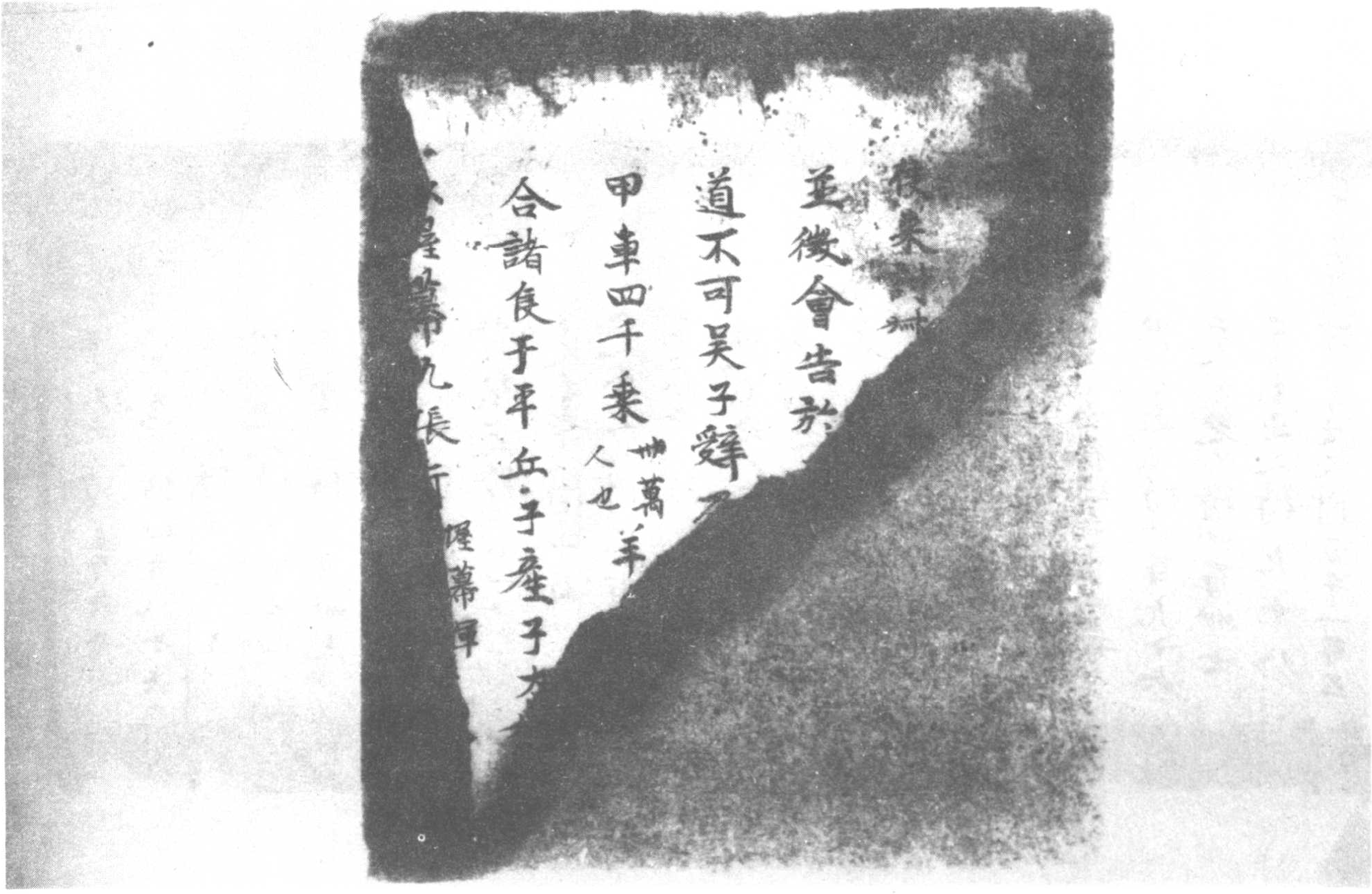
有不同者幸



斯五八五五號　雍熙三年（西元九八六）陰存禮為亡考七七設齋疏

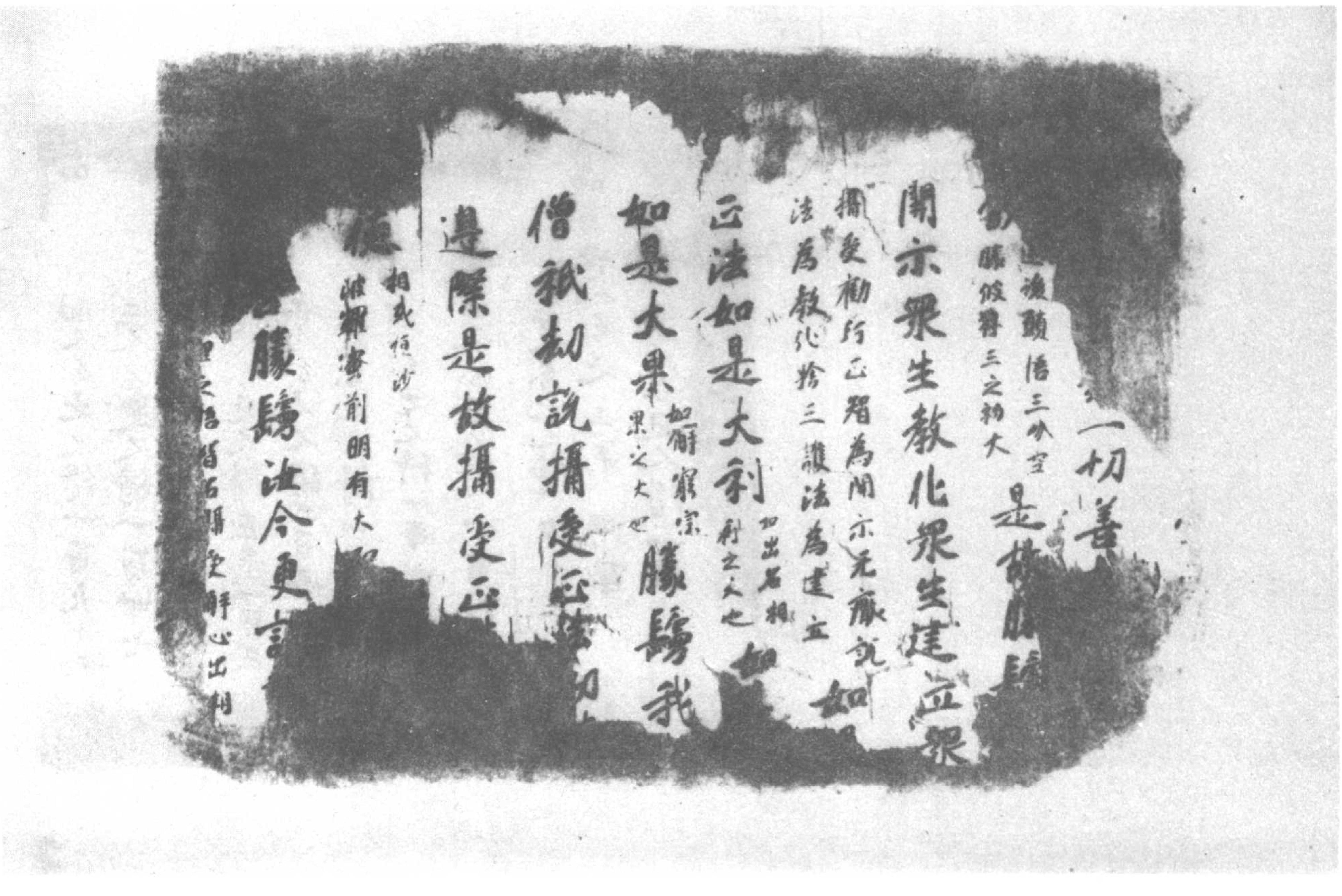
▼斯五八五六號　至德三年殘文書

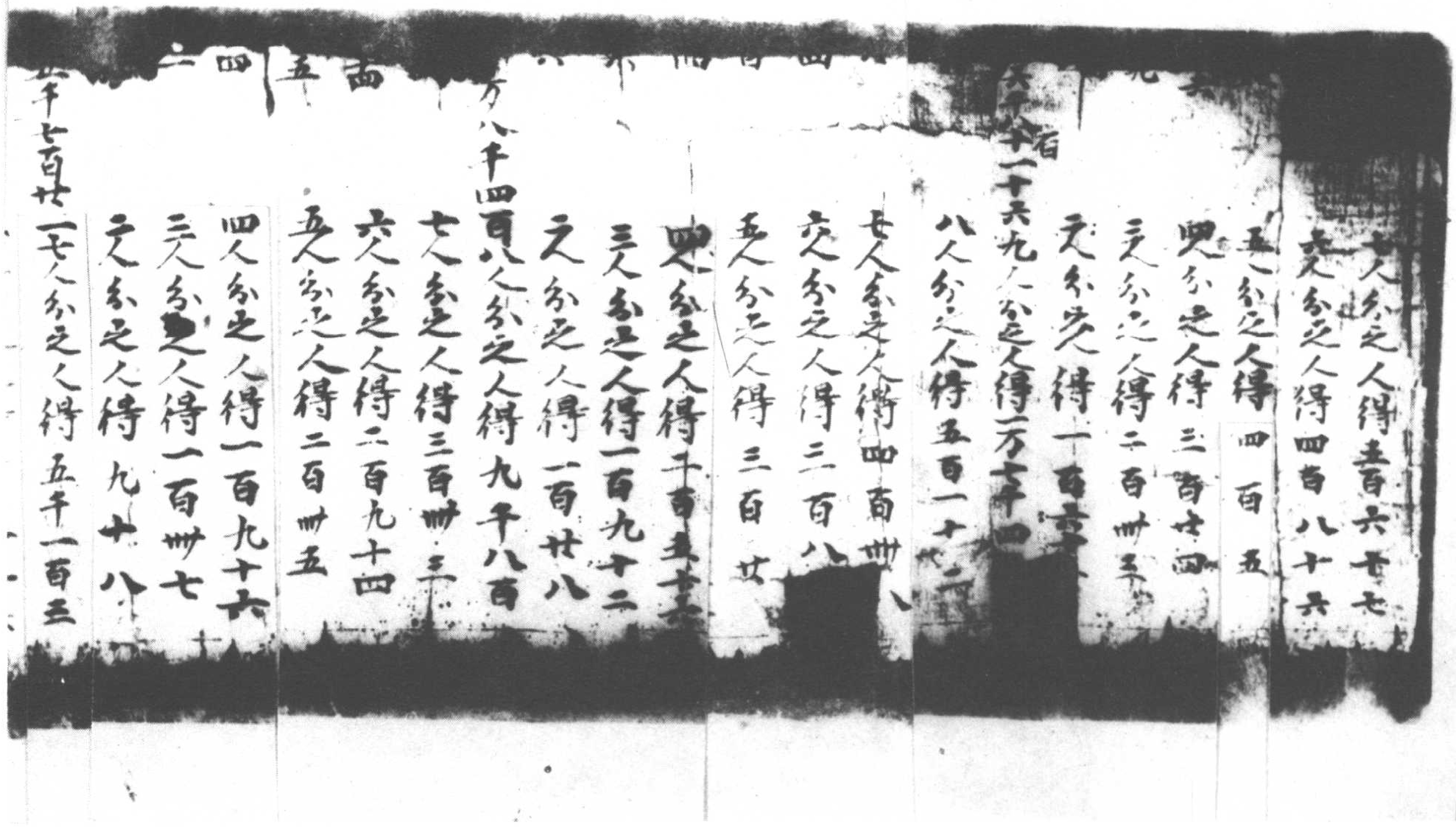




斯五八五七號　春秋左氏傳昭公十三年杜注

▼斯五八五八號　勝鬘夫人經卷上（卽斯一六四九號之首端）





十人分之人得壹百六十七

六人分之人得四百八十六

五人分之人得四百五

四人分之人得三百廿四

三人分之人得二百卅三

二人分之人得一百卅[illegible]

六千百一十六九人分之人得一万七千四

八人分之人得五百一十[illegible]

七人分之人得四百卅八

六人分之人得三百八

五人分之人得三百廿

四人分之人得千百[illegible]

三人分之人得一百九十二

二人分之人得一百廿八

方八千四百八人分之人得九千八百

七人分之人得三百卅三

六人分之人得二百九十四

五人分之人得二百卅五

四人分之人得一百九十六

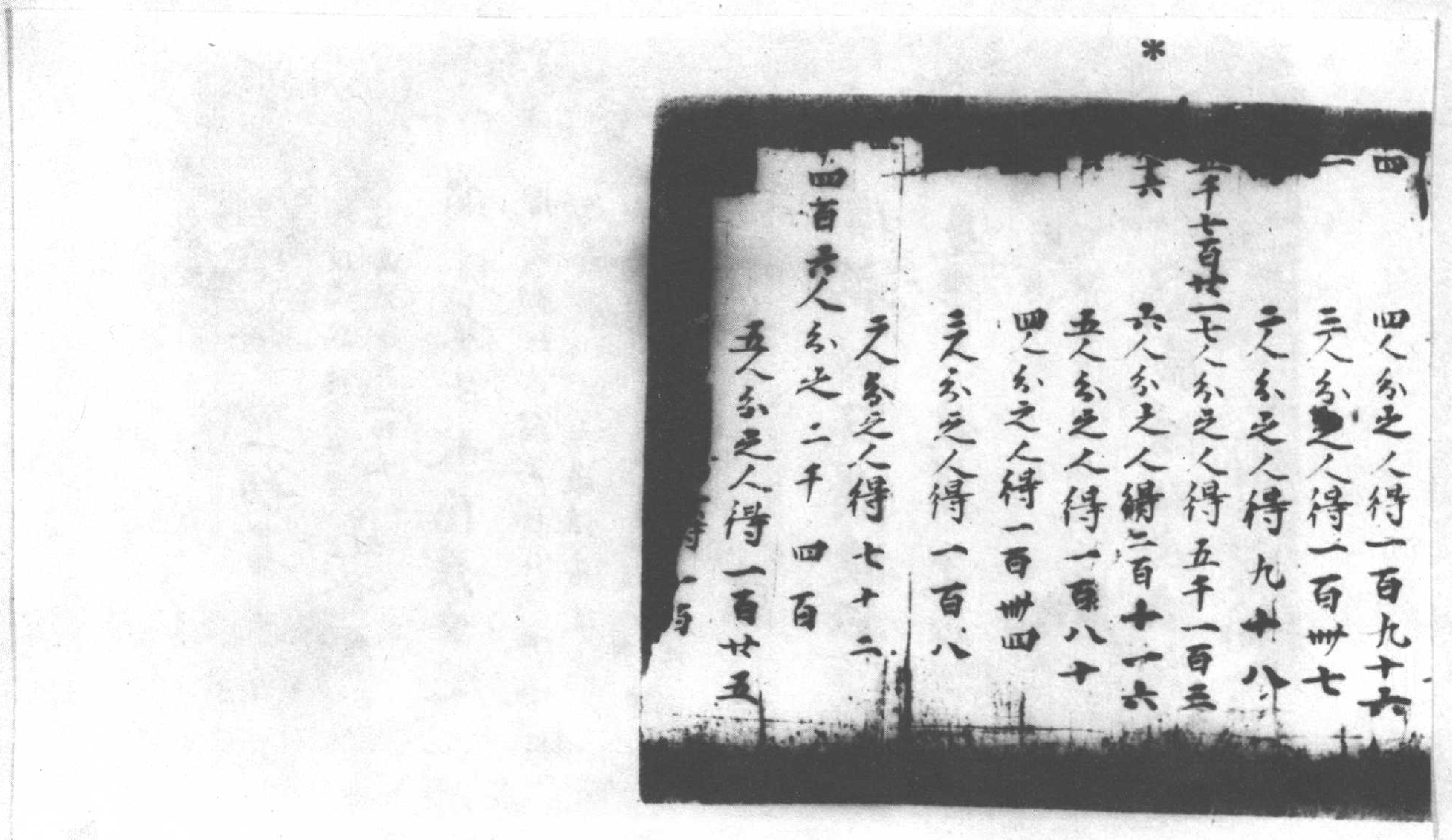
三人分之人得一百卅七

二人分之人得九十八

五千七百廿一七人分之人得五千一百三

1

斯五八五九號　算經



*

四人分之人得一百九十六

三人分之人得一百卅七

二人分之人得九十八

五千七百廿一七人分之人得五千一百三

六人分之人得二百一十六

五人分之人得一百八十

四人分之人得一百卅四

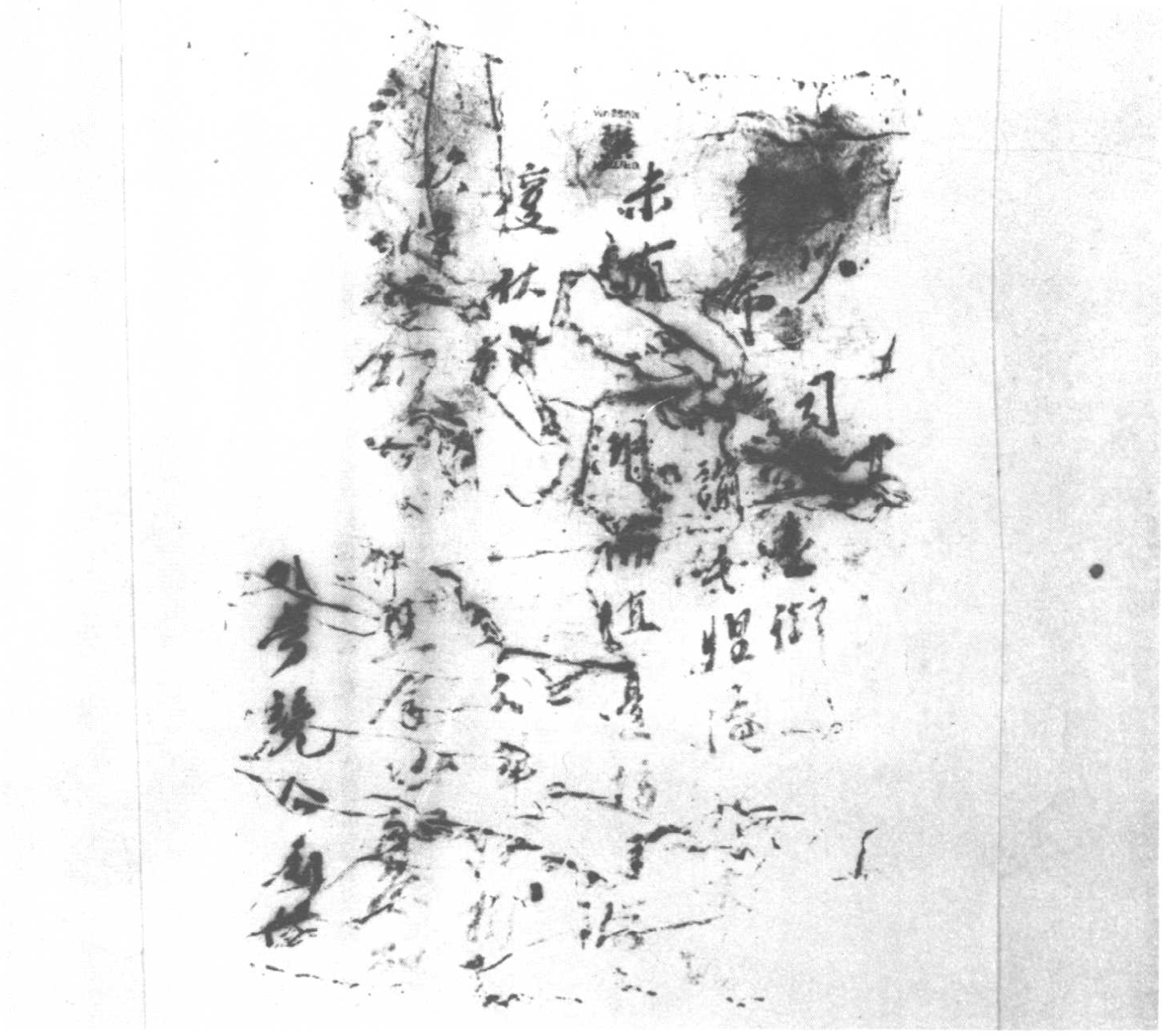
三人分之人得一百八

二人分之人得七十二

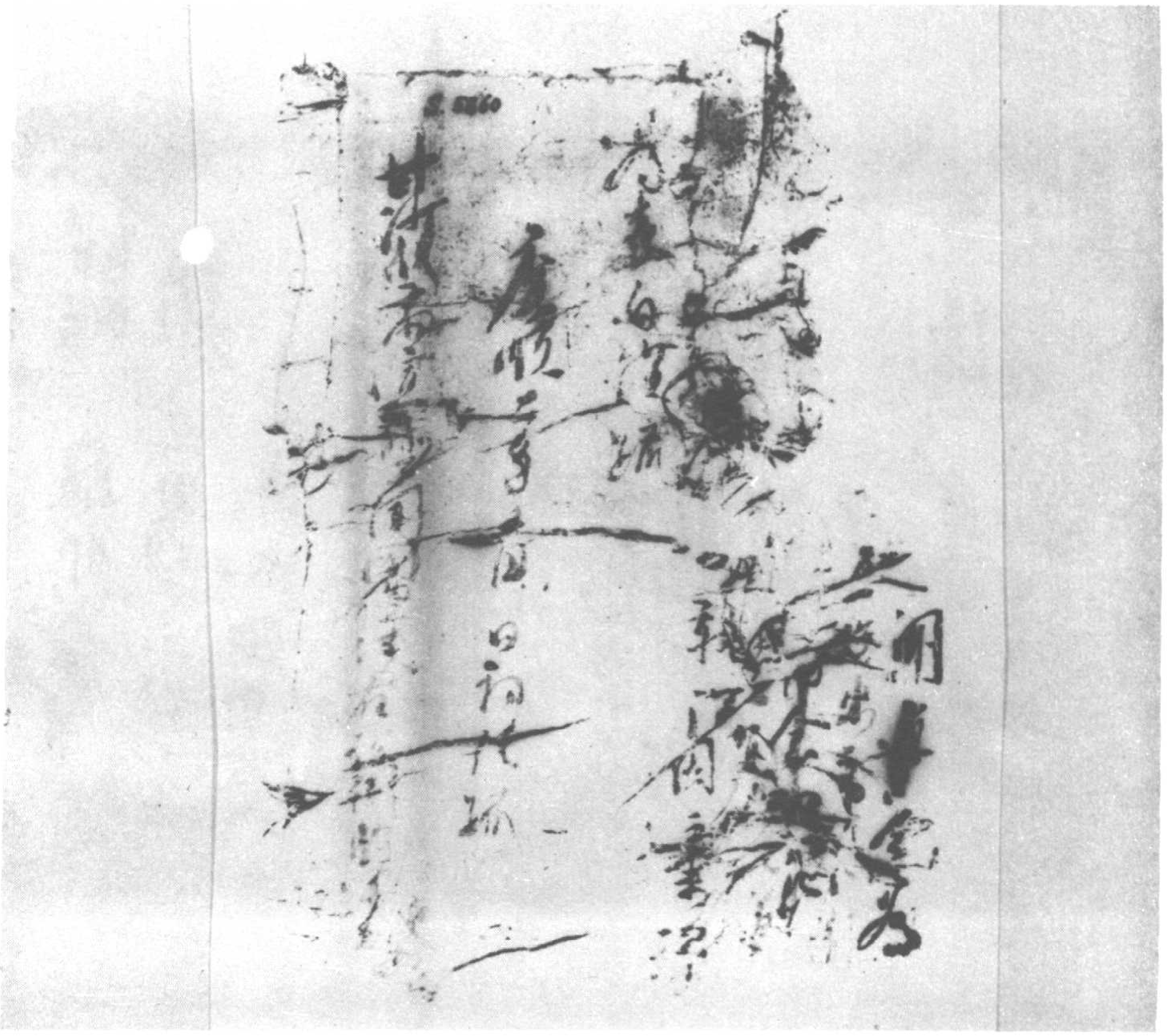
四百六人分之二千四百

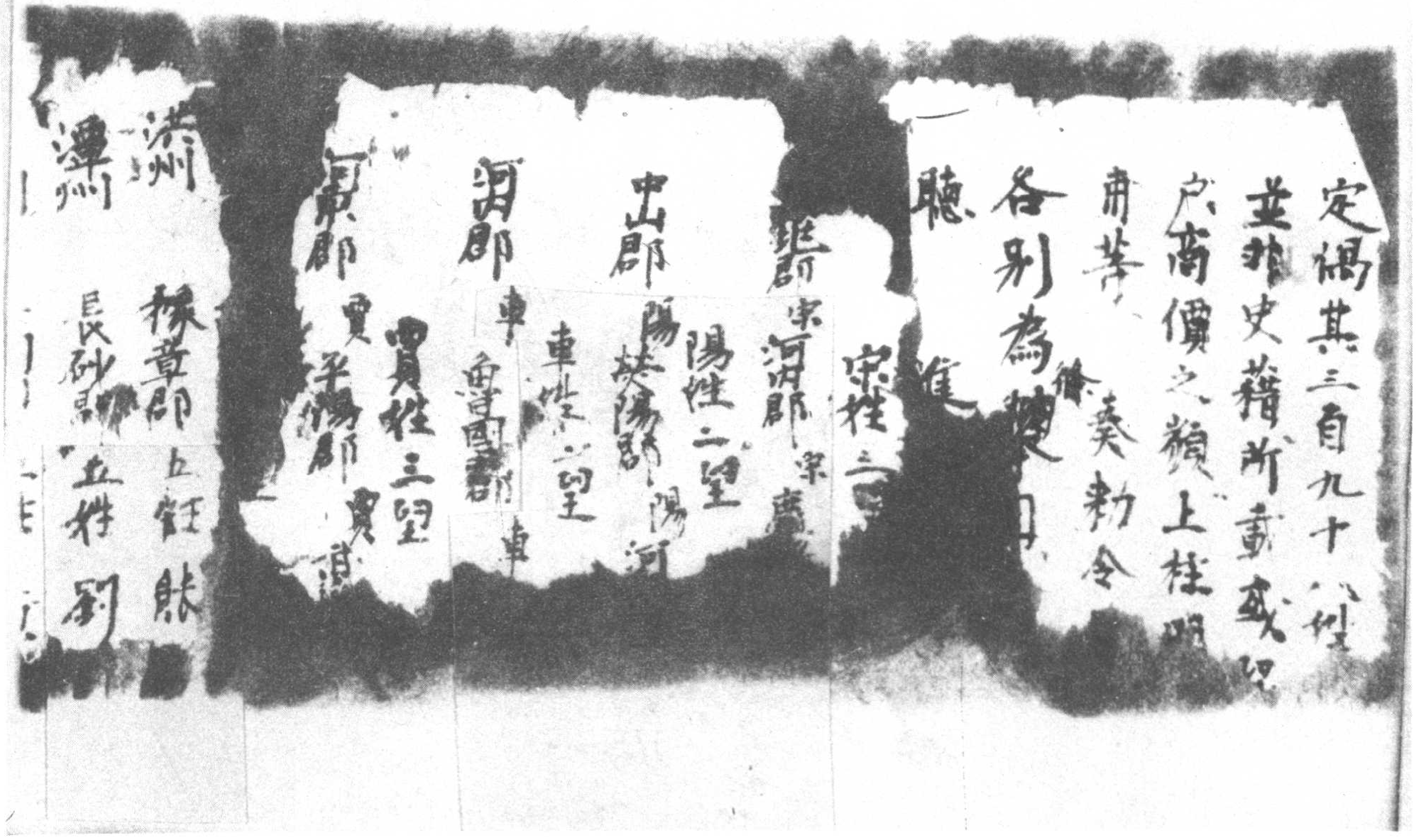
五人分之人得一百廿五

2



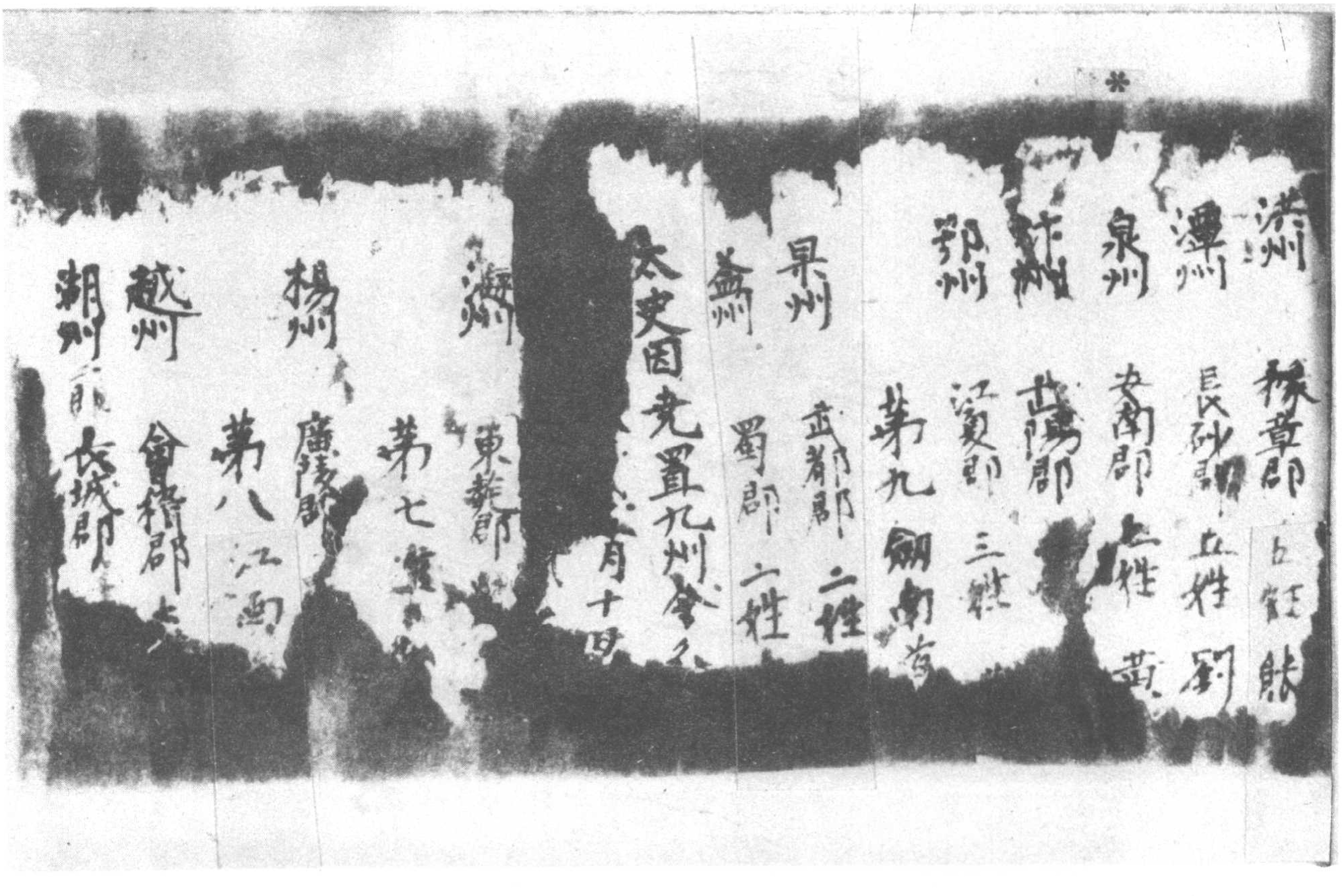
斯五八六〇號　廣順二年（西元九五二）五月殘文書



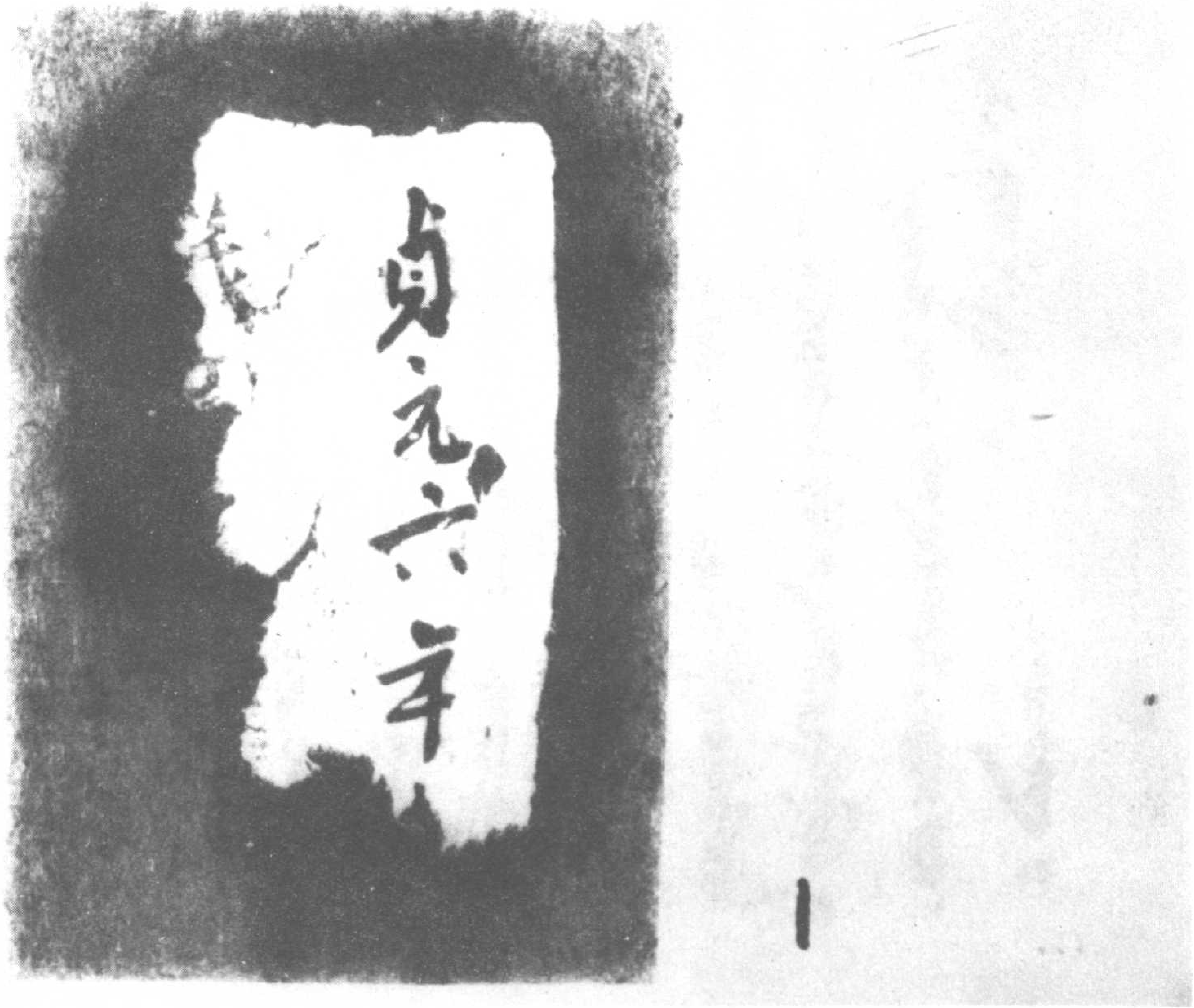


定隅其三百九十八姓
並非史籍所載或是
戶商價之類上柱明
冊等條奏勅令
各別為[illegible]目
聽 進
宋姓二
譙郡 宋 河南郡 宋 廣
中山郡 陽 陽姓二望 汝陽郡 陽 河
河郡 車 車姓二望 魯國郡 車
賈姓三望
河東郡 賈 平陽郡 賈 [illegible]
洪州 豫章郡 五姓 熊
潭州 長沙郡 五姓 劉

斯一六八五號　姓氏書



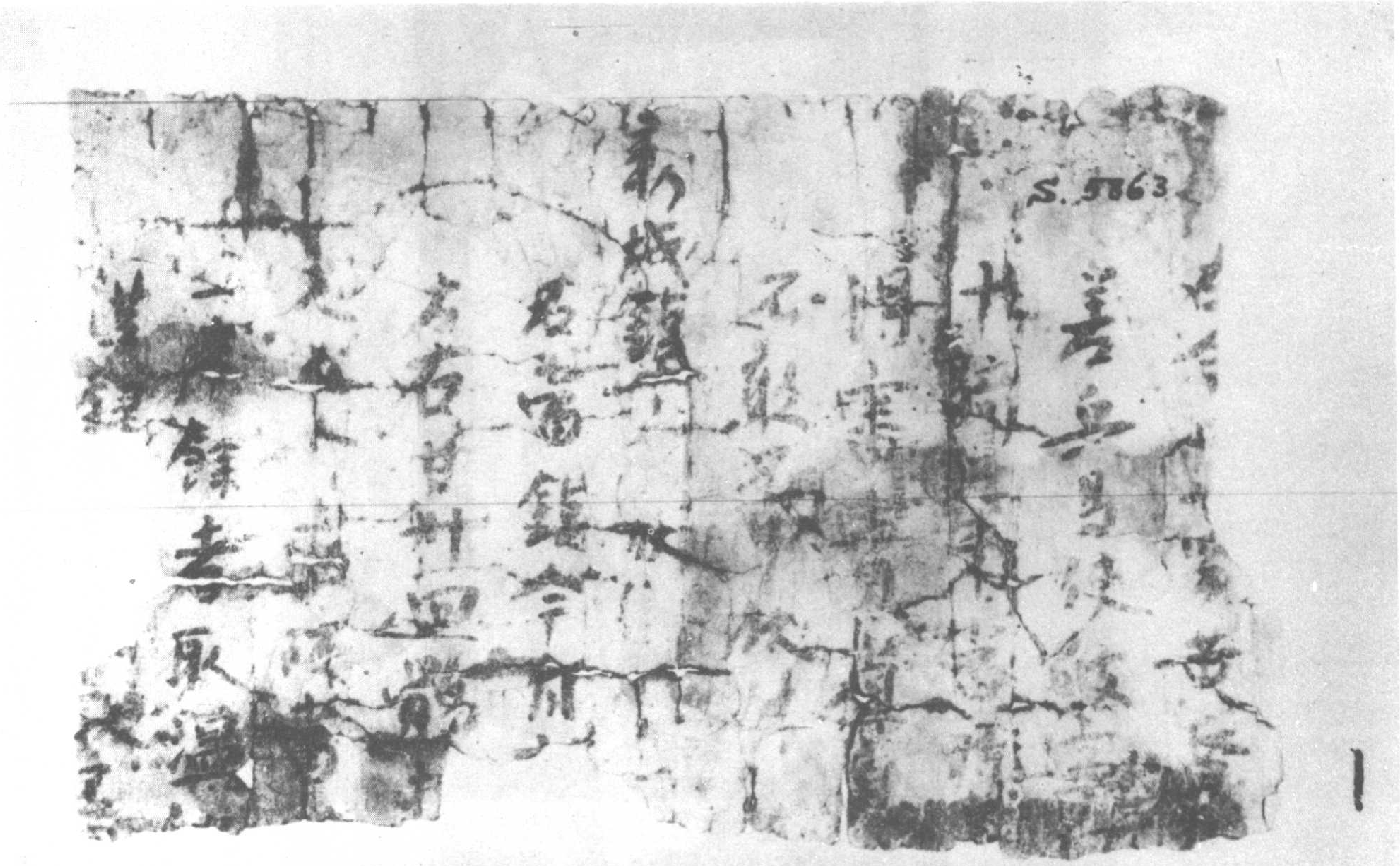
洪州 豫章郡 五姓 熊
潭州 長沙郡 五姓 劉
泉州 安南郡
衡州 武陽郡 五姓 黃
鄂州 江夏郡 三姓
第九 劍南道
杲州 武都郡 二姓
益州 蜀郡 二姓
太史因堯置九州今為
月十日
濟州 東莞郡
第七
揚州 廣陵郡
第八 江西
越州 會稽郡
潮州 長城郡



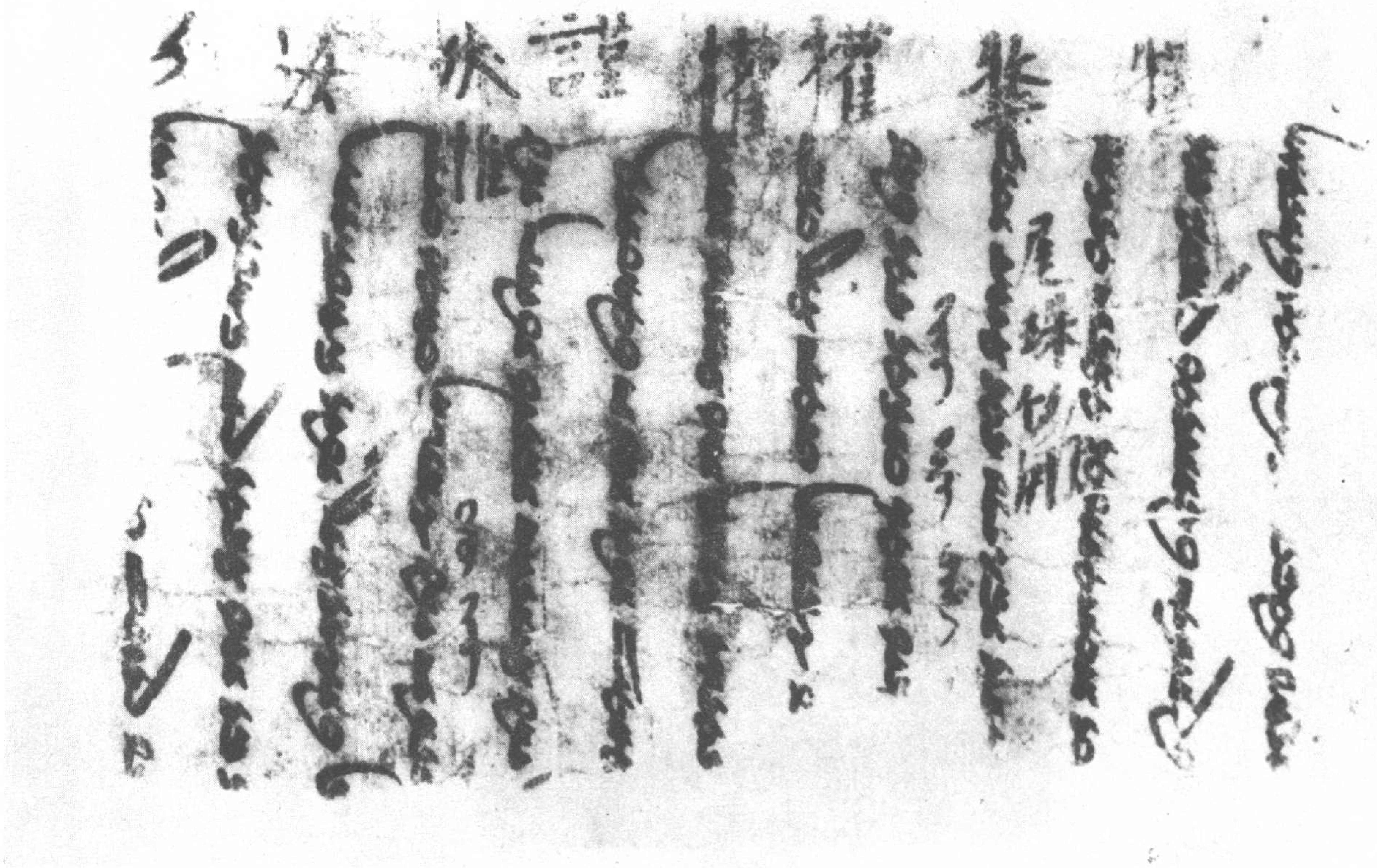
貞元六年

斯五八六二號　貞元六年（西元七九〇）殘文書

▼斯五八六三號　河西邊政關係文書

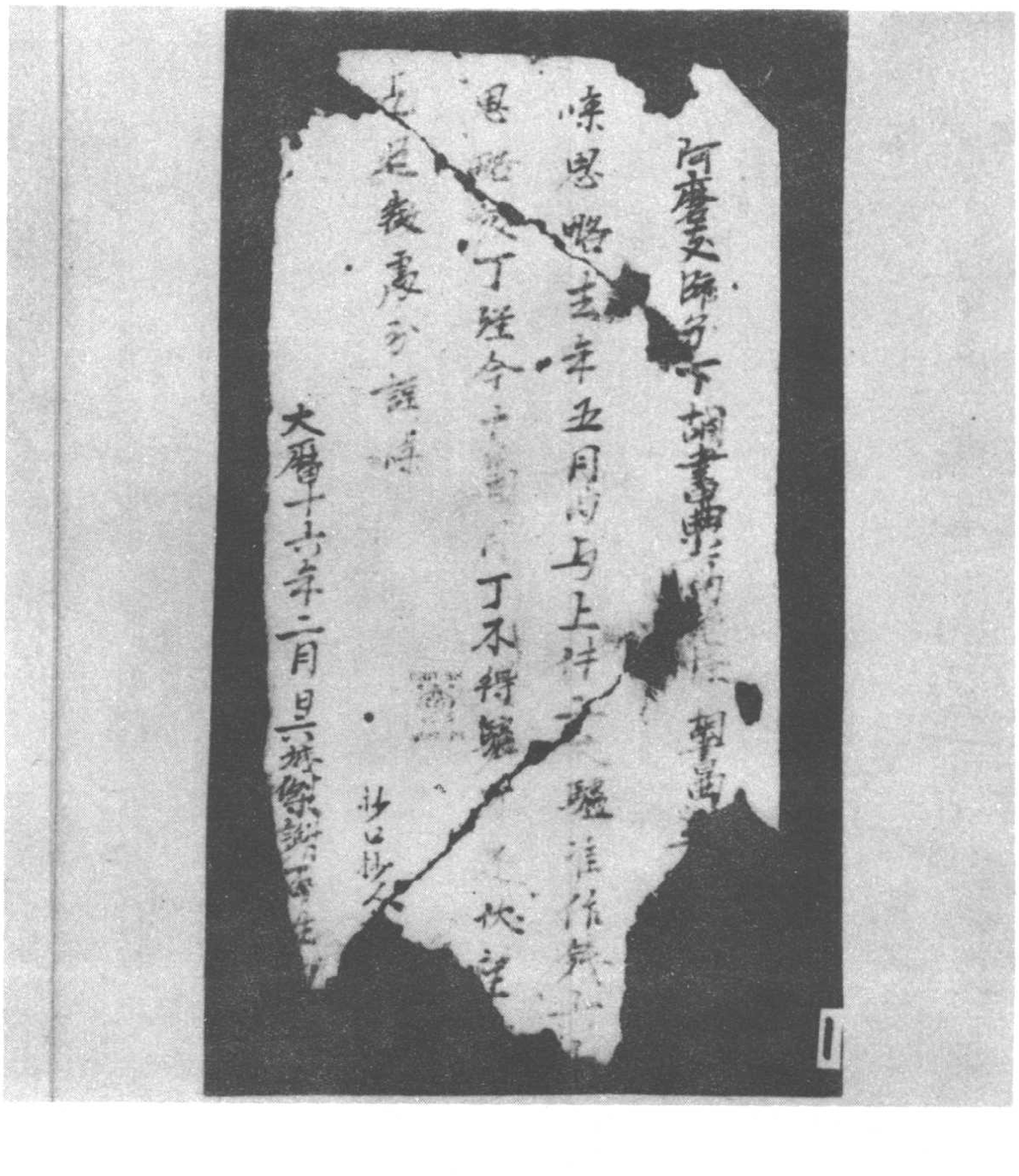


S. 5863



斯五八六三號背面　西域文文書十三行

▼斯五八六四號　大曆十六年（西元七八一）六城傑謝鄉百姓**胡**書典牒



阿摩支師子下胡書典[illegible]郭萬

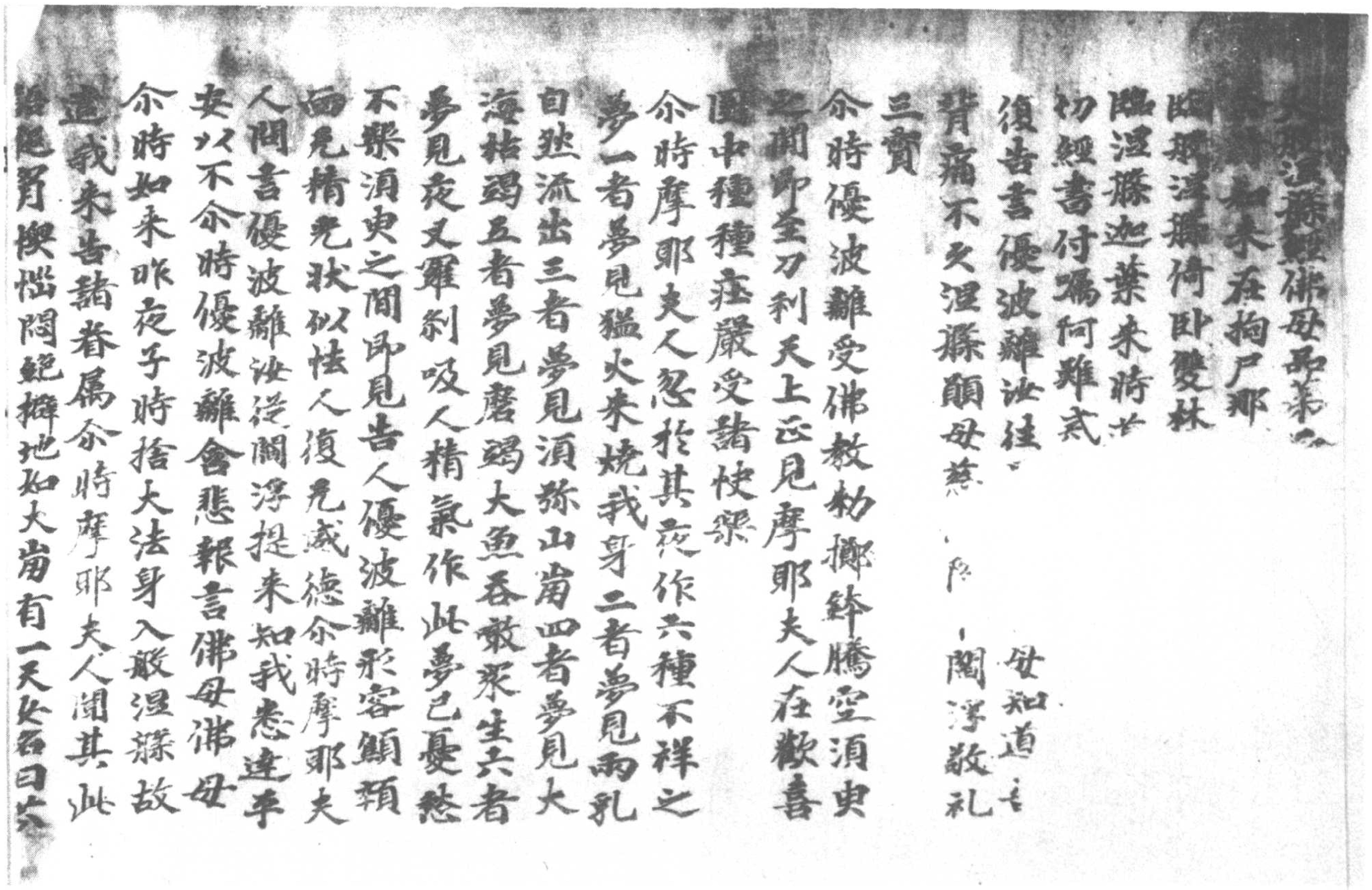
康思略去年五月內與上件[illegible]驗准作[illegible]

思略[illegible]丁經今十[illegible]丁不得驗[illegible]伏望

乞君裁處分謹牒

[illegible]

大曆十六年二月　日六城傑謝[illegible]

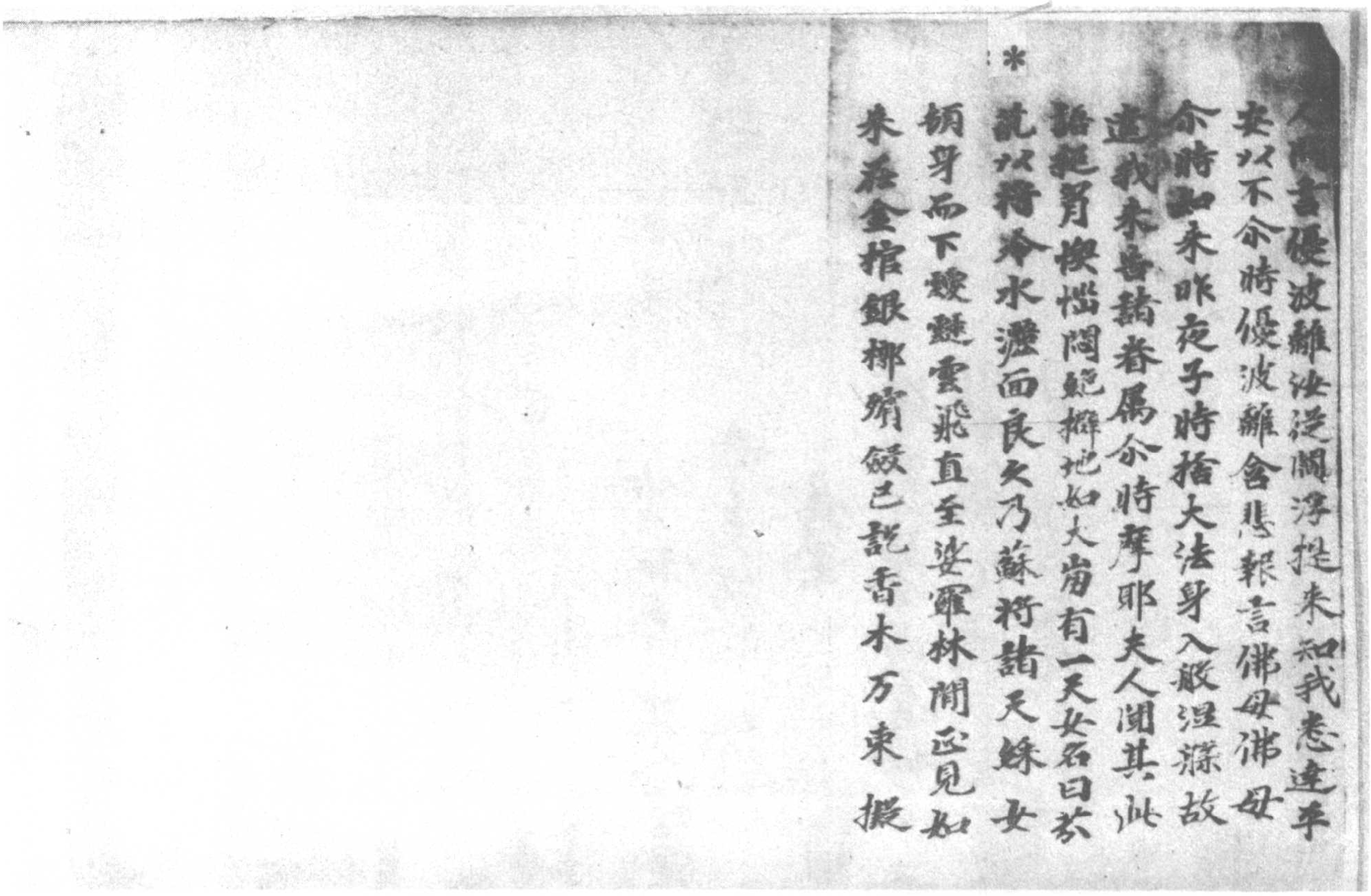


大般涅槃經佛母品第
如來在拘尸那
國娑羅樹倚卧雙林
臨涅槃迦葉来時若
切經書付囑阿難式
復告書優波離汝往〻　毋知道〻
背痛不久涅槃願母慈〻　尸　閻浮敬礼
三寶
尒時優波離受佛教勅擲鉢騰空須臾
之間即至刀利天上正見摩耶夫人在歡喜
園中種種莊嚴受諸快樂
尒時摩耶夫人忽於其夜作六種不祥之
夢一者夢見猛火來燒我身二者夢見兩乳
自然流出三者夢見須彌山崩四者夢見大
海枯竭五者夢見磨竭大魚吞噉衆生六者
夢見夜叉羅刹吸人精氣作此夢已憂愁
不樂須臾之間即見告人優波離形容顦顇
而无精光狀似怯人復无威德尒時摩耶夫
人問言優波離汝從閻浮提來知我悉達平
安以不尒時優波離含悲報言佛母佛母
尒時如來昨夜子時捨大法身入般涅槃故
遣我來告諸眷屬尒時摩耶夫人聞其此
語絶胷懊惱悶絶擗地如大崩有一天女名曰

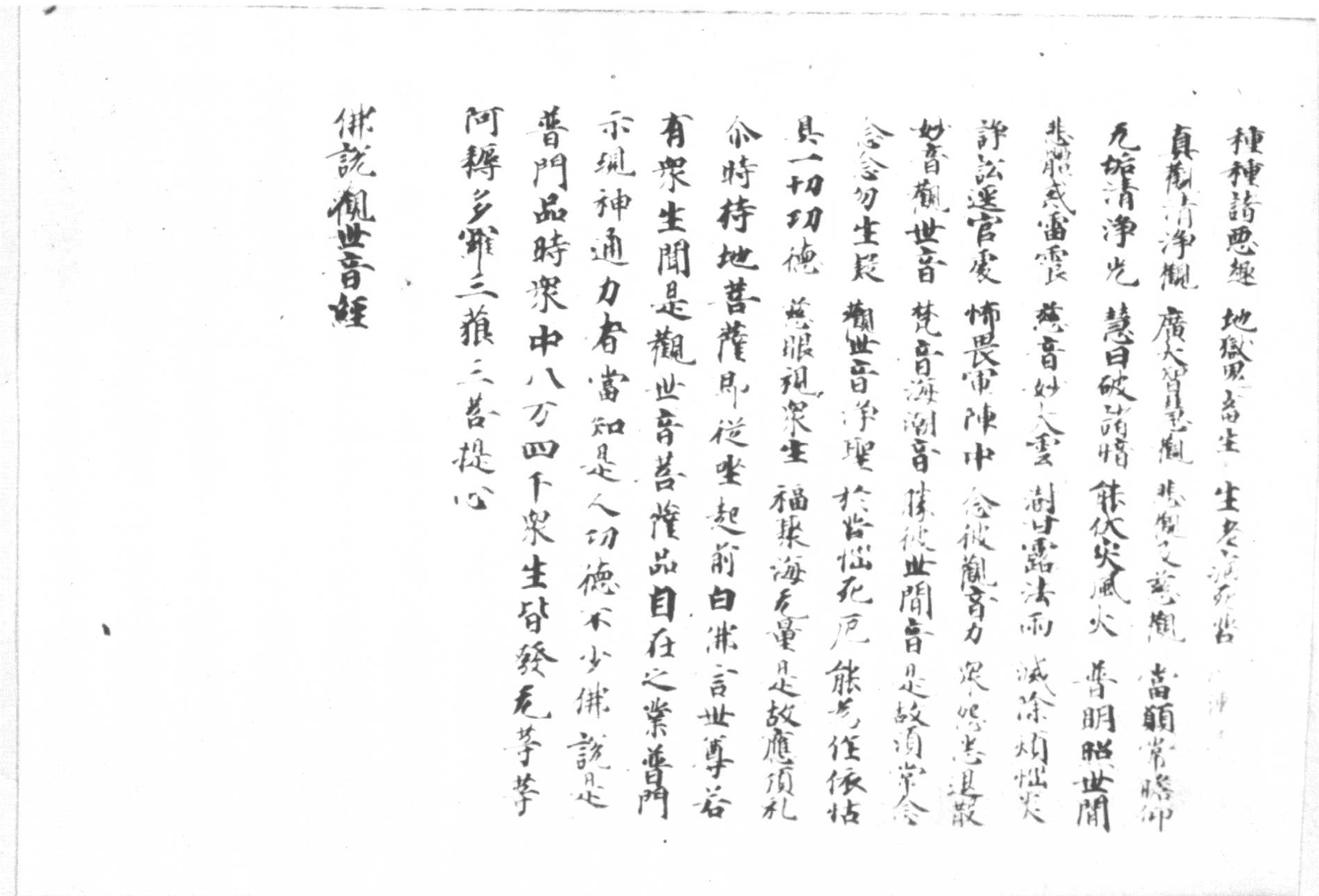
斯五八六五號　大般涅槃經佛母品

S.→藏外佛教文獻　382頁1～6行
W.>　383頁　11行

④
34



人問言優波離汝從閻浮提來知我悉達平
安以不尒時優波離含悲報言佛母佛母
尒時如來昨夜子時捨大法身入般涅槃故
遣我來告諸眷屬尒時摩耶夫人聞其此
語絶胷懊惱悶絶擗地如大崩有一天女名曰苏
*乳以將冷水灑面良久乃蘇將諸天婇女
頓身而下雙雙雲飛直至娑羅林間正見如
來在金棺銀槨殯斂已訖香木万束擬



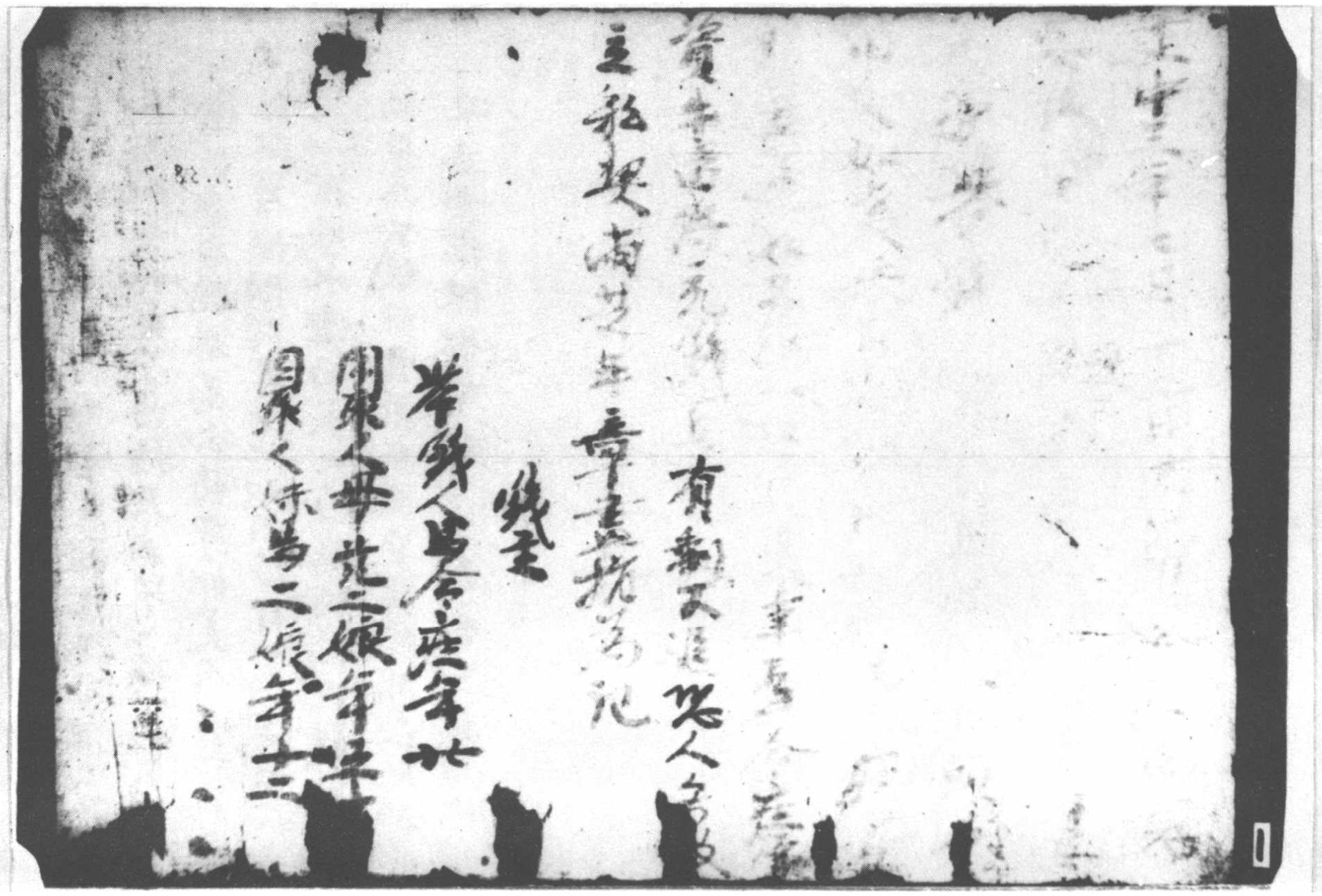
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏灾風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱炎
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂礼
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

佛說觀世音經

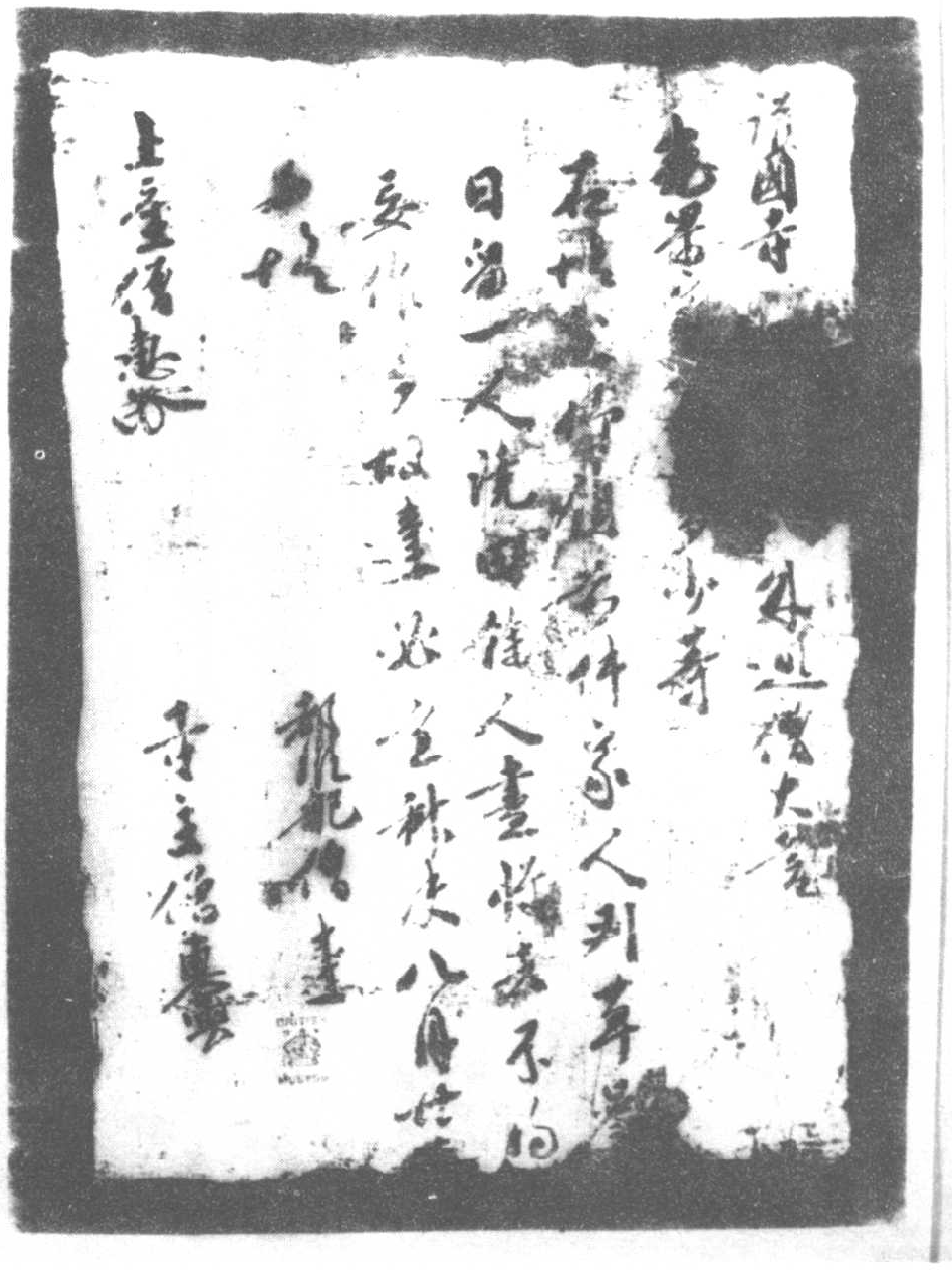
S→T262 9/58A16
W→T262 9/58B37

斯五八六六號 佛說觀世音經

▼斯五八六七號 大中三年（西元八四九）馬令痣舉錢契

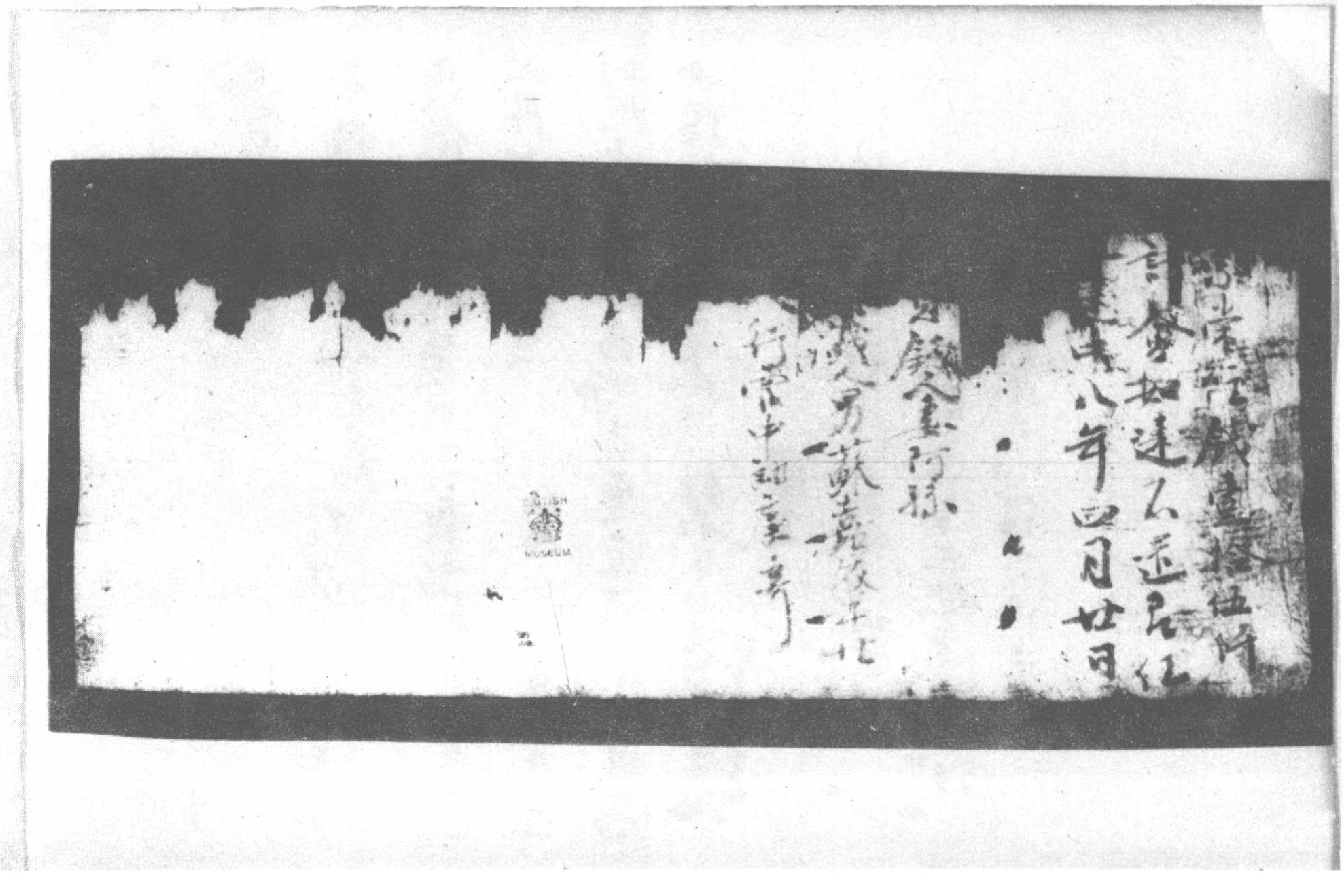


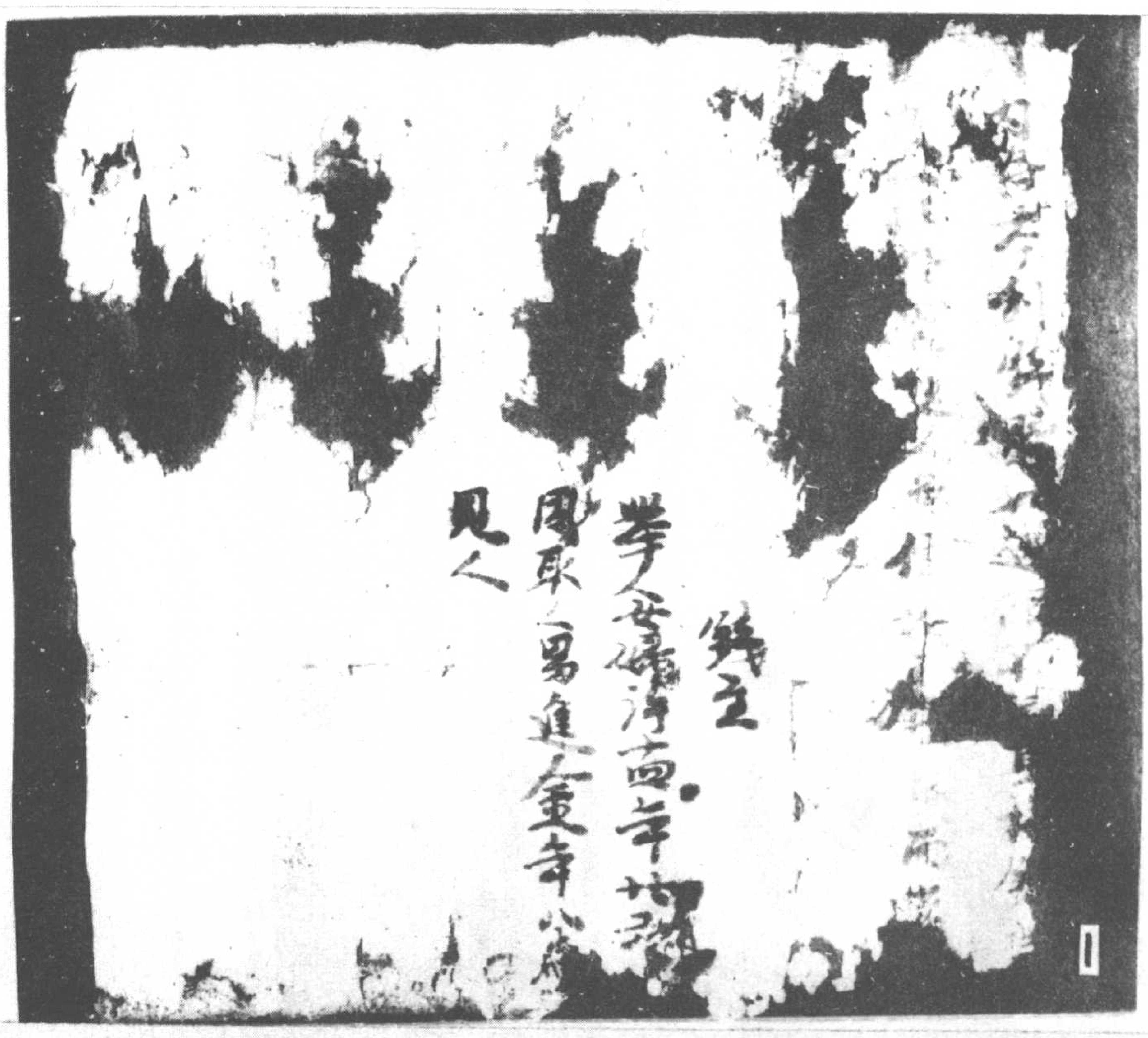
[illegible]
立私契兩共平章畫指為記
錢主
舉錢人馬令痣年廿
同取人母范二娘年[illegible]
同取人妹馬二娘年十二



斯五八六八號　護國寺處分家人帖

▼斯五八六九號　婦阿孫及男蘇嘉放舉錢契





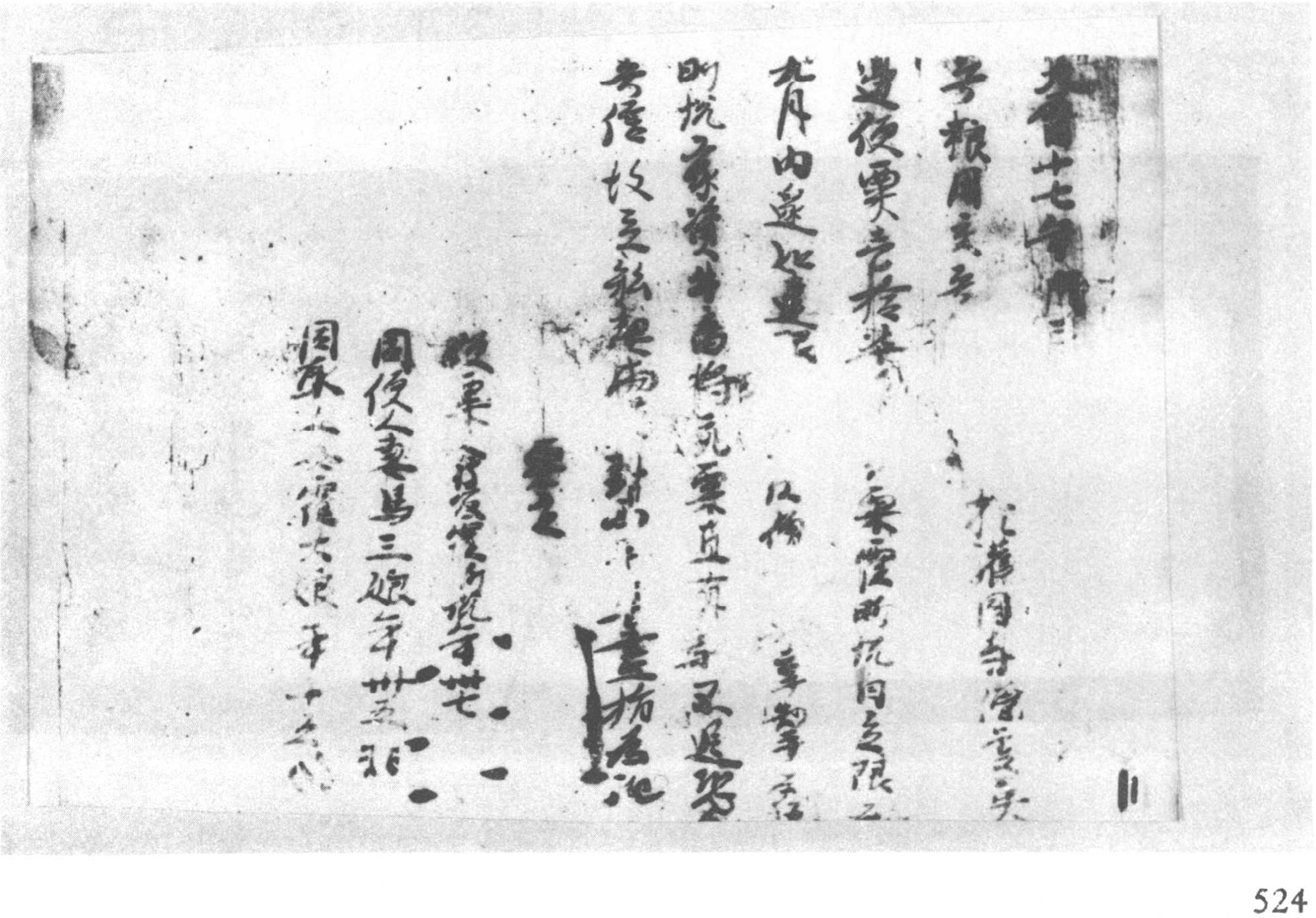
錢主

同取人男進金年八歲

見人

斯五八七〇號　許十四及男進金擧錢契

▼斯五八七一號　大曆十七年（西元七八二）霍昕悅及妻馬三娘女霍大娘便粟契

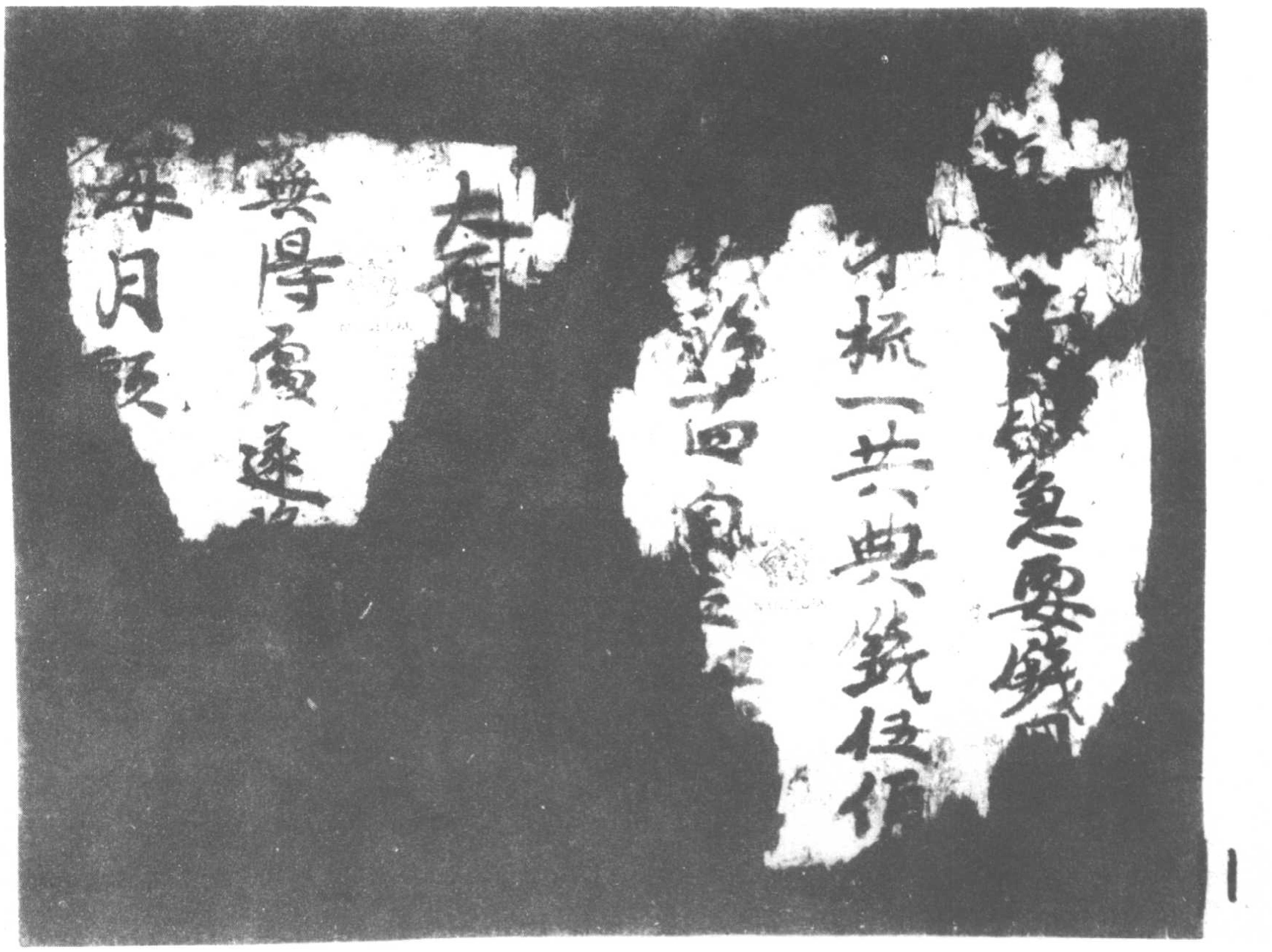


大曆十七年閏

便粟人霍昕悅年卅七

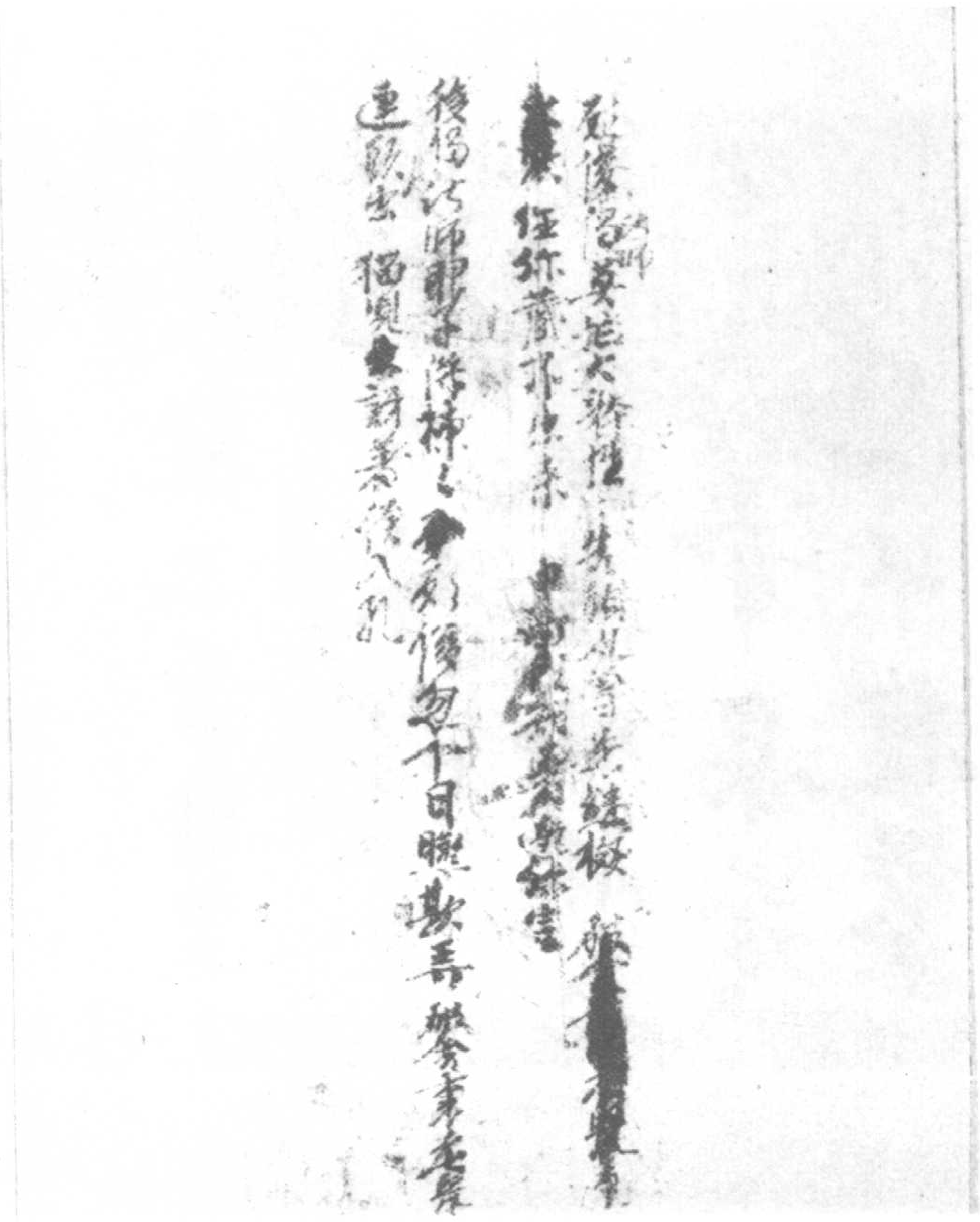
同便人妻馬三娘年卅五

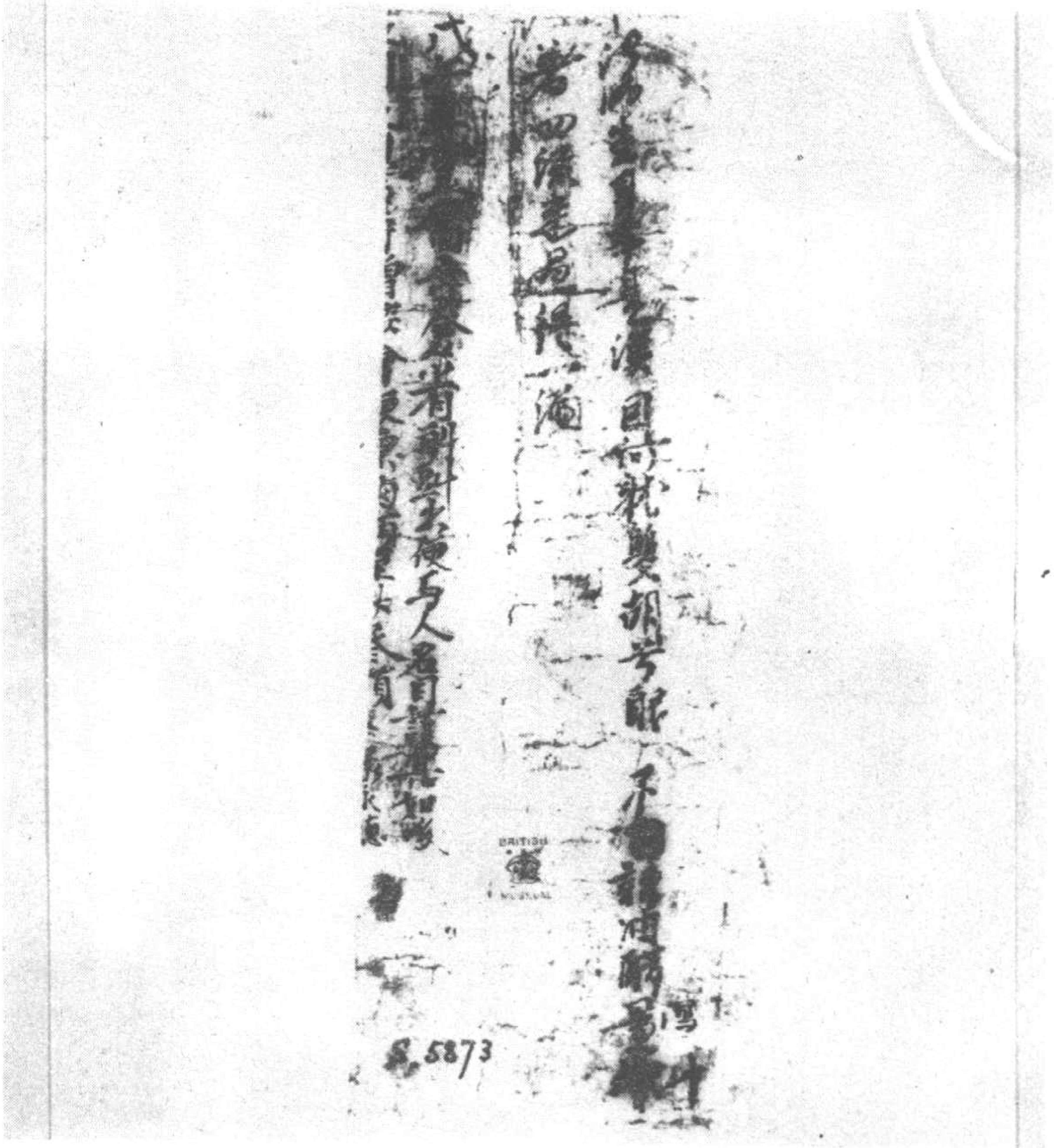
同取人女霍大娘年十八



斯五八七二號　出典牙梳等字據

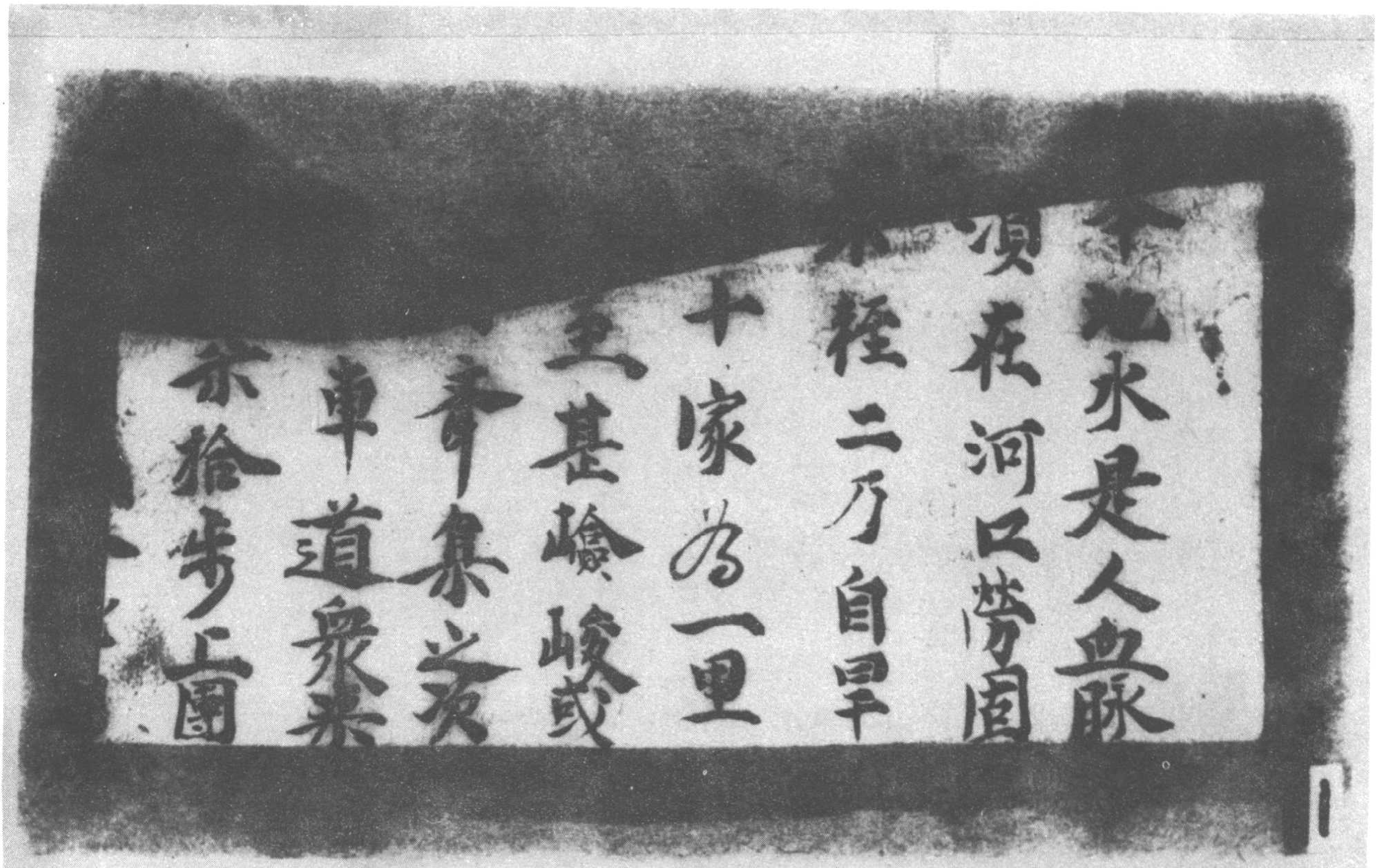
▼斯五八七三號　嘲胡僧詩二首



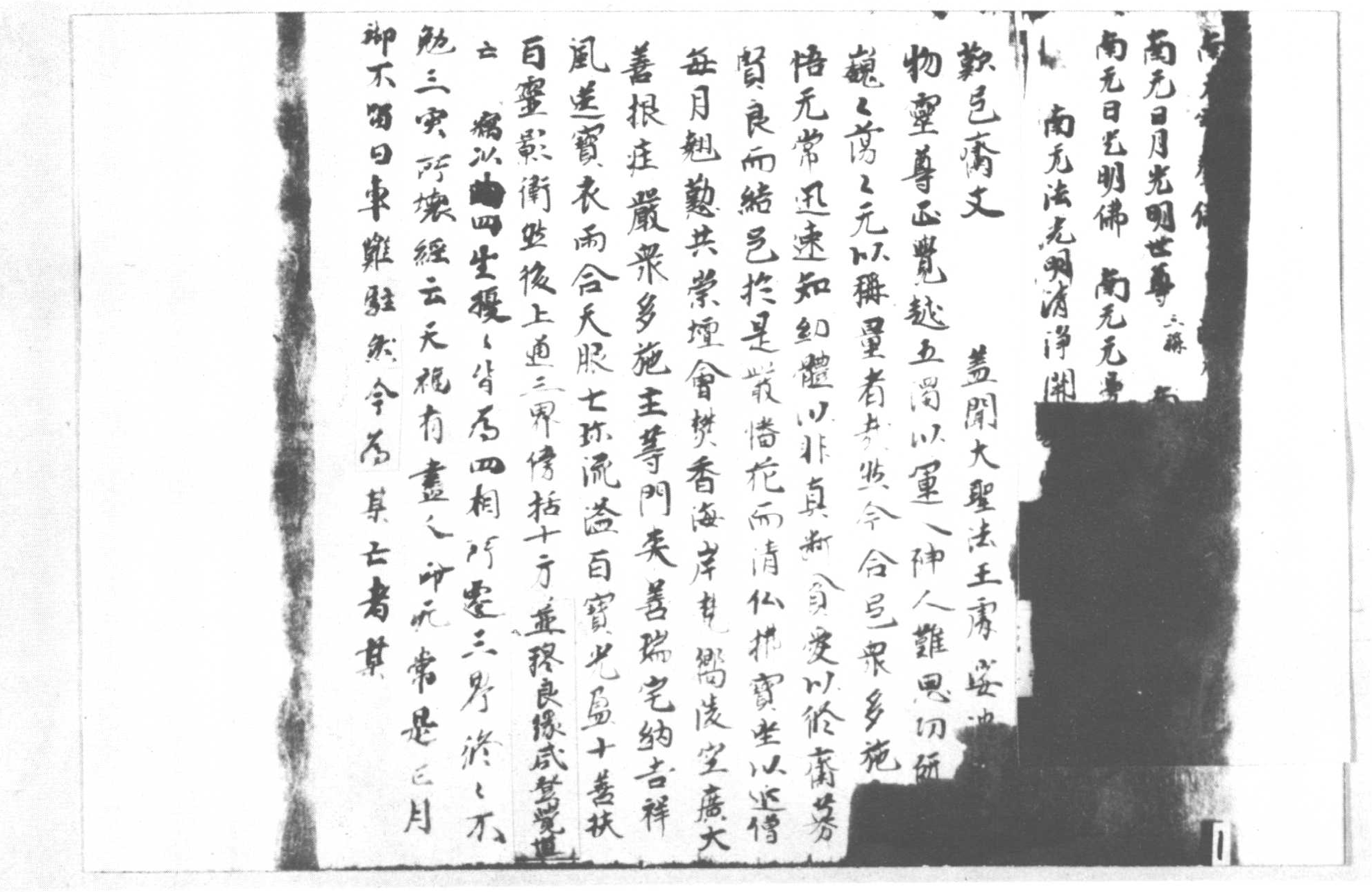


S.5873

▼斯五八七四號　殘文書



本地水是人血脉
須在河口勞固
來經二乃自旱
十家為一里
至甚嶮峻或
齊集之處
車道衆来
余拾步上圖



南无日月光明世尊（三拜）

南无日光明佛　南无无量

南无法光明清淨開

歎邑齋文

蓋聞大聖法王霄娑油

物靈尊正覺越五濁以運、神人難思切研

巍〻蕩〻无以稱量者其唯今合邑衆多施

悟无常迅速知幻體以非真斷〻貪愛以從齋芳

質良而結邑於是嚴幡花而清仏拂寶坐以迎僧

每月勉懃共崇壇會焚香海岸梵響淩空廣大

善根莊嚴衆多施主等門來善瑞宅納吉祥

鳳迷寶衣而合天眼七珠流溢百寶光盈十善扶

百靈擁衛然後上通三界傍括十方並琛良緣咸登覺道

云　竊以幽四生擾〻皆爲四相所遷三界滔〻不

勉三災所壞經云天福有盡〻之命无常是以月

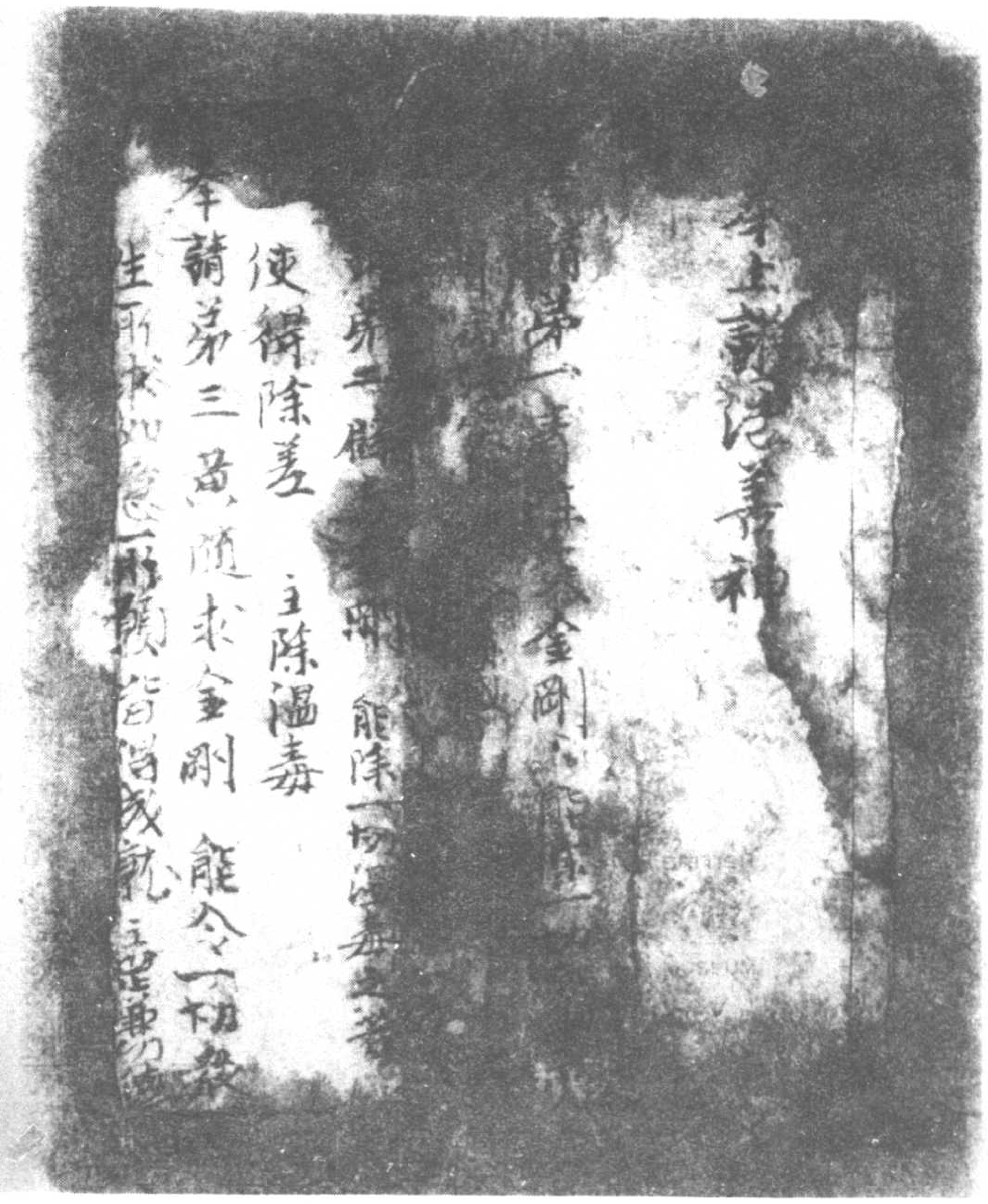
御不留日車難駐然今爲某乙者其

斯五八七五號　歎邑齋文

▼斯五八七六號　殘文書

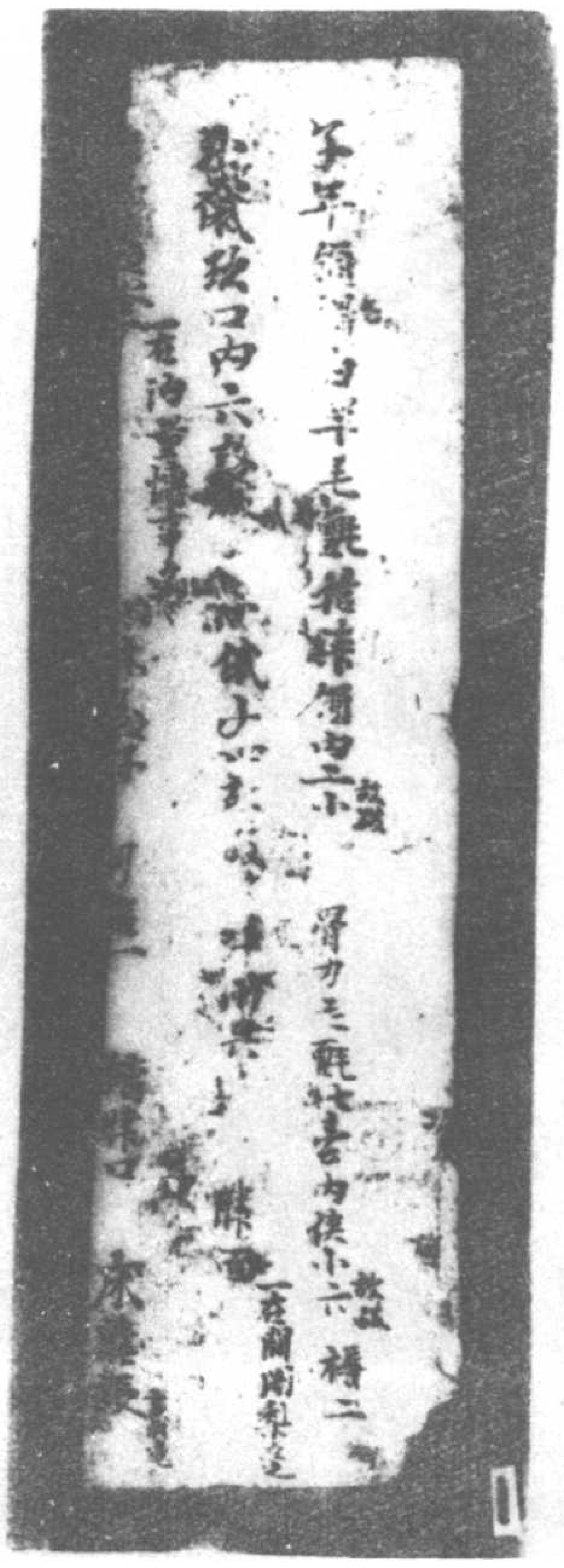
通身輋子[illegible]張

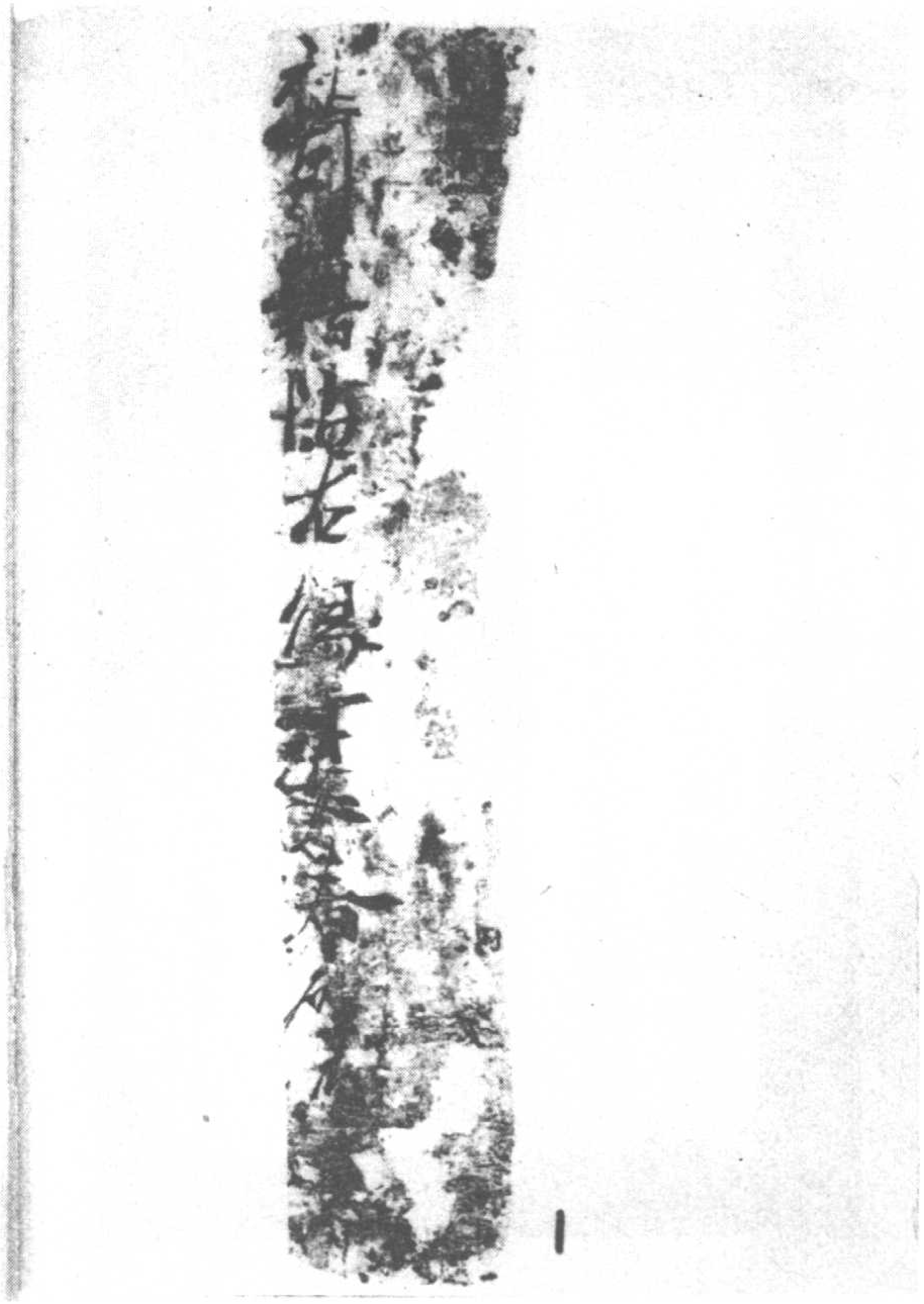
食飯犖[illegible]稅如進



斯五八七七號　奉請八大金剛文

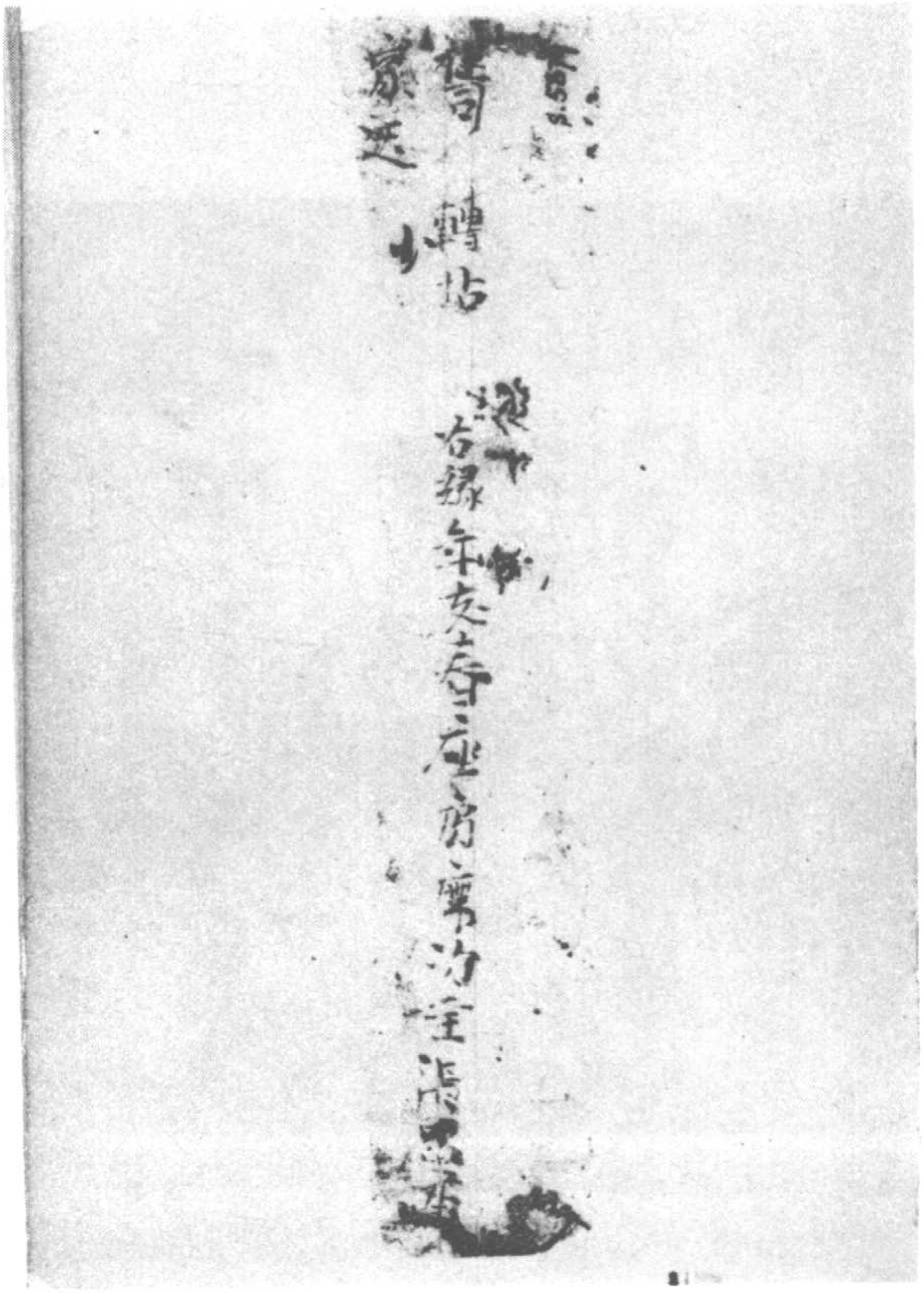
▼斯五八七八號　子年領雜物賬





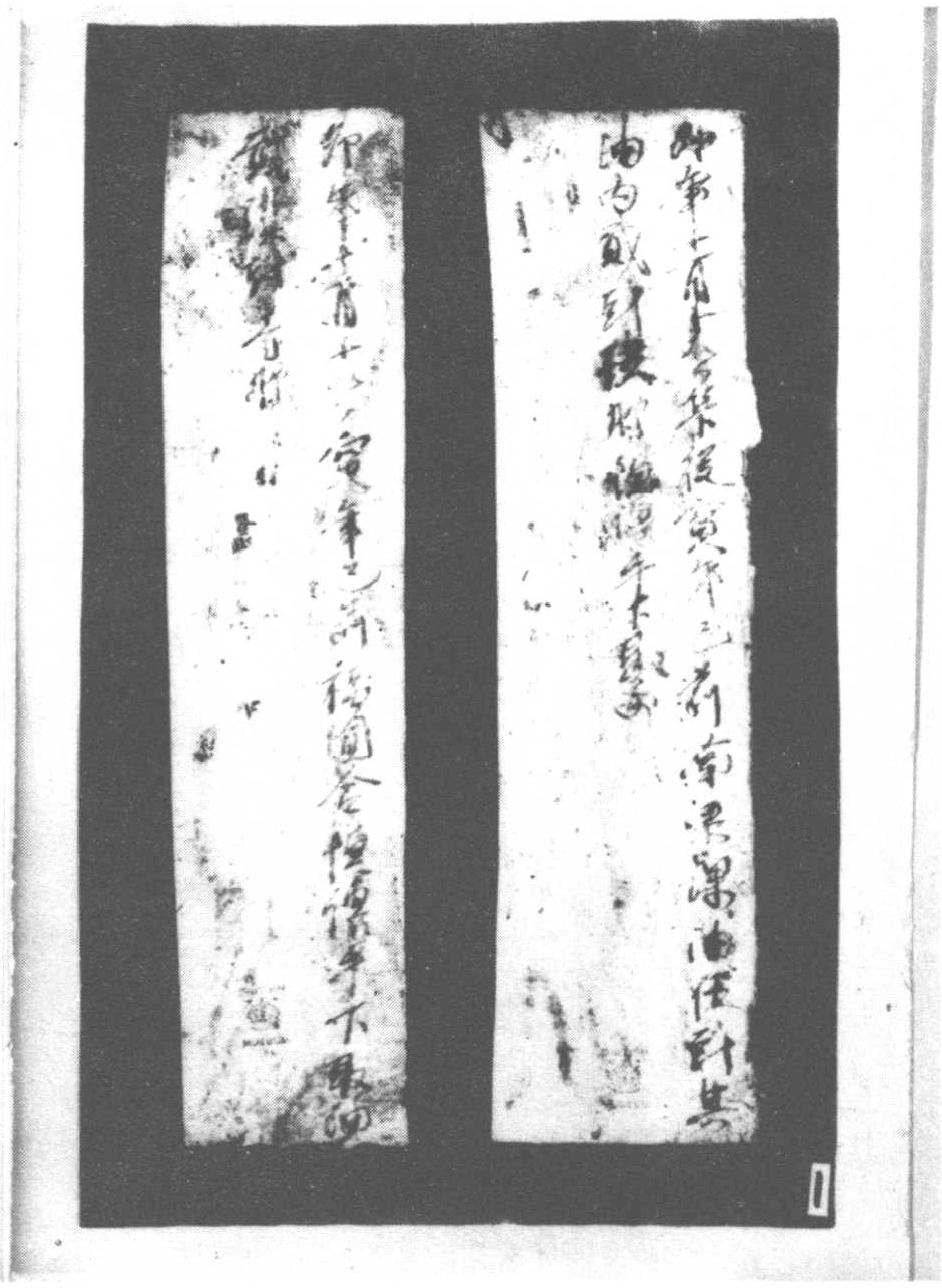
社司轉帖右緣年支春座[illegible]

斯五八七九號　社司轉帖



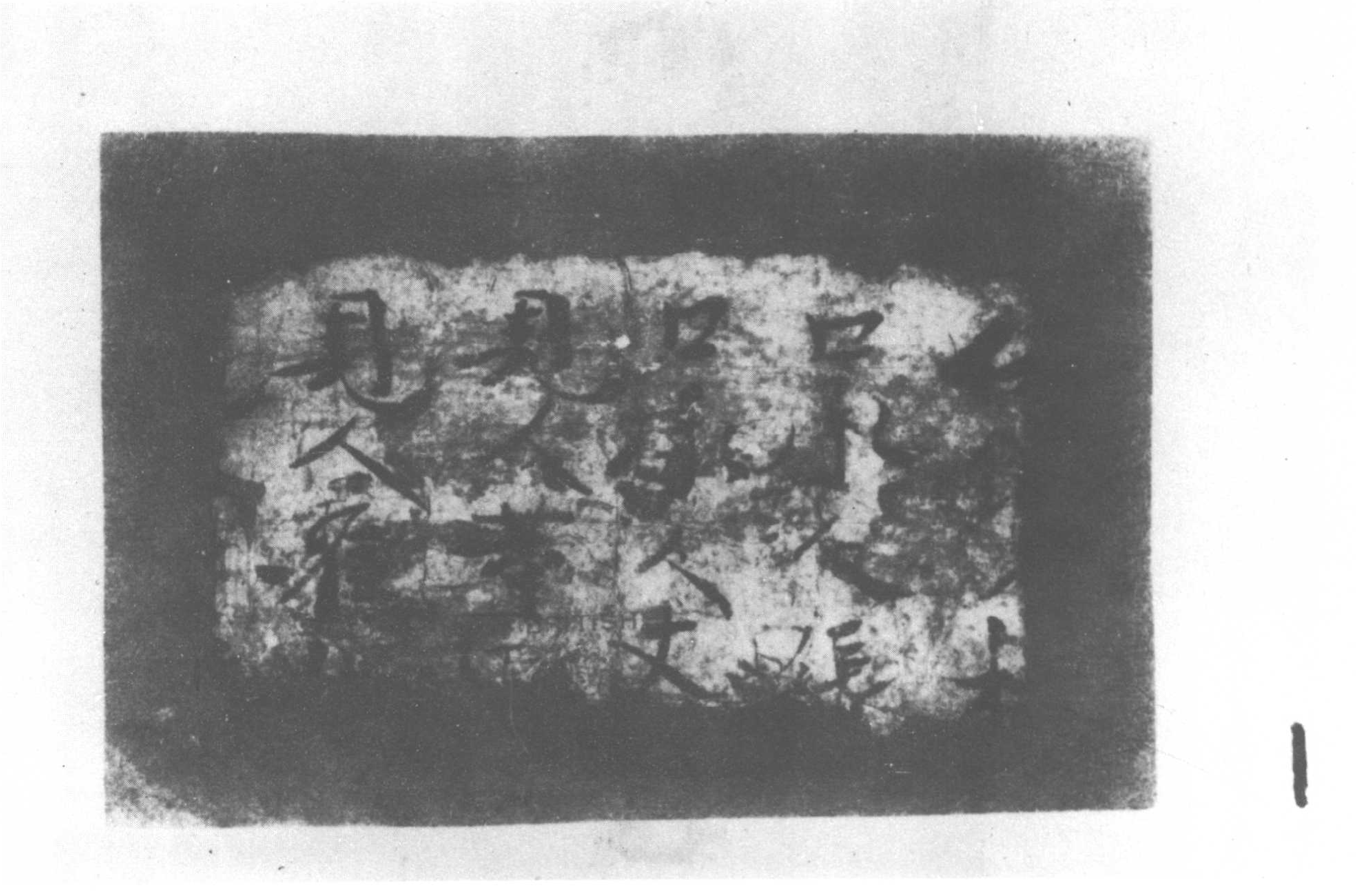
社司轉帖

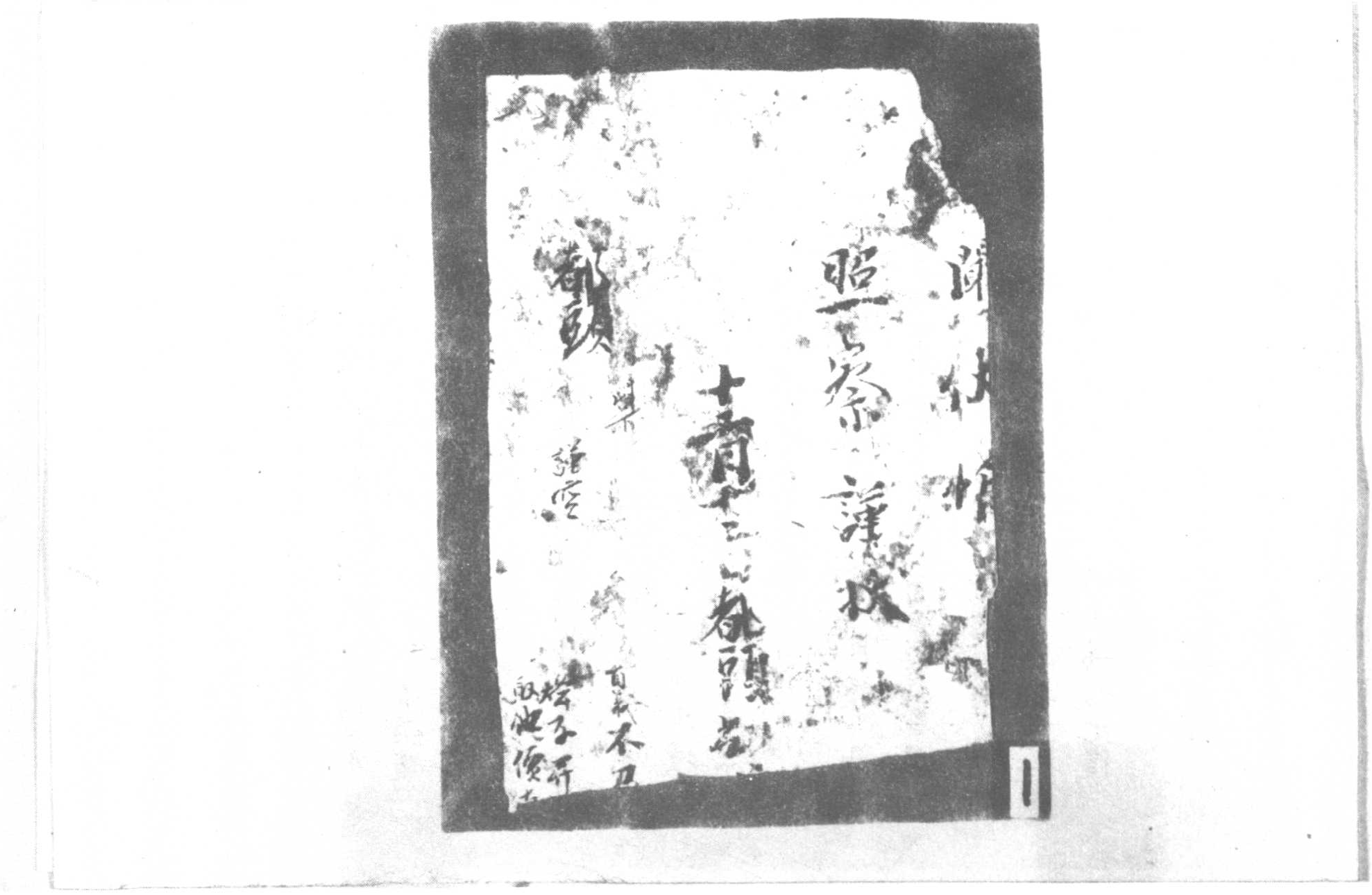
右緣年支春座局席次至張[illegible]



斯五八八〇號　油賬

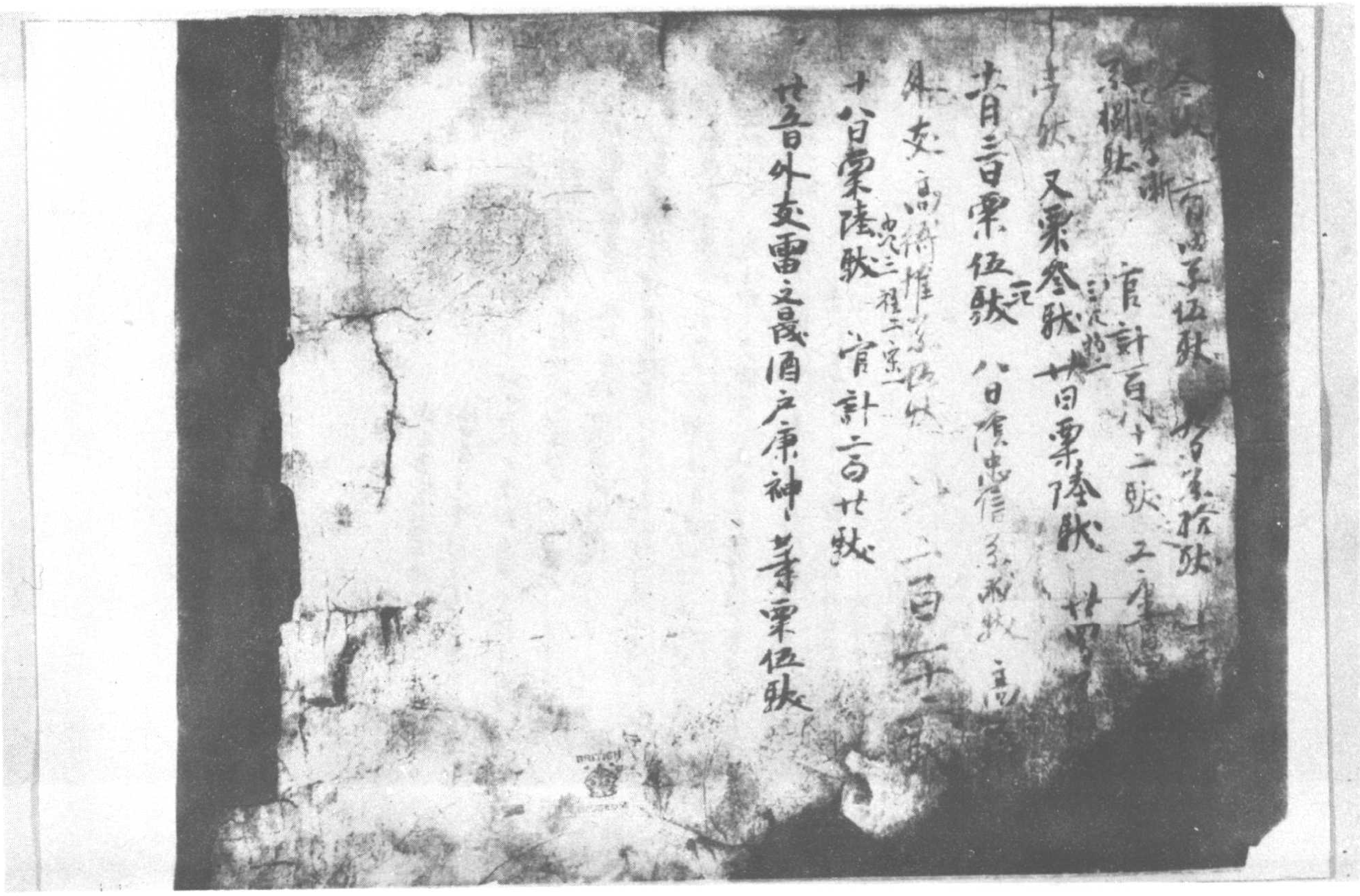
▼斯五八八一號　契據殘片

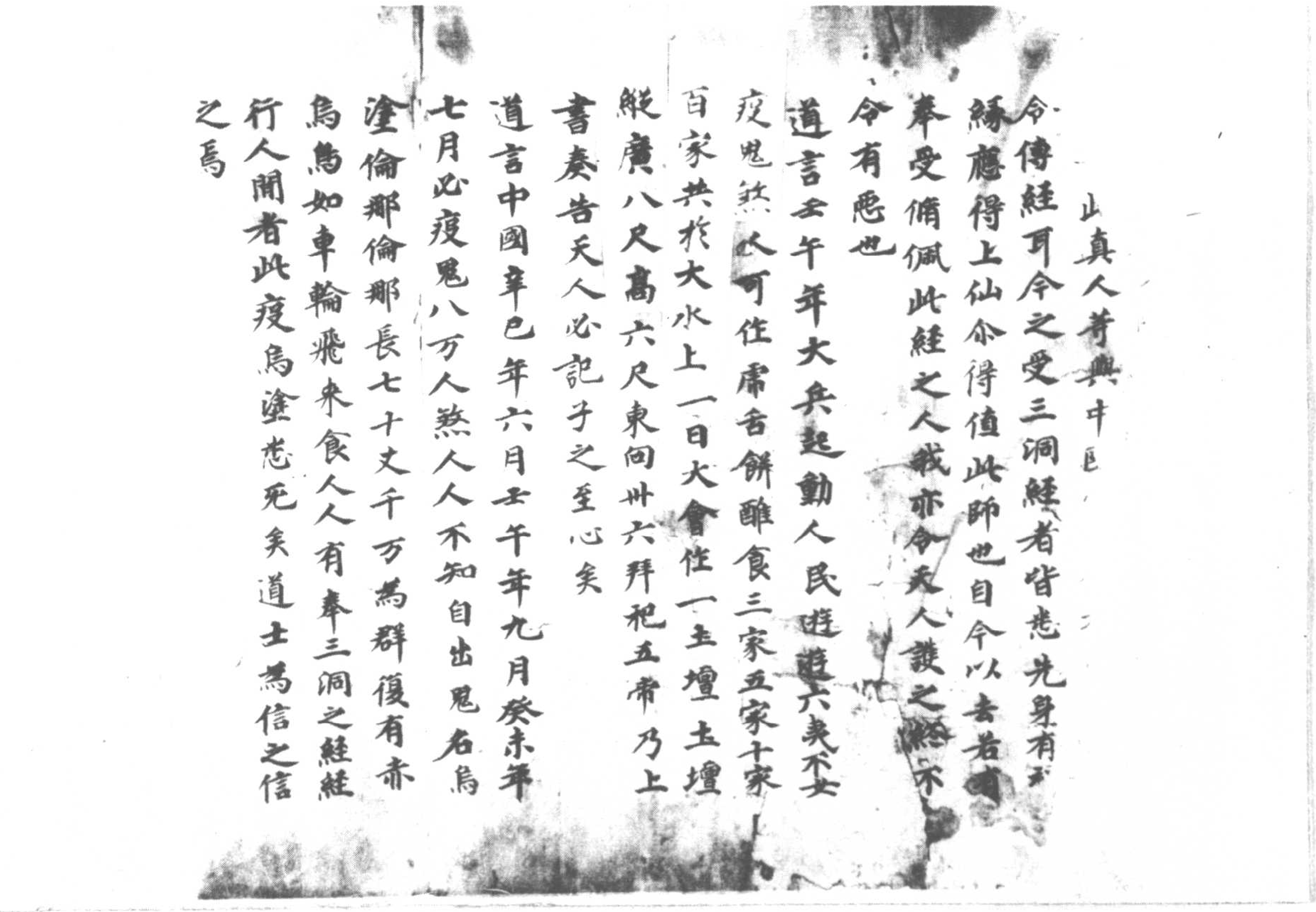




斯五八八二號　都頭殘狀

▼斯五八八三號　糧食賬





山真人菁興中巨

令傳經可令之受三洞經者皆悉先身有[illegible]

緣應得上仙尒得值此師也自今以去若有

奉受脩佩此經之人我亦令天人護之終不

令有惡也

道言壬午年大兵起動人民逃避六夷不安

疫鬼煞人可住甫舌餅醮食三家五家十家

百家共於大水上一日大會住一土壇土壇

縱廣八尺高六尺東向卅六拜祀五帝乃上

書奏告天人必記子之至心矣

道言中國辛巳年六月壬午年九月癸未年

七月必疫鬼八万人煞人人不知自出鬼名烏

塗倫那倫那長七十丈千万為群復有赤

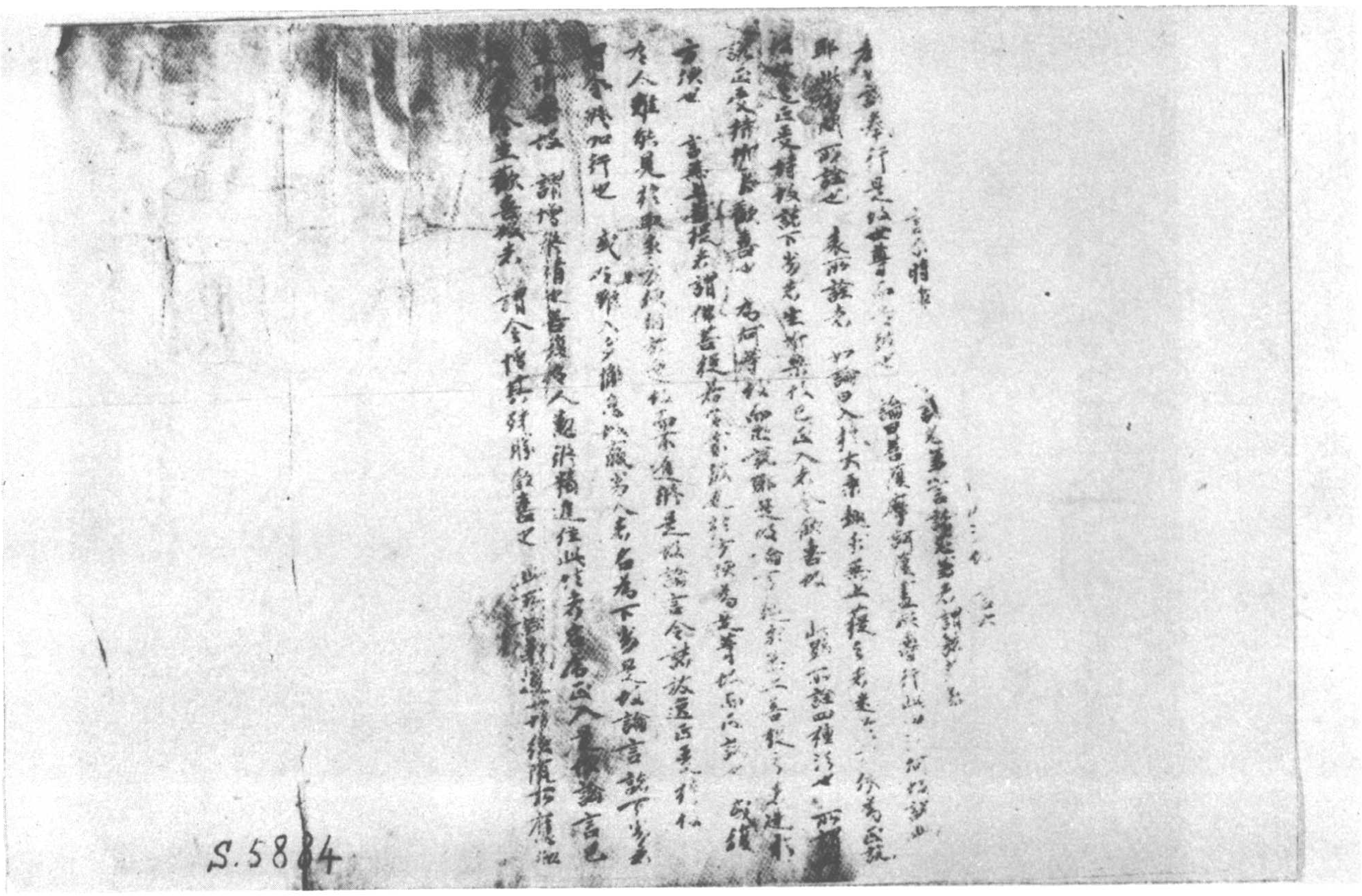
烏烏如車輪飛來食人人有奉三洞之經經

行人聞者此疫烏塗悉死矣道士為信之信

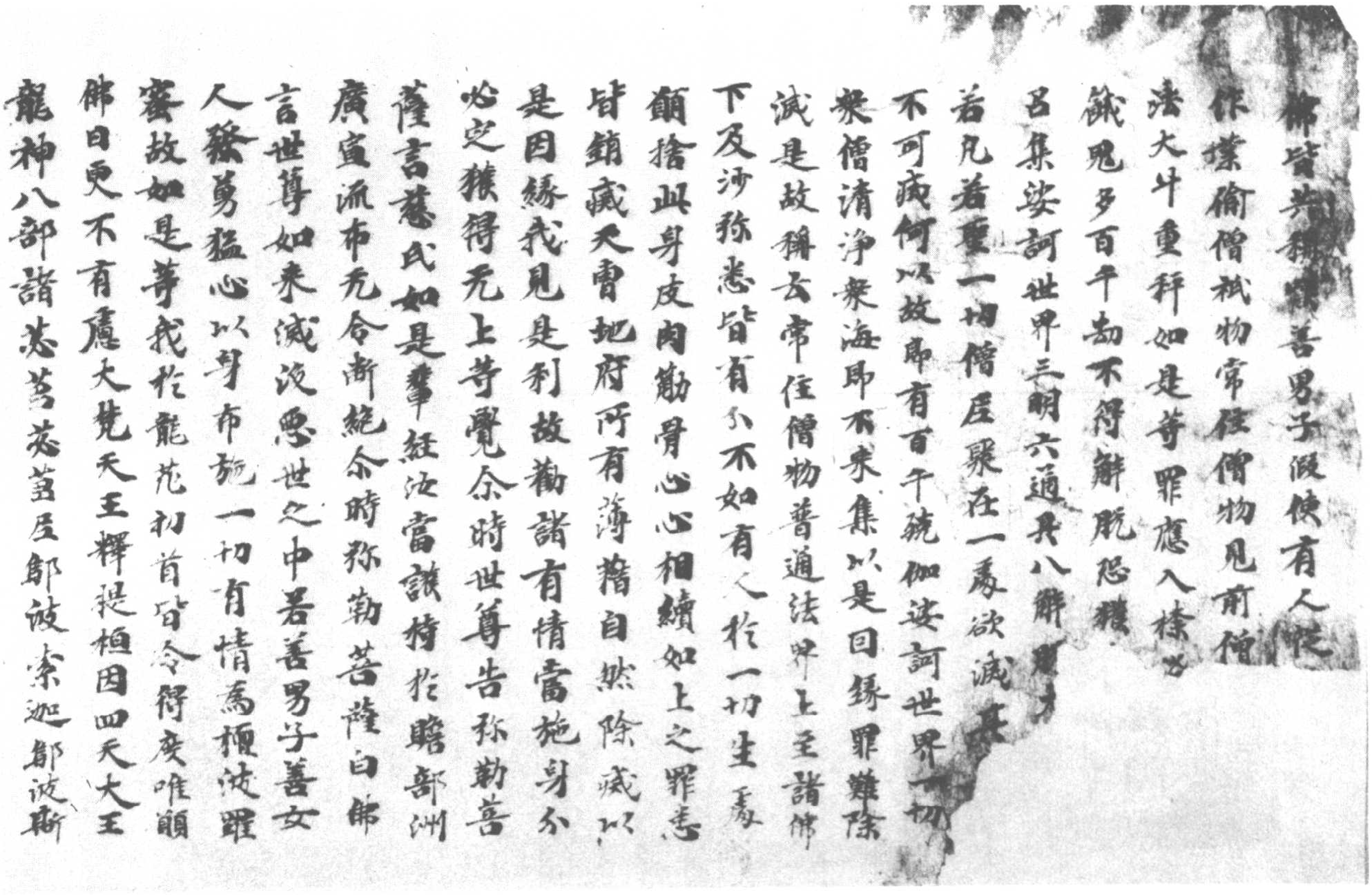
之焉

斯五八八四號　洞淵神咒經卷第十（煞鬼放人品）

▼斯五八八四號背面　佛經論疏



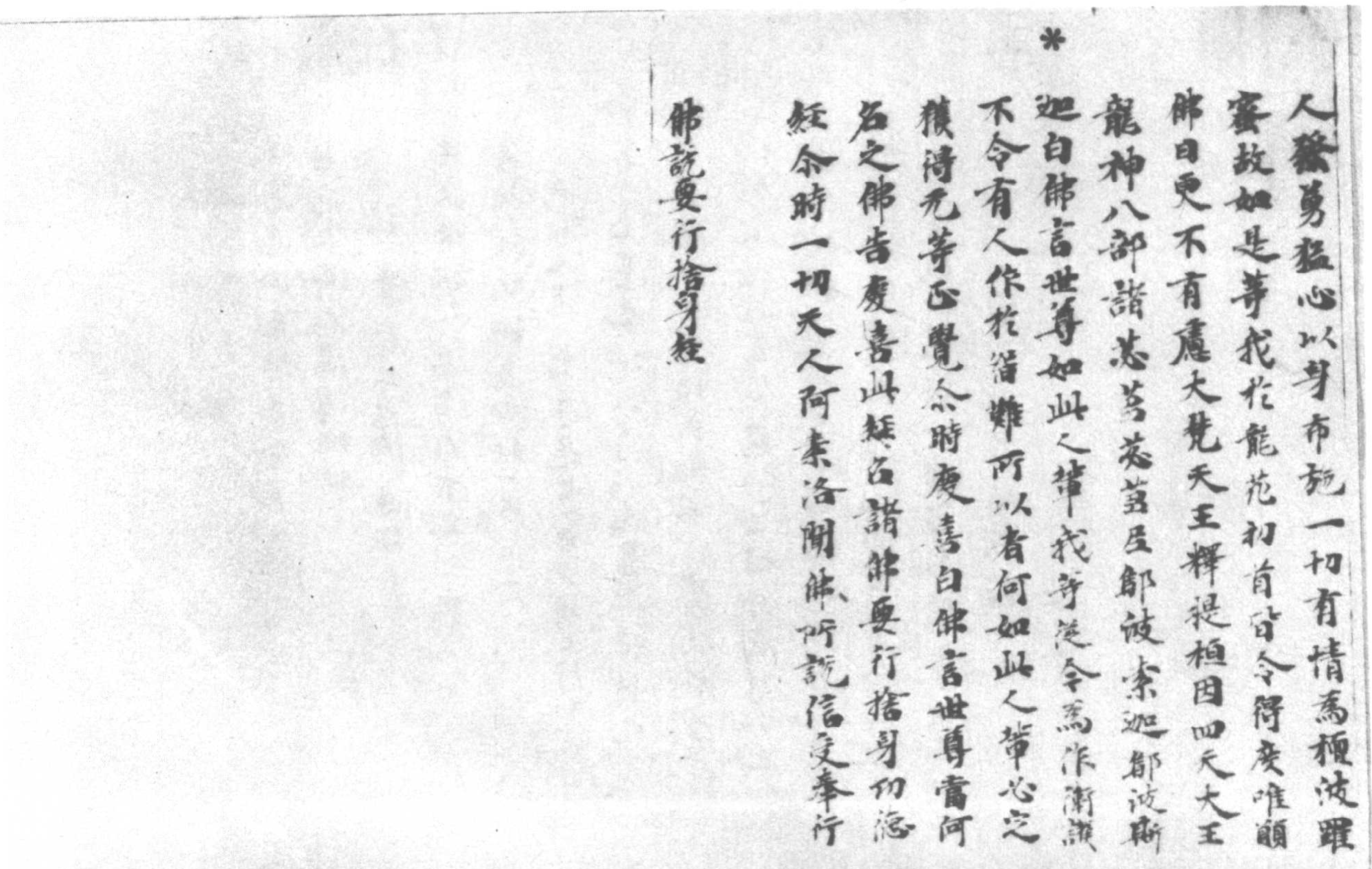
S.5884



佛皆共稱讚善男子假使有人從
作樣偷僧祇物常住僧物見前僧
法大斗重秤如是等罪應入捺落
餓鬼多百千劫不得解脫恐獲
呂集娑訶世界三明六通具八解脫大
若凡若聖一切僧侶聚在一處欲滅其
不可療何以故即有百千殑伽娑訶世界一切
衆僧清淨衆海即不來集以是因緣罪難除
滅是故稱云常住僧物普通法界上至諸佛
下及沙弥悉皆有分不如有人於一切生處
願捨此身皮肉筋骨心心相續如上之罪悉
皆銷滅天曹地府所有簿籍自然除滅以
是因緣我見是利故勸諸有情當施身分
必定獲得无上等覺尒時世尊告弥勒菩
薩言慈氏如是輩經汝當護持於贍部洲
廣宣流布无令斷絕尒時弥勒菩薩白佛
言世尊如來滅後惡世之中若善男子善女
人發勇猛心以身布施一切有情為種波羅
蜜故如是等我於龍花初首皆令得度唯願
佛曰更不有慮大梵天王釋提桓因四天大王
龍神八部諸苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯

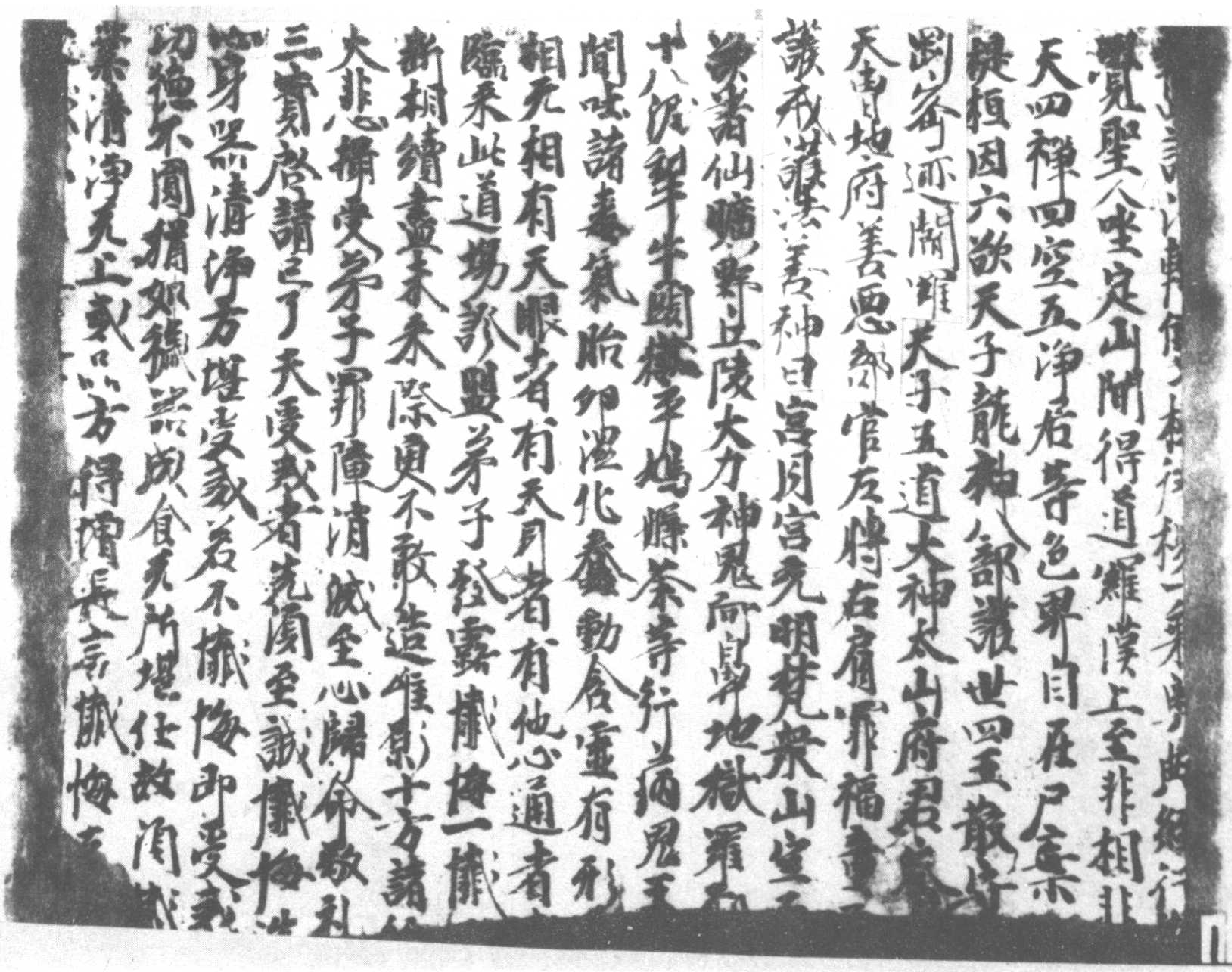
斯五八八五號　佛說要行捨身經

S-2標 56~63
W-2標 82



人發勇猛心以身布施一切有情為種波羅
蜜故如是等我於龍花初首皆令得度唯願
佛曰更不有慮大梵天王釋提桓因四天大王
龍神八部諸苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯
迦白佛言世尊如此之輩我等從今為作衛護
不令有人作於留難所以者何如此之輩必定
獲得无等正覺尒時慶喜白佛言世尊當何
名之佛告慶喜此經名諸佛要行捨身功德
經尒時一切天人阿素洛聞佛所說信受奉行

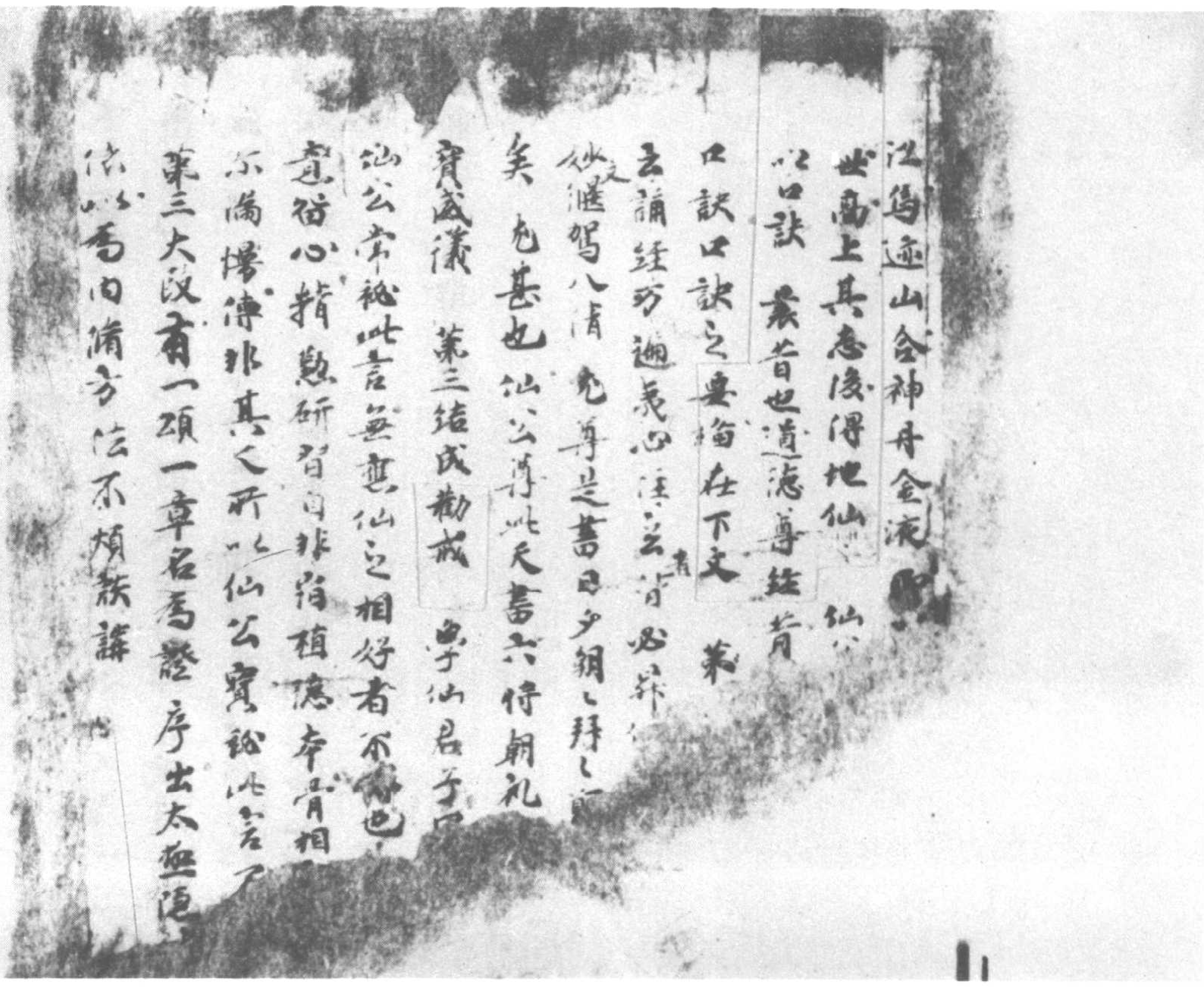
佛說要行捨身經



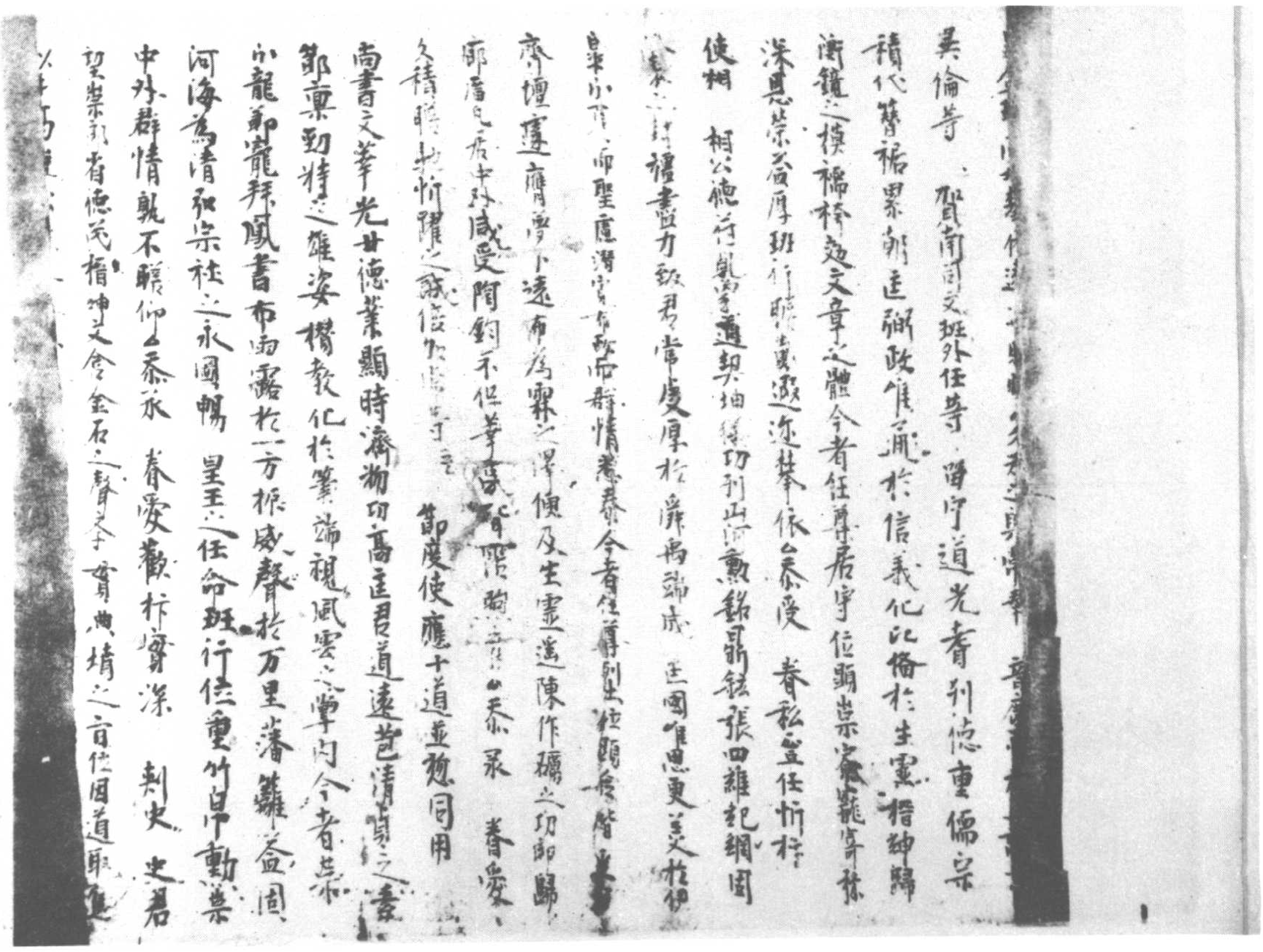
覺見聖人坐定山間得道羅漢上至非想非
天四禪四空五淨居等色界自在天衆
欲界因六欲天子龍神八部護世四王散行
閻羅天子五道大神太山府君察命
天曹地府善惡部官左右將官罪福童子
護戒護法善神日宮月宮光明梵衆山空
諸仙曠野丘陵大力神鬼向身地獄羅刹
十八泥犁牛頭獄卒鳩槃荼等行病鬼王
聞味諸毒氣胎卵濕化蠢動含靈有形
相無相有天眼者有天耳者有他心通者
臨來此道場證盟弟子發露懺悔一懺
斷相續盡未來際更不敢造唯願十方諸
大悲心攝受弟子罪障清滅至心歸命敬礼
三寶啓請已了夫受戒者先須至誠懺悔
身器清淨方堪受戒若不懺悔即受戒
功德不圓猶如穢器盛食无所堪任故須
業清淨无上戒品方得增長懺悔

斯五八八六號　禮懺文（參見中村不折氏藏禮懺文，大正藏八十五冊第二八五五卷

▼斯五八八七號　老子道德經開題序訣義疏（擬）



法為遊山金神丹金液
世高上其意後得地仙
以口訣　義旨也道德尊經旨
口訣口訣之要備在下文　第
五誦經功邀義心法云皆必拜
妙經八清　先尊是書日夕朝禮拜
矣　乞甚也　仙公尊此天書六時朝禮
寶威儀　第三結成勸誡　學仙君子
仙公常秘此言無無仙之相好者不得也
意指心精熟研習自非宿植德本骨相
不滿增傳非其人所以仙公寶秘此言
第三大段有一頌一章名為讚序出太極隱
法以為內備方法不煩蘇講



[illegible]

英倫等　賀南司文班外任等　留守道光青刊德重儒宗

積代簪裾累朝廷邇政惟通於信義化洽於生靈播紳歸

衛鏡之模楷揀文章之體今者任尊居守位顯崇[illegible]寄[illegible]

深慙崇[illegible]厚班行[illegible]遐迩[illegible]依合泰愛　眷私並任忻抃

使相　相公德行[illegible]道契坤[illegible]功刊山河勳銘鼎鉉張四維紀綱國

[illegible]禮盡力致君常慶厚於鼎[illegible]成　匡國惟思更[illegible]於伊

皇[illegible]聖慮潛[illegible]群情[illegible]今者任尊列土位顯[illegible]

齊壇[illegible]遠布為霖之澤傾及生靈遙陳作礪之功即歸

鄉[illegible]中外咸受陶鈞不但[illegible]　眷愛

久積[illegible]之誠[illegible]

節度使應十道並[illegible]同用

尚書之華光世德業顯時濟物功高匡君道遠[illegible]清[illegible]之[illegible]

節稟勁特之雄姿播教化於[illegible]端視風雲之掌內今者崇

小龍節寵拜鳳書布雨露於一方振威聲於万里藩籬益固

河海為清和宗社之永國暢　皇王之任命班行倍重竹帛勤崇

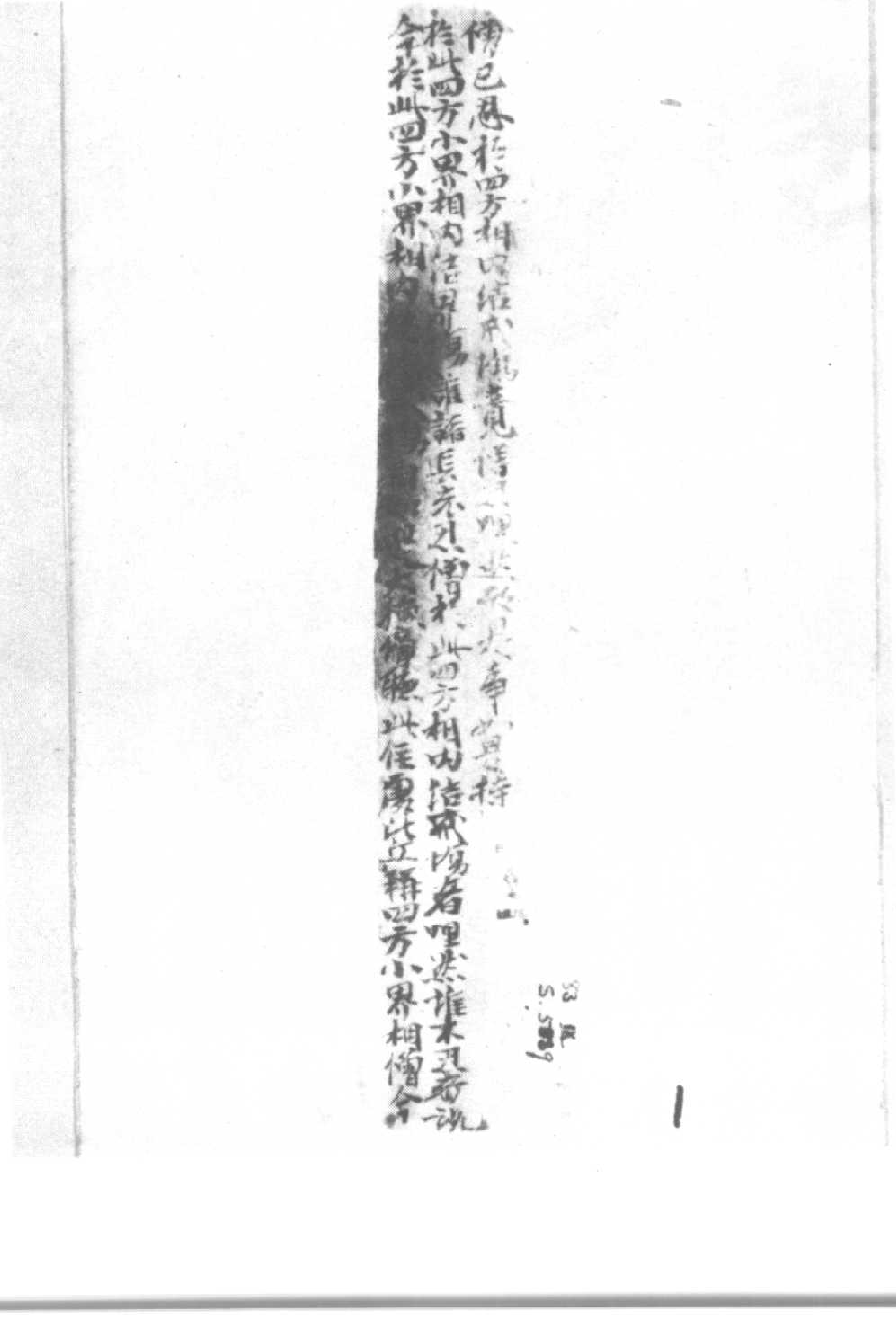
中外群情孰不瞻仰恭承　眷愛歡抃實深　刺史　史君

望崇[illegible]德茂[illegible]文含金石之聲文[illegible]實典墳之[illegible]位固道[illegible]

[illegible]

斯五八八八號　書牘規範

▼斯五八八九號　四方小界相法

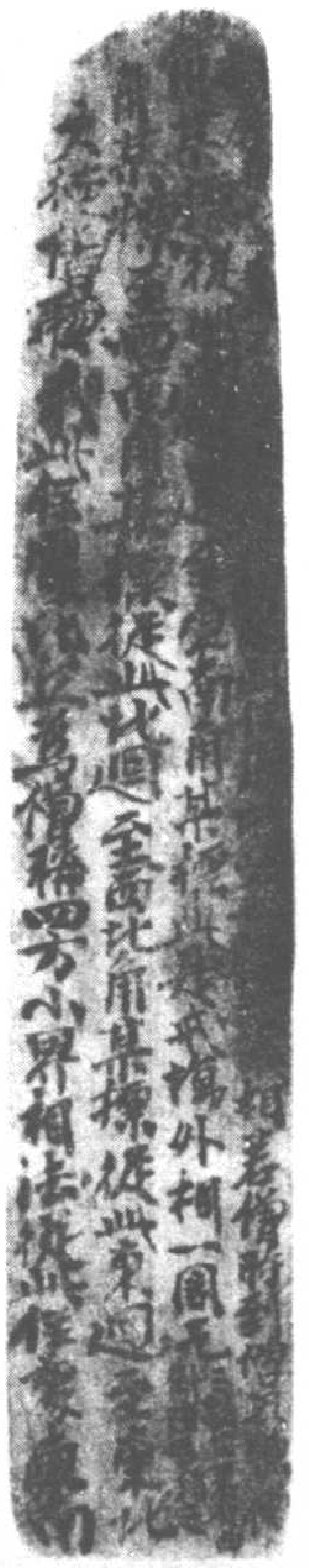


僧已[illegible]於四方相內結界[illegible]見僧[illegible]事[illegible]持

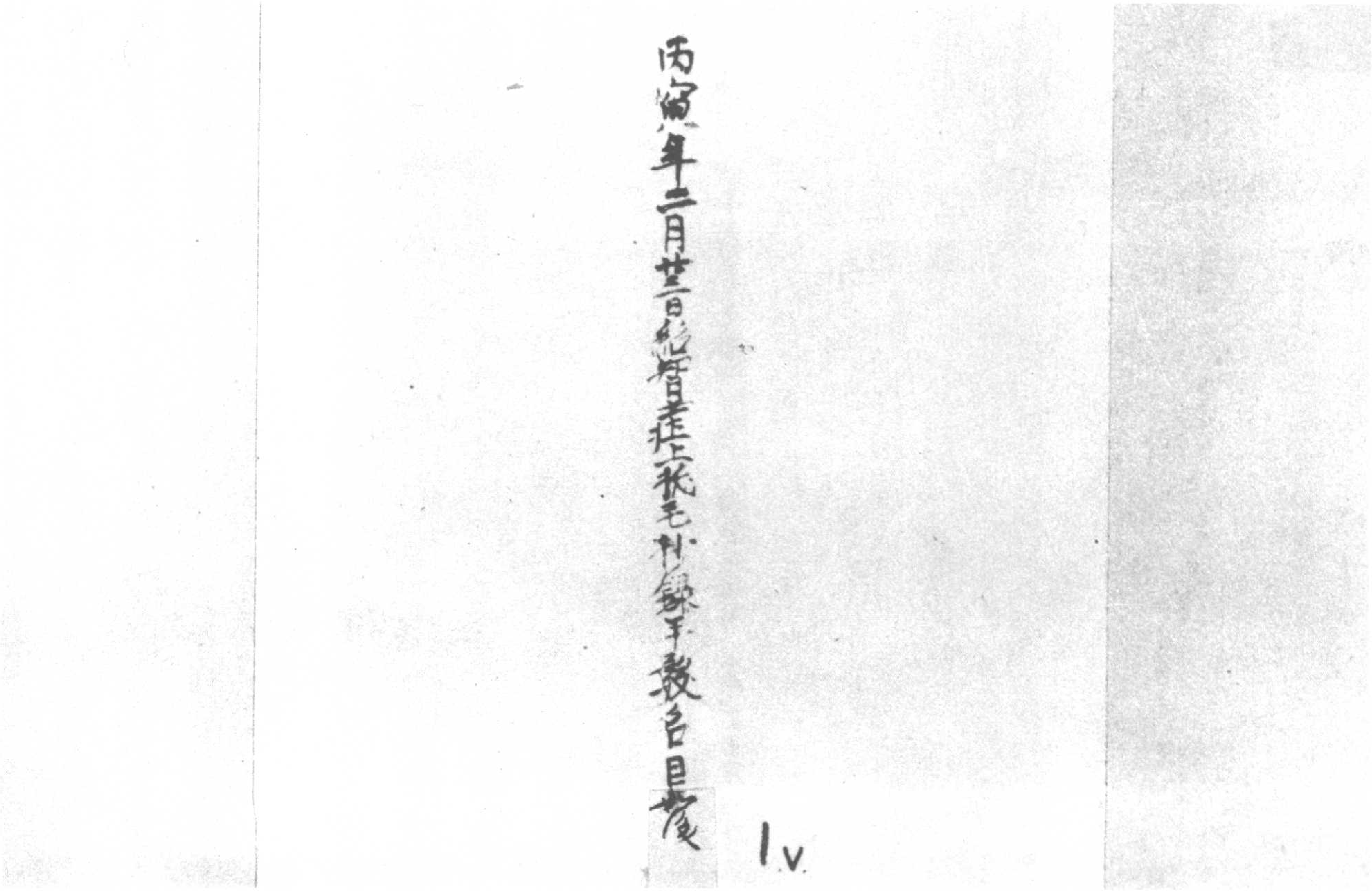
於此四方小界相內結界[illegible]誦[illegible]僧於此四方相內結界[illegible]若[illegible]誰未[illegible]說

今於此四方小界相[illegible]此住處[illegible]四方小界相僧今

S.5889

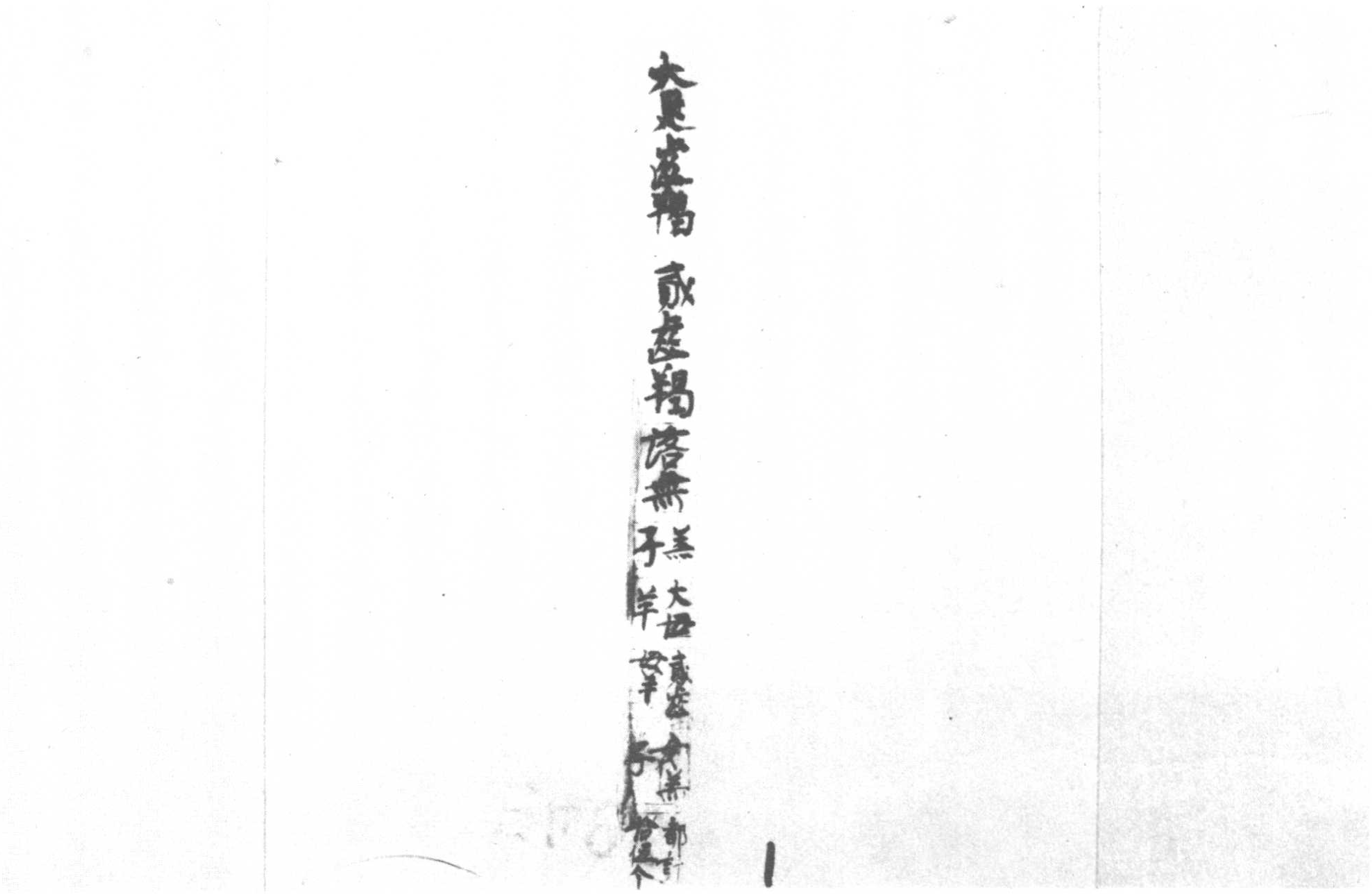


▼斯五八九〇號　丙寅年二月紹智莊上羊抄

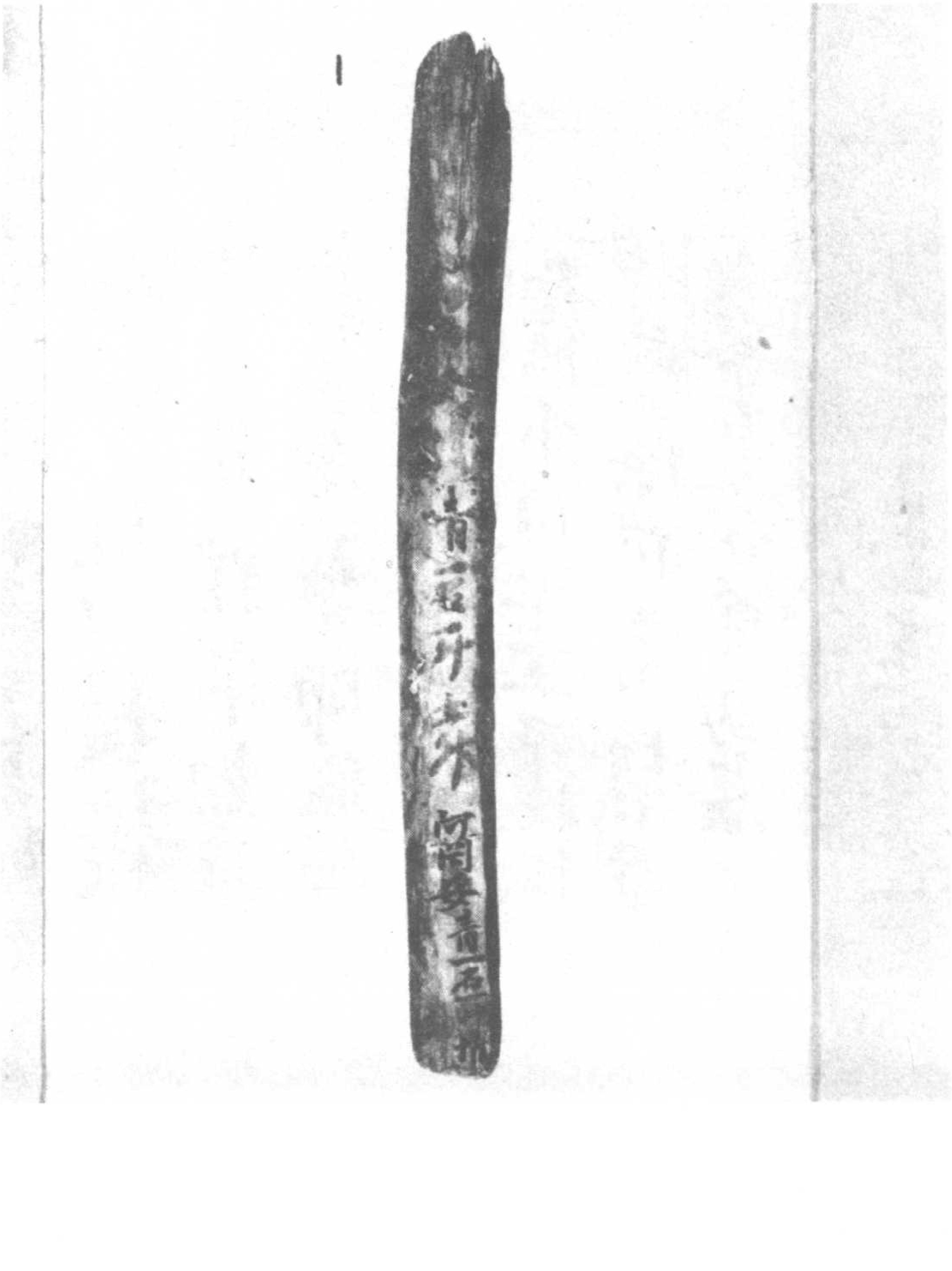


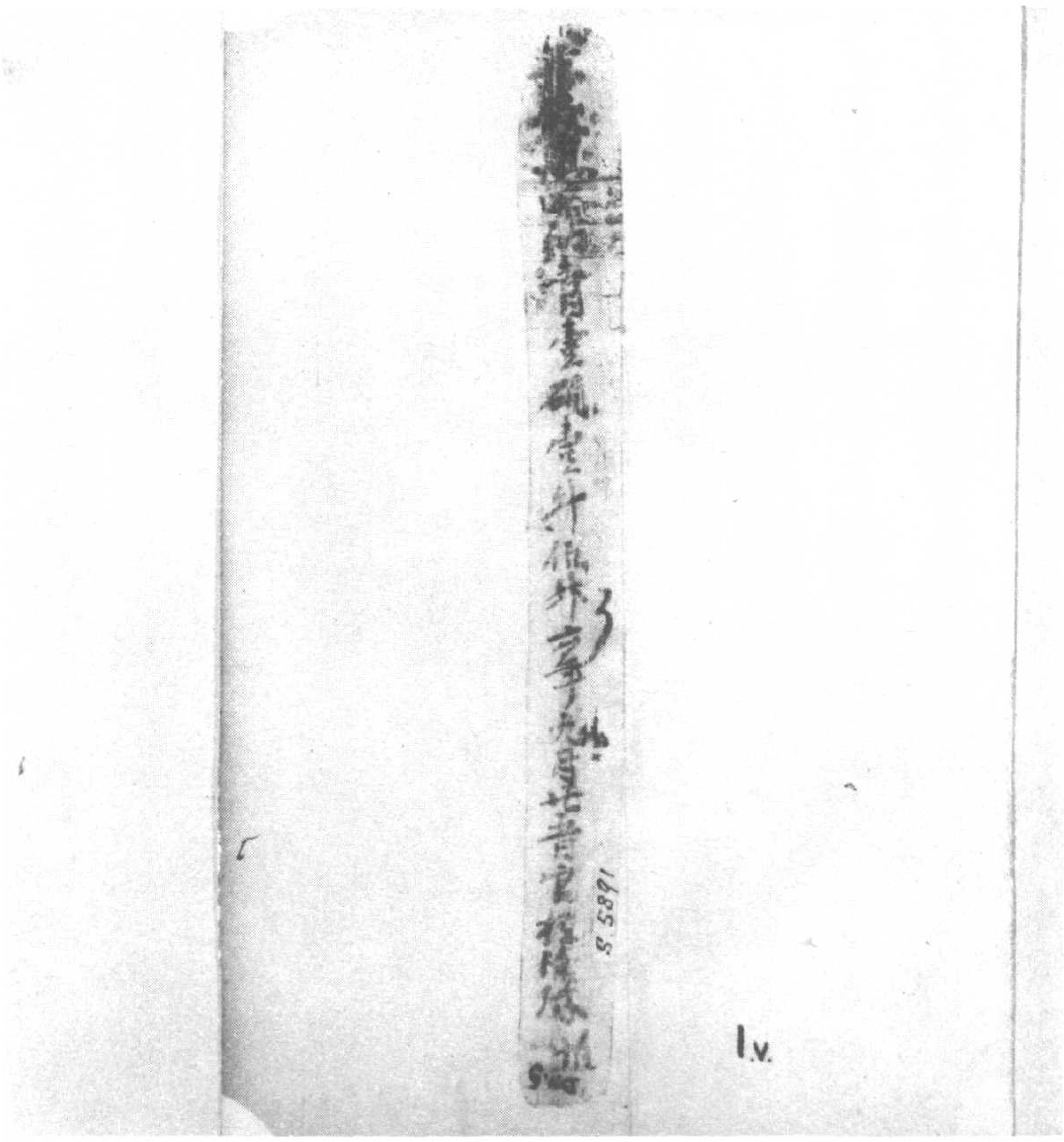
丙寅年二月廿三日紹智莊上張毛抄錄羊數名目處

1v.

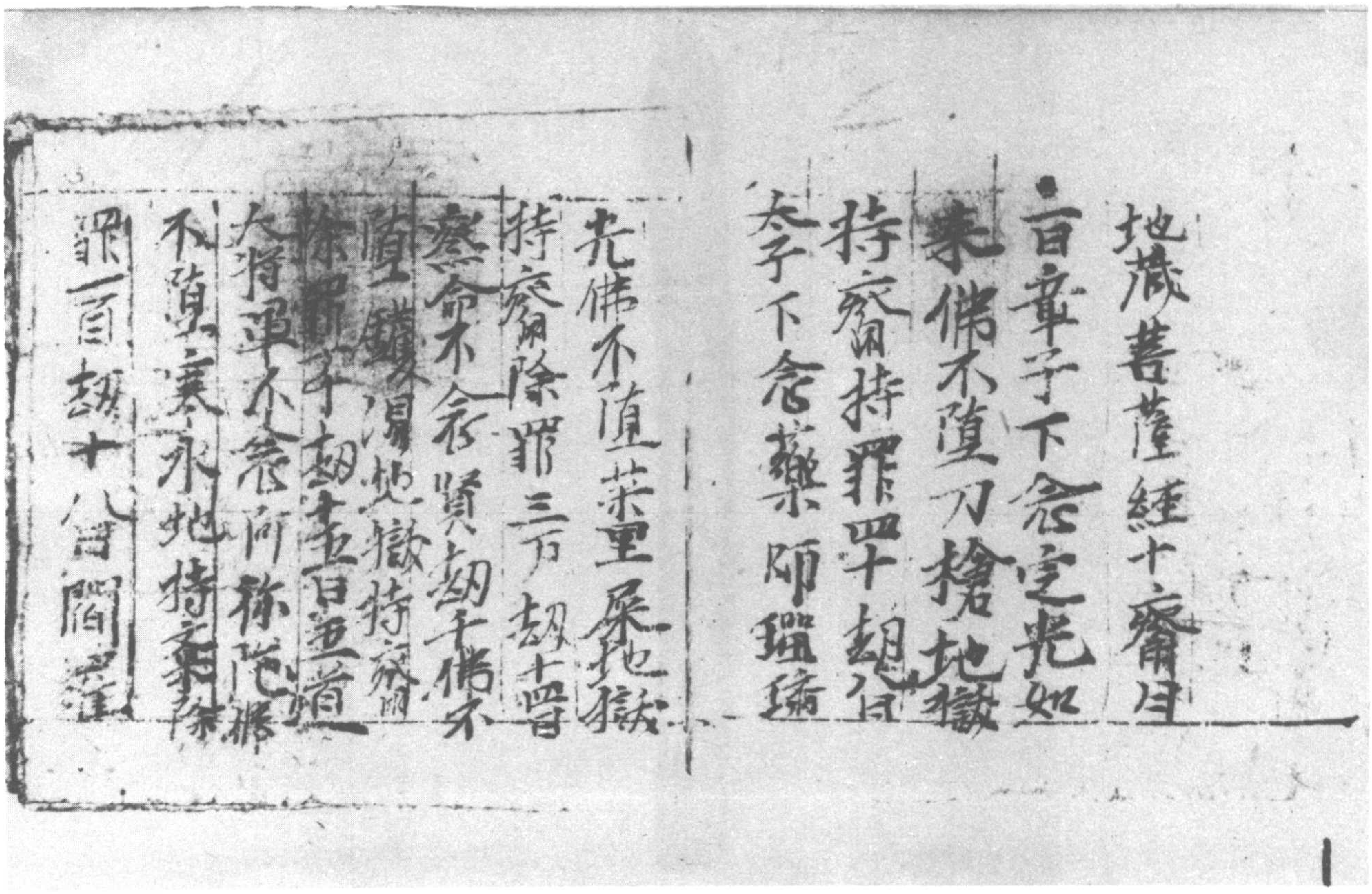


▼斯五八九一號　糧食賬

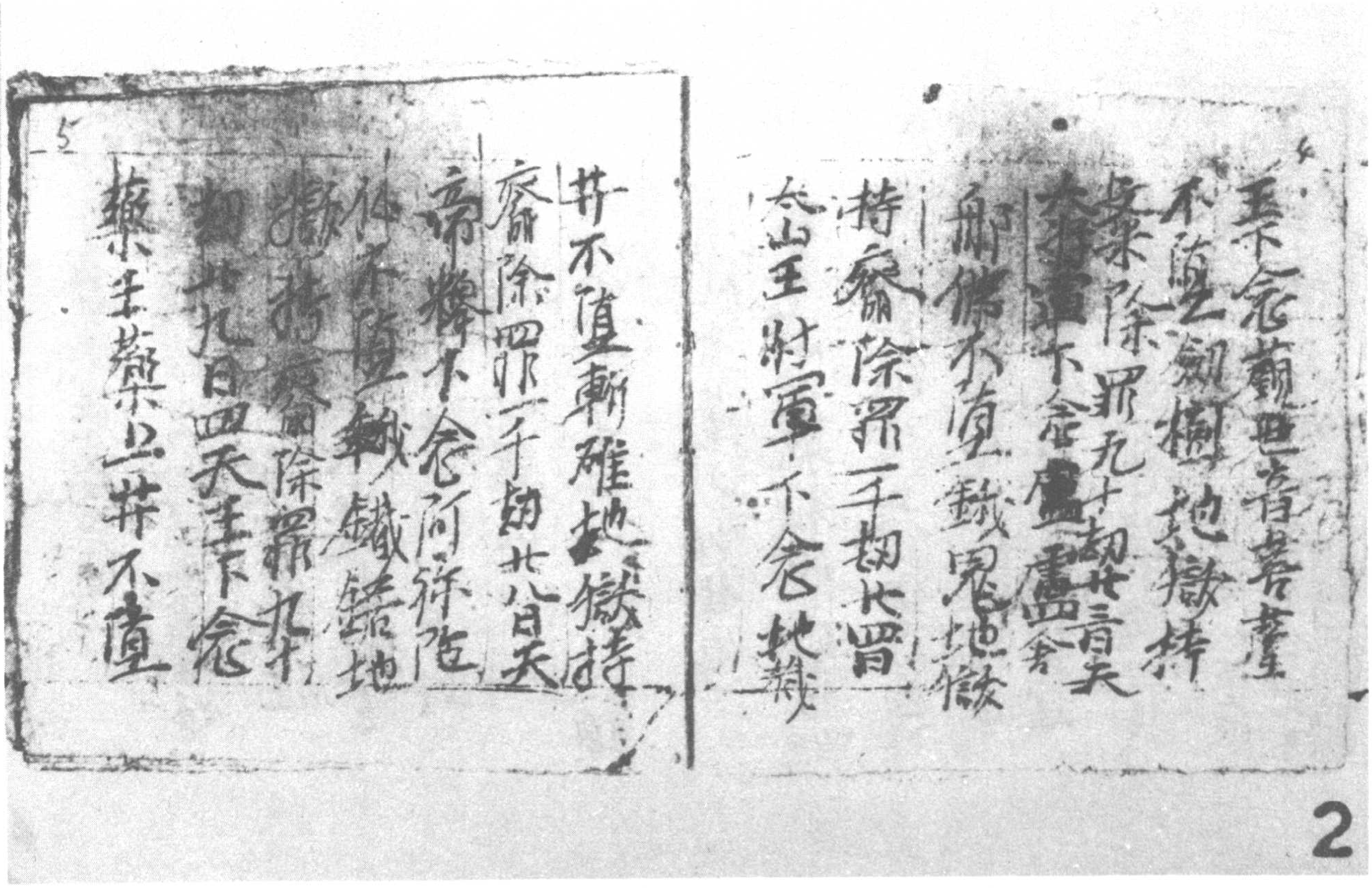




▼斯五八九二號　地藏菩薩經



地藏菩薩經十齋日
一日童子下念定光如
來佛不墮刀槍地獄
持齋持罪四十劫八日
太子下念藥師瑠璃
光佛不墮糞屎地獄
持齋除罪三十劫十四日
察命下念賢劫千佛不
墮鑊湯地獄持齋
除罪千劫十五日五道
大將軍下念阿彌陀佛
不墮寒冰地獄持齋除
罪一百劫十八日閻羅

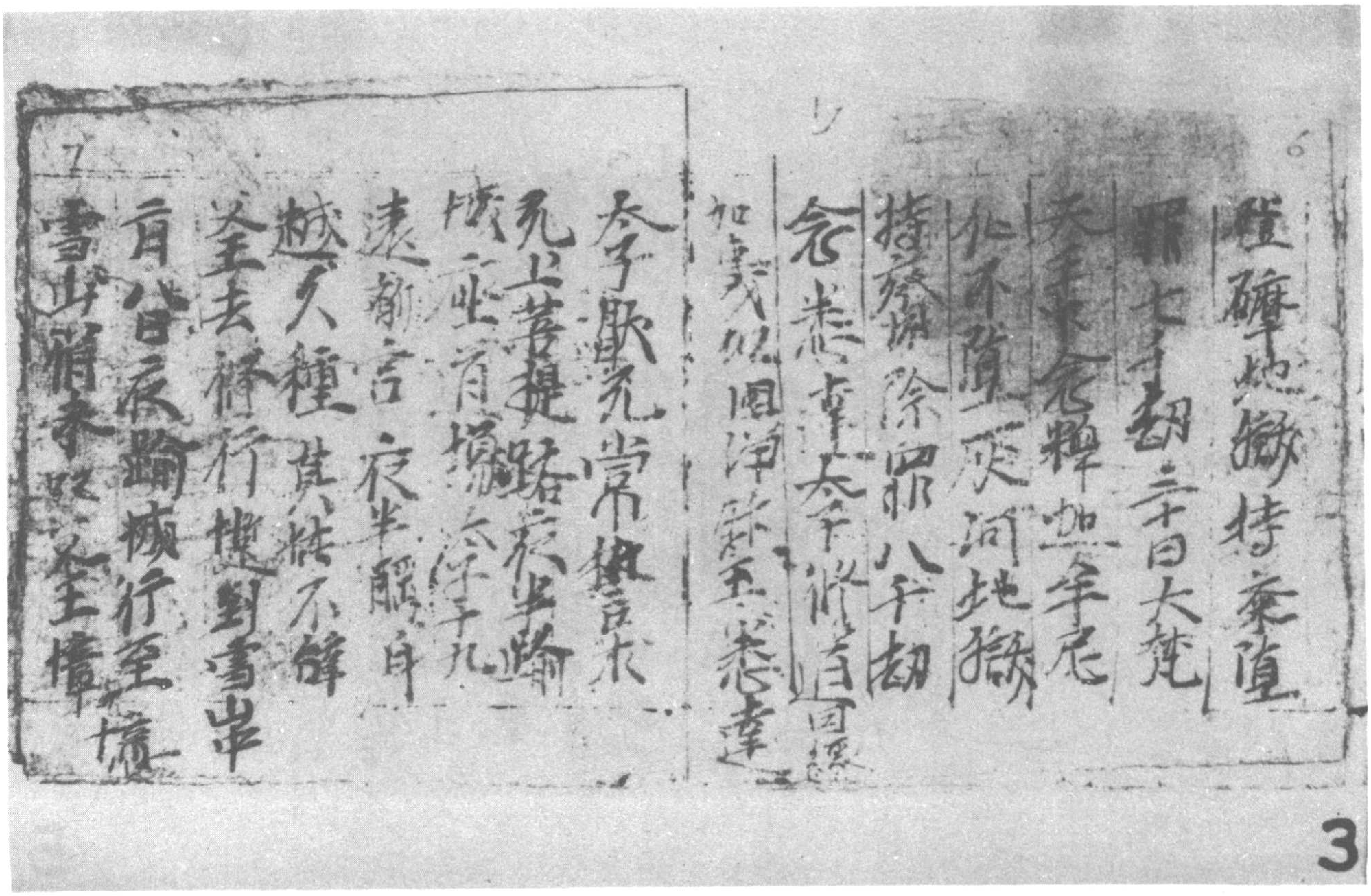


4
王下念觀世音菩薩
不墮刀劍樹地獄持
齋除罪九十劫廿三日天
大將軍下念盧舍
那佛不墮鐵鬼地獄
持齋除罪一千劫廿四日
太山王府軍下念地藏

5
菩薩不墮斬碓地獄持
齋除罪一千劫廿八日天
帝釋下念阿彌陀
佛不墮鑊鐵鑄地
獄持齋除罪九十
劫廿九日四天王下念
藥王藥上菩薩不墮

2

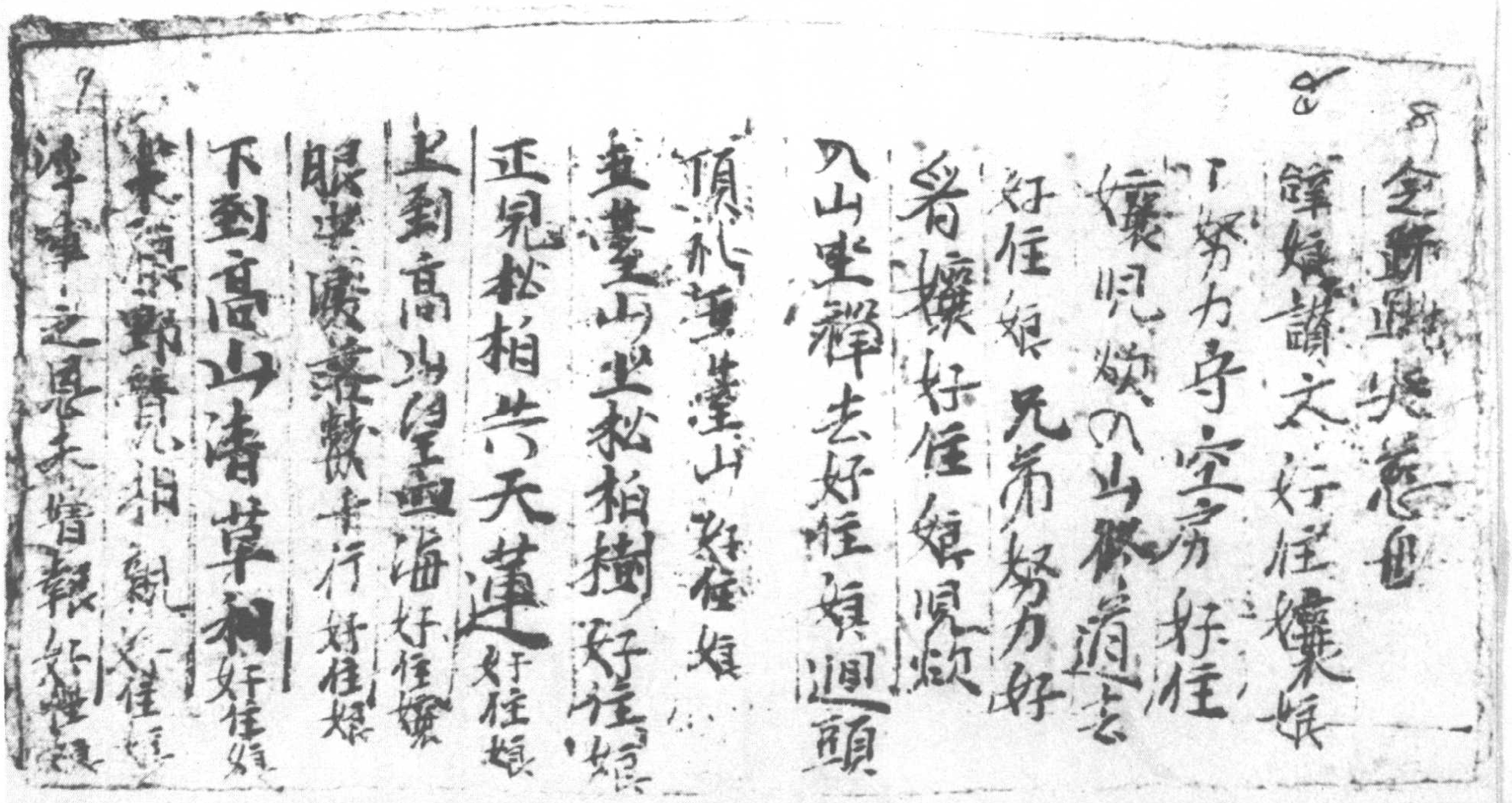
▼斯五八九二號　悉達太子修道因緣



6
磑磨地獄持齋除
罪七千劫卅日大梵
天王下念釋迦牟尼
佛不墮灰河地獄
持齋除罪八千劫
念悉達太子修道因緣
加毗羅衛國淨飯王悉達

7
太子厭無常樂求
無上菩提路夜半踰
城而出月增太子十九
遠離言夜半踰自
越天種貪然不解
登去修行懺對雪山
月八日夜踰城行至境
雪山修學卅年坐壇

3



8

金[illegible][illegible][illegible][illegible]

辭娘讚文　好住孃娘

努力守空房　好住

孃兒欲入山修道去

好住娘　兄弟努力好

看孃　好住娘　兒欲

入山坐禪去　好住娘　迴頭

頂禮五臺山　好住娘

五臺山上松柏樹　好住娘

正見松柏共天連　好住娘

上到高山望四海　好住孃

眼中淚落數千行　好住娘

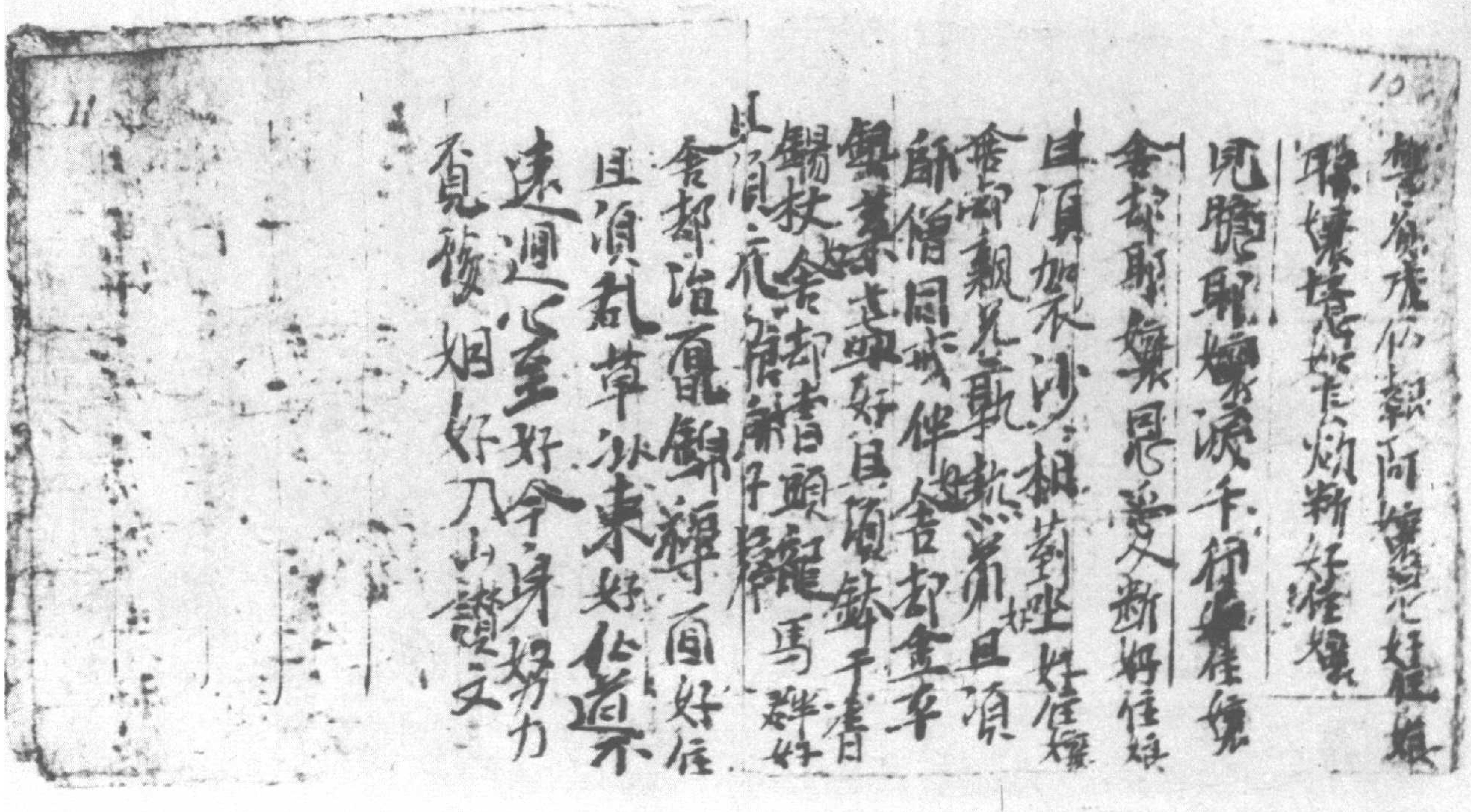
下到高山清草[illegible]　好住娘

[illegible][illegible][illegible]見相[illegible][illegible]　好住娘

9

[illegible][illegible]之恩未曾報　好住娘

斯二九八五號　辭娘讚文、頂禮五臺山好住娘



10

[illegible][illegible]成佛報阿孃恩　好住娘

耶孃憶兒[illegible]煩斷　好住孃

兒聽耶孃淚千行　好住娘

捨却耶孃恩愛斷　好住娘

且須袈裟相對坐　好住孃

捨却親兄[illegible]弟　且須

師僧同戒伴　好　捨却金釵

[illegible][illegible]　好　且須鉢千[illegible]

錫杖　好　捨却[illegible]頭龍馬　群好

且須[illegible][illegible][illegible][illegible]

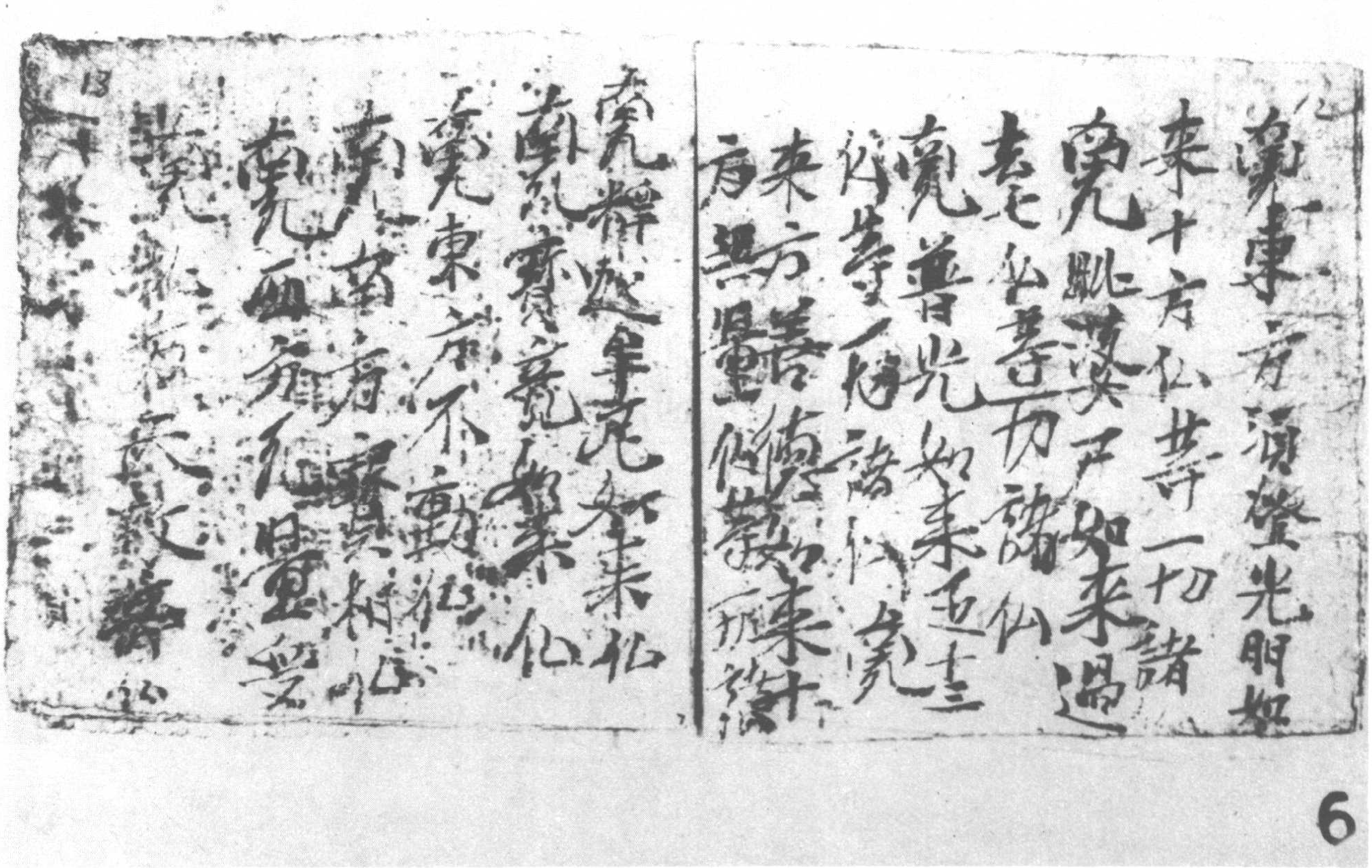
捨却脂[illegible]歸禪面　好住

且須亂草[illegible]束　好　佛道不

遠迴心至　好　今身努力

覓菩提　好　入山讚文

11



12

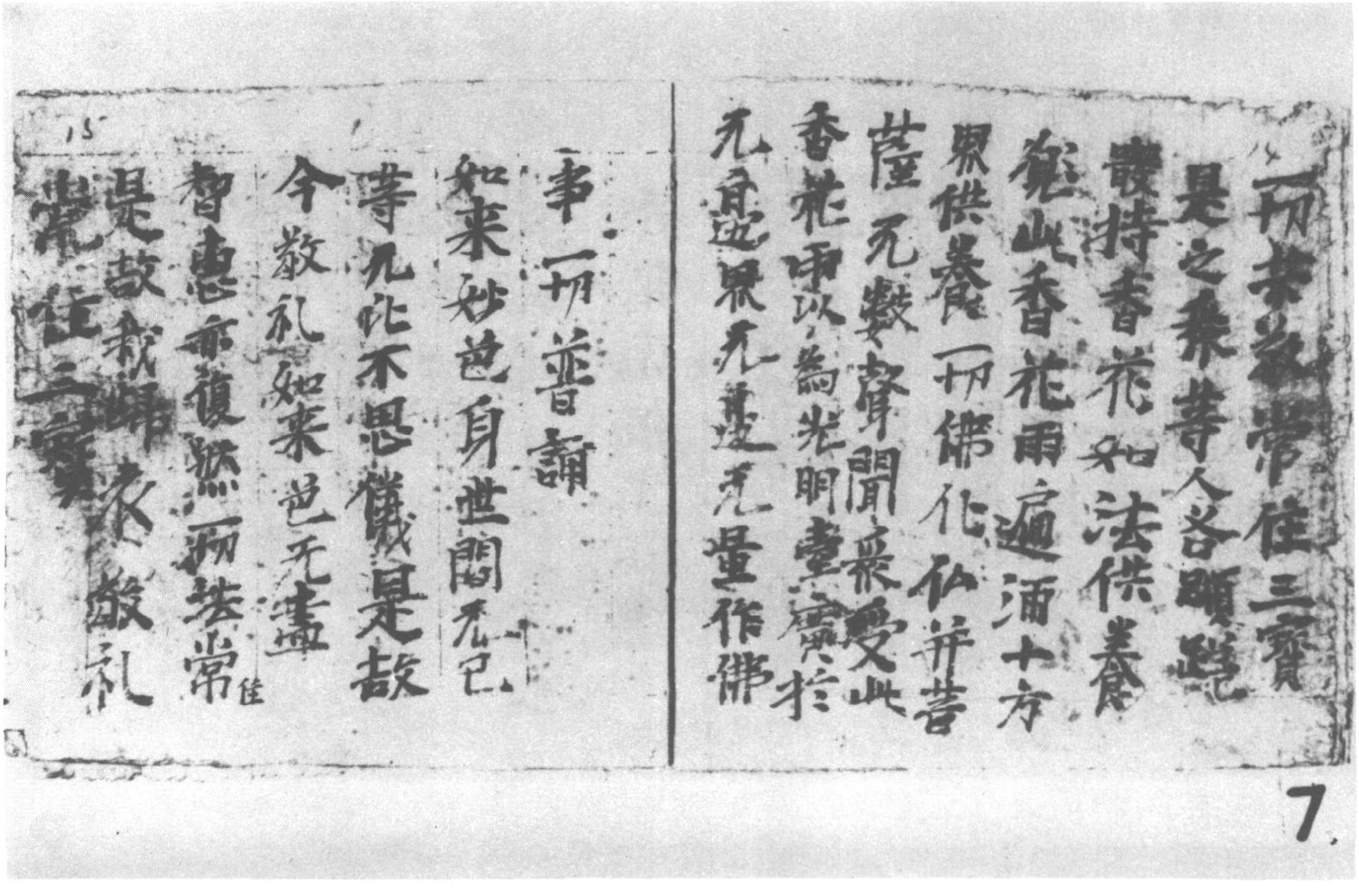
南无東方須彌燈光明如
来十方佛菩薩一切諸
南无毗盧遮那如来過
去七佛普賢一切諸佛
南无普光如来五十三
佛菩薩一切諸佛南无
東方善德如来十
方無量佛[illegible]一切諸

13

南无栴檀[illegible]光如来佛
南无寶藏如来佛
南无東方不動佛
南无南方寶相佛
南无西方無量壽佛
南无北方天鼓音佛

6

文寶三禮　號二九八五斯



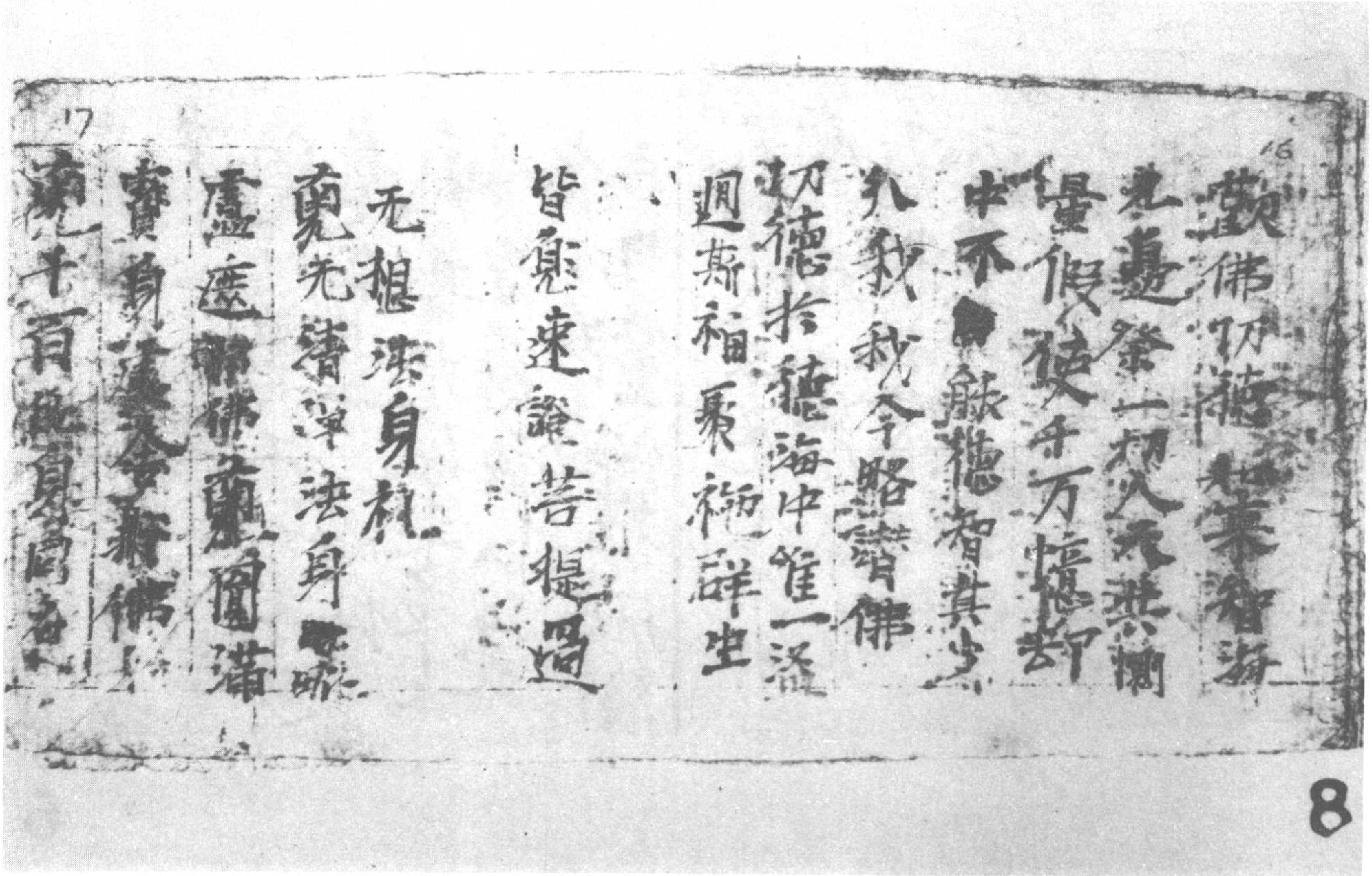
14

一切妙法常住三寶
是之衆等人各胡跪
嚴持香花如法供養
願此香花雨遍滿十方
界供養一切佛化佛并菩
薩无數聲聞衆受此
香花雲以為光明臺廣於
无邊界无邊无量作佛

15

事一切普誦
如来妙色身世間无与
等无比不思議是故
今敬礼如来色无盡
智慧亦復然一切法常住
是故我歸依敬礼
常住三寶

7



16

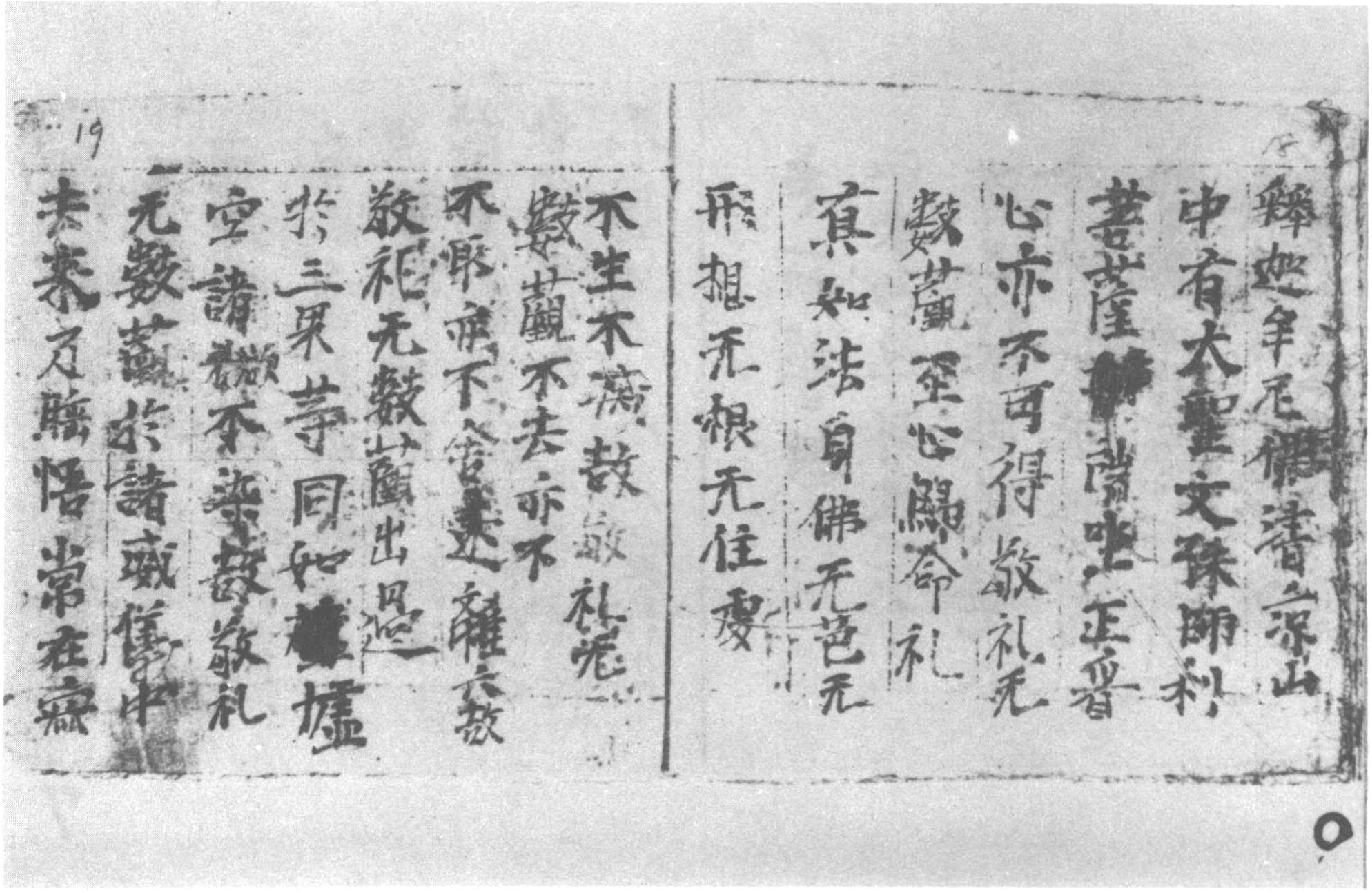
歎佛功德 如來智海
无邊際一切人天无測
量假使千万億劫
中不[illegible]歎德智其少
分我我今略讚佛
功德於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生

皆願速證菩提道

无相法身礼
願光清淨法身遍
盧遮那佛圓滿
報身盧舍那佛
南无千百億化身同名

17

8



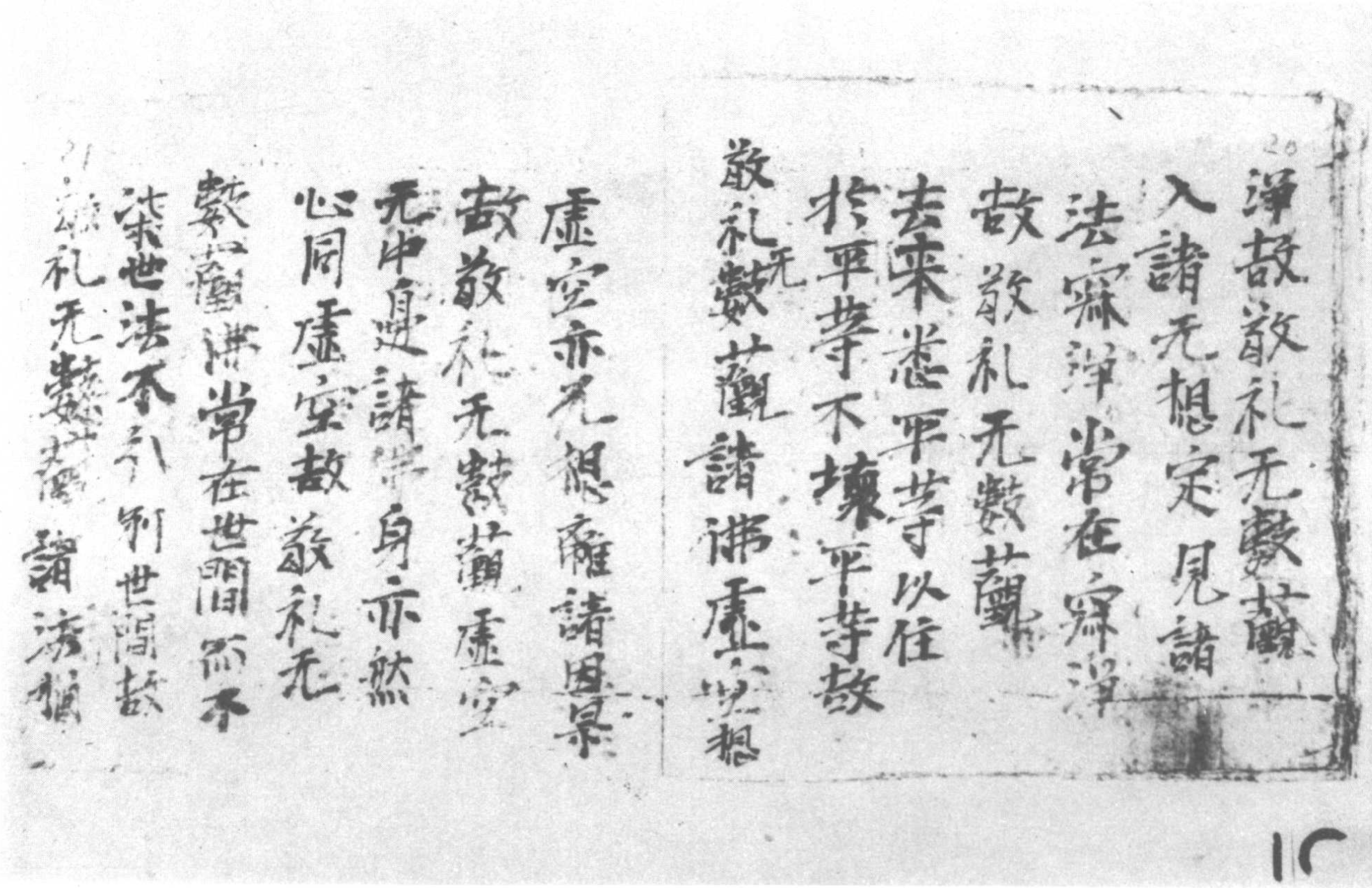
18

釋迦牟尼佛 清涼山
中有大聖文殊師利
菩薩[illegible]常坐正晉
心亦不可得敬礼无
數藏至心歸命礼
真如法身佛无色无
形相无根无住處

19

不生不滅故 敬礼无
數藏不去亦不
不取亦不捨遠離六故
敬礼无數藏出過
於三界等同如[illegible]虛
空諸欲不染故敬礼
无數藏於諸威儀中
去來及睡悟常在寂

9



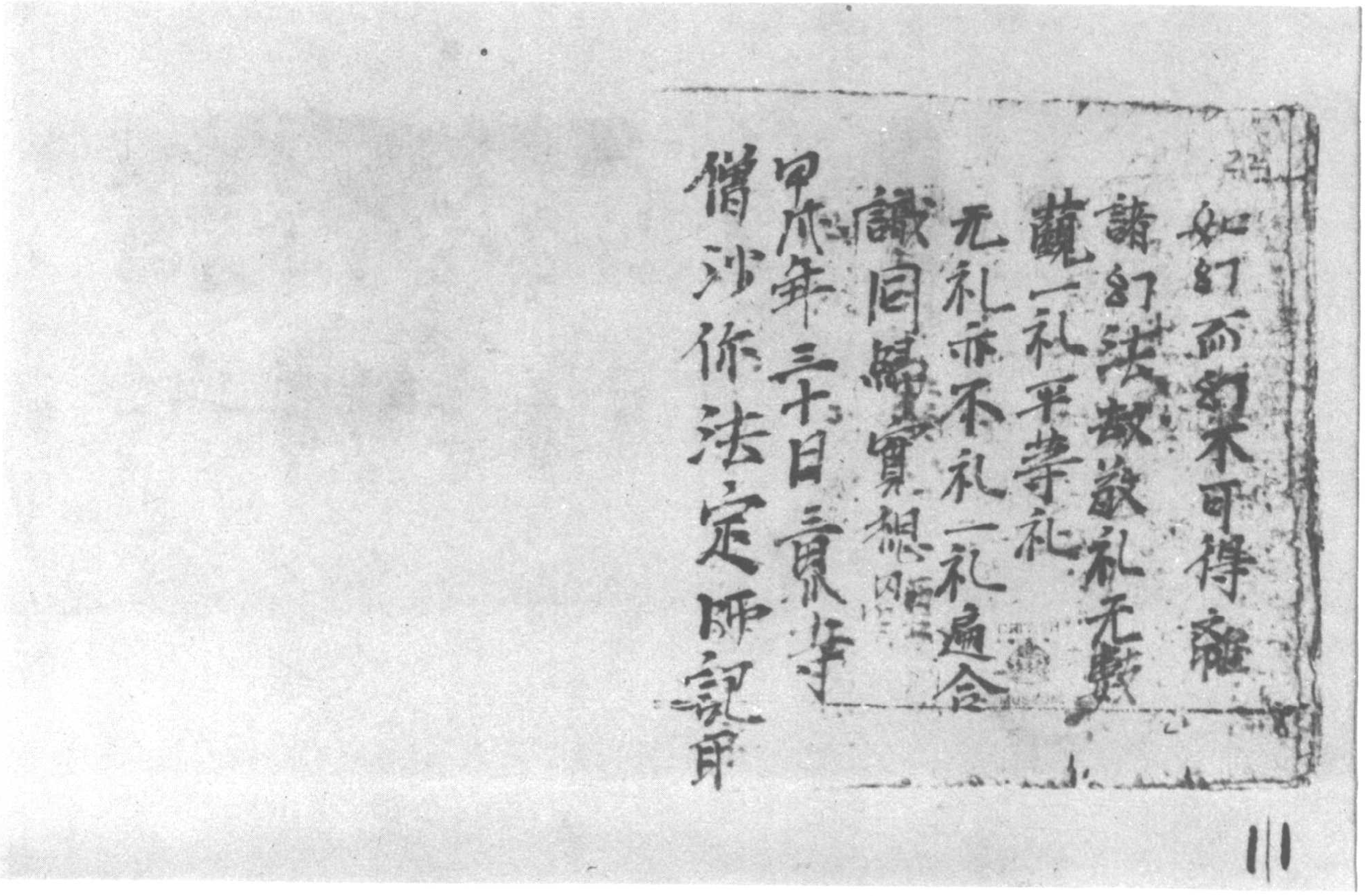
20

淨故敬礼无數菩薩
入諸无想定見諸
法寂淨常在寂淨
故敬礼无數菩薩
去來悉平等以住
於平等不壞平等故
敬礼无數菩薩諸佛虛空想
虛空亦无想離諸因果
故敬礼无數菩薩虛空
无中是諸佛身亦然
心同虛空故敬礼无
數菩薩佛常在世間而不
染世法不分別世間故

21

敬礼无數菩薩諸法槇

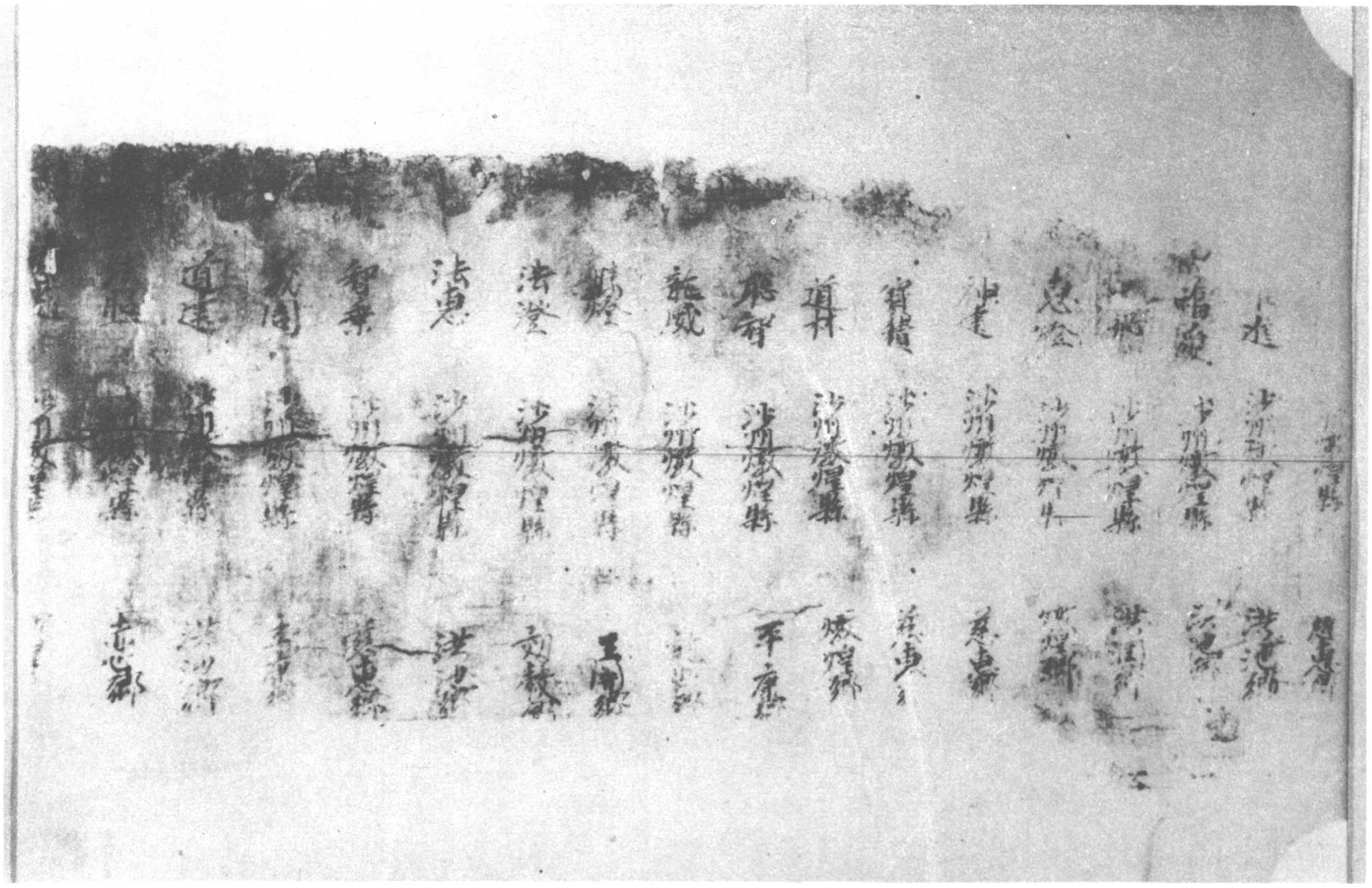
10



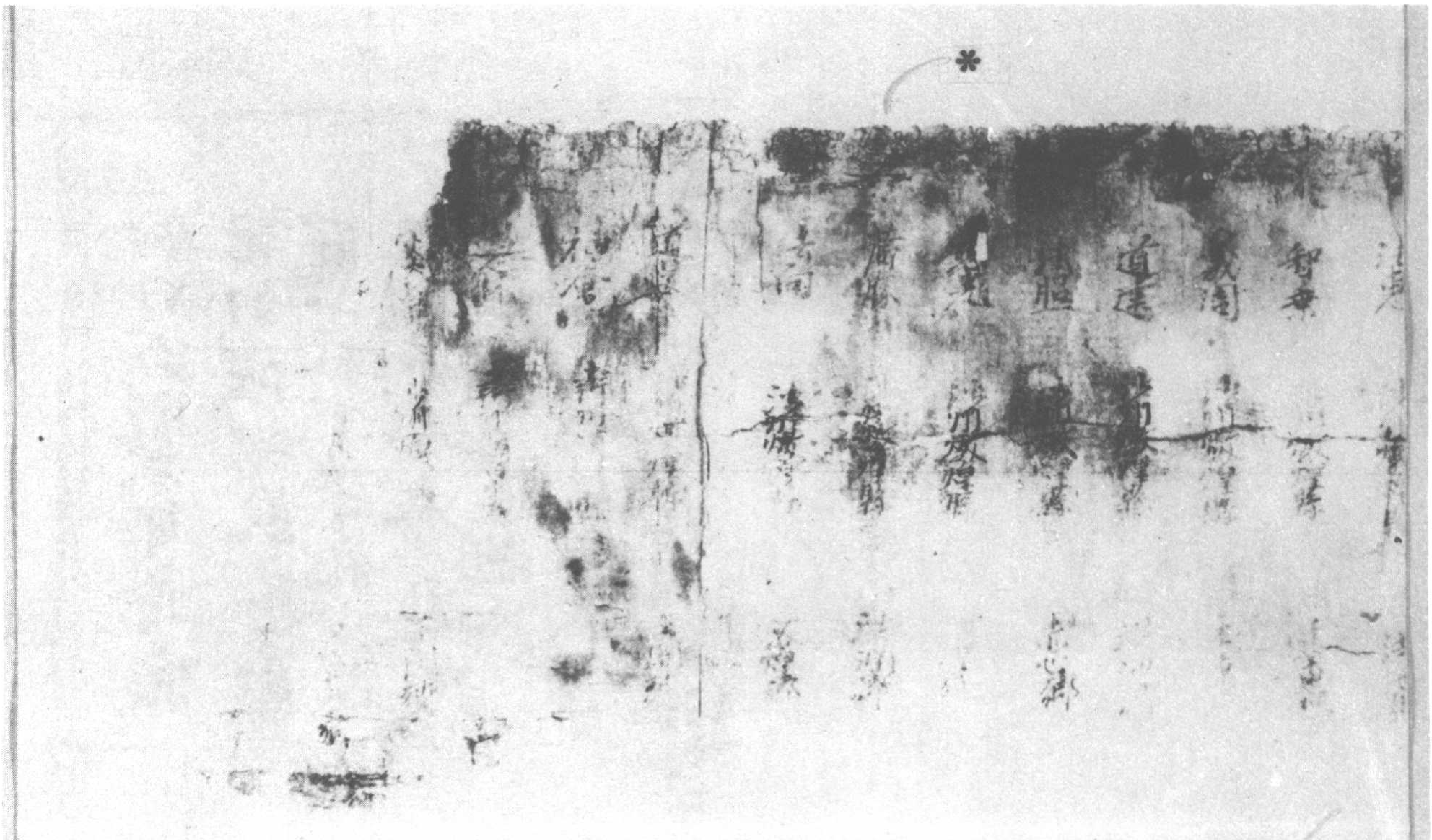
22

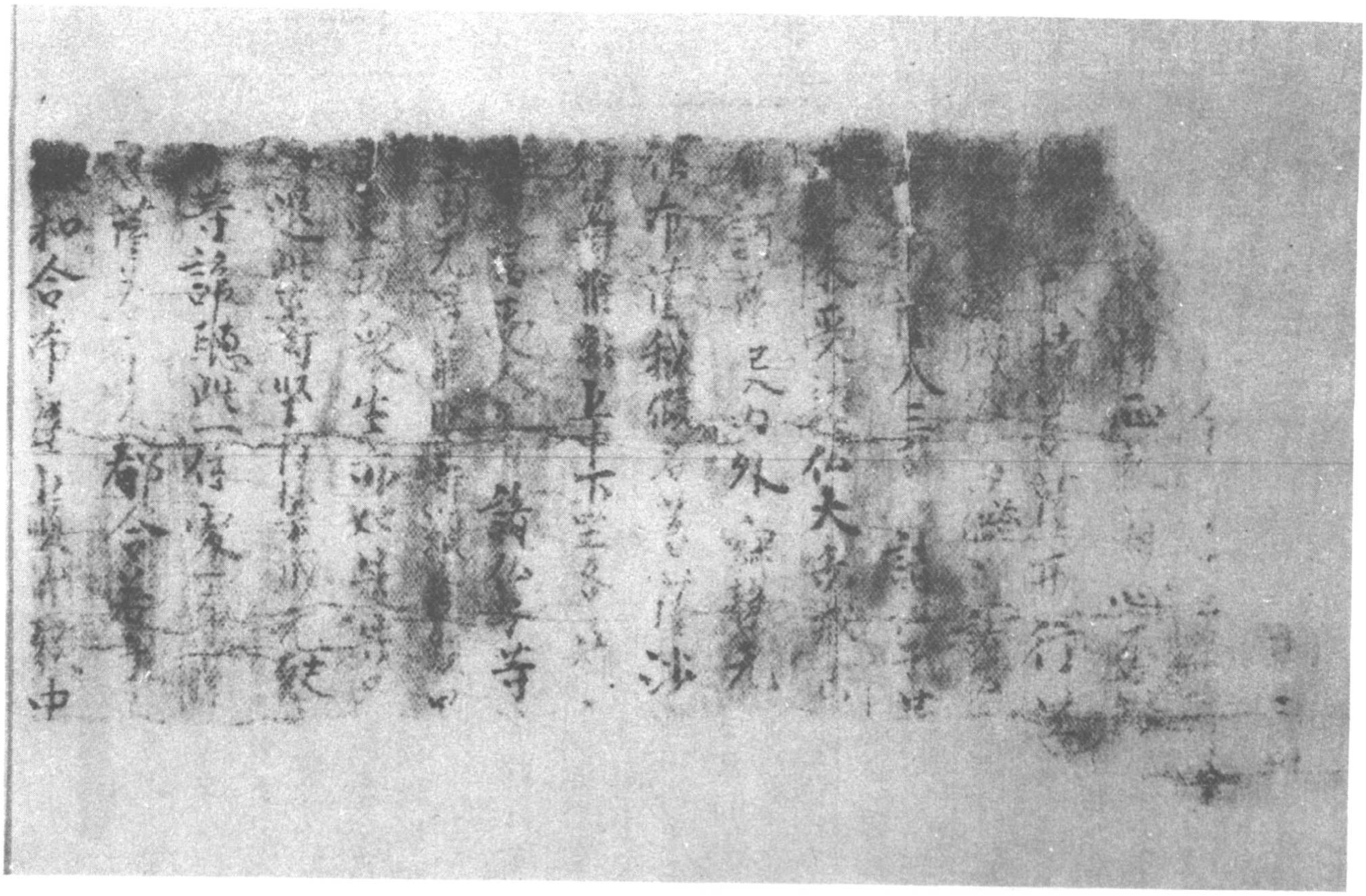
如幻而幻不可得離
諸幻法故敬礼无數
菩薩一礼平等礼
无礼亦不礼一礼遍合
識同歸實想
甲戌年三十日貴年
僧沙你法定師記耳

11

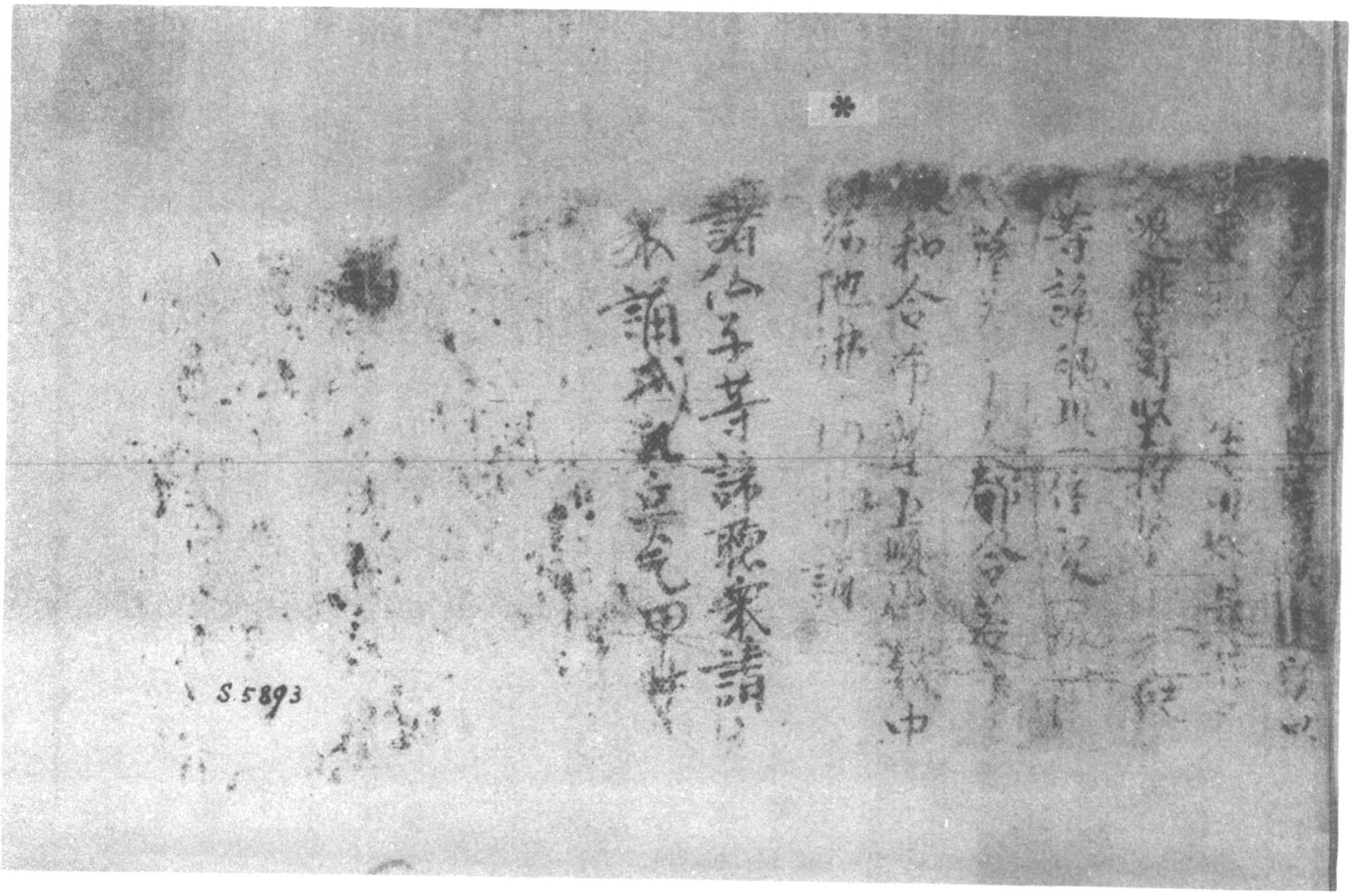


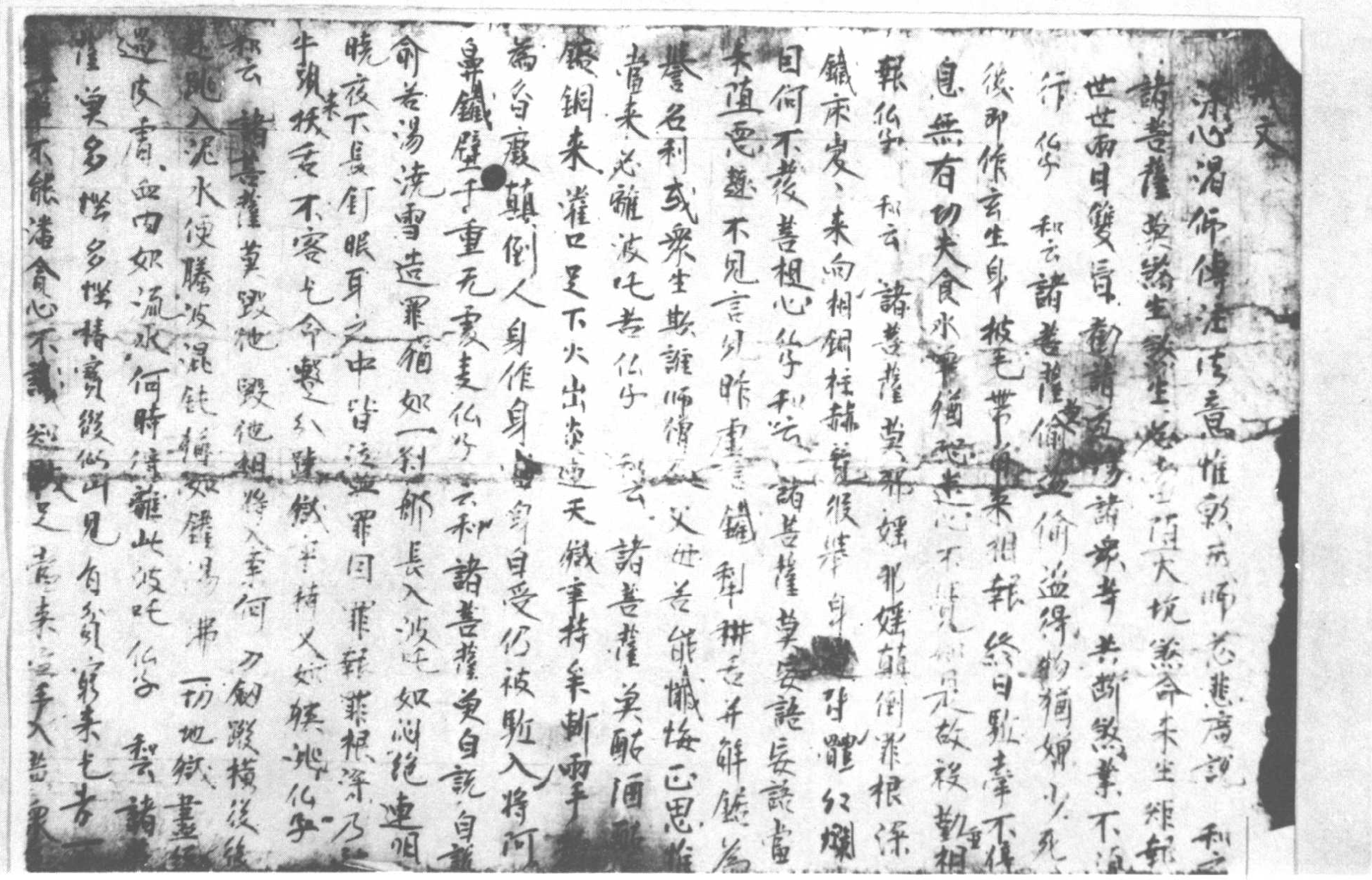
斯五八九三號　敦煌僧人名簿





斯五八九三號　比丘受大乘戒本

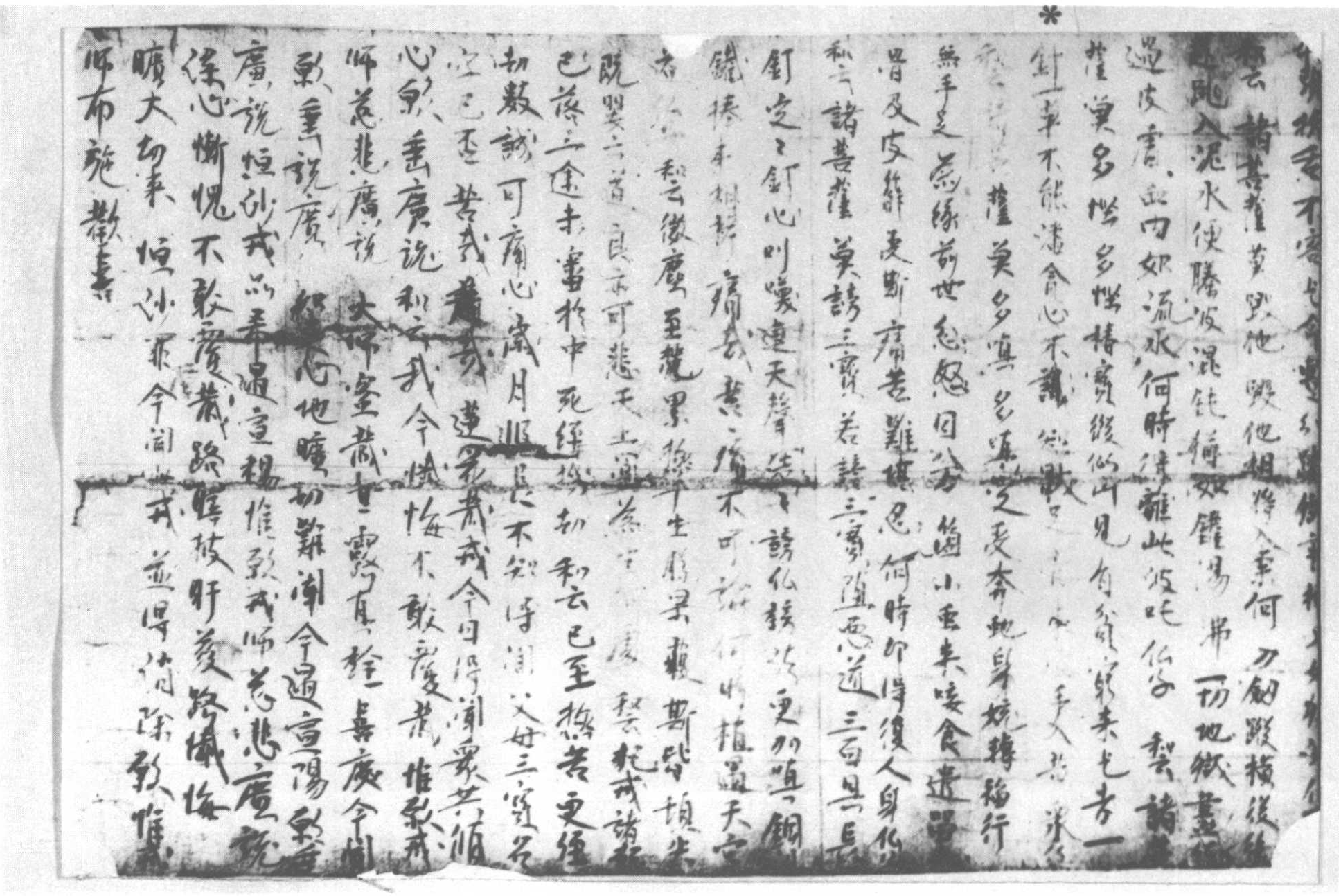


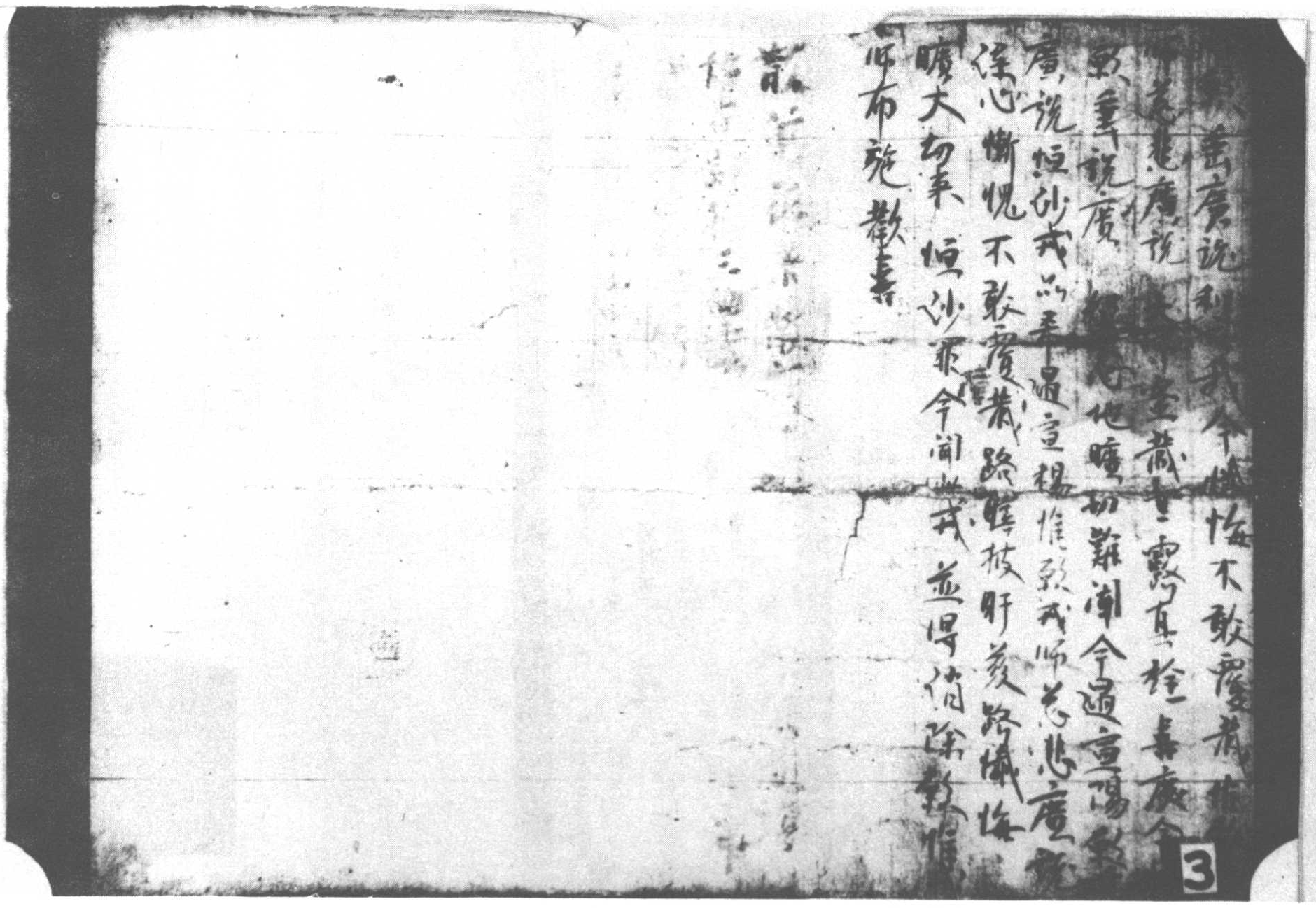


S-T2851　85/1300 B2

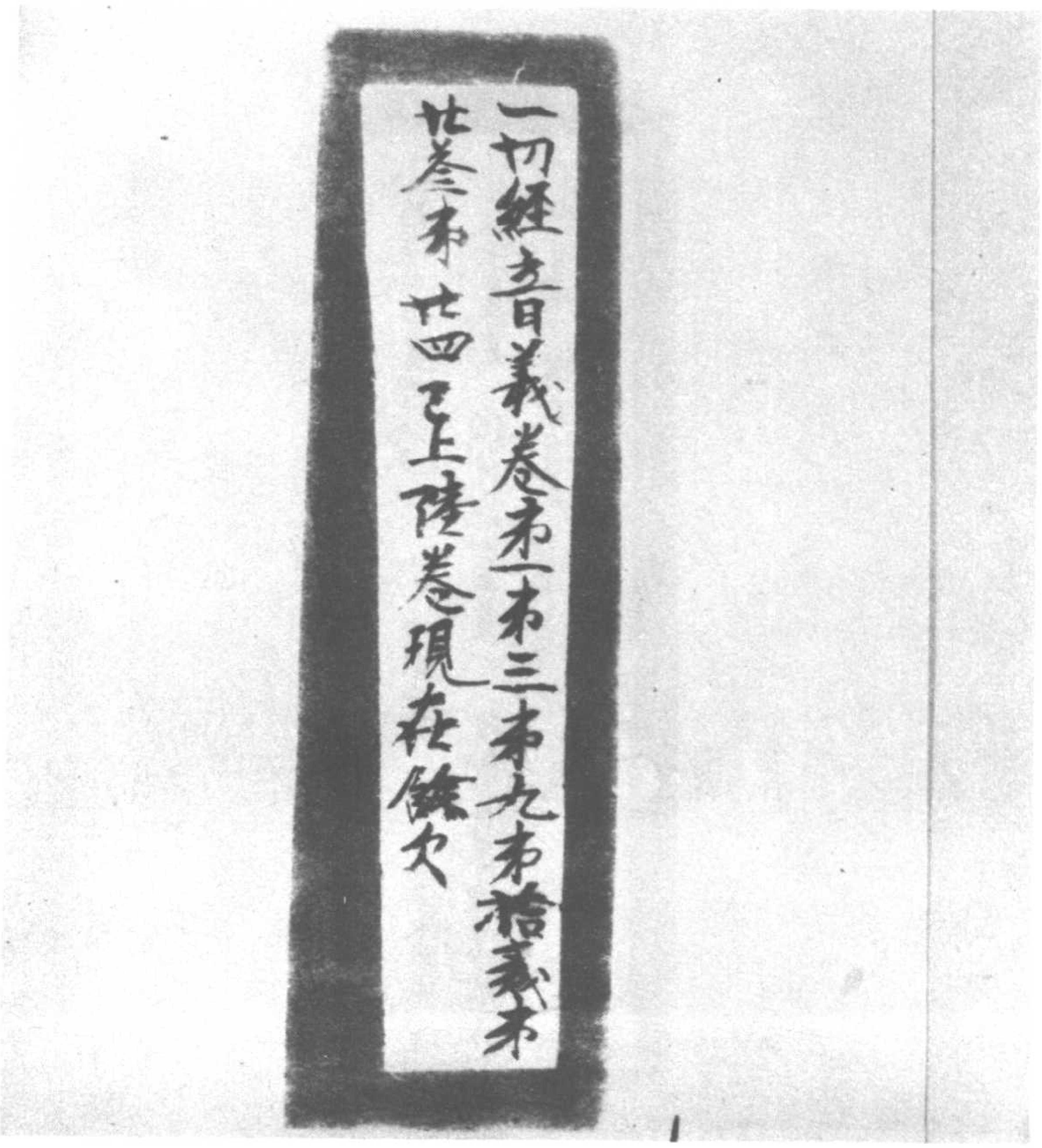
85　1300 C23

文戒和　號四九八五斯

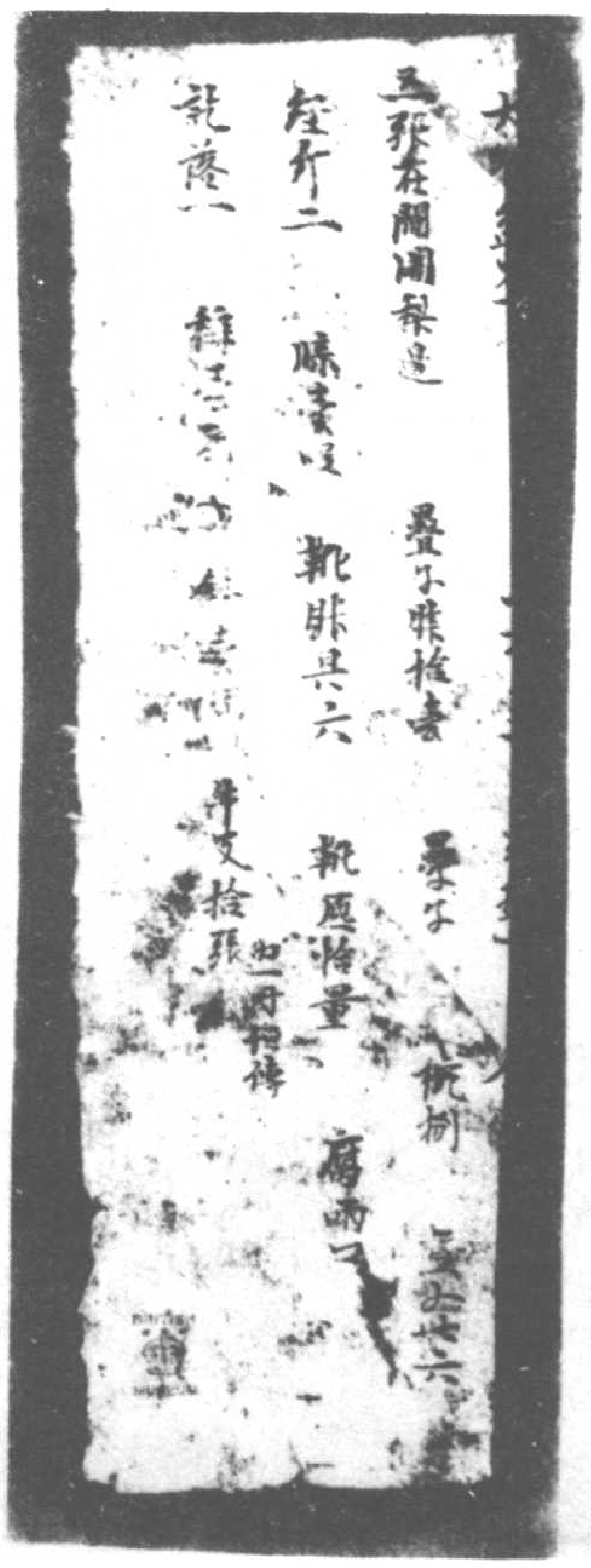




▼斯五九八五號　一切經音義欠數



一切經音義卷第一第三第九第拾義第
廿卷第廿四了上陸卷現在餘欠



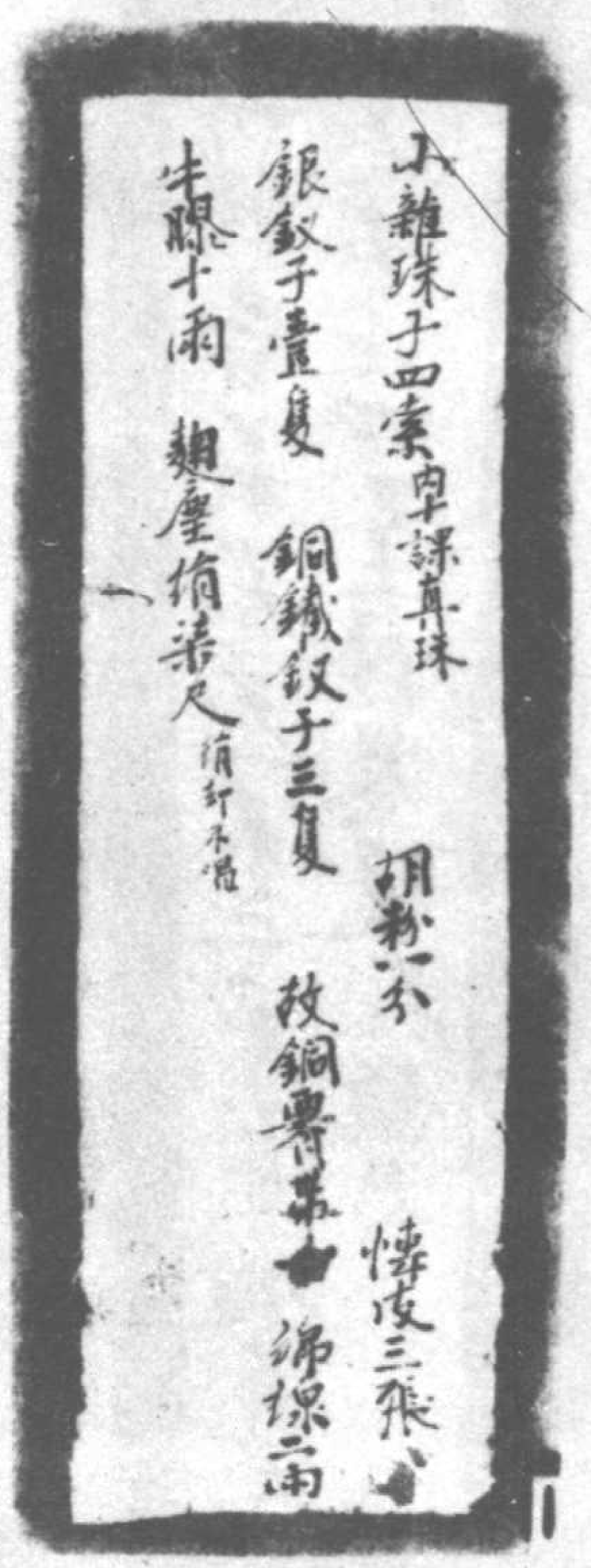
五珎在闍梨邊　疊子柒枚壹　櫐子　[illegible]　[illegible]廿六

燈斤二　[illegible]　靴鞋共六　靴底捨量一　扇兩口

氈[illegible]一　[illegible]　[illegible]支捨張（如一[illegible]拾[illegible]）

斯五八九六號　寺院雜物清理簿

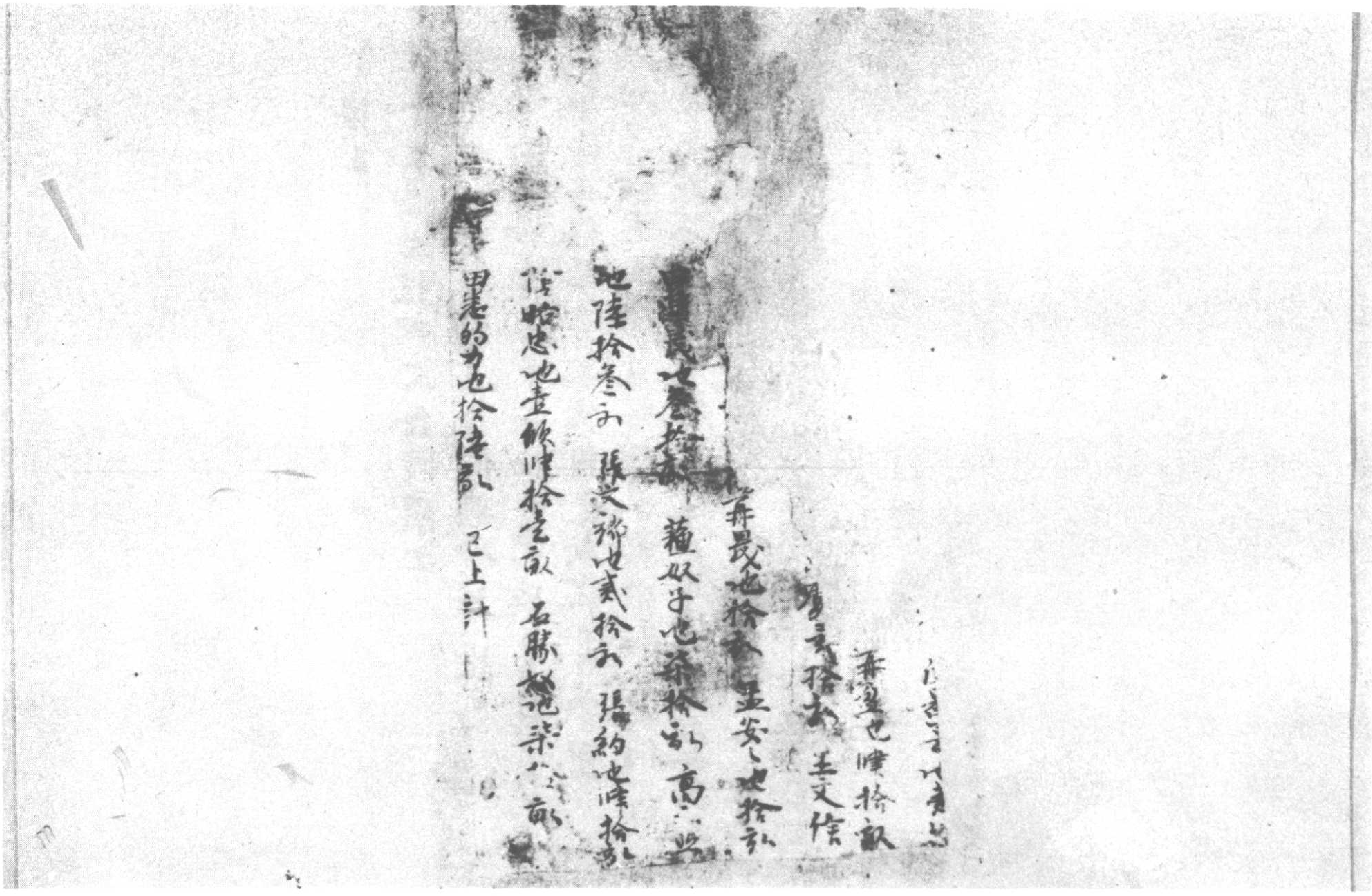
斯五八九七號　釵釧雜物冊▼



小雜珠子四索（內十課真珠）　胡粉八分　[illegible]皮三張

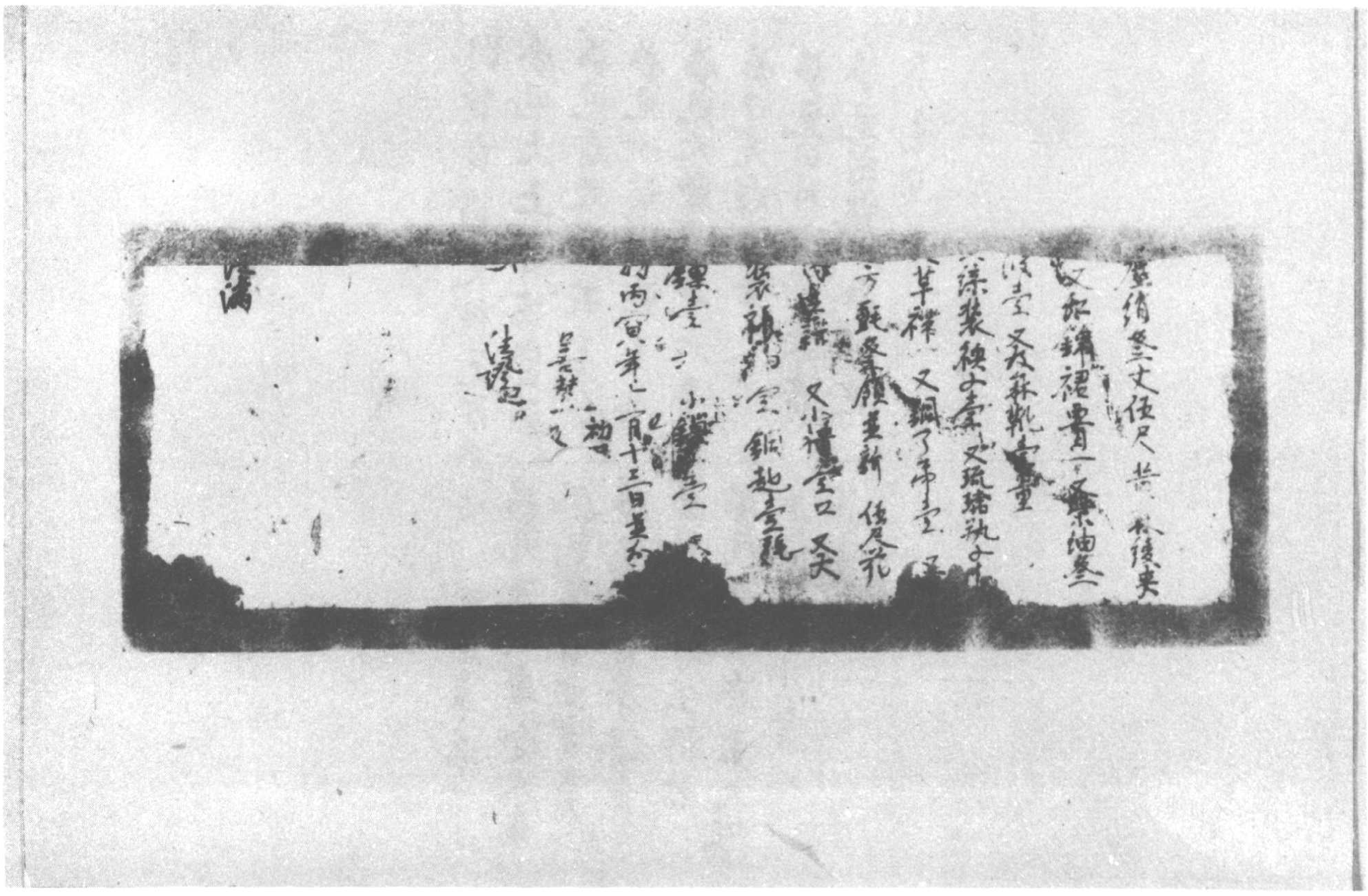
銀釵子壹隻　銅鐵釵子三隻　故銅[illegible]　綿線二兩

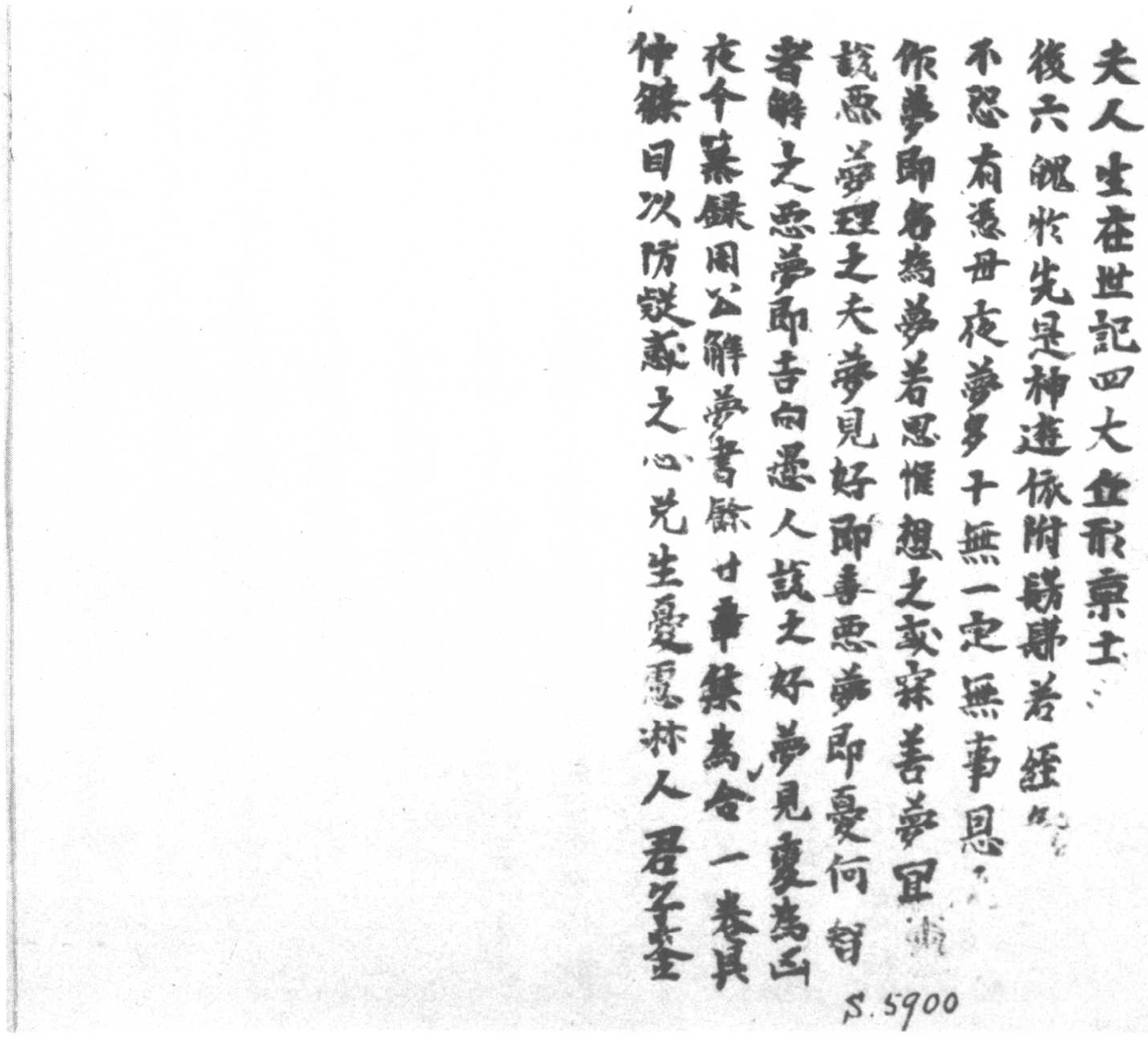
牛膝十兩　麴塵絹壹尺（絹計不借）



斯五八九八號　王文倫等地畝冊

▼斯五八九九號　服飾什物賬





秉侍[illegible]

夫人生在世記四大並形稟土

後六識於先是神遊依附魂魄若經

不忍有憑毋夜夢多千無一定無事恩

作夢即吝為夢若恐懼想之或寐善夢宜

識惡夢理之夫夢見好即喜惡夢即憂何哲

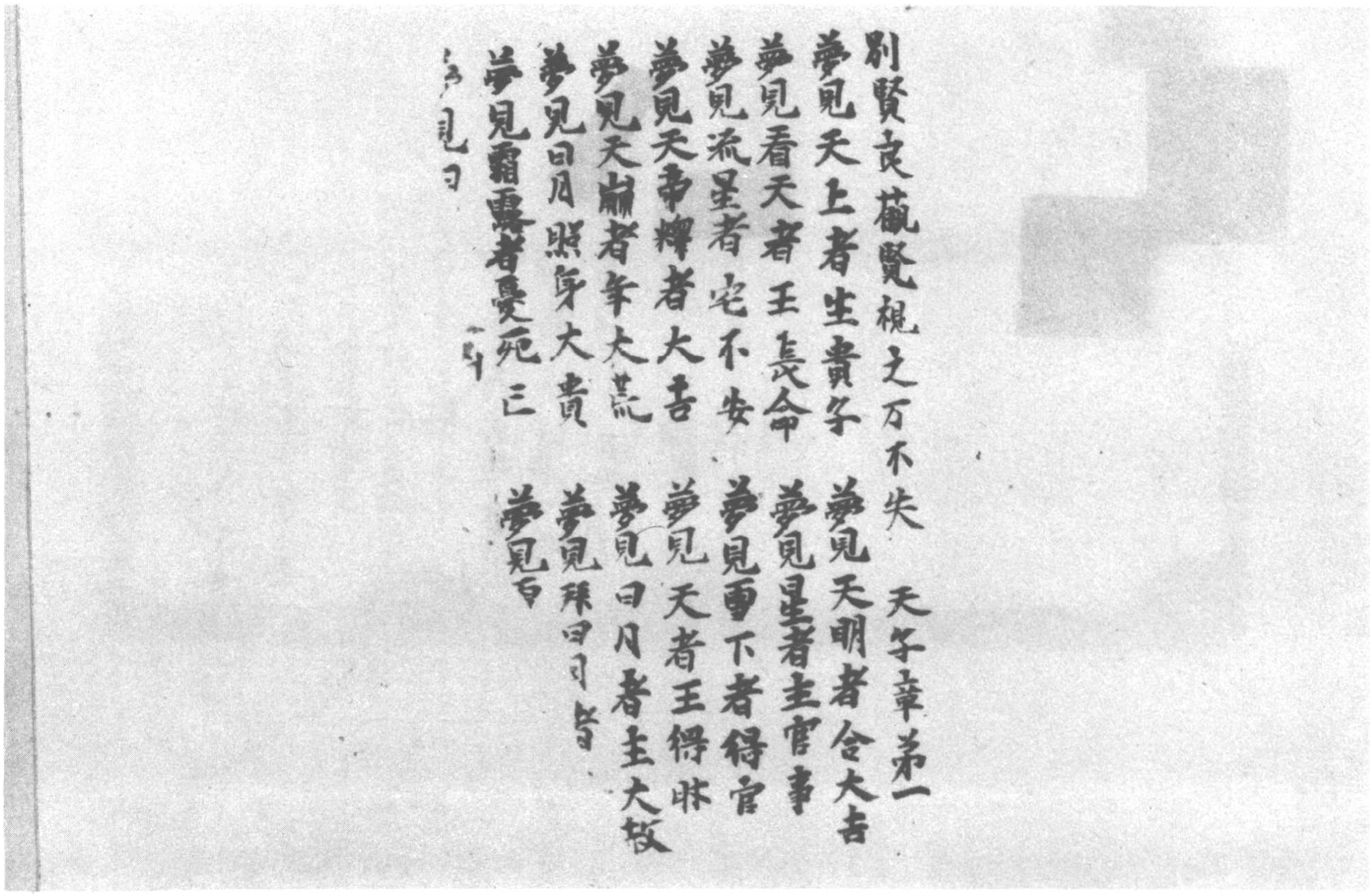
者解之惡夢即吉向邊人說之好夢見憂為凶

夜今纂錄周公解夢書餘廿章集為合一卷具

件錄目以防疑惑之心免生憂惡沭人君子鑒

S.5900

斯五九〇〇號　占夢書



別賢良藏覽視之万不失　天文章弟一

夢見天上者生貴子　夢見天明者令大吉

夢見看天者王長命　夢見星者主官事

夢見流星者宅不安　夢見雷下者得官

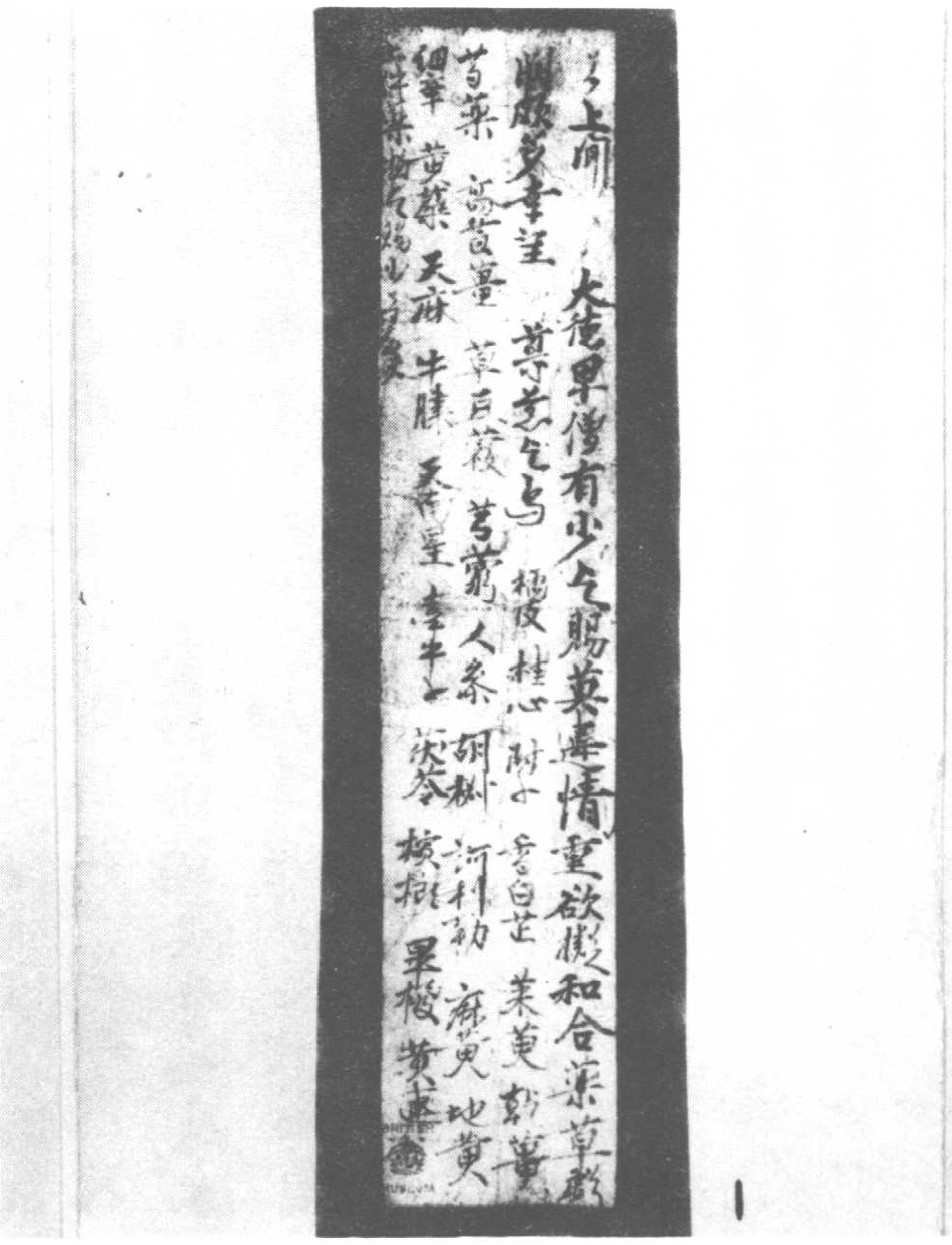
夢見天帝輝者大吉　夢見天者王得財

夢見天崩者年大荒　夢見日月者主大救

夢見日月照身大貴　夢見拜日月吉

夢見霜露者憂死亡　夢見白

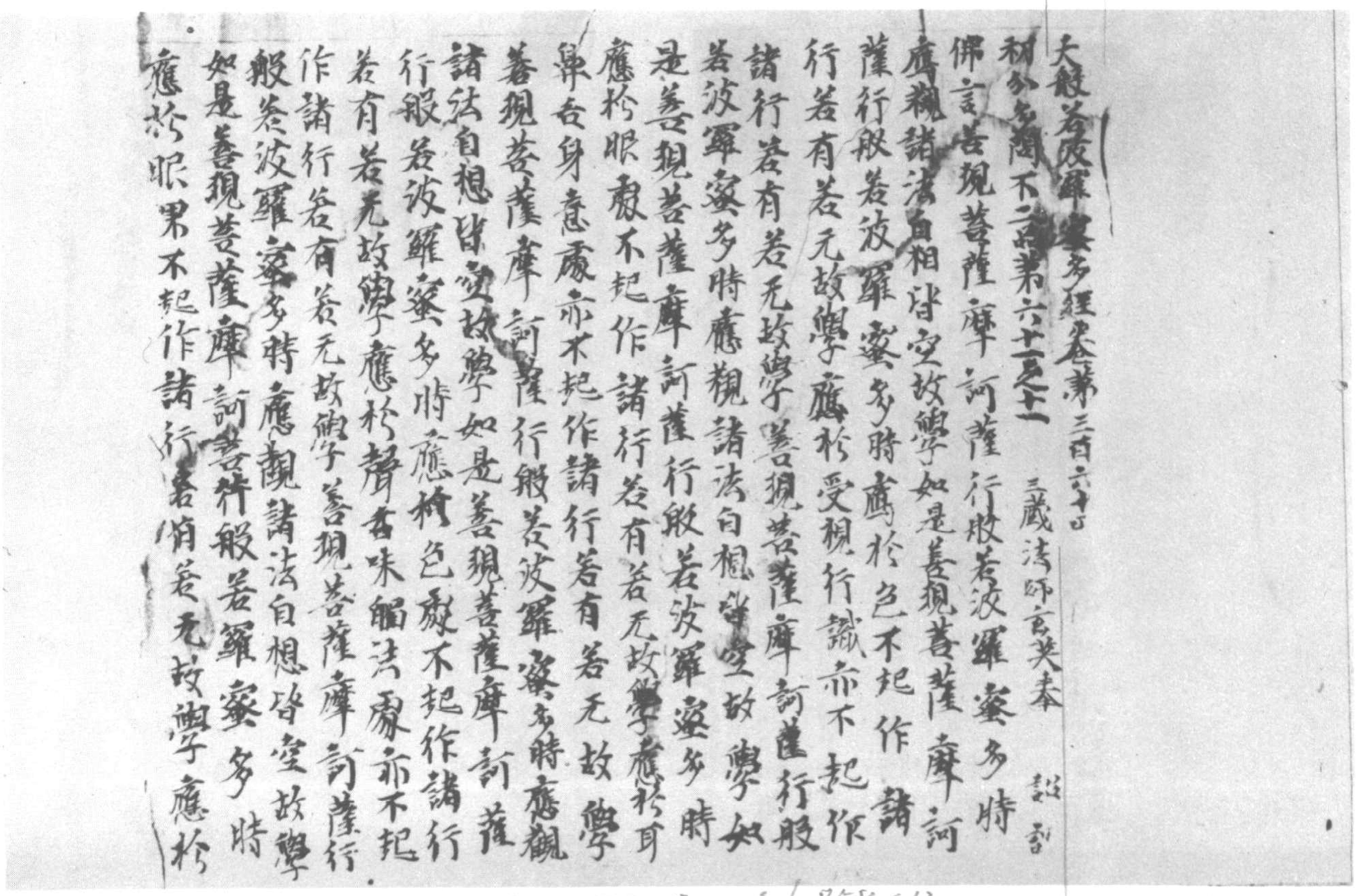
夢見日



某上闍　大德卑僧有少乞賜莫嫌情重欲擬和合藥草豉
梨啟多幸望　尊慈乞與　檳皮　桂心　附子　香白芷　茱萸　乾薑
苜藥　高良薑　草豆蔻　芎藭　人參　胡椒　訶梨勒　麻黃　地黃
細辛　黃蘗　天麻　牛膝　黃耆　牽牛子　茯苓　檳榔　畢撥　黃連
右件藥物[illegible]

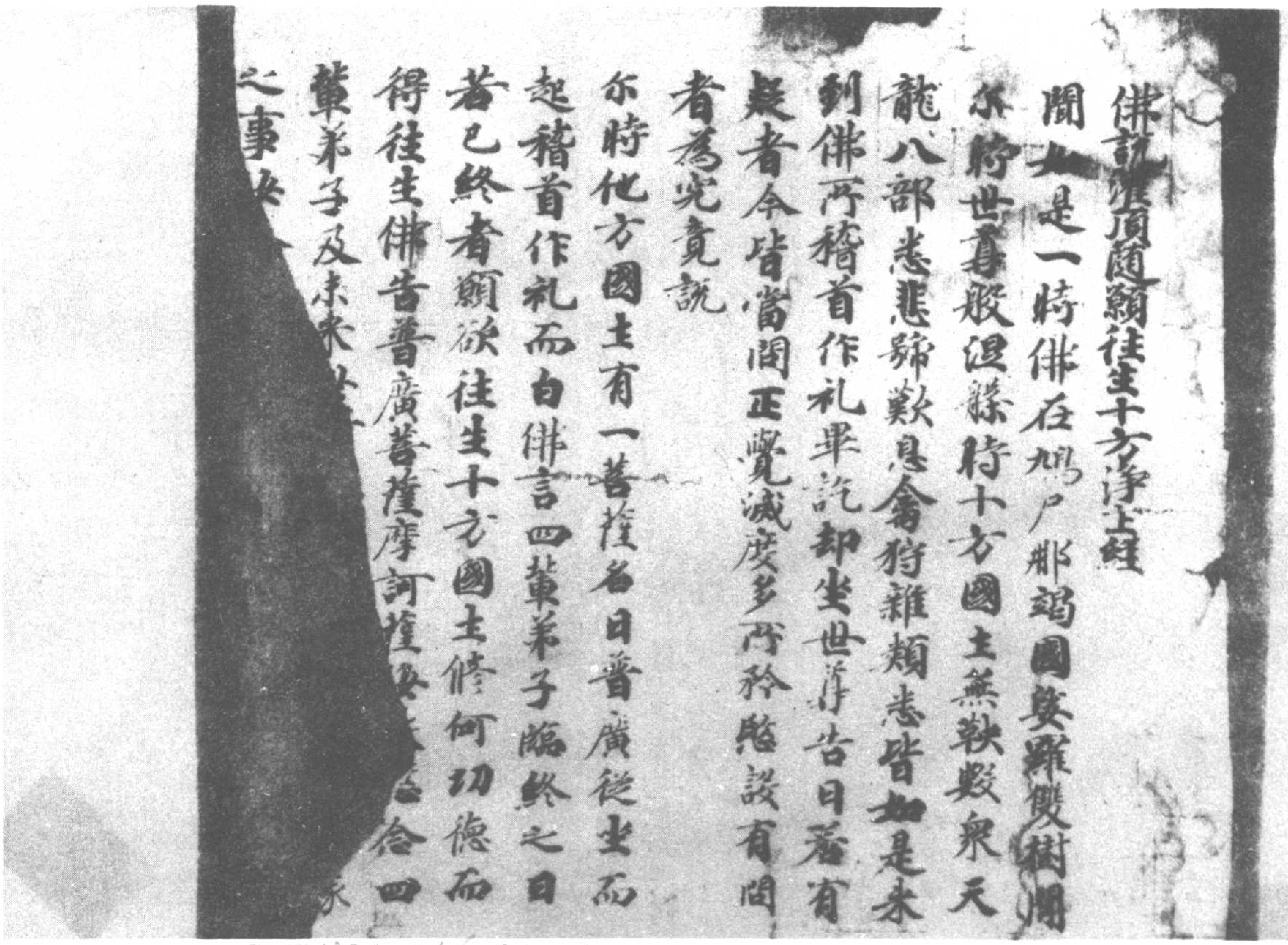
斯五九〇一號　某僧向大德乞藥狀

▼斯五九〇二號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十四



大般若波羅蜜多經卷第三百六十四
初分多問不二品第六十一之十一　三藏法師玄奘奉　詔譯
佛言善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
應觀諸法自相皆空故學如是善現菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時應於色不起作諸
行若有若无故學應於受想行識亦不起作
諸行若有若无故學善現菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時應觀諸法自相皆空故學如
是善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
應於眼處不起作諸行若有若无故學應於耳
鼻舌身意處亦不起作諸行若有若无故學
善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時應觀
諸法自相皆空故學如是善現菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時應於色處不起作諸行
若有若无故學應於聲香味觸法處亦不起
作諸行若有若无故學善現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時應觀諸法自相皆空故學
如是善現菩薩摩訶薩行般若羅蜜多時
應於眼界不起作諸行若有若无故學應於

S → T220　6/858c13
W →　6/859A4

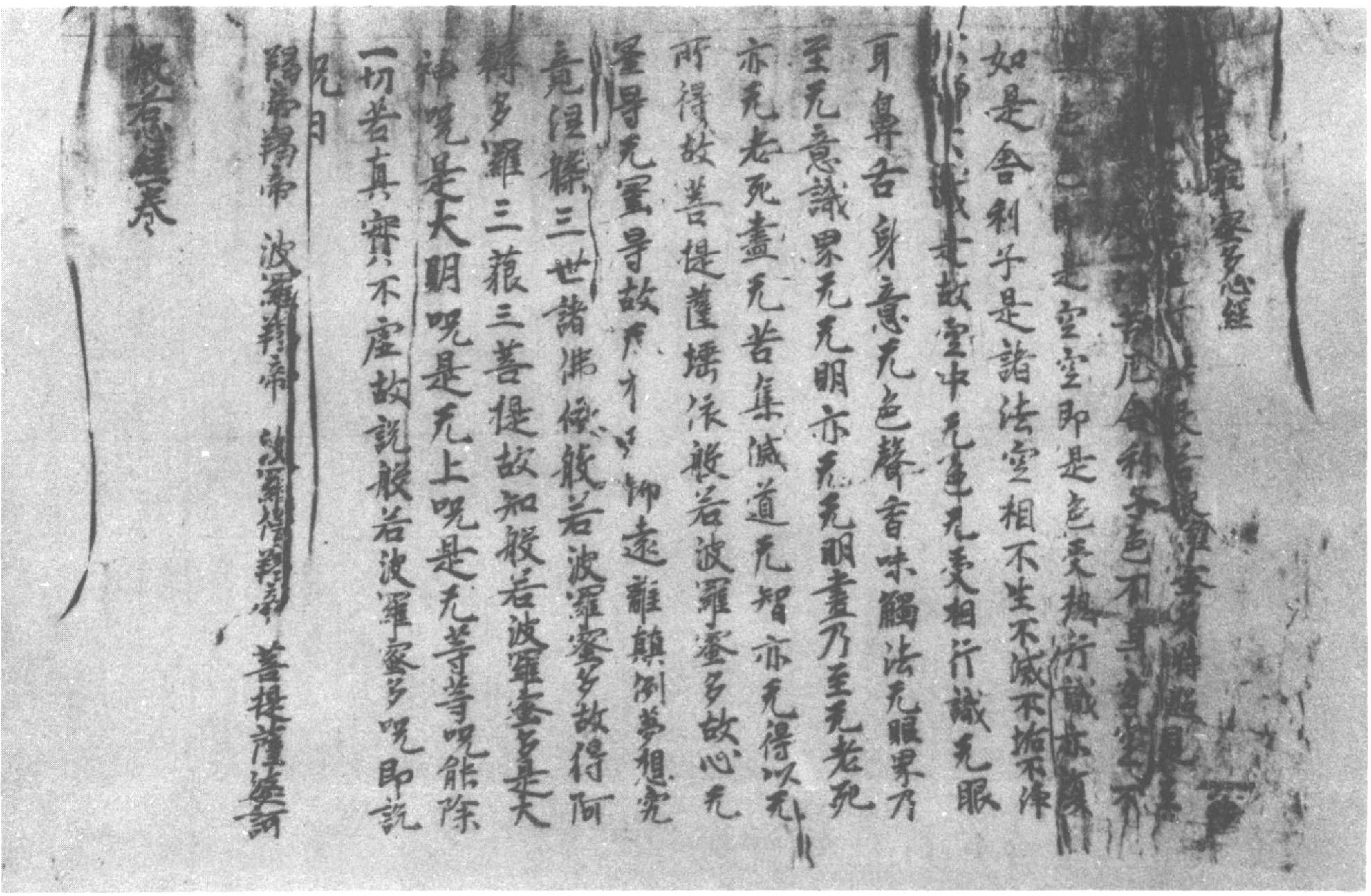


佛說灌頂隨願往生十方淨土經
聞如是一時佛在鳩尸那竭國娑羅雙樹間
尒時世尊般涅槃時十方國土無數衆天
龍八部悲悲歸歎息禽狩雜類悉皆如是來
到佛所稽首作礼畢訖卻坐世尊告曰若有
疑者今皆當問正覺滅度多所矜愍設有問
者為究竟說
尒時他方國土有一菩薩名曰普廣從坐而
起稽首作礼而白佛言四輩弟子臨終之日
若已終者願欲往生十方國土修何功德而
得往生佛告普廣菩薩摩訶薩[illegible]念四
輩弟子及未來[illegible]永
之事[illegible]

斯五九〇三號　佛說灌頂隨願往生十方淨土經

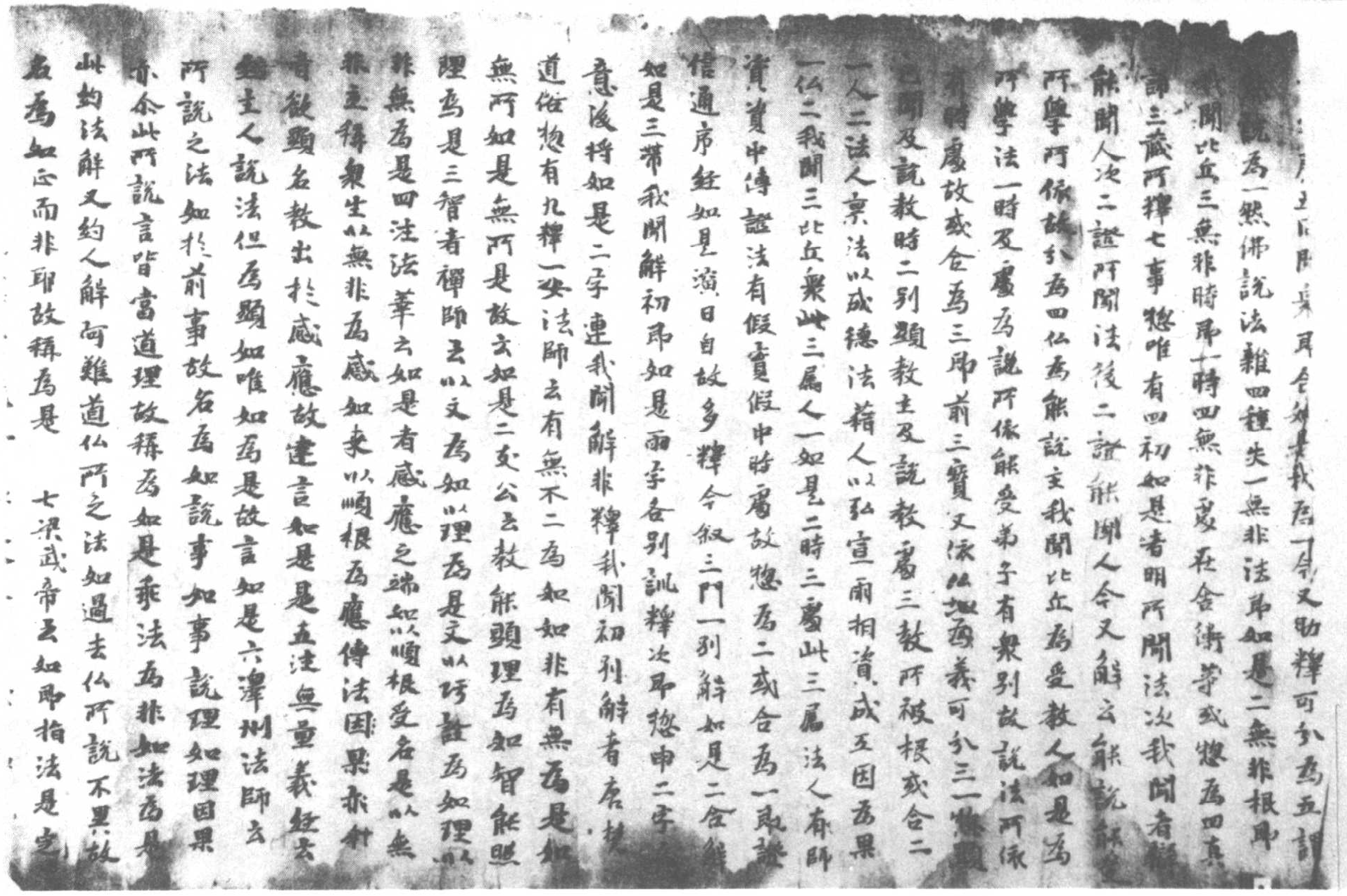
S→T1331 21/528c21
W→T1331 21/529A9

▼斯五九〇四號　般若波羅蜜多心經



般若波羅蜜多心經
[illegible]苦厄舍利子[illegible]
[illegible]色即是空空即是色受想行識亦復
如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
[illegible]是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃
至无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣㝵无罣㝵故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大
神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除
一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說
呪曰
羯帝羯帝　波羅羯帝　波羅僧羯帝　菩提薩婆訶
般若心經一卷

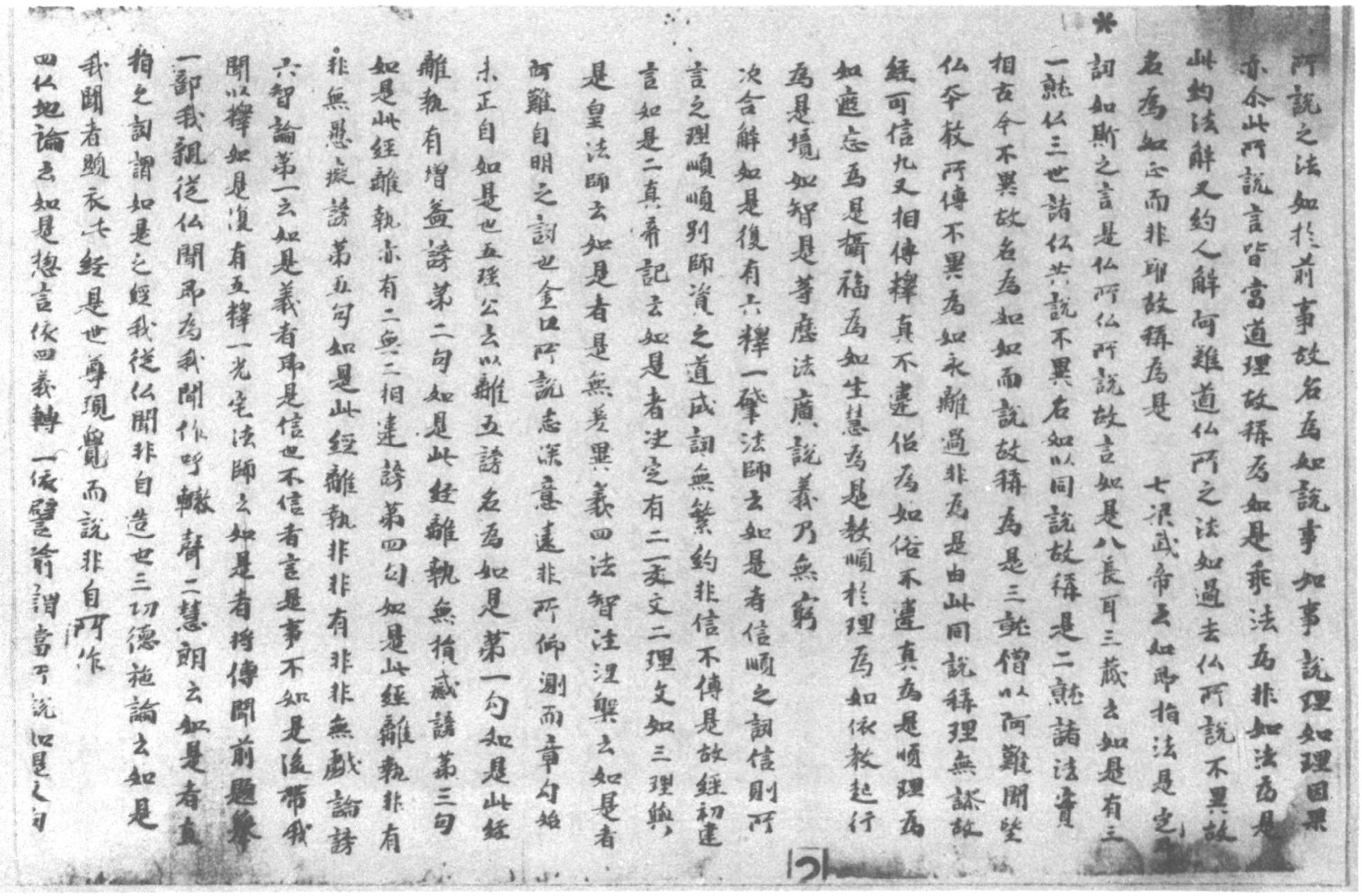
S→T251 8/848C1
W→ 8/848C20



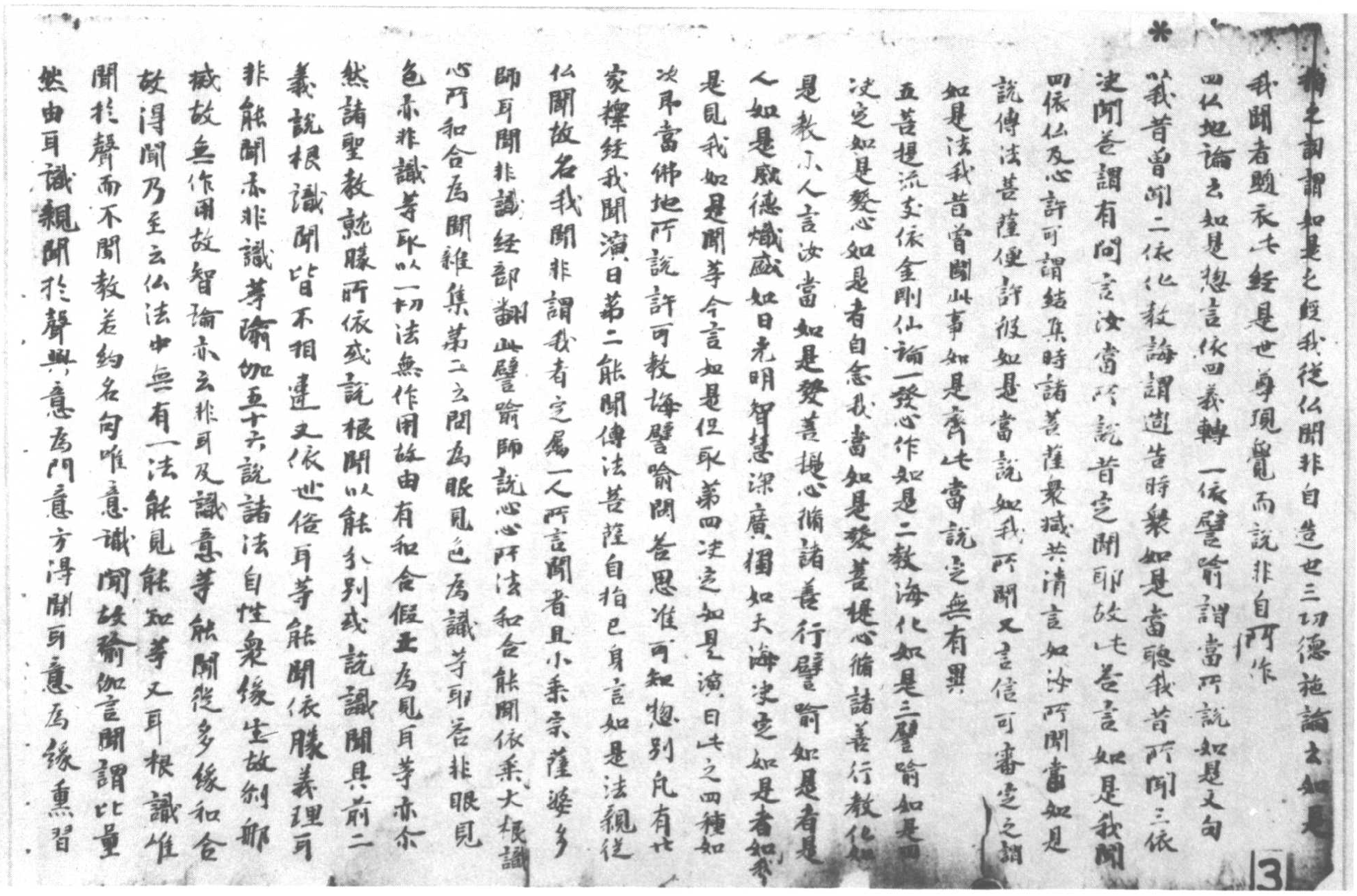
[illegible]耳合[illegible]我[illegible]今又助釋可分為五討
說為一緫佛說法雖四種失一無非法即如是二無非根即
我聞比丘三無非時即一時四無非處在舍衛等或惣為四真
諦三藏所釋七事惣唯有四初如是者明所聞法次我聞者能
能聞人次二證所聞法後二證能聞人今又解云能說能受
所學所依故分為四仏為能說主我聞比丘為受教人如是為
所學法一時及處為說所依能受弟子有衆別故說法所依
有時處故或合為三即前三寶又依仏地為義可分三一惣顯
已聞及說教時二別顯教主及說教處三教所被根或合二
一人二法人稟法以成德法藉人以弘宣兩相資成五因為果
一仏二我聞三比丘衆此三屬人一如是二時三處此三屬法人有師
資資中傳證法有假實假中時屬故惣為二或合為一取證
信通序經如是演日自故多釋今叙三門一列解如是二合經
如是三帶我聞解初即如是兩字各別訓釋次即惣申二字
意後將如是二字連我聞解非釋我聞初列解者唐梵
道俗惣有九釋一安法師云有無不二為如如非有無為是如
無所如是無所是故云如是二文公云教能顯理為如智能照
理為是三智者禪師云以文為如以理為是文以巧詮為如理以
非無為是四注法華云如是者感應之端如以順根受名是以無
非主釋衆生以無非為感如來以順根為應傳法因果亦爾
可欲顯名教出於感應故建言如是是立注無量義經云
經主人說法但為顯如唯如為是故言如是六濘州法師云
所說之法如於前事故名為如說事如事說理如理因果
亦尒此所說言皆當道理故稱為如是乖法為非如法為是
此約法解又約人解阿難道仏所之法如過去仏所說不異故
名為如正而非即故稱為是　七梁武帝云如即指法是定

斯五九〇五號　御注金剛般若波羅蜜經宣演卷上（參見伯二一七三號）

S→T2733　85/20A17
N→　85/2338N11

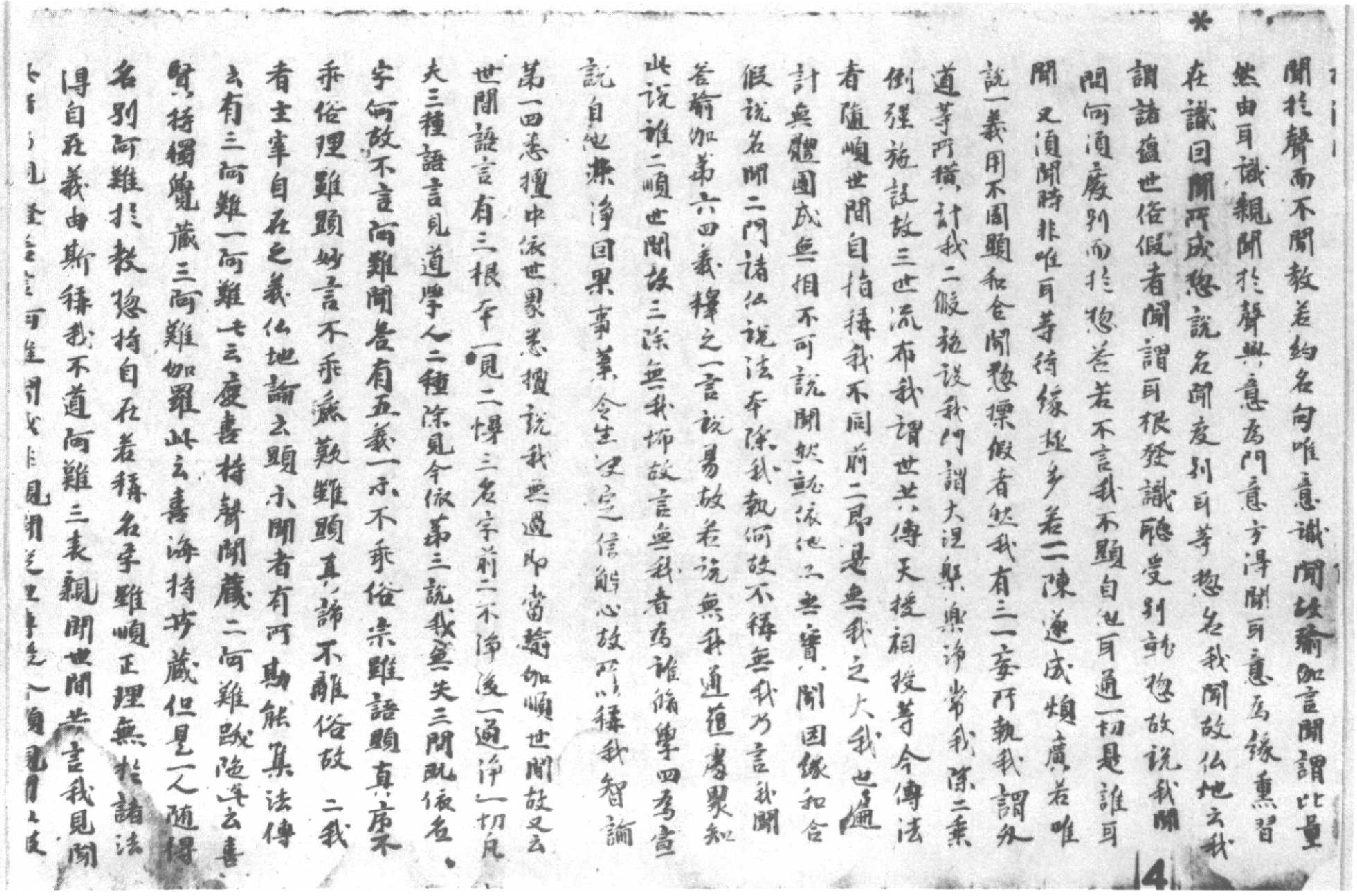


所說之法如於前事故名為如說事如事說理如理因果
亦尒此所說言皆當道理故稱為如是乖法為非如法為是
此約法解又約人解阿難道仏所之法如過去仏所說不異故
名為如正而非即故稱為是　七梁武帝云如即指法是定
訶如斯之言是仏所仏所說故言如是八長耳三藏云如是有三
一就仏三世諸仏共說不異名如以同說故稱是二就諸法實
相古今不異故名為如如而說故稱為是三就僧以阿難聞堅
仏今枚所傳不異為如永離過非為是由此同說稱理無謬故
經可信九又相傳釋真不違俗為如俗不違真為是順理為
如遮忘為是攝福為如生慧為是教順於理為如依教起行
為是境如智是等塵法廣說義乃無窮
次合解如是復有六釋一肇法師云如是者信順之詞信則所
言之理順順則師資之道成詞無繁約非信不傳是故經初建
言如是二真希記云如是者決定有二一文二理文如三理與
是皇法師云如是者是無差異義四法智注涅槃云如是者
阿難自明之詞也金口所說志深意遠非所仰測而章句始
未正自如是也五瑤公云以離五謗名為如是第一句如是此經
離執有增益謗第二句如是此經離執無損減謗第三句
如是此經離執亦有亦無二相違謗第四句如是此經離執非有
非無愚癡謗第五句如是此經離執非非有非非無戲論謗
六智論第一云如是義者即是信也不信者言是事不如是後帶我
聞以釋如是復有五釋一光宅法師云如是者將傳聞前題舉
一部我親從仏聞即為我聞作呼轍聲二慧朗云如是者直
指之詞謂如是之經我從仏聞非自造也三功德施論云如是
我聞者顯示此經是世尊現覺而說非自所作
四仏地論云如是惣言依四義轉一依譬喻謂當所說如是文句



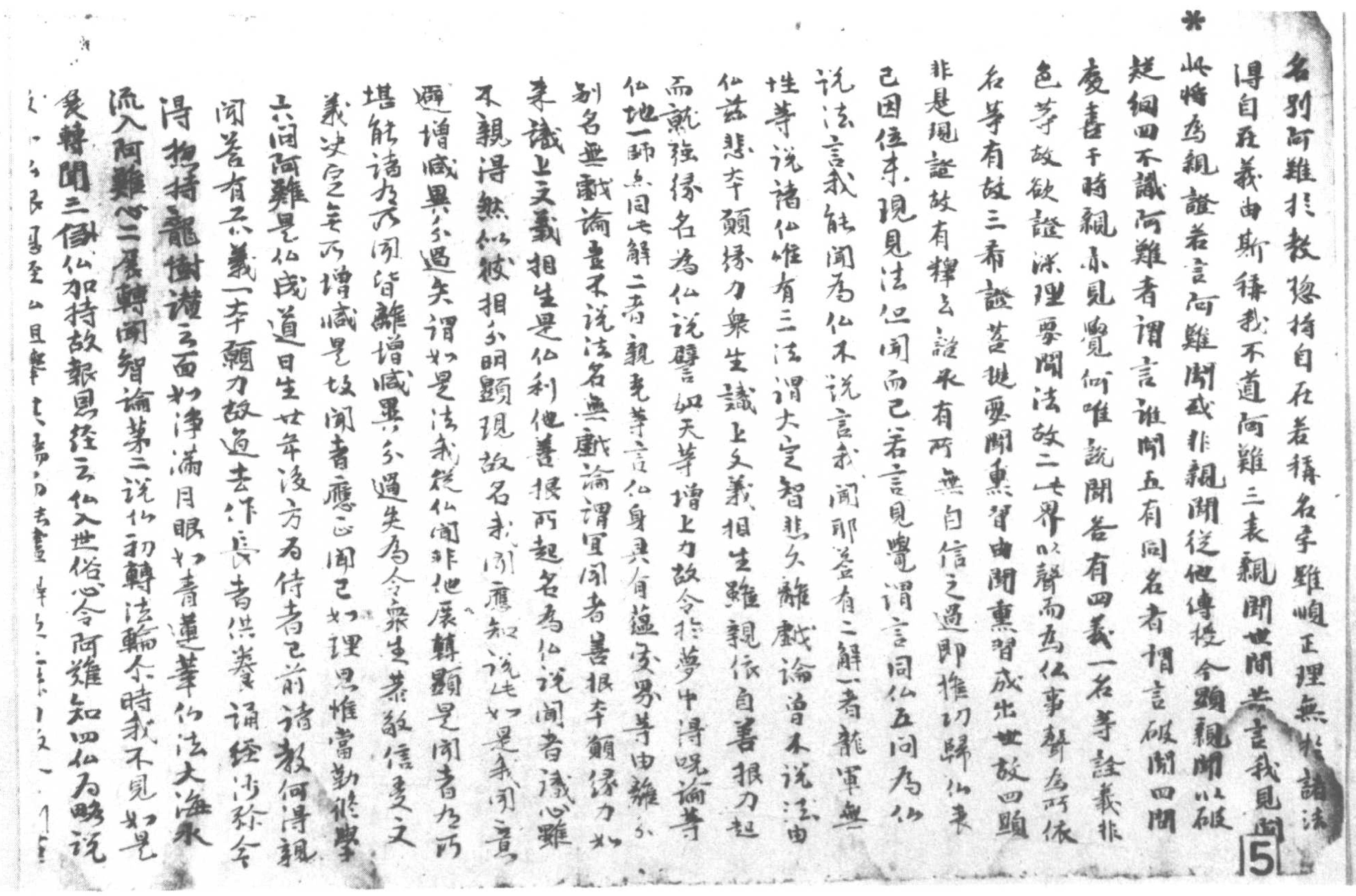
稱之詞謂如是之經我從仏聞非自造也三切德施論云如是
我聞者顯示此經是世尊現覺而說非自所作
四仏地論云如是總言依四義轉一依譬喻謂當所說如是文句
義昔曾聞二依化教誨謂遊告時衆如是當聽我昔所聞三依
決問答謂有問言汝當所說昔定聞耶故此答言如是我聞
四依仏及心許可謂結集時諸菩薩衆咸共請言如汝所聞當如是
說傳法菩薩便許彼如是當說如我所聞又言信可審定之謂
如是法我昔曾聞此事如是齊此當說定無有異
五菩提流支依金剛仙論一發心作如是二教誨化如是三譬喻如是四
決定如是發心如是者自念我當如是發菩提心脩諸善行教化如
是教示人言汝當如是發菩提心脩諸善行譬喻如是者是
人如是厭德熾盛如日光明智慧深廣猶如大海決定如是者如來
是見我如是聞等今言如是但取第四決定如是演曰此之四種如
決界當佛地所說許可教誨譬喻問答思准可知總別凡有此
家標經我聞演曰第二能聞傳法菩薩自指己身言如是法親從
仏聞故名我聞非謂我者定屬一人所言聞者且小乘宗薩婆多
師耳聞非識經部翻此譬喻師說心心所法和合能聞依乘大根識
心所和合爲聞雜集第二云問爲眼見色爲識等耶答非眼見
色亦非識等取以一切法無作用故由有和合假立爲見耳等亦尒
然諸聖教競勝所依或說根聞以能分別或說識聞具前二
義說根識聞皆不相違又依世俗耳等能聞依勝義理耳
非能聞亦非識等瑜伽五十六說諸法自性衆緣生故剎那
滅故無作用故智論亦云非耳及識意等能聞從多緣和合
故得聞乃至云仏法中無有一法能見能知等又耳根識唯
聞於聲而不聞教若約名句唯意識聞故瑜伽言聞謂比量
然由耳識親聞於聲與意爲門意方得聞耳意爲緣熏習

3



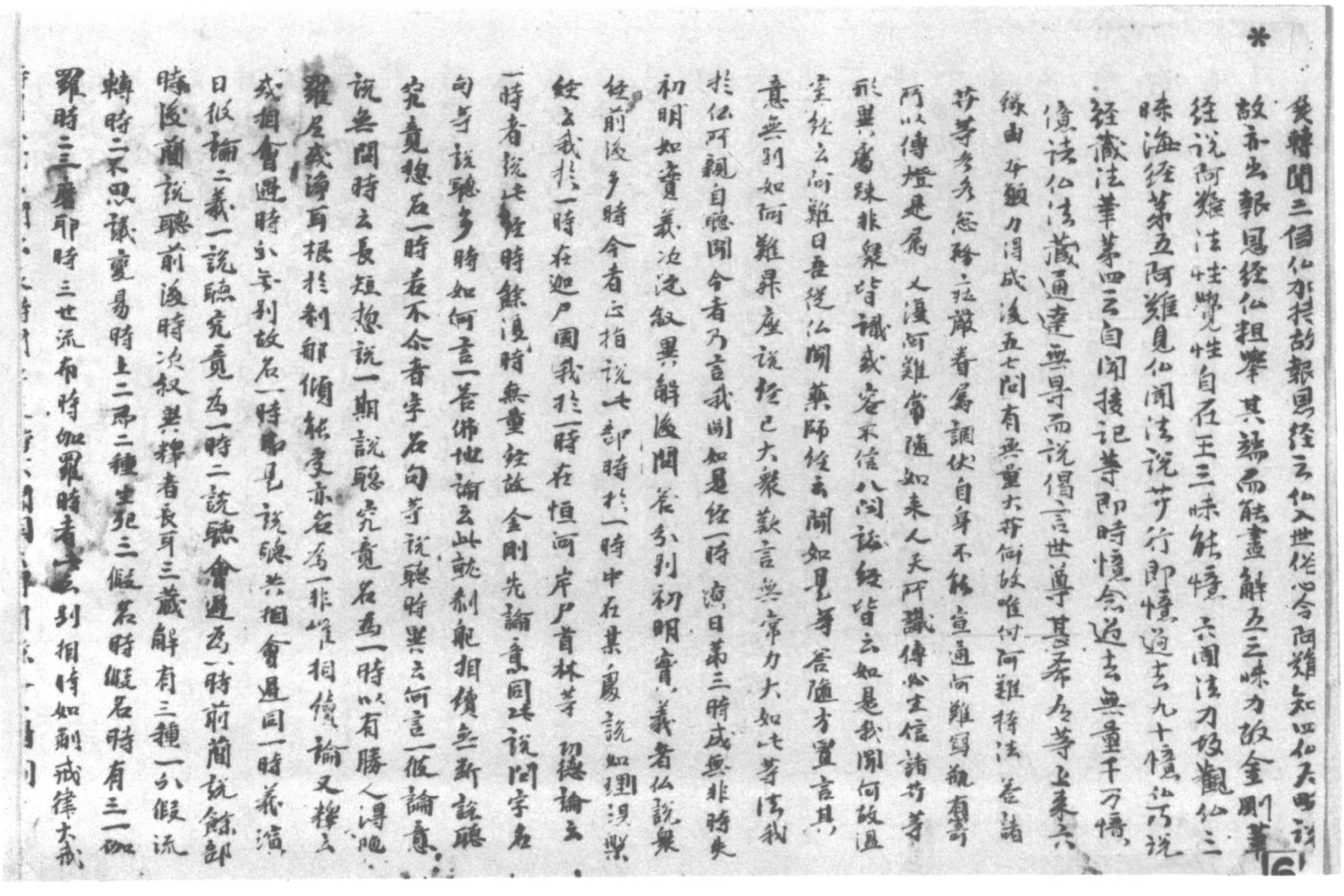
聞於聲而不聞教若約名句唯意識聞故瑜伽言聞謂比量
然由耳識親聞於聲與意爲門意方得聞耳意爲緣熏習
在識因聞所成總說名聞廣剋耳等總名我聞故仏地云我
謂諸蘊世俗假者聞謂耳根發識聽受剋總故說我聞
問何須廣剋而於總答若不言我不顯自他耳通一切是誰耳
聞 又須聞時非唯耳等待緣趣多若二陳遂成煩廣若唯
說一義用不圓顯和合聞總標假者然我有三一妄所執我謂外
道等所横計我二假施設我門謂大涅槃樂淨常我除二乘
倒强施設故三世流布我謂世共傳天授祠授等今傳法
者隨順世間自指稱我不同前二即是無我之大我也遍
計無體圓成無相不可說聞然說依他二無實聞因緣和合
假說名聞二門諸仏說法本除我執何故不稱無我乃言我聞
答瑜伽第六四義釋之一言說易故若說無我道種衆知
此說誰二順世間故三除無我怖故言無我者爲誰脩學四爲宣
說自他染淨因果事業令生決定之信能心故所以稱我智論
第一四悉檀中依世界悉檀說我無過即當瑜伽順世間故又云
世間語言有三根本一見二慢三名字前二不淨後一通淨一切凡
夫三種語言見道學人二種除見今依第三說我無失三問既依名
字何故不言阿難聞答有五義一示不乘俗宗雖語顯真席不
乖俗理雖顯妙言不乖緣歎雖顯真諦不離俗故 二我
者主宰自在之義仏地論云顯示聞者有所勘能集法傳
云有三阿難一阿難陀云慶喜持聲聞藏二阿難跋陀羅此云喜
賢持獨覺藏三阿難伽羅此云喜海持菩薩藏但是一人隨得
名別阿難於教總持自在若稱名字雖順正理無於諸法
得自在義由斯稱我不道阿難三表親聞世間共言我見聞
[illegible]

4



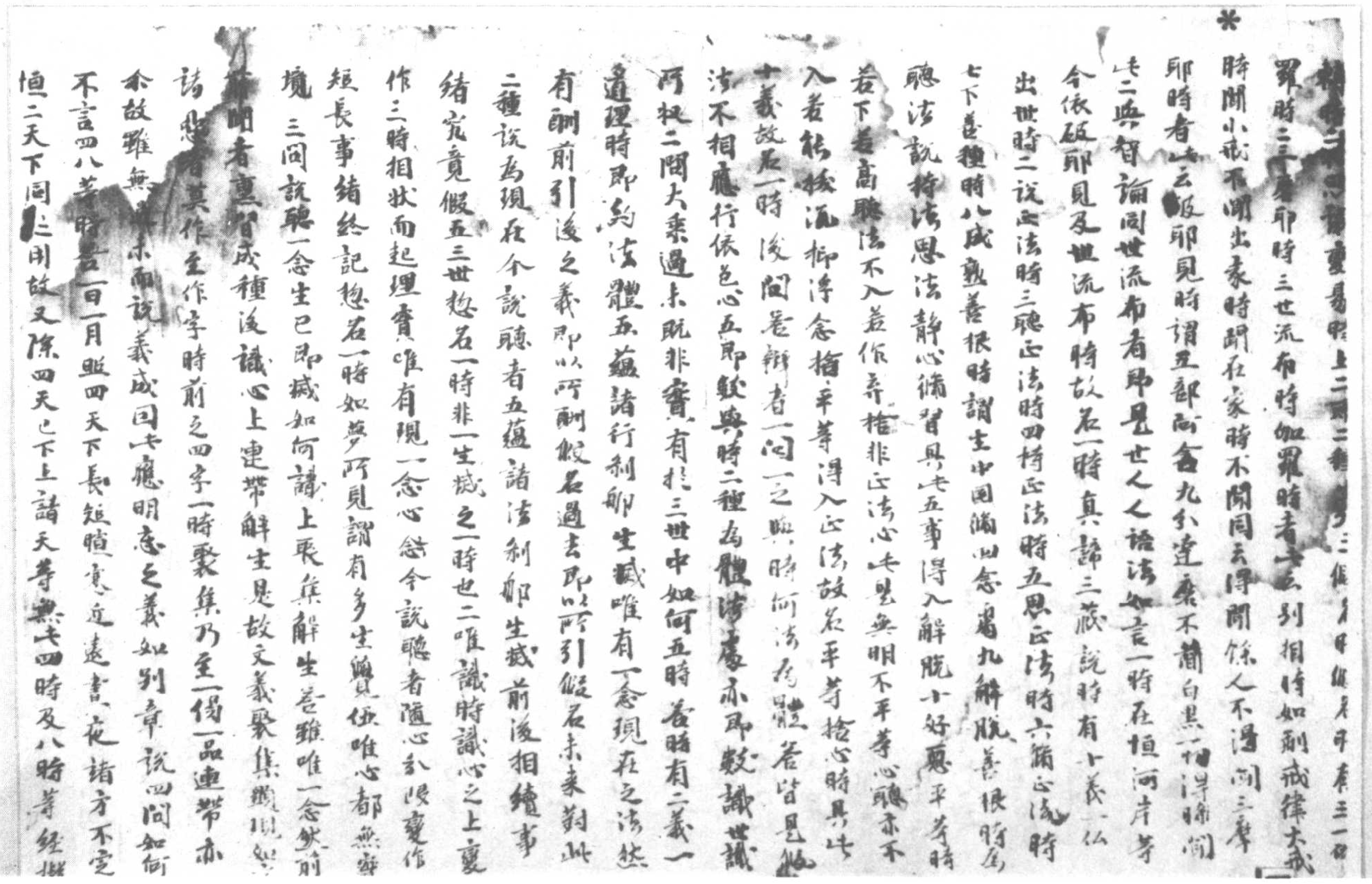
名別阿難於教摠持自在若稱名字雖順正理無於諸法得自在義由斯稱我不道阿難三表親聞世間共言我見聞此將為親證若言阿難聞或非親聞從他傳授今顯親聞以破疑網四不識阿難者謂言誰聞五有同名者謂言破聞四聞處壹千時親亦見覺何唯說聞答有四義一名等詮義非色等故欲證深理要聞法故二七界以聲而為仏事聲為所依名等有故三希證菩提要聞熏習由聞熏習成出世故四顯非是現證故有釋云證承有所無自信之過即推功歸仏表己因位未現見法但聞而已若言見覺謂言同仏五同為仏說法言我能聞為仏不說言我聞耶答有二解一者龍軍無性等說諸仏唯有三法謂大定智悲久離戲論曾不說法由仏慈悲本願緣力眾生識上文義相生雖親依自善根力起而就強緣名為仏說譬如天等增上力故令於夢中得呪論等仏地一師亦同此解二者親光等言仏身具有蘊處界等由離分別名無戲論豈不說法名無戲論謂宜聞者善根本願緣力如來識上文義相生是仏利他善根所起名為仏說聞者識心雖不親得然似彼相分明顯現故名我聞應知說此如是我聞意避增減異分過失謂如是法我從仏聞非他展轉顯是聞者為所堪能諸為所聞皆離增減異分過失為令眾生恭敬信受又義決定無所增減是故聞者應正聞已如理思惟當勤修學六問阿難是仏成道日生廿年後方為侍者已前諸教何得親聞答有三義一本願力故過去作長者供養誦經沙弥今得攝持龍樹讚云面如淨滿月眼如青蓮華仏法大海水流入阿難心二展轉聞智論第二說仏初轉法輪爾時我不見如是展轉聞三倡仏加持故報恩經云仏入世俗心令阿難知四仏為略說

[illegible]

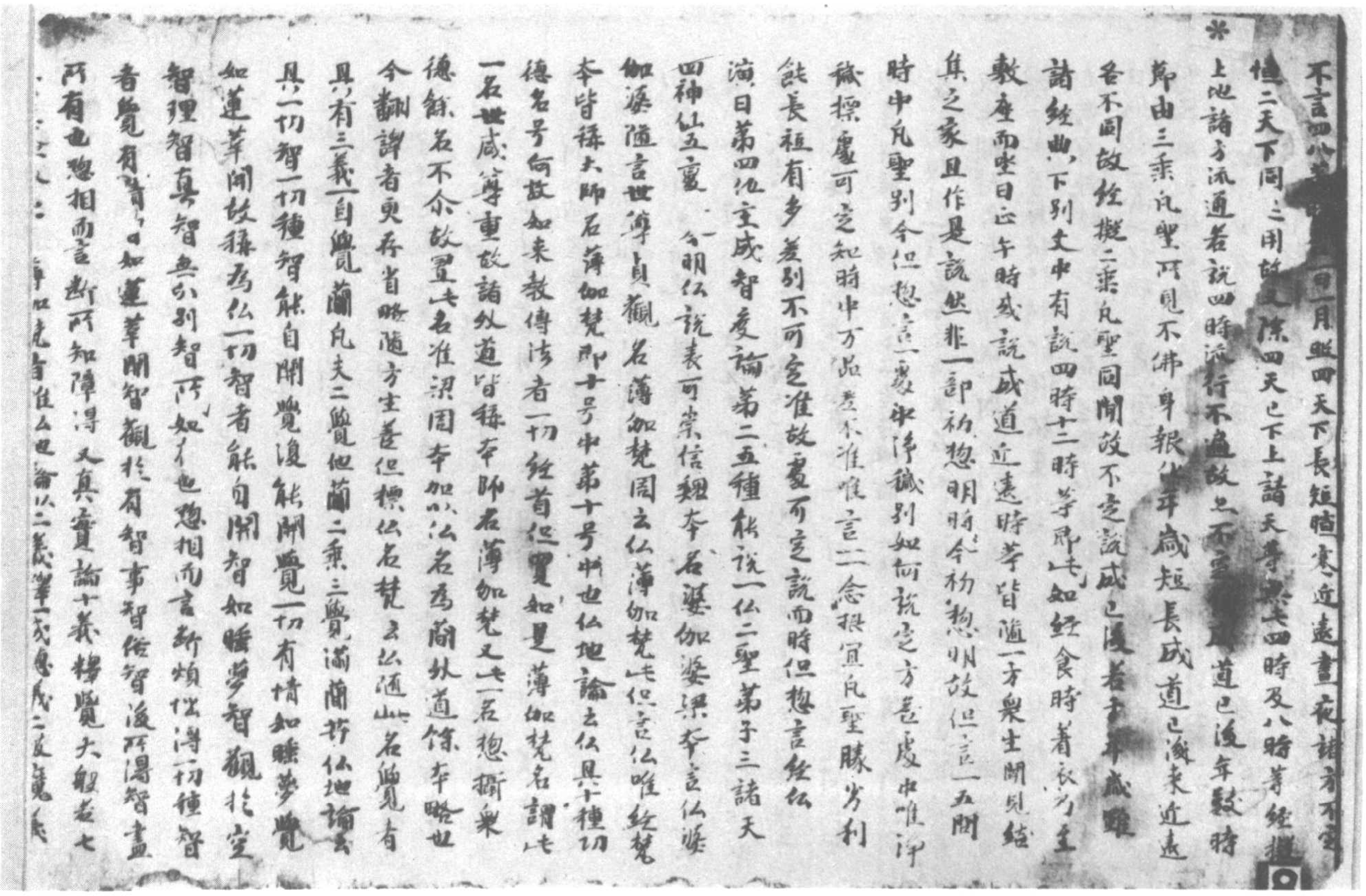


展轉聞三倡仏加持故報恩經云仏入世俗心令阿難知四仏為略說故亦出報恩經仏粗舉其端而能盡解五三昧力故金剛華經說阿難法性覺性自在王三昧能憶六聞法力故觀仏三昧海經第五阿難見仏聞法說苦行即憶過去九十億仏所說經藏法華第四云自聞授記等即時憶念過去無量千萬億億諸仏法藏通達無㝵而說偈言世尊甚希有等上來六緣由本願力得成後五七問有無量大菩何故唯付阿難持法答諸菩等多為悲愍莊嚴眷屬調伏自身不能宣通阿難寫瓶有聞所以傳燈是屬又復阿難常隨如來人天所識傳必生信諸菩等形異屬殊非眾皆識或容不信八問諸經皆云如是我聞何故溫室經云阿難日吾從仏聞藥師經云聞如是等答隨方置言其意無別如阿難昇座說經已大眾歎言無常力大如此等法我於仏所親自聽聞今者乃言我聞如是經一時演日第三時成無非時失初明如實義次沈敘異解後聞答分別初明實義者仏說眾經前後多時今者正指說此部時於一時中在某處說如理涅槃經云我於一時在迦尸國我於一時在恒河岸尸首林等功德論云一時者說此經時餘復時無量經故金剛先論意同此說聞字名句等說聽多時如何言一答佛地論云此就剎那相續無斷說聽究竟總名一時若不爾者字名句等說聽時異云何言一彼論意說無間時云長短總說一期說聽究竟名為一時以有勝人得陀羅尼或淨耳根於剎那頃能受亦名為一非唯相續論又釋云或相會遇時分無別故名一時即是說聽共相會遇同一時義演日彼論二義一說聽究竟為一時二說聽會遇為一時前簡說餘部時後簡說聽前後時次敘異釋者長耳三藏解有三種一分假流轉時二不思議變易時上二即二種生死三假名時假名時有三一伽羅時二三摩耶時三世流布時伽羅時者此云到相待如剎戒律大戒

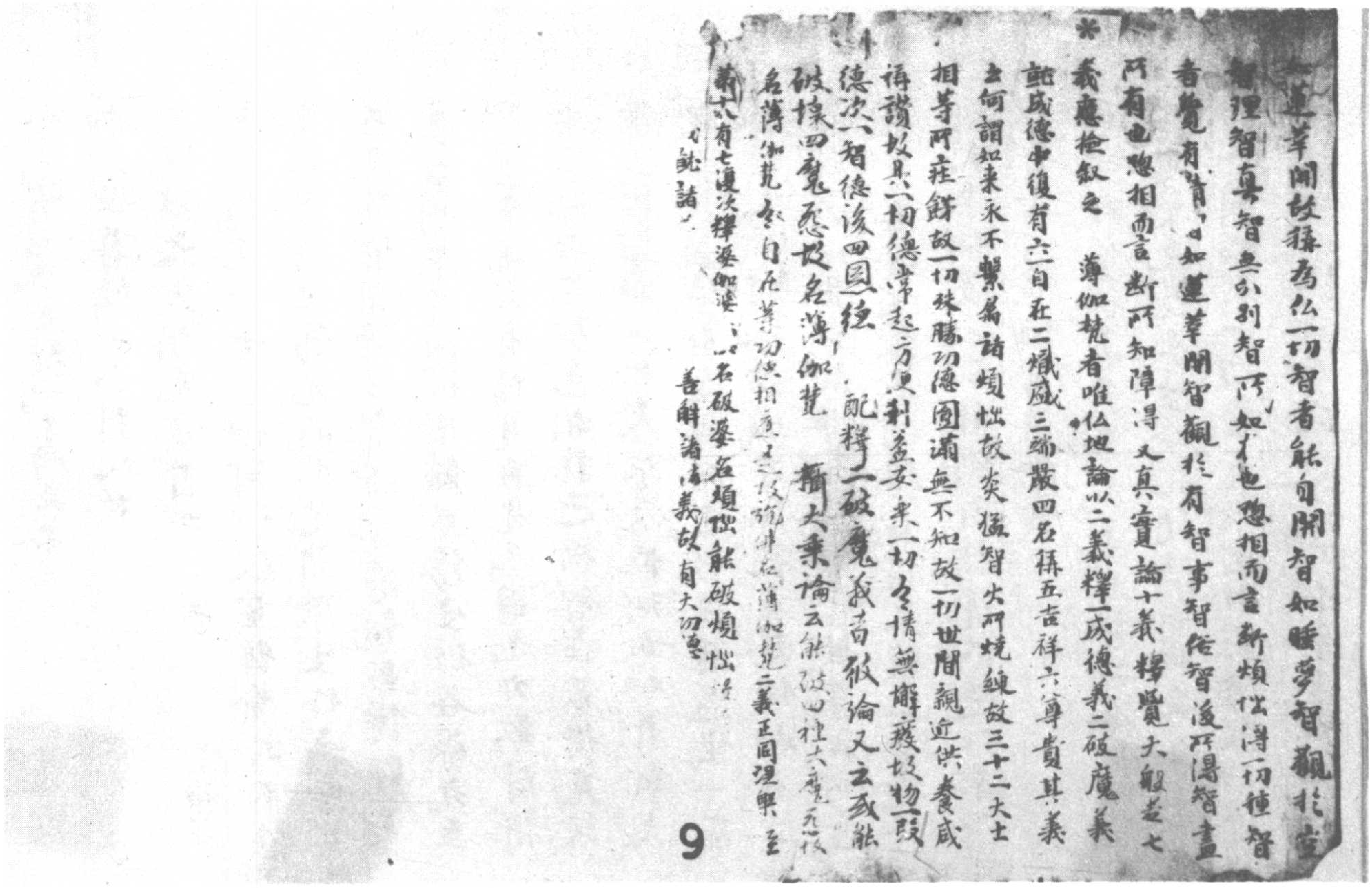
[illegible]



[illegible]二[illegible]重易[illegible]上二[illegible]二種[illegible]三[illegible]名[illegible]平[illegible]三一[illegible]
羅時三[illegible]即時三世流布時伽羅時者十云別相持時如剎戒律大戒
時聞小乘不聞出家時聞在家時不聞同云得聞餘人不得聞三摩
耶時者十云破耶見時謂五部所舍九分達磨不簡白黒一相得聞
七二與智論同世流布者即是世人語法如言一時在恒河岸等
令依破耶見及世流布時故名一時真諦三藏說時有十義一仏
出世時二說正法時三聽正法時四持正法時五思正法時六修正法時
七下善種時八成熟善根時謂生中國滿四念處九解脫善根時應
聽法說持法思法靜心修習具七五事得入解脫十好惡平等時
若下若高聽法不入若作言捨非正法心七是無明不平等心聽亦不
入若能援流抑淨念捨平等得入正法故名平等捨心時具此
十義故名一時　後問卷戴者一問一之與時何法為體答皆是假
法不相應行依色心五即數與時二種為體法處亦即數識世識
所攝二問大乘過未既非實有於三世中如何五時　答曰有二義一
道理時即約法體五蘊諸行剎那生滅唯有一念現在之法然
有酬前引後之義即以所酬假名過去即以所引假名未來對此
二種說為現在今說聽者五蘊諸法剎那生滅前後相續事
緒究竟假五三世總名一時非一生滅之一時世二唯識時識心之上變
作三時相狀而起理實唯有現一念心然今說聽者隨心分限變作
短長事緒終記總名一時如夢所見謂有多生經歷唯心都無
境　三問說聽一念生已即滅如何諸上展轉解生答雖唯一念然前
聞者熏習成種後識心上連帶解生是故文義聚集[illegible]
諸[illegible]者莫作至作字時前之四字一時聚集乃至一偈一品連帶亦
余故雖無[illegible]亦而說義成因七應明之義如別章說　四問如何
不言四八等時[illegible]一日一月照四天下長短暄寒近遠晝夜諸方不定
恒二天下同[illegible]之用故又除四天已下上諸天等無七四時及八時等經攝



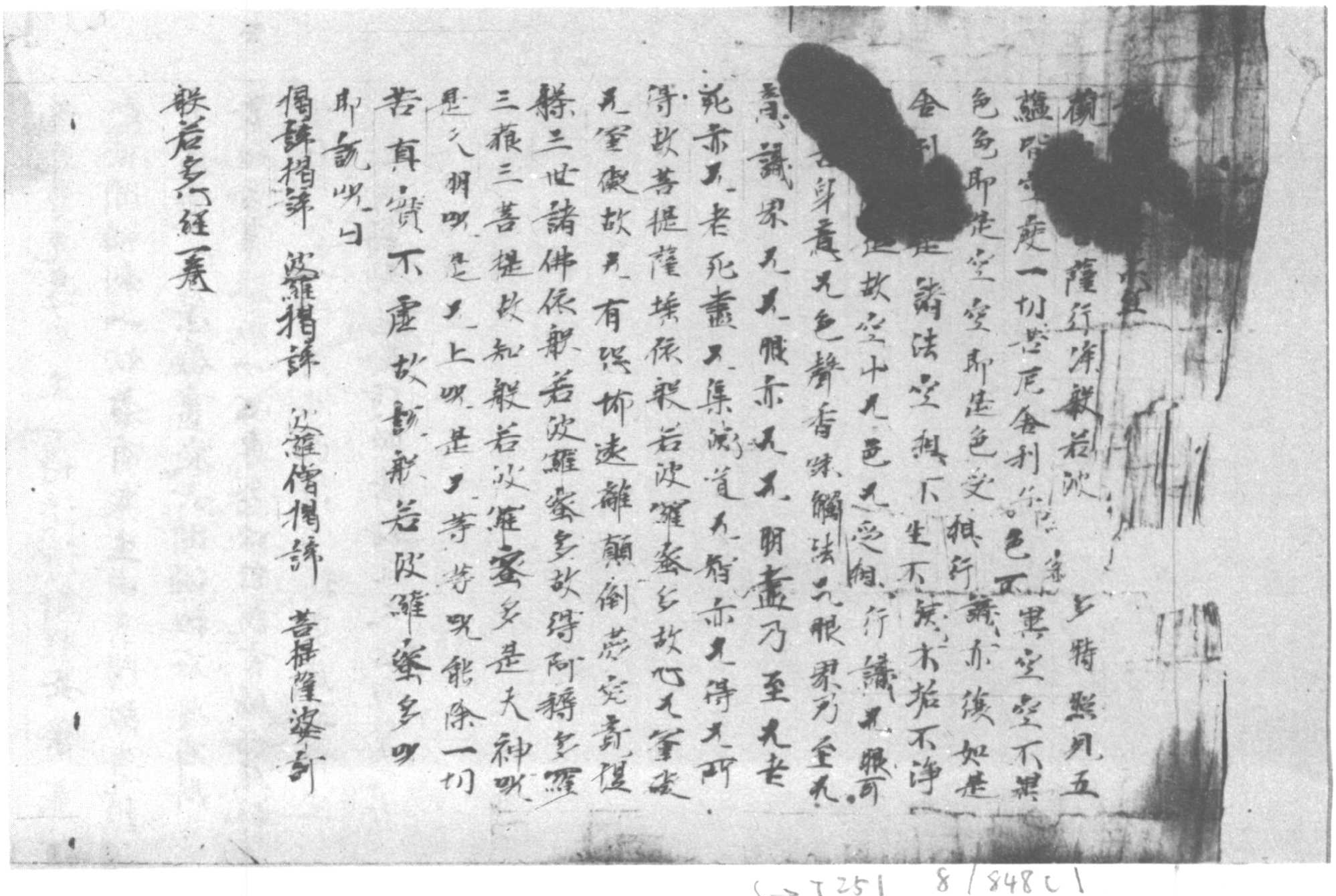
不言四八[illegible]一日一月照四天下長短暄寒近遠晝夜諸方不定
恒二天下同[illegible]之用故又除四天已下上諸天等無七四時及八時等經攝
上地諸方流通若說四時流行不過故乏不定[illegible]道已後年數時
節由三乘凡聖所見不佛身報化年歲短長成道已滅來近遠
各不同故經攝二乘凡聖同聞故不定說成已後若干年歲雖
諸經典下別文中有說四時十二時等即七如經食時著衣為主
敷座而坐日正午時或說成道近遠時等皆隨一方衆生聞見結
集之家且作是說然非一部初總明時今初總明故但言一五聞
時中凡聖別今但總言一處衆淨識別如何說定方差處中唯淨
識標處可定知時中方品差不准唯言二念擬宜凡聖勝劣利
鈍長短有多差別不可定准故處可定說而時但總言經仏
滴日第四仏主成智度論第二五種能說一仏二聖弟子三諸天
四神仙五變化人　今明仏說表可崇信翻本名婆伽婆梁本云仏婆
伽婆隨言世尊貞觀名薄伽梵周云仏薄伽梵此但言仏唯經梵
本皆稱大師名薄伽梵即十号中第十号此也仏地論云仏具十種功
德名号何故如來教傳法者一切經首但置如是薄伽梵名謂此
一名世咸尊重故諸外道皆稱本師名薄伽梵又此一名總攝衆
德餘名不尒故置此名准梁周本加以仏名為簡外道餘本略也
今翻譯者更存省略隨方生善但標仏名梵云仏陀此名覺者
具有三義一自覺簡凡夫二覺他簡二乘三覺滿簡菩薩仏地論云
具一切智一切種智能自開覺復能開覺一切有情如睡夢覺
如蓮華開故稱為仏一切智者能自開智如睡夢智觀於空
智理智真智無分別智所知有也總相而言斷煩惱得一切種智
者覺有情如蓮華開智觀於有智事智俗智後所得智盡
所有也總相而言斷所知障得　又真實論十義樓覺大般若七
[illegible]



蓮華開故稱為仏一切智者能自開智如睡夢智覺於空
智理智真智無分別智所知有也惣相而言斷煩惱得一切種智
者覺有情〻如蓮華開智觀於有智事智俗智後所得智盡
所有也惣相而言斷所知障得又真實論十義釋覺大般若七
義應撿敘之　薄伽梵者唯仏地論以二義釋一成德義二破魔義
就成德中復有六一自在二熾盛三端嚴四名稱五吉祥六尊貴其義
云何謂如来永不繫屬諸煩惱故炎猛智火所燒練故三十二大士
相等所莊飾故一切殊勝功德圓滿無不知故一切世間親近供養咸
稱讚故具一切德常起方便利益安樂一切有情無懈廢故物一段
德次一智德後四圓德　配釋二破魔義者彼論又云或能
破壞四魔怨故名薄伽梵　攝大乘論云能破四種大魔怨故
名薄伽梵　然自在等功德相應又之故諸佛名薄伽梵二義正同涅槃至
第六有七復次釋婆伽婆〻〻名破婆名煩惱能破煩惱故
又能諸〻　善解諸法義故有大功德

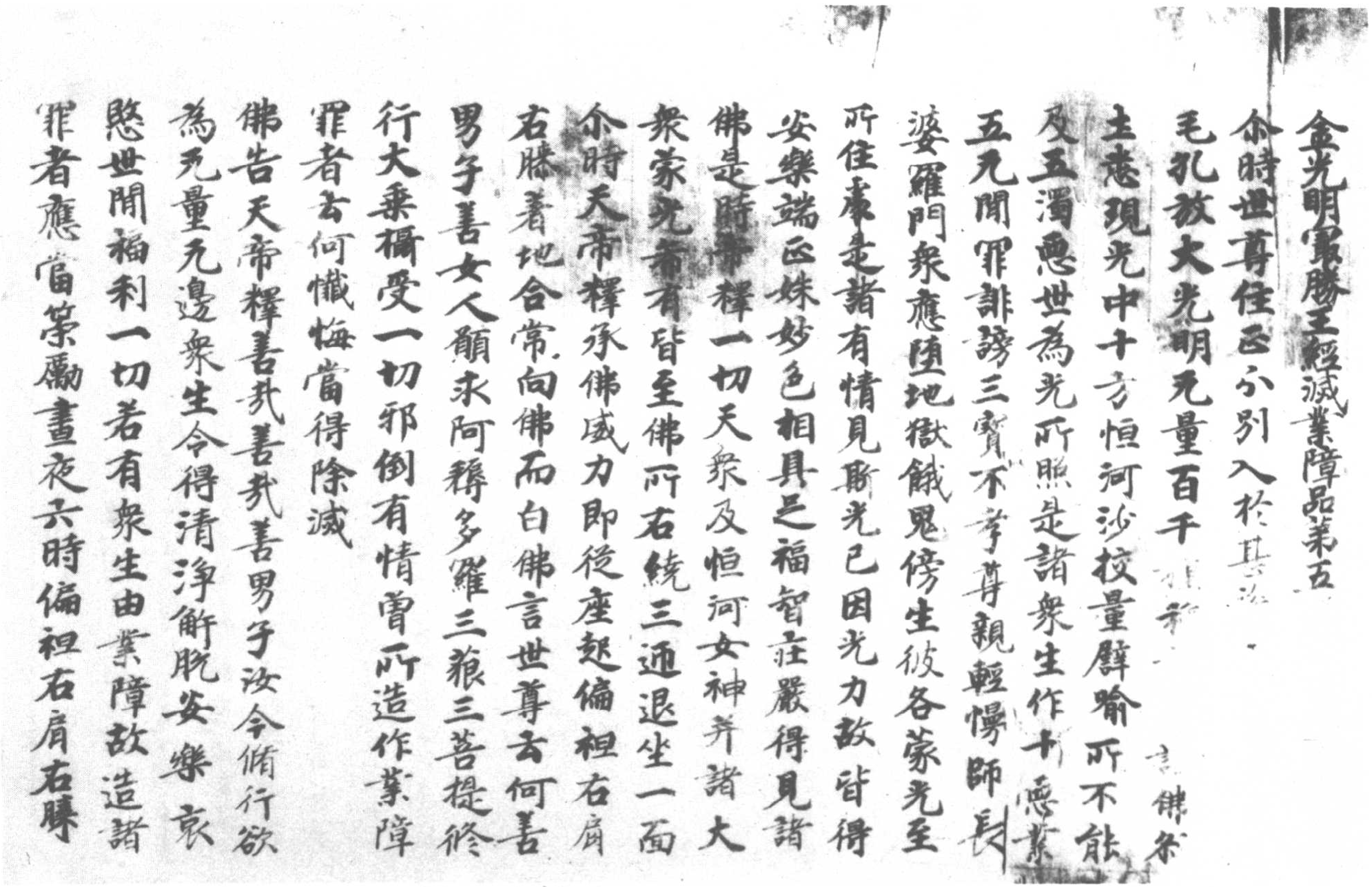
9

▼斯五九〇六號　般若多心經



觀[illegible]薩行深般若波[illegible]多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行識亦復如是
舍利[illegible]是諸法空相不生不滅不垢不淨
[illegible]是故空中无色无受想行識无眼耳
[illegible]舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无
意識界无无明亦无无明盡乃至无老
死亦无老死盡无集滅道无智亦无得无所
得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙
无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢究竟涅
槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅
三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪
是大明呪是无上呪是无等等呪能除一切
苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶
般若多心經一卷

S→T251　8/848c1
W→　8/848c20

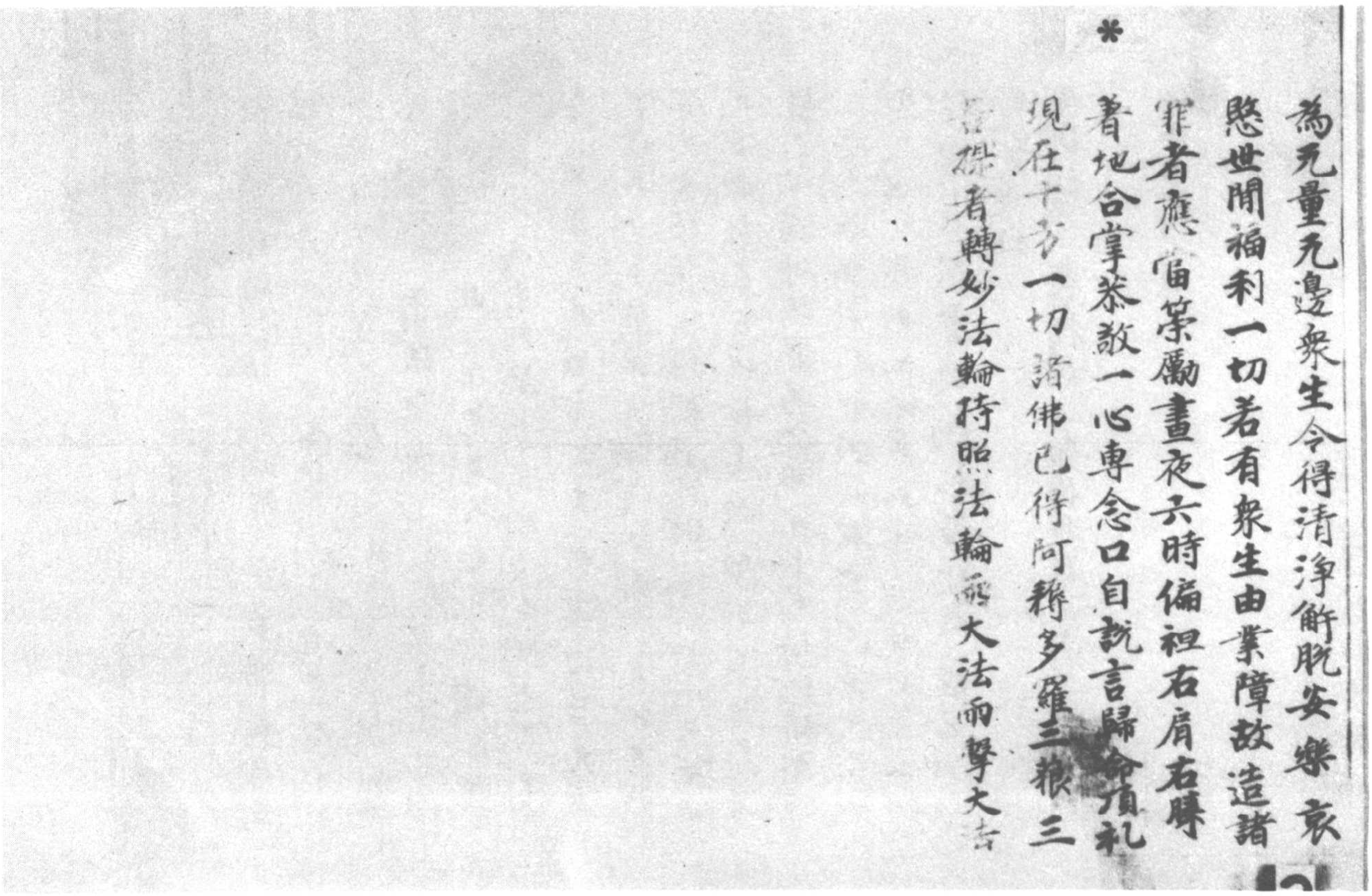


金光明最勝王經滅業障品第五

尒時世尊住正分別入於其法
毛孔放大光明无量百千種種
主悉現光中十方恒河沙校量譬喻所不能
言佛尒
及五濁惡世為光所照是諸衆生作十惡業
五无間罪誹謗三寶不孝尊親輕慢師長
婆羅門衆應墮地獄餓鬼傍生彼各蒙光至
所住處是諸有情見斯光已因光力故皆得
安樂端正姝妙色相具足福智莊嚴得見諸
佛是時帝釋一切天衆及恒河女神并諸大
衆蒙光希有皆至佛所右繞三匝退坐一面
尒時天帝釋承佛威力即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛而白佛言世尊云何善
男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提修
行大乘攝受一切邪倒有情曾所造作業障
罪者云何懺悔當得除滅
佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今脩行欲
為无量无邊衆生令得清淨解脫安樂　哀
愍世間福利一切若有衆生由業障故造諸
罪者應當策勵晝夜六時偏袒右肩右膝

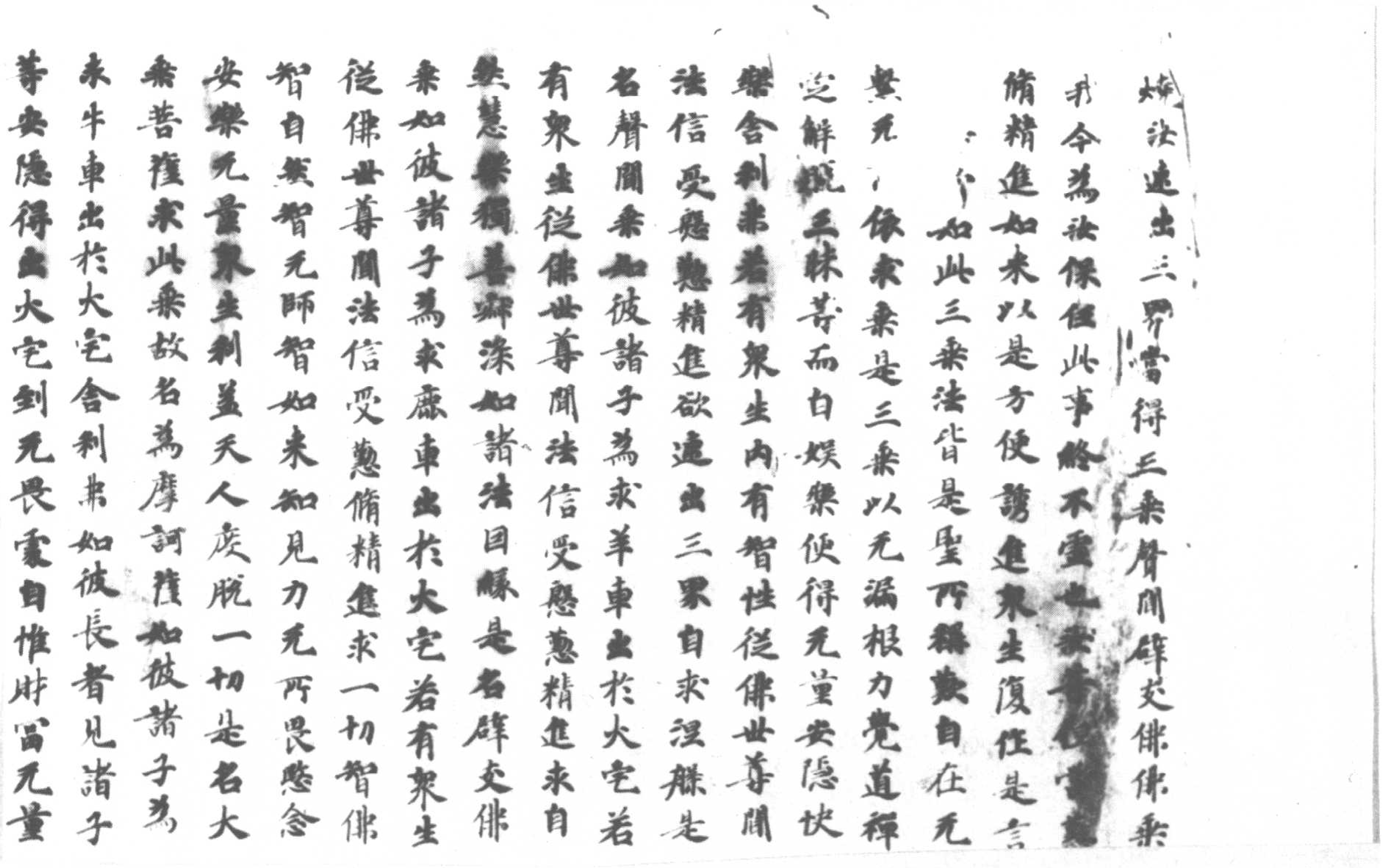
斯五九〇七號　金光明最勝王經滅業障品第五

S→T665 16/413c7
W→T665 16/414A7



*

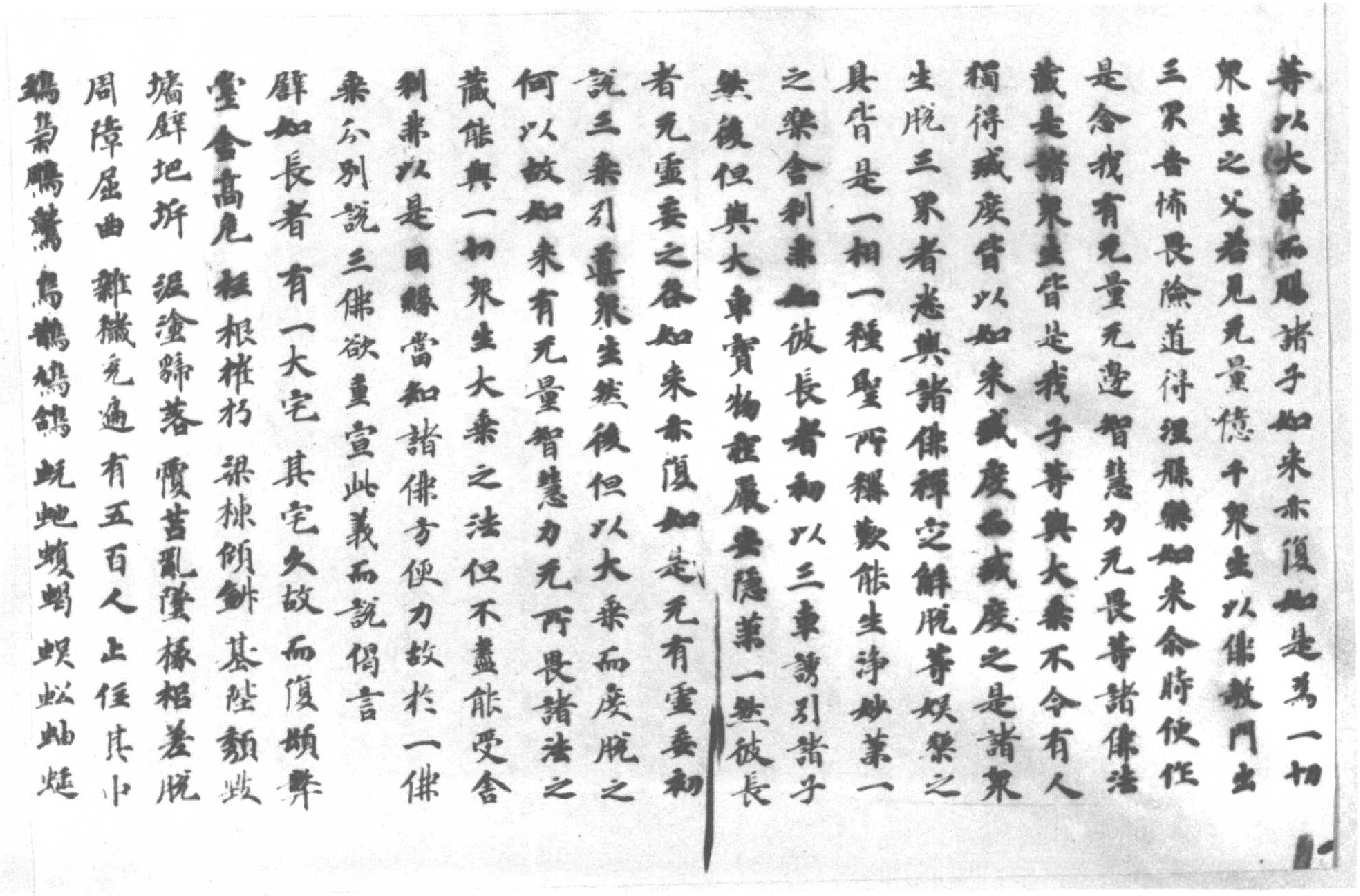
為无量无邊衆生令得清淨解脫安樂　哀
愍世間福利一切若有衆生由業障故造諸
罪者應當策勵晝夜六時偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬一心專念口自說言歸命頂禮
現在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三
菩提者轉妙法輪持照法輪雨大法雨擊大



燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤脩精進如來以是方便誘進眾生復作是言如此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若有眾生內有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有眾生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有眾生從佛世尊聞法信受懃脩精進求一切智佛智自然智无師智如來知見力无所畏愍念安樂无量眾生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量

S-T262 9/13 13 12

斯五九〇八號 妙法蓮華經卷第二譬喻品第三

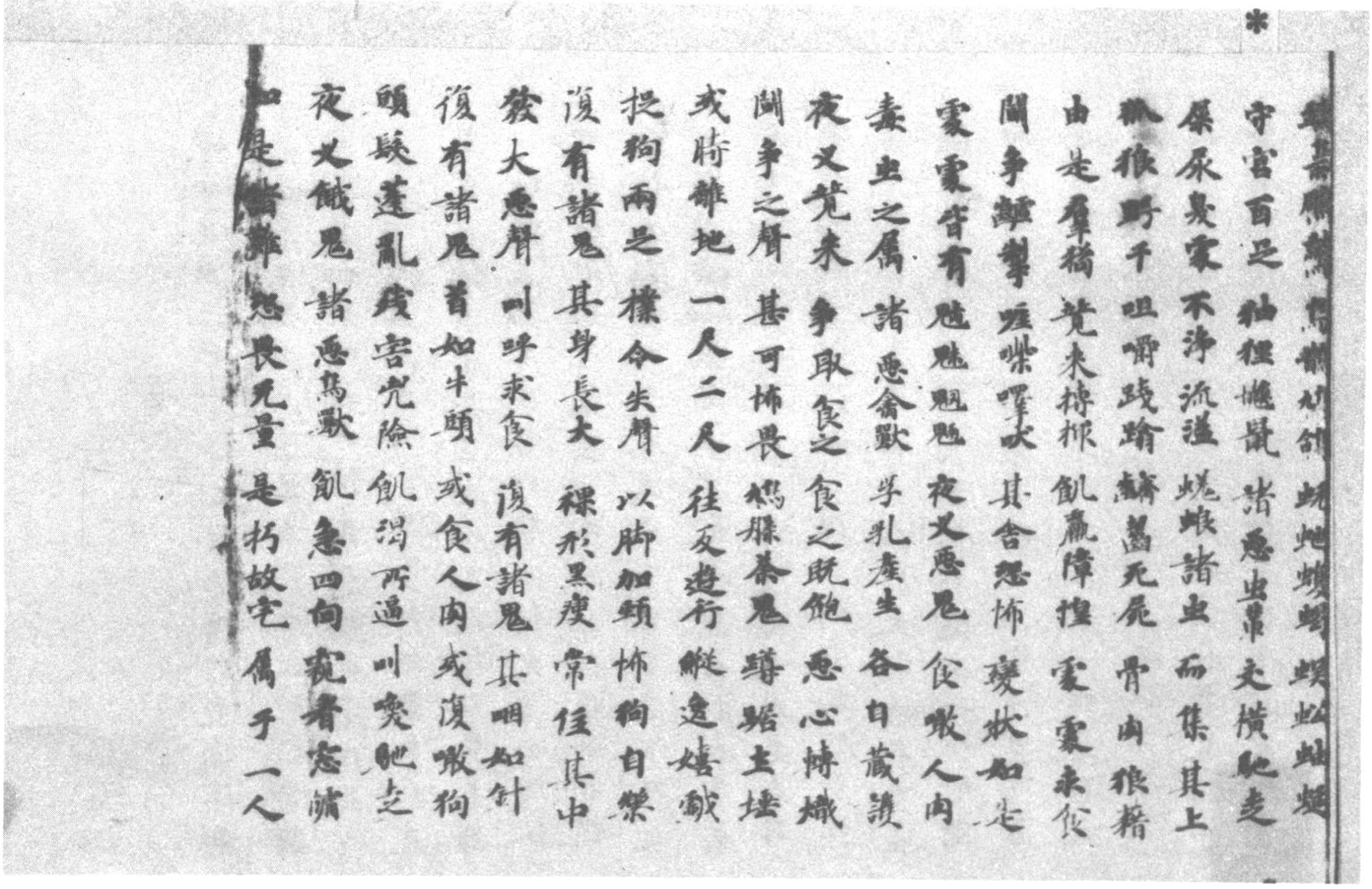


等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切眾生之父若見无量億千眾生以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏是諸眾生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸眾生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說三乘引導眾生然後但以大乘而度脫之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切眾生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

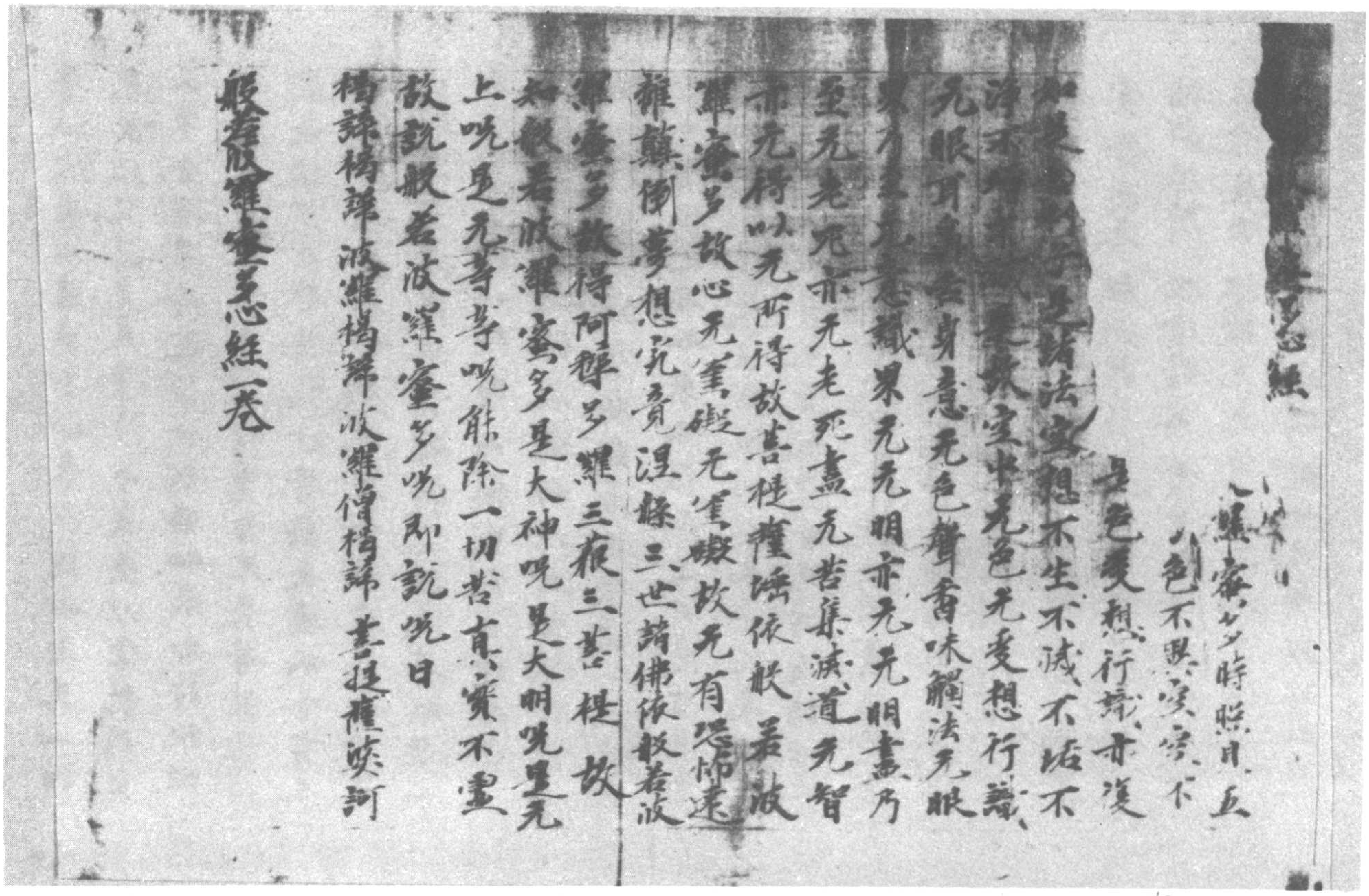
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒

S - 2/2 9/14a19

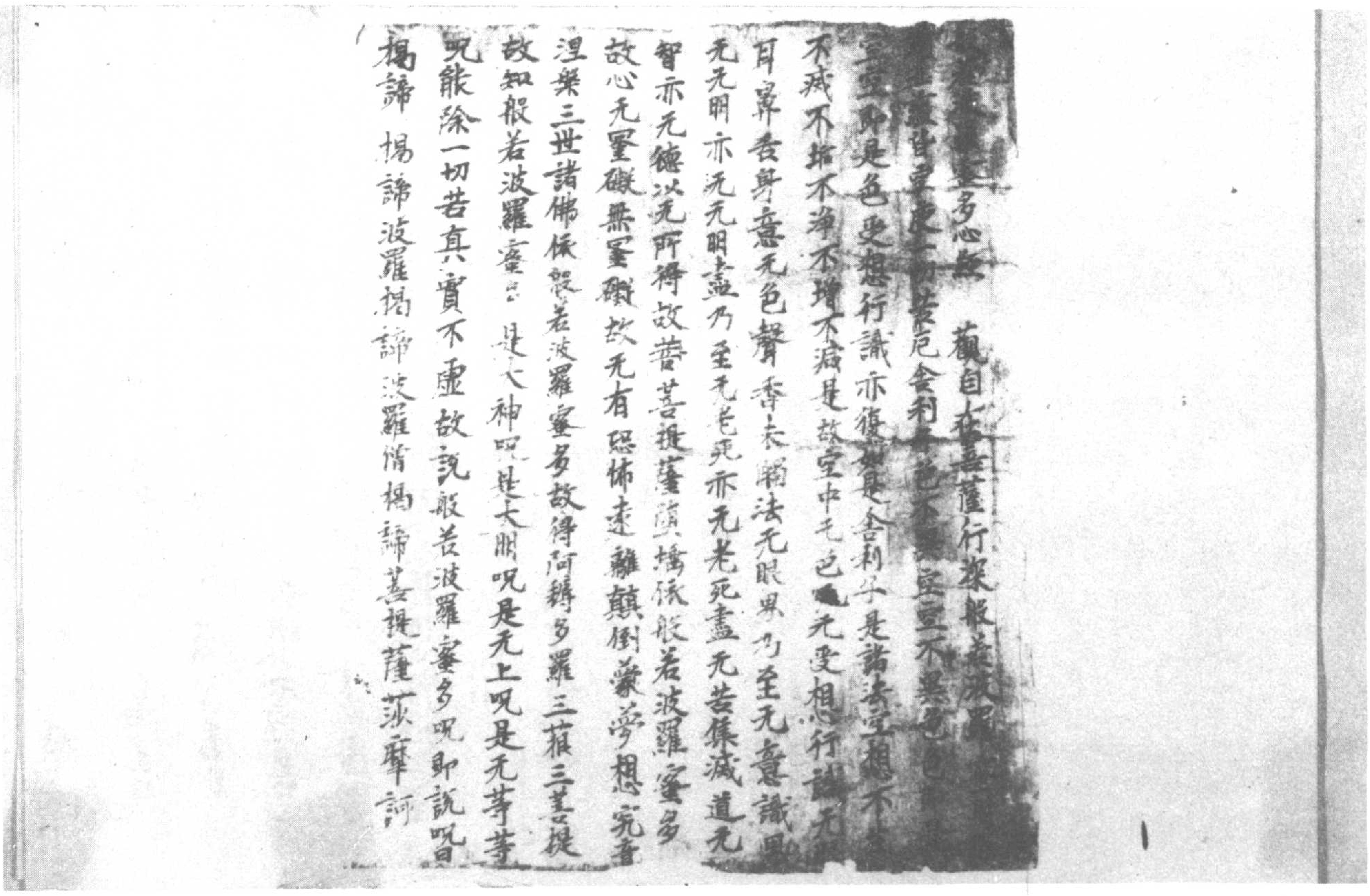
*


鵄梟鵰鷲烏鵲鳩鴿蚖蛇蝮蠍蜈蚣蚰蜒
守宮百足鼬貍鼷鼠諸惡虫輩交橫馳走
屎尿臭處不淨流溢蜣蜋諸虫而集其上
狐狼野干咀嚼踐蹋齩齧死屍骨肉狼藉
由是群狗競來搏撮飢羸慞惶處處求食
鬪爭摣掣啀喍嘷吠其舍恐怖變狀如是
處處皆有魑魅魍魎夜叉惡鬼食噉人肉
毒虫之屬諸惡禽獸孚乳產生各自藏護
夜叉競來爭取食之食之既飽惡心轉熾
鬪爭之聲甚可怖畏鳩槃茶鬼蹲踞土埵
或時離地一尺二尺往返遊行縱逸嬉戲
捉狗兩足撲令失聲以腳加頸怖狗自樂
復有諸鬼其身長大裸形黑瘦常住其中
發大惡聲叫呼求食復有諸鬼其咽如針
復有諸鬼首如牛頭或食人肉或復噉狗
頭髮蓬亂殘害兇險飢渴所逼叫喚馳走
夜叉餓鬼諸惡鳥獸飢急四向窺看窓牖
如是諸難恐畏无量是朽故宅屬于一人

▼斯五九〇九號　般若波羅蜜多心經


蜜多心經
羅蜜多時照見五
色不異空空不
是色受想行識亦復
如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不
淨不增不減是故空中无色无受想行識
无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼
界乃至无意識界无无明亦无无明盡乃
至无老死亦无老死盡无苦集滅道无智
亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波
羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠
離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波
羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故
知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无
上呪是无等等呪能除一切苦真實不虛
故說般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶
般若波羅蜜多心經一卷

S>T251 8/848c1-25
N> 8/848c20

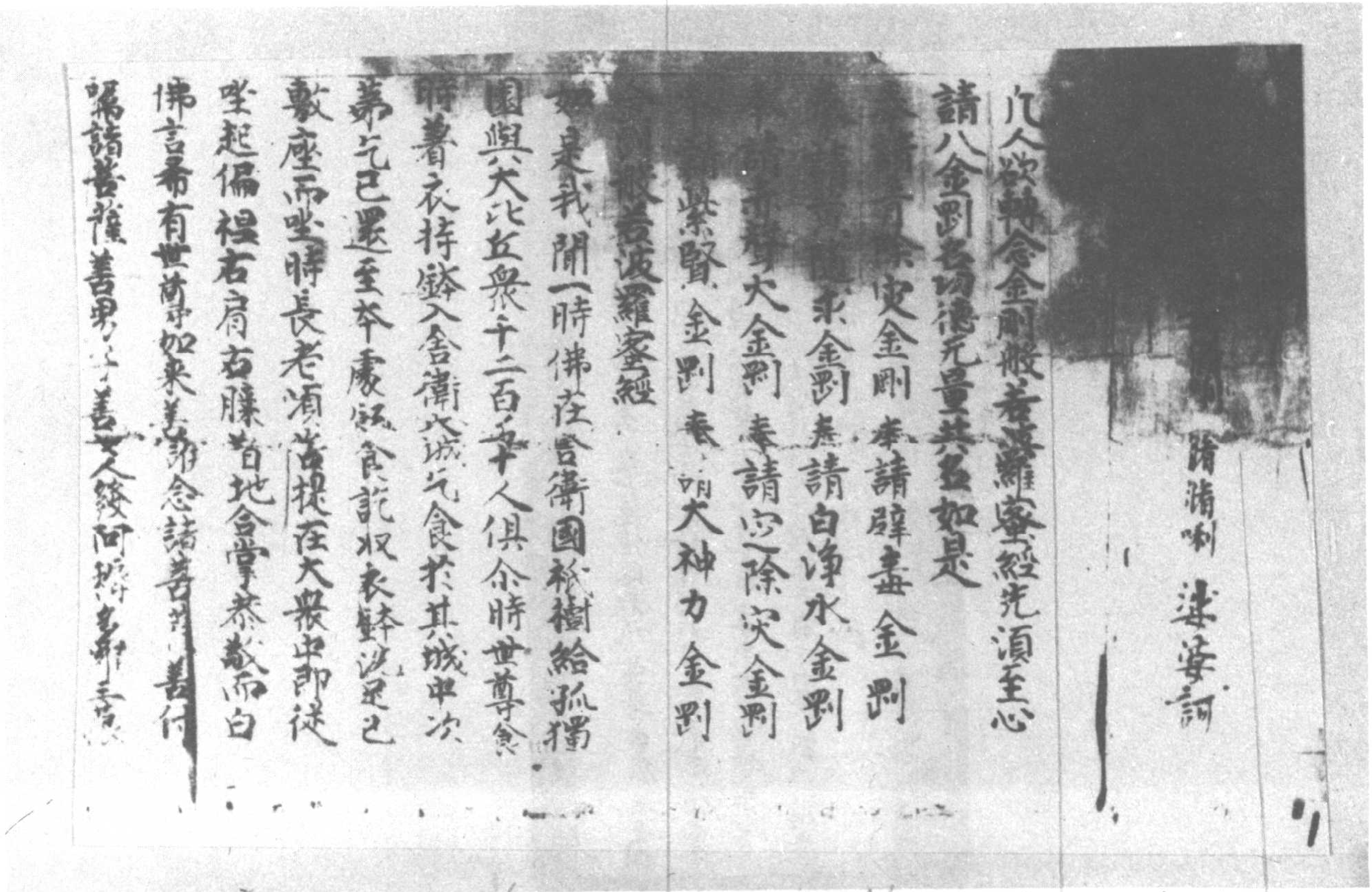


[illegible]多心經　觀自在菩薩行深般若波羅[illegible]
[illegible]皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色[illegible]
[illegible]空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不[illegible]
不滅不垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无[illegible]
耳鼻舌身意无色聲香未觸法无眼界乃至无意識界
无无明亦无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无
智亦无得以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多
故心无罣礙無罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟
涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提
故知般若波羅蜜〻是大神呪是大明呪是无上呪是无等等
呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭諦　揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩莎摩訶

斯五九一〇號　般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848C1
W→　8/848C19

▼斯五九一一號　金剛般若波羅蜜經



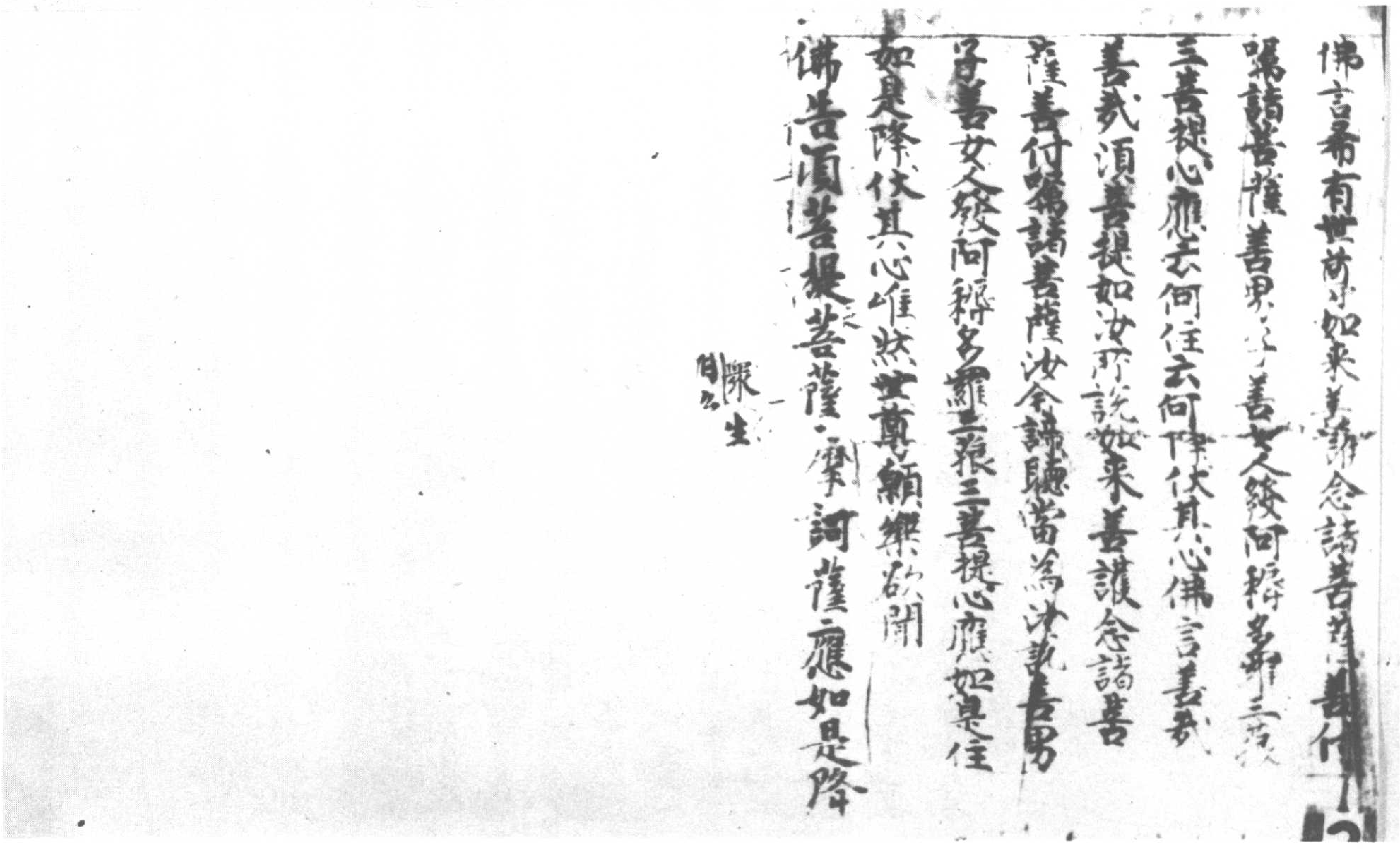
[illegible]蹐揹唎　娑婆訶
凡人欲轉念金剛般若波羅蜜經先須至心
請八金剛名功德无量其名如是
[illegible]除灾金剛　奉請辟毒金剛
[illegible]隨求金剛　奉請白淨水金剛
[illegible]大金剛　奉請定除灾金剛
[illegible]紫賢金剛　奉請大神力金剛
[illegible]般若波羅蜜經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已
敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從
坐起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白
佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付
囑諸菩薩善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩

S→T235　8/748C15
W→　8/749A5

T2731　85/1B12~16
有衍文及缺文

85/1A29

*



佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付

囑諸菩薩善男子善女人發阿耨多羅三藐

三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉

善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩

薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男

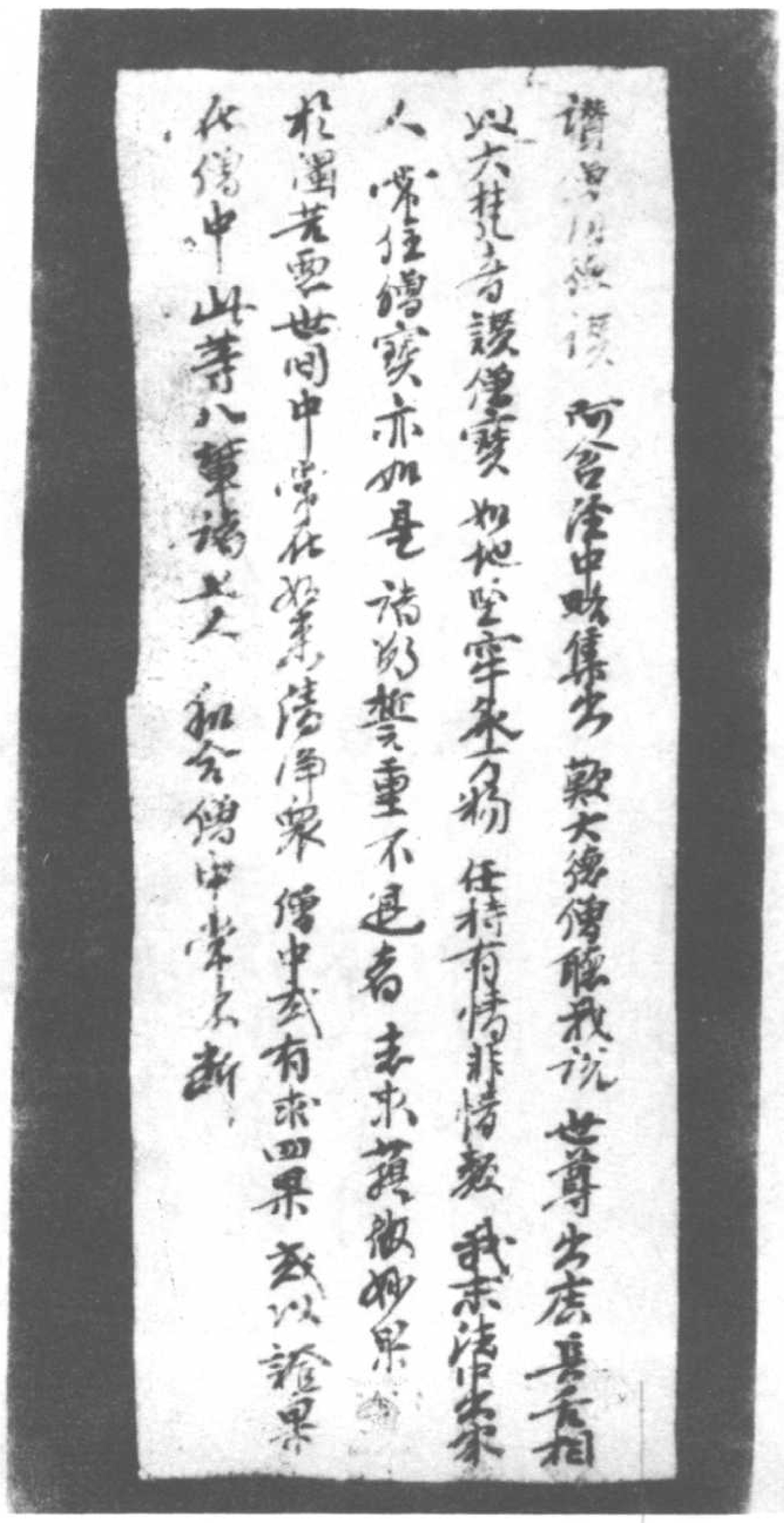
子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住

如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降

衆生

▼斯五九一二號　讚僧功德經



讚僧功德經　阿含經中略集出　歎大德僧眼我說　世尊出家真妙相

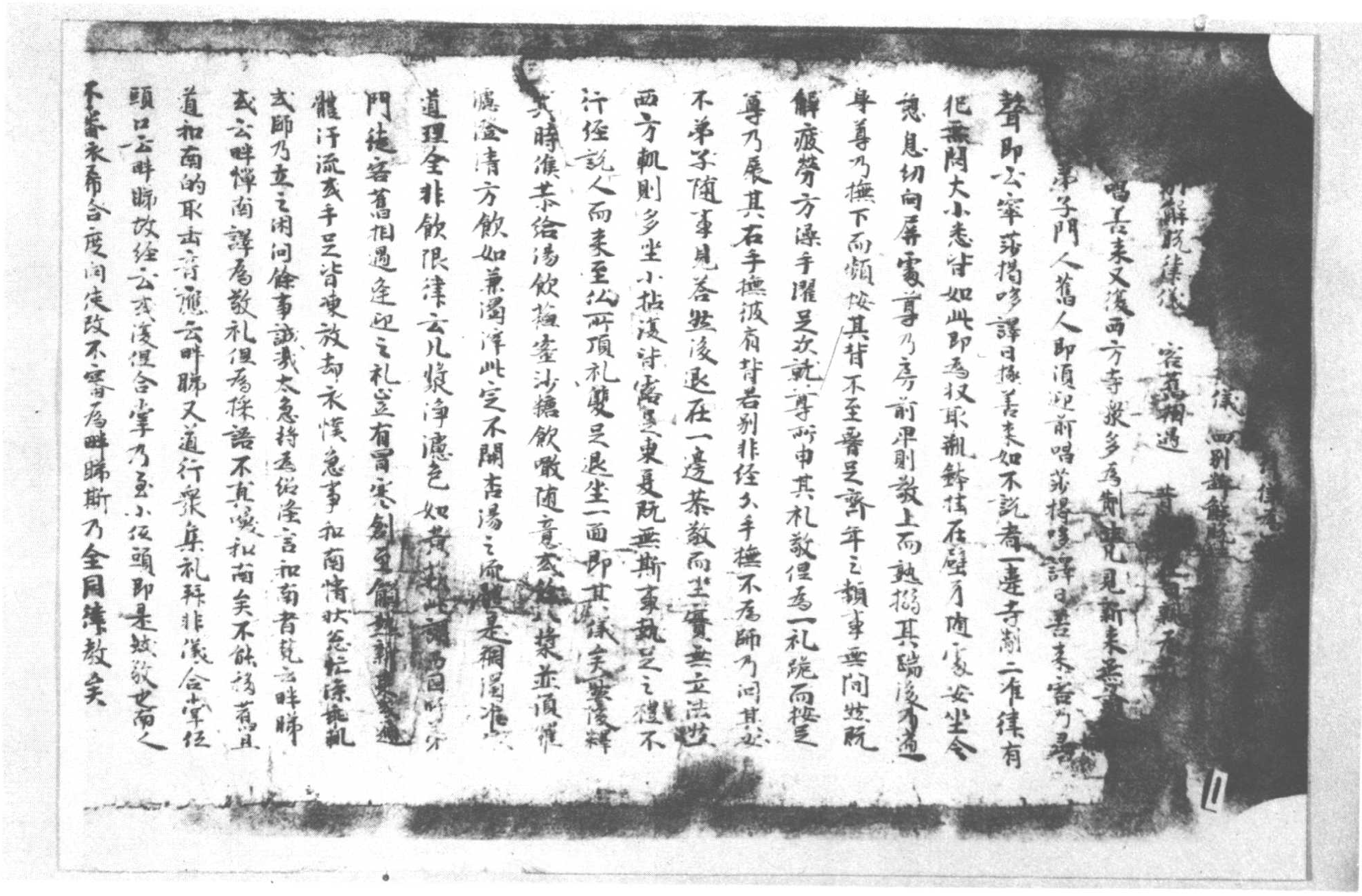
以大悲心普護僧寶　猶如地堅牢衆生寶物　住持有情非情類　我末法中出家

人　常住僧寶亦如是　諸佛尊重不退者　未來獲彼妙果

於僧若要世間中　常在於清淨衆　僧中或有求四果　或以證果

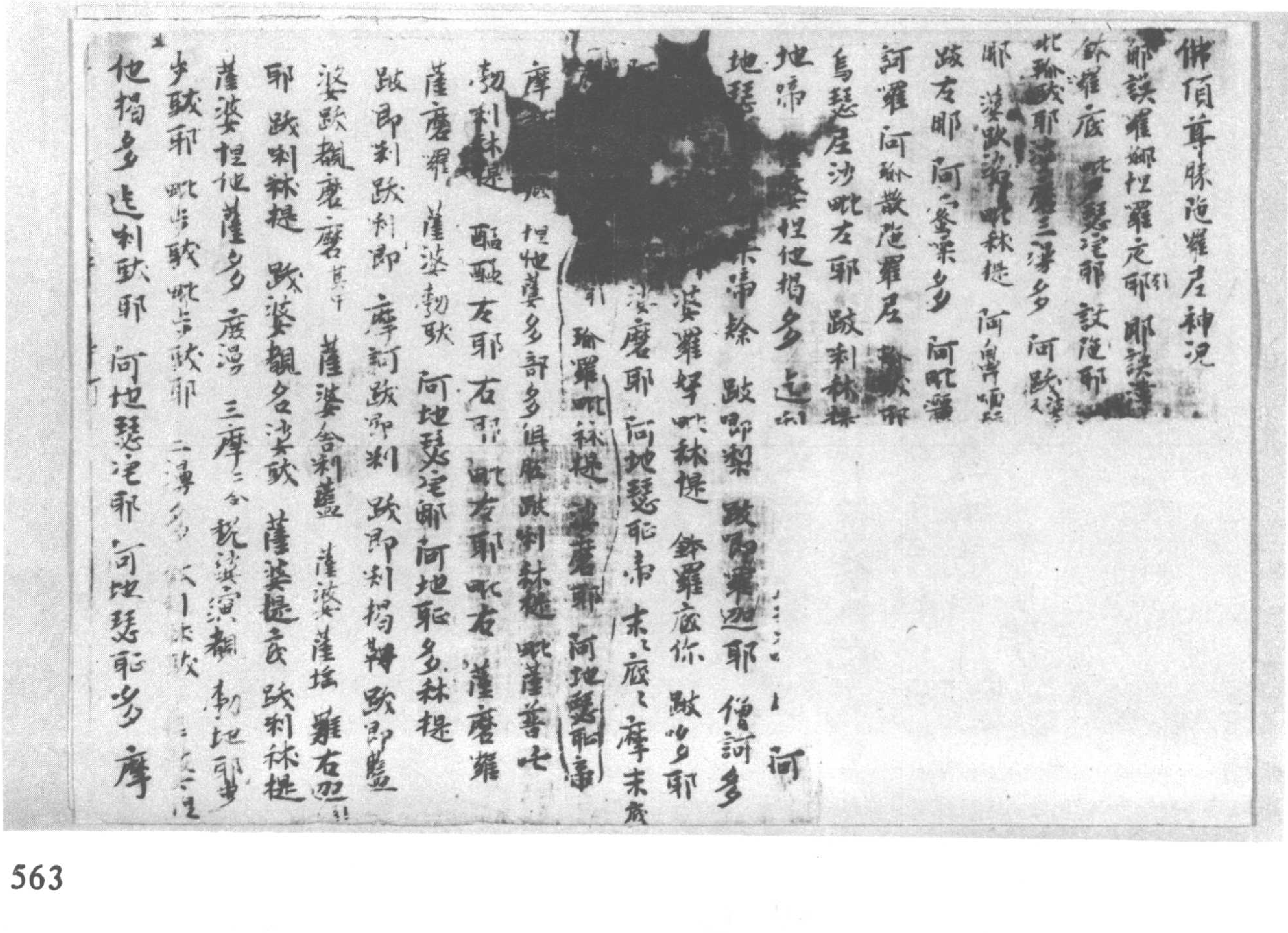
在僧中　此等八輩諸上人　和合僧中常不斷

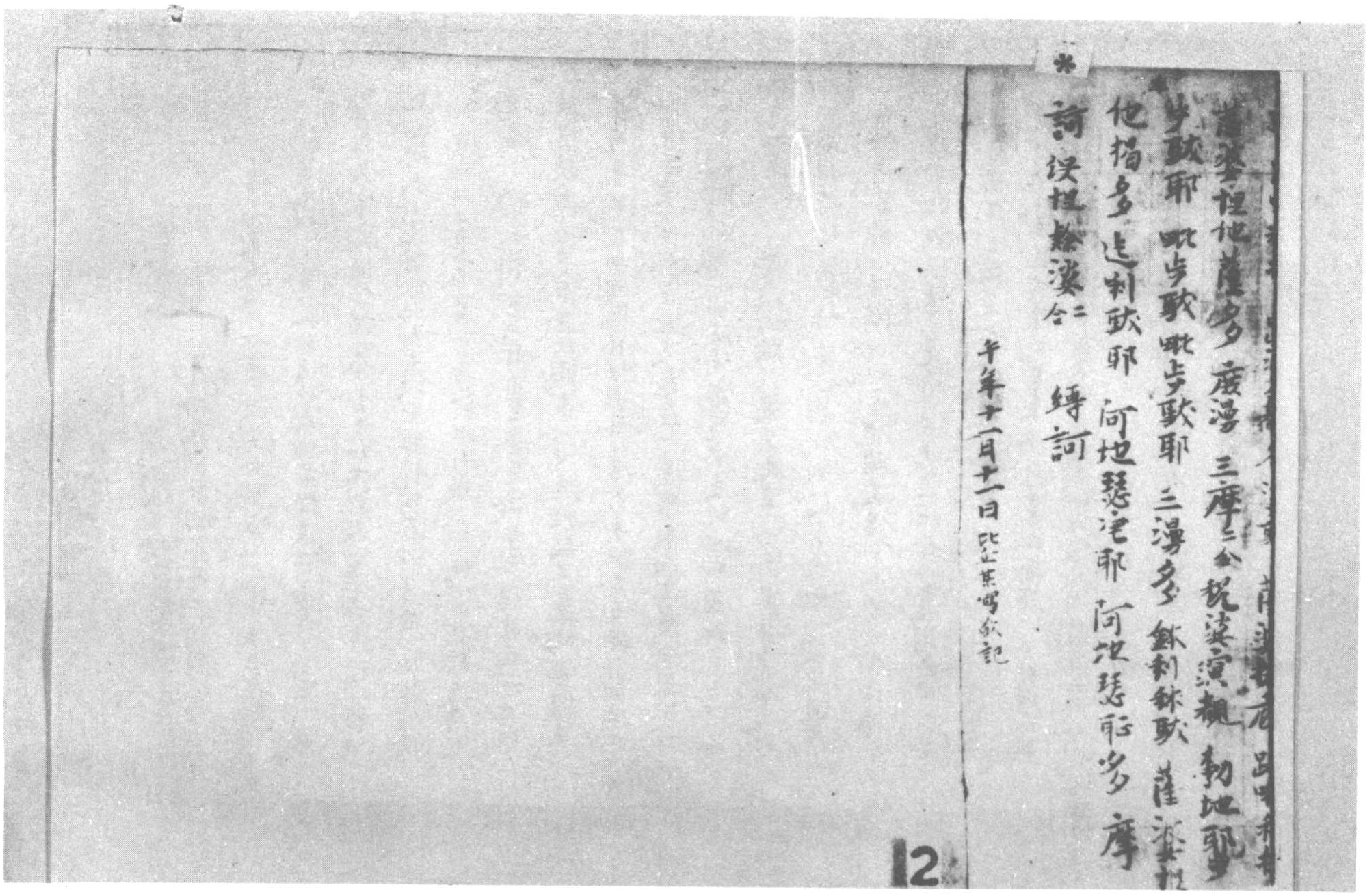
5→ 標 1
11→ 標 9



斯五九一三號　佛經戒律疏（別解脫律儀）

斯五九一四號　佛頂尊勝陀羅尼咒▼





菩娑埵地薩多 度湯 三摩三盆 梵婆演觀 勅地耶多

多馱耶 毗步馱 毗步馱耶 三湯多 鉢剌鉢馱 薩婆担

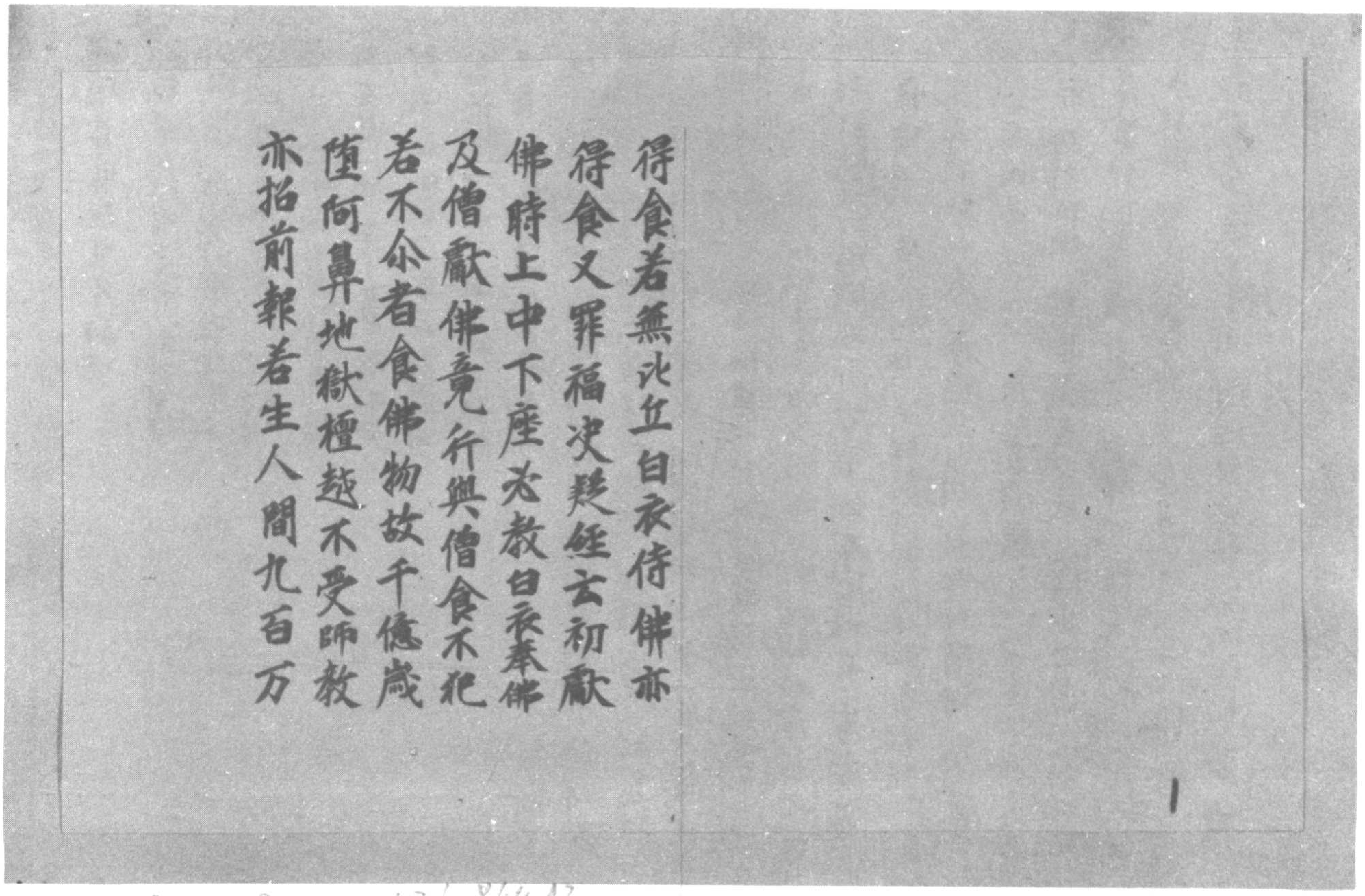
他揭多 追剌馱耶 阿地瑟詫耶 阿地瑟詫多 摩

訶 娛提鉢婆合二 縛訶

午年十一月十一日 比丘某寫訖記

12

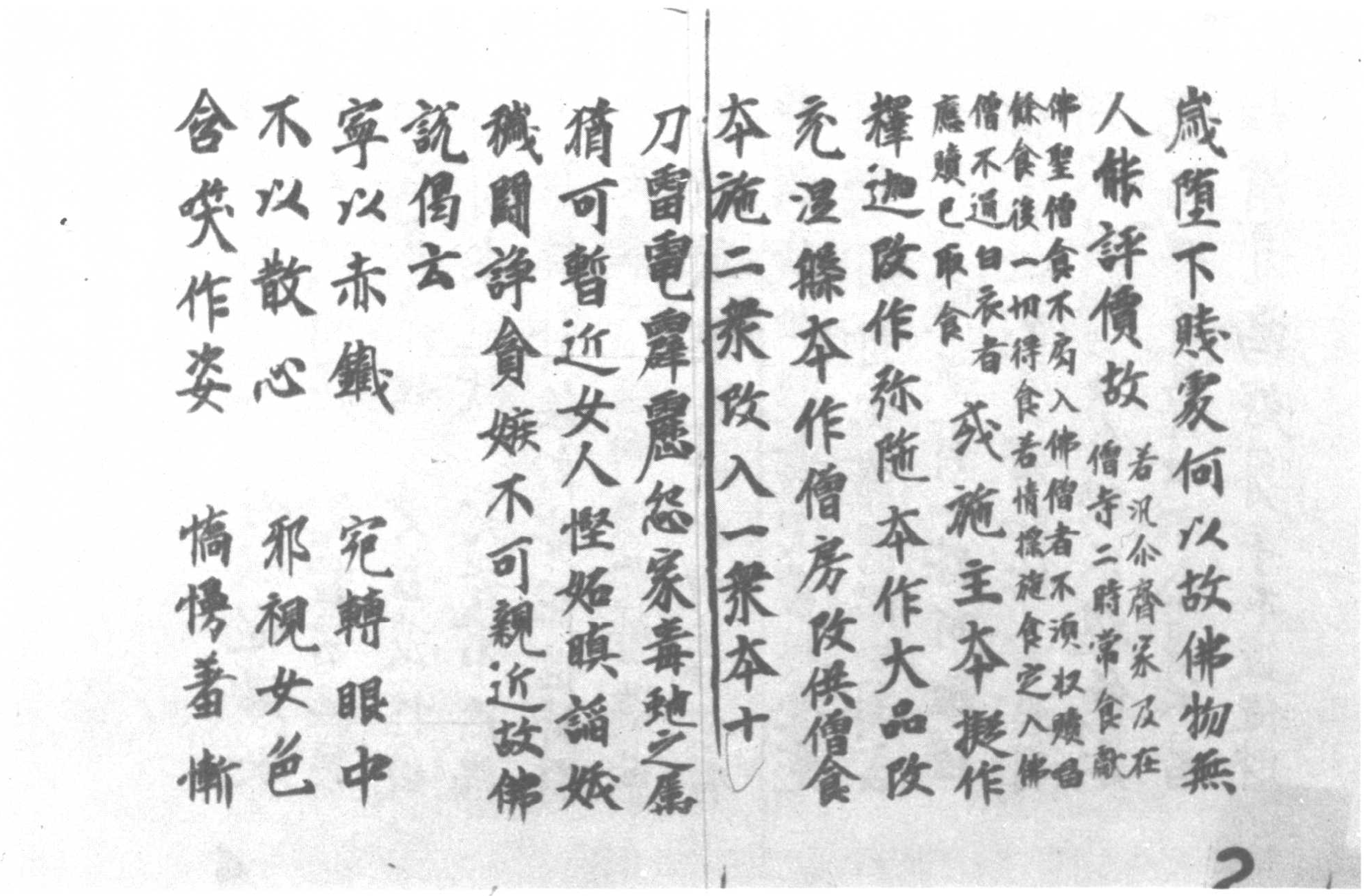
斯五一九五號　法苑珠林卷四十七▼



得食若無比丘白衣侍佛亦
得食又罪福决疑經云初獻
佛時上中下座先教白衣奉佛
及僧獻佛竟行與僧食不犯
若不尒者食佛物故千億歲
墮阿鼻地獄檀越不受師教
亦招前報若生人間九百万

1

S-> T2122　53/844A3
W->　53/844A3



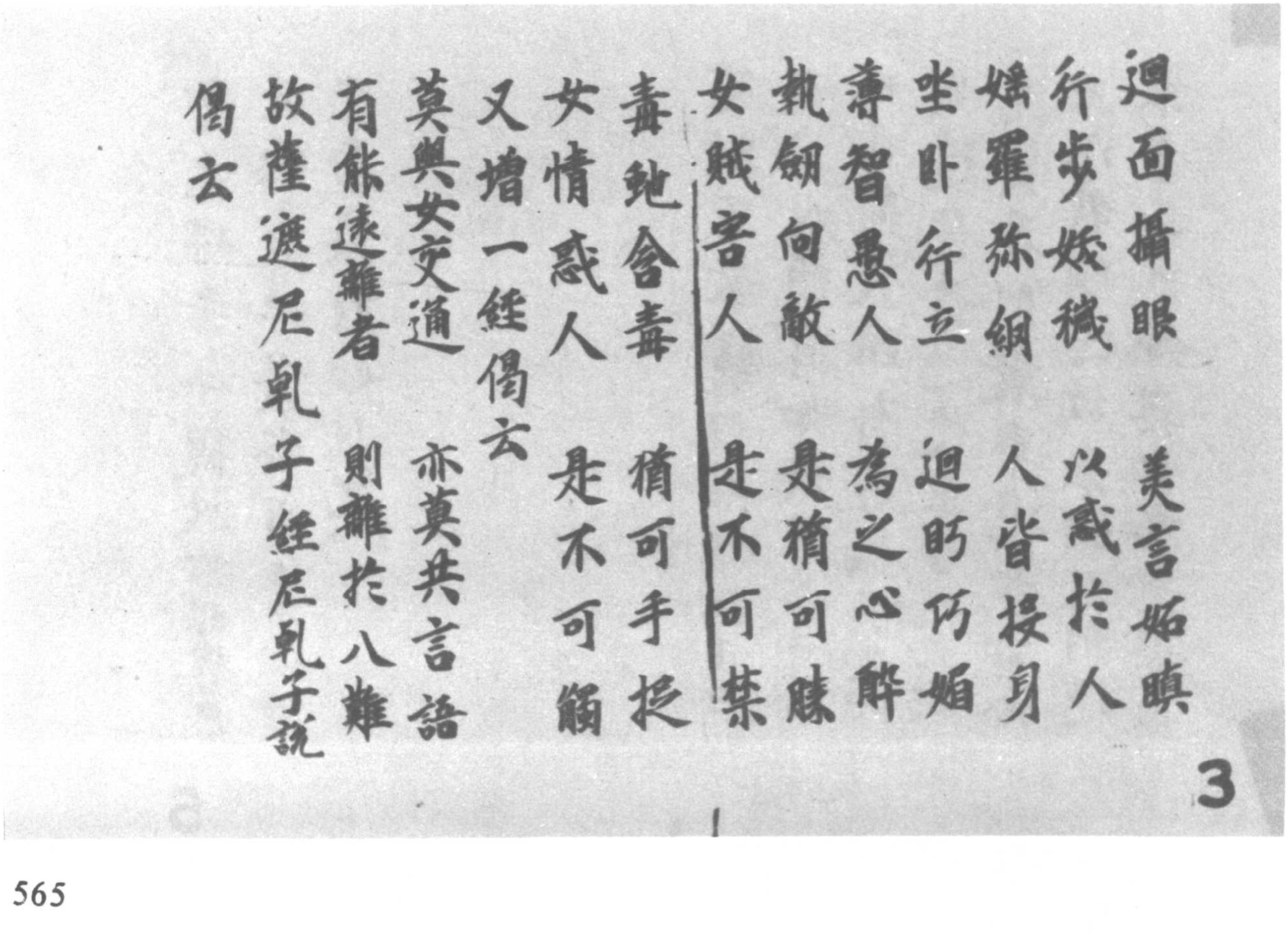
歲墮下賤處何以故佛物無
人能評價故（若汎尒齋家及在僧寺二時常食獻佛聖僧食不房入佛僧者不須收贖留餘食後一切得食者情擇施食之入佛僧不通白衣者應贖已取食）
或施主本擬作
釋迦改作弥隨本作大品改
充涅槃本作僧房改供僧食
本施二衆改入一衆本十

刀雷電霹靂怨家毒蛇之屬
猶可暫近女人慳妬瞋諂嫉
穢鬪諍貪嫉不可親近故佛
說偈云
寧以赤鐵　宛轉眼中
不以散心　邪視女色
含笑作姿　憍慢羞慚

2

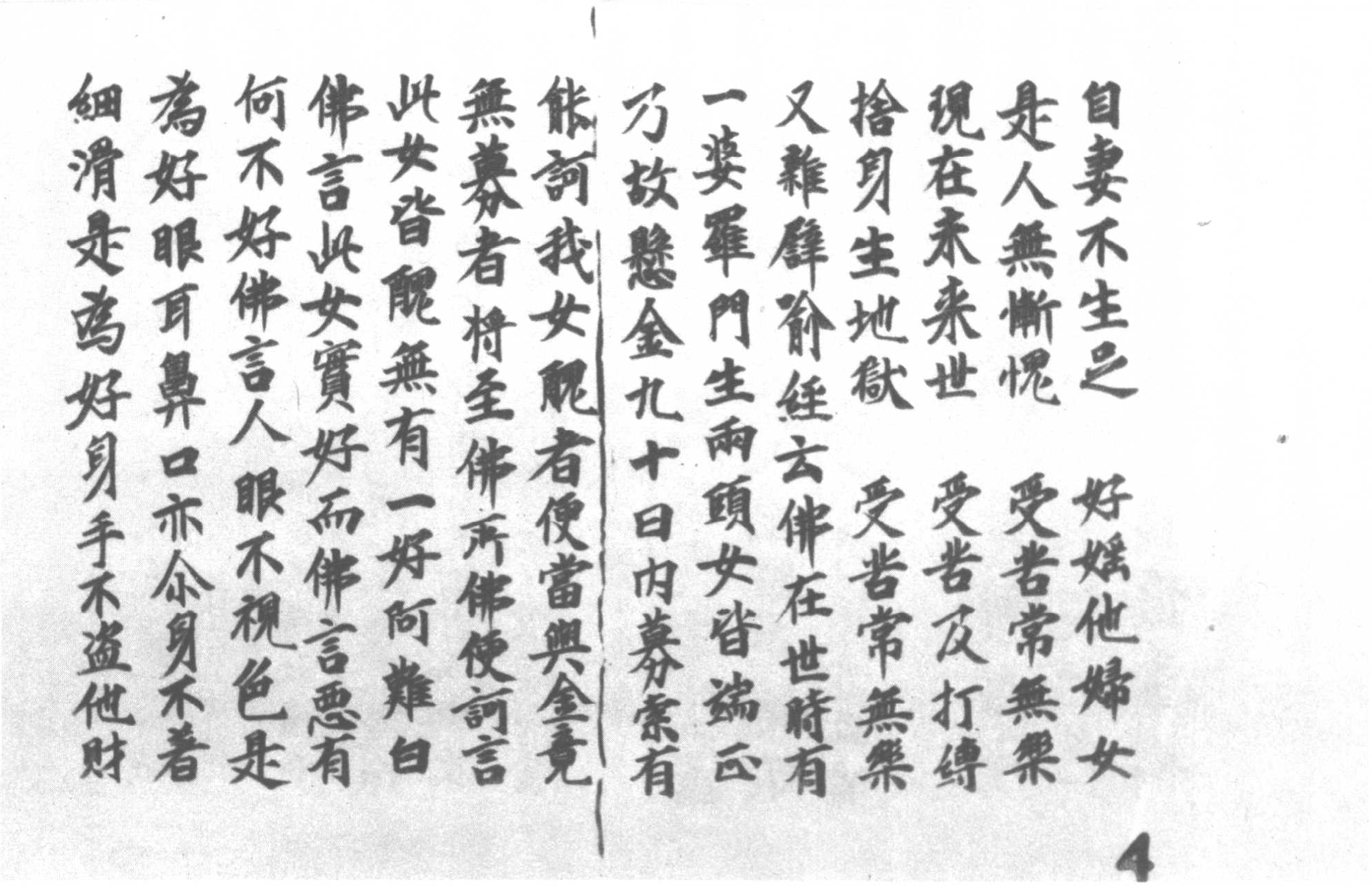
S-> T2122　53/84853
N->　53/84801

▼斯五一九五號　法苑珠林卷七十五（下半頁起）



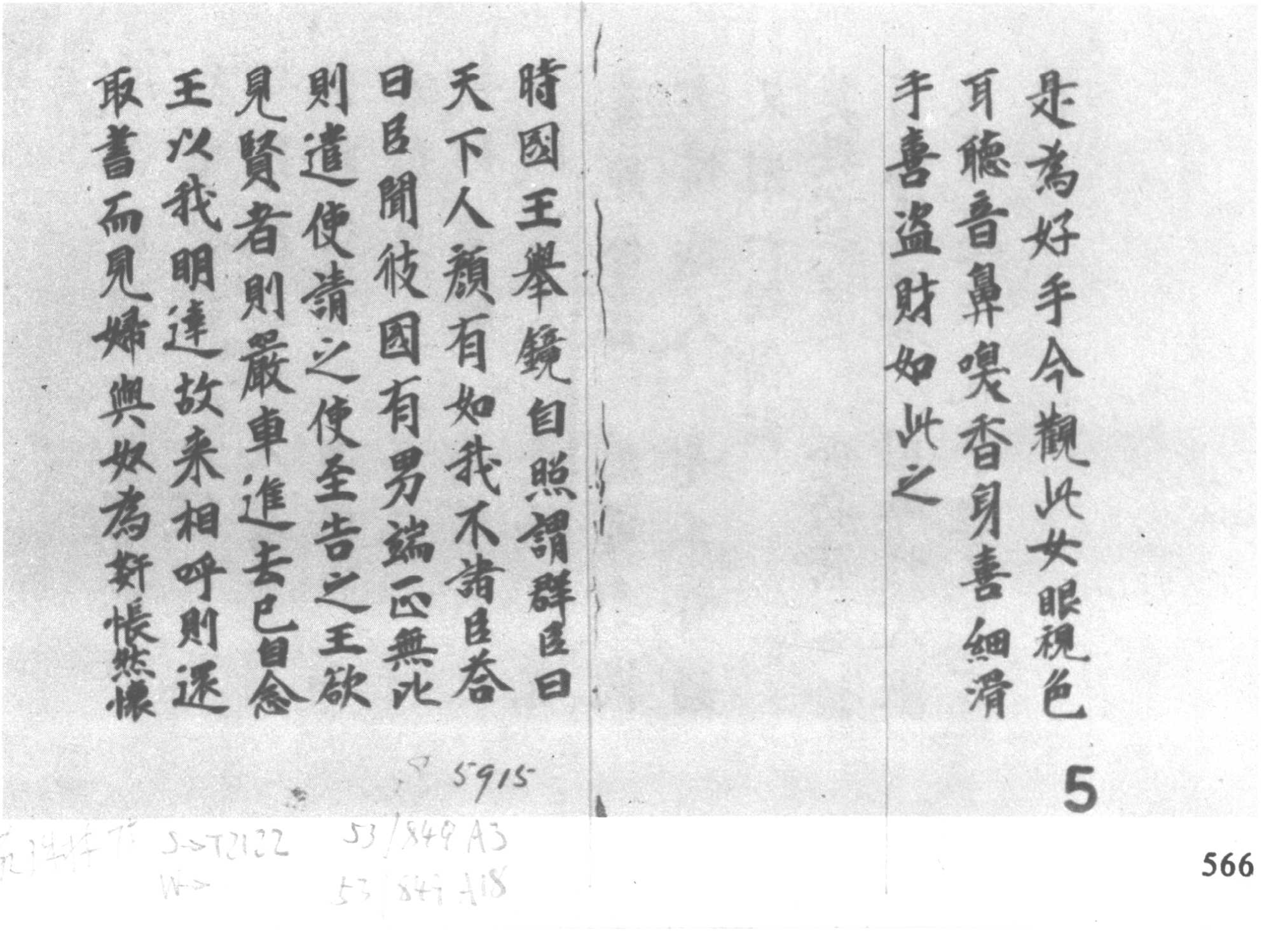
迴面攝眼　美言妬瞋
行步婬穢　以惑於人
婬羅弥網　人皆投身
坐卧行立　迴眄巧媚
薄智愚人　為之心醉
執劒向敵　是猶可勝
女賊害人　是不可禁
毒蛇含毒　猶可手捉
女情惑人　是不可觸
又增一經偈云
莫與女交通　亦莫共言語
有能遠離者　則離於八難
故薩遮尼乾子經尼乾子說
偈云

3



自妻不生足　好婬他婦女
是人無慚愧　受苦常無樂
現在未來世　受苦及打縛
捨身生地獄　受苦常無樂
又雜譬喻經云佛在世時有
一婆羅門生兩頭女皆端正
乃故懸金九十日內募索有
能訶我女醜者便當與金竟
無募者將至佛所佛便訶言
此女皆醜無有一好阿難白
佛言此女實好而佛言惡有
何不好佛言人眼不視色是
為好眼耳鼻口亦尒身不着
細滑是為好身手不盜他財

4



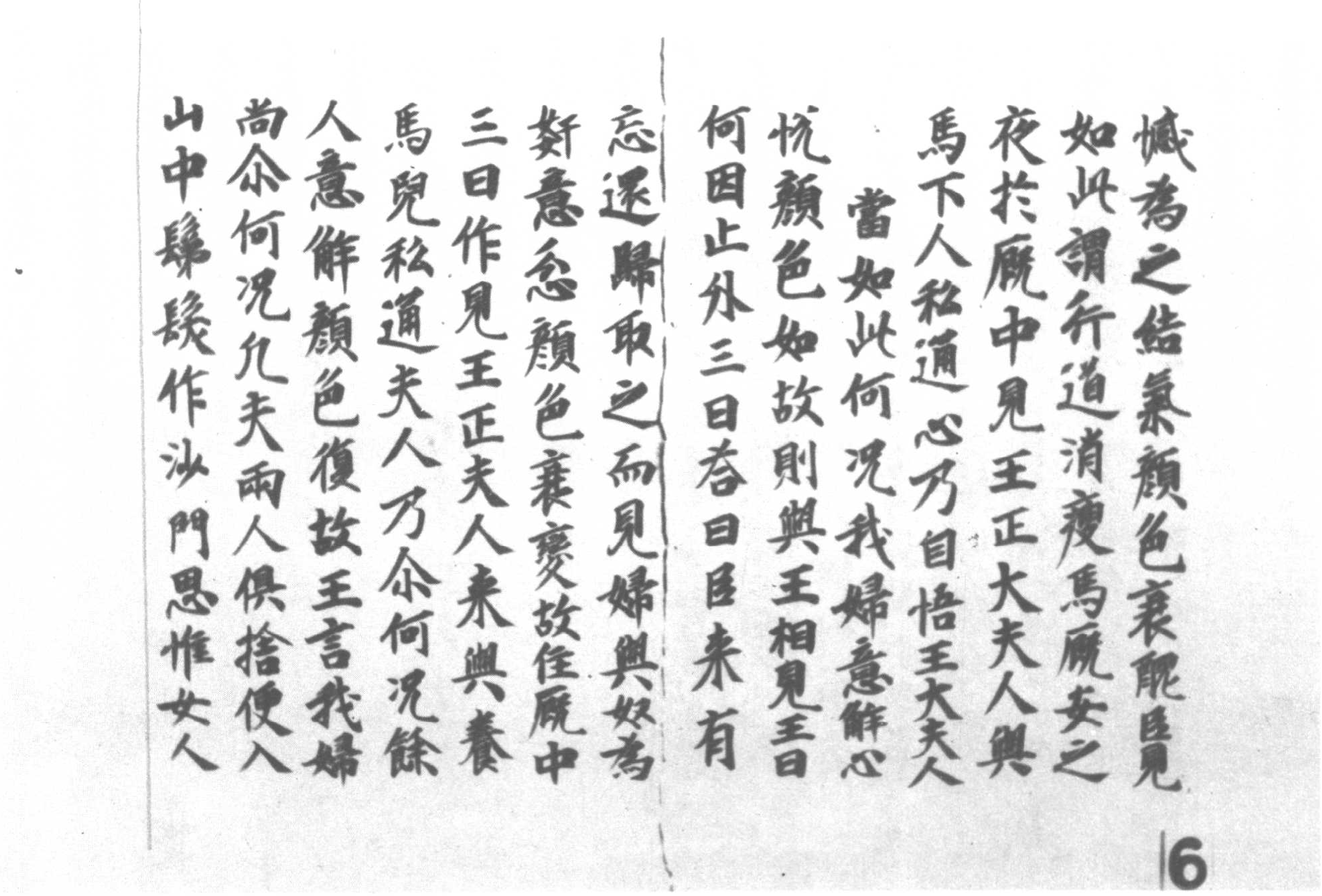
是為好手今觀此女眼視色
耳聽音鼻嗅香身貪細滑
手貪盜財如此之

時國王舉鏡自照謂群臣曰
天下人顏有如我不諸臣答
曰臣聞彼國有男端正無比
則遣使請之使至告之王欲
見賢者則嚴車進去已自念
王以我明達故來相呼則還
取書而見婦與奴為姧悵然懷

S 5915

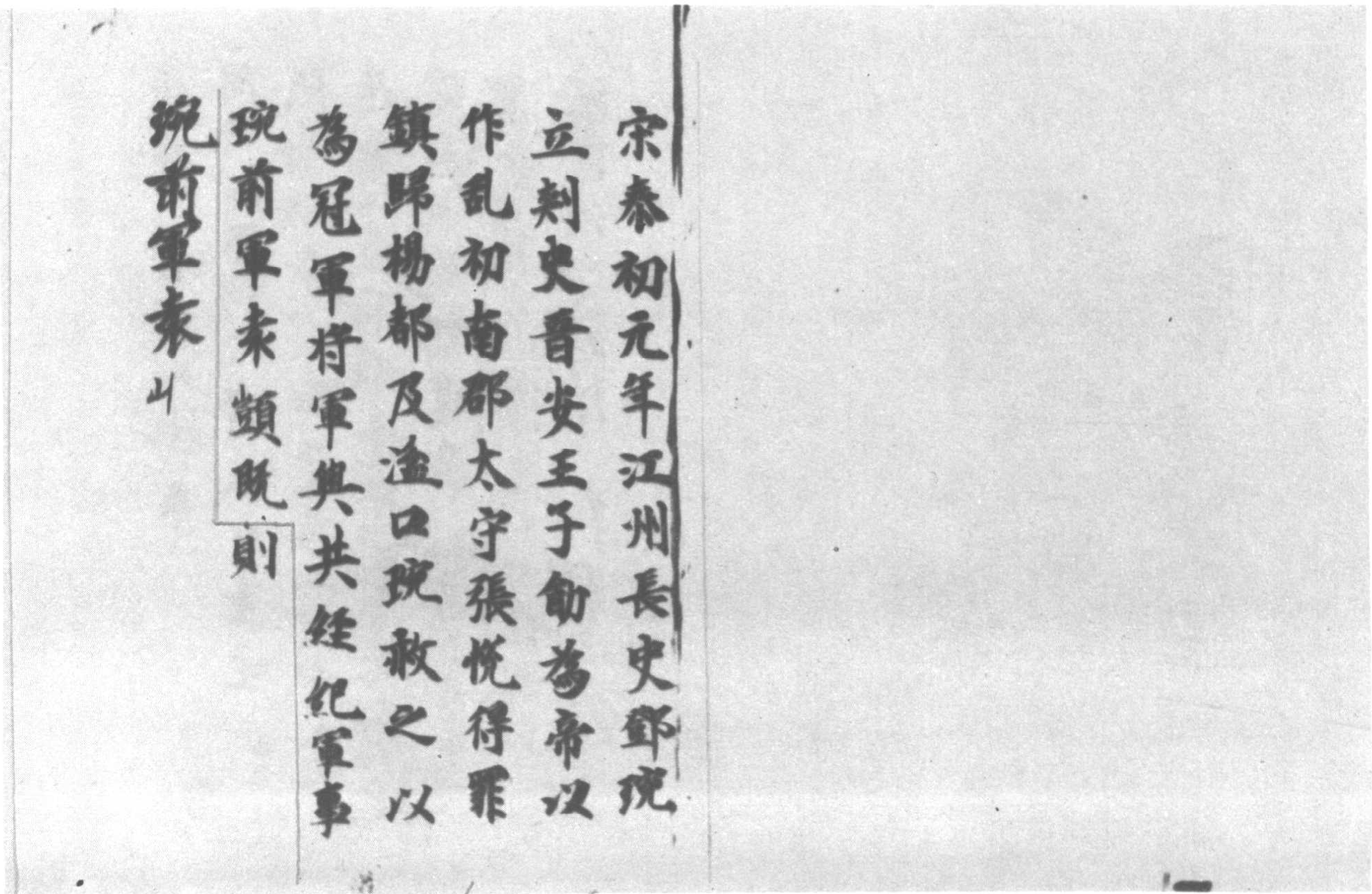
5

法苑珠林　S→T2122　53/849A3
W→　53/849A18



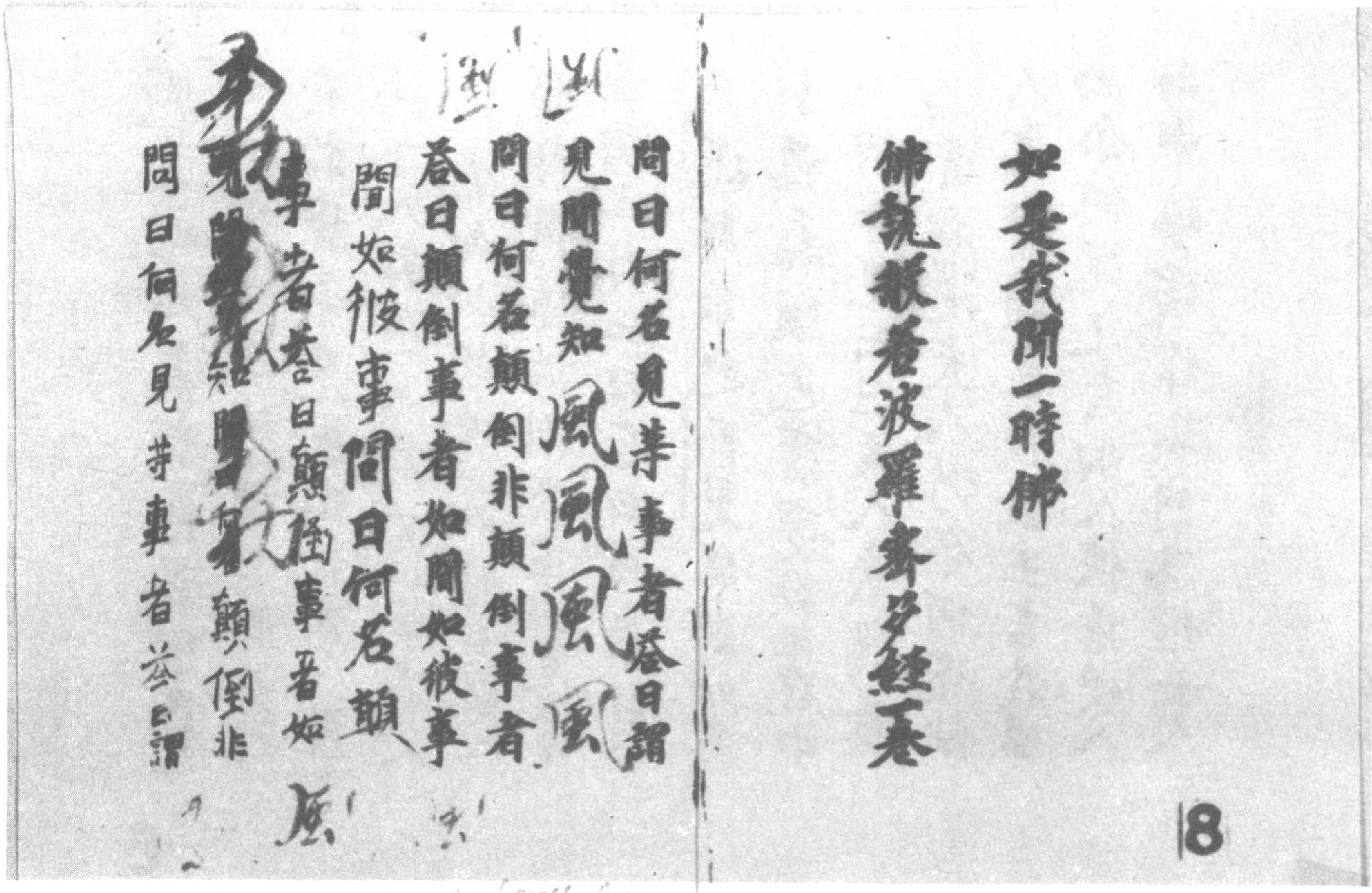
慽為之結氣顏色衰羸臣見
如此謂行道消瘦馬廐妄之
夜於廐中見王正大夫人與
馬下人私通心乃自悟王大夫人
當如此何況我婦意解心
悅顏色如故則與王相見王曰
何因止外三日沓曰臣來有
忘還歸取之而見婦與奴為
姧意忿顏色衰變故住廐中
三日作見王正夫人來與養
馬兒私通夫人乃尒何況餘
人意解顏色復故王言我婦
尚尒何況凡夫兩人俱捨便入
山中鬚髮作沙門思惟女人

▼斯五九一五號　法苑珠林卷六十八



宋泰初元年江州長史鄧琬
立刺史晉安王子勛為帝以
作亂初南郡太守張悅得罪
鎮歸楊都及湓口琬赦之以
為冠軍將軍與共經紀軍事
琬前軍袁顗既則
琬前軍袁山

S-> T2122　53/798c26
E-> |　53/798c29



如是我聞一時佛

佛說般若波羅蜜多經一卷

問曰何名見等事者答曰謂

見聞覺知風風風風

問曰何名顛倒非顛倒事者

答曰顛倒事者如聞如彼事

聞如彼事問曰何名顛

事者答曰顛倒事者如

見聞覺知聞顛倒非

問曰何名見等事者答曰謂

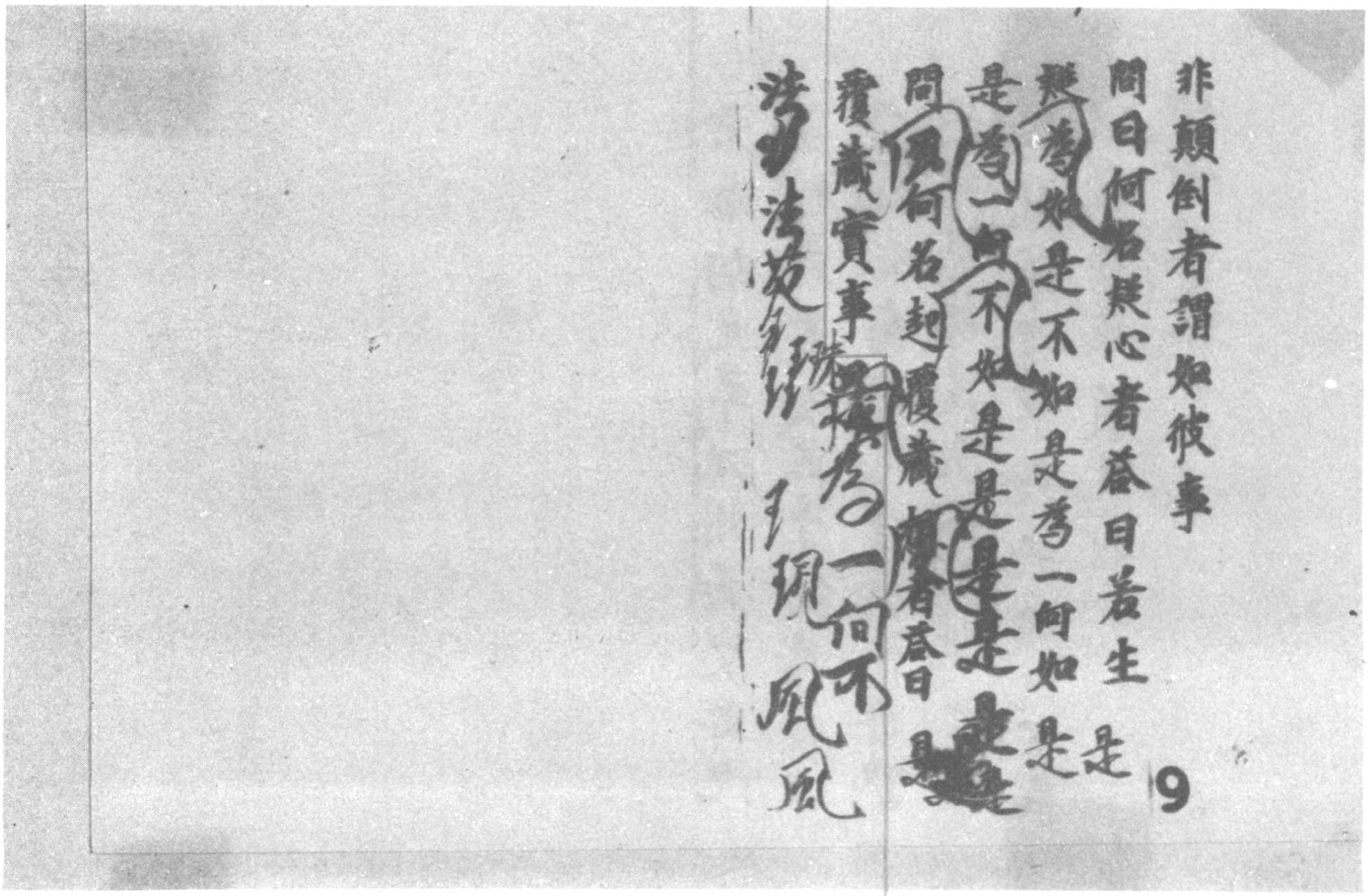
8

S→T2122　53/804A22

〃　53/804A27

法苑珠林卷第六十八

▼斯五九一五號　佛經疏釋



非顛倒者謂如彼事

問曰何名疑心者答曰若生

疑為如是不如是為一向如是是

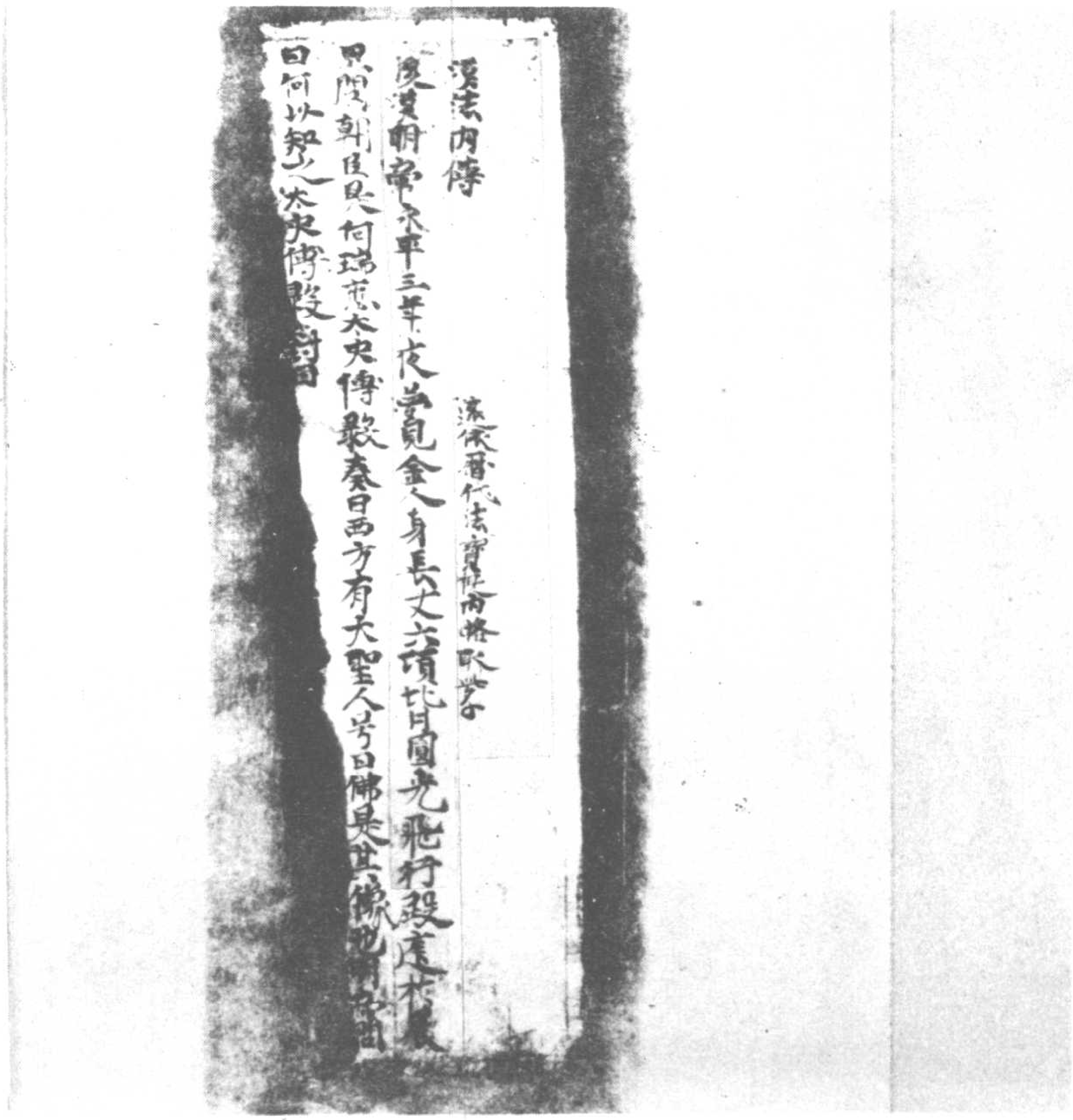
是為一向不如是是是是是

問風何名起覆藏覆藏者答曰是

覆藏實事珠林為一向不

法法苑珠王現風風

9



漢法內傳

漢家蕃代法寶從西將取[illegible]

後漢明帝永平三年夜夢見金人身長丈六項背日光飛行殿庭於是

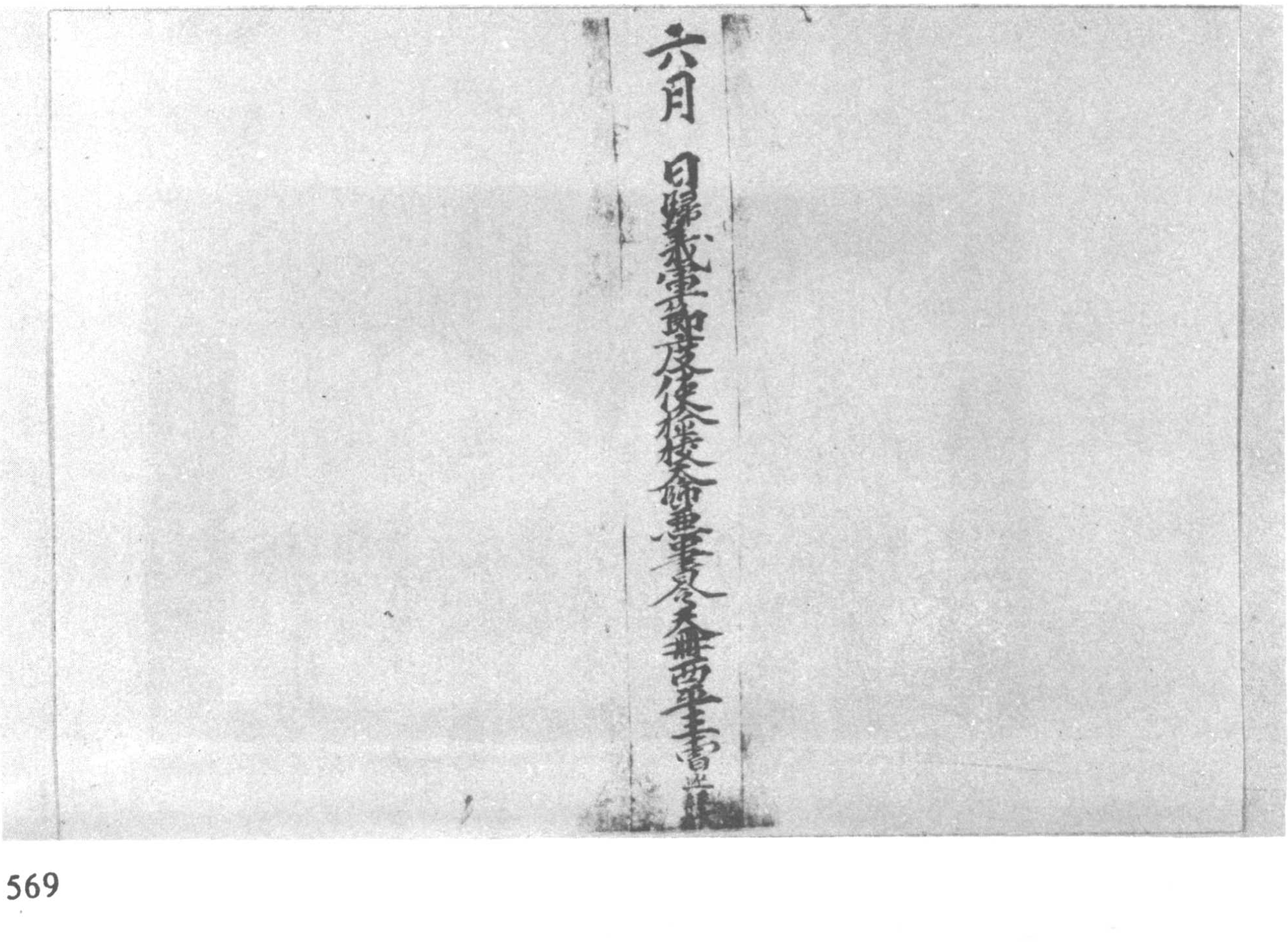
[illegible]問朝臣是何瑞應太史傅毅奏曰西方有大聖人號曰佛是其徵[illegible]

曰何以知之太史傅毅對曰

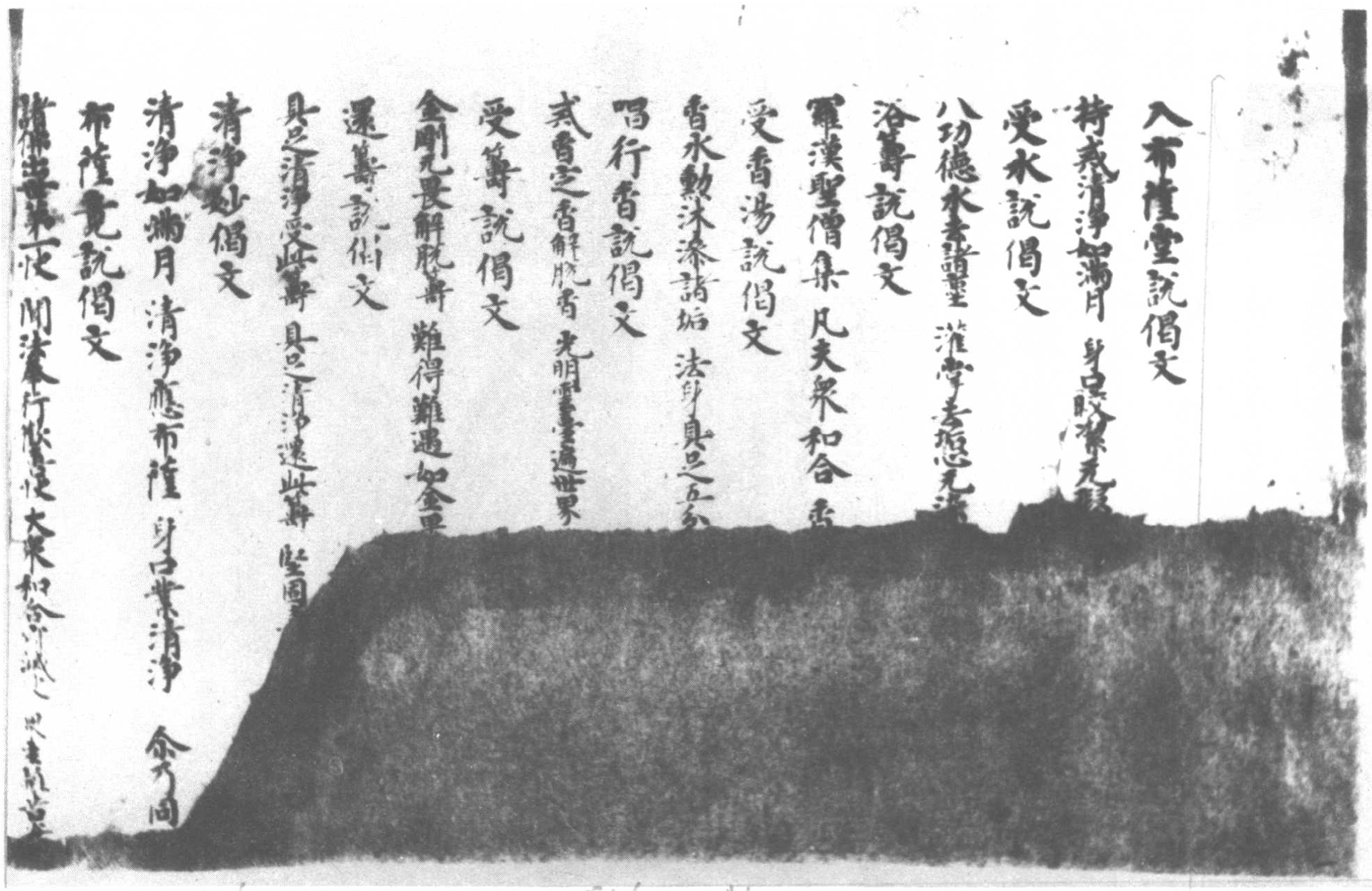
S→T2075 51/179A11
N→ 51/179A15

斯五九一六號　漢法內傳

▼斯五九一七號　六月日歸義軍節度使檢校太師兼中書令天冊西平王曹延文書



六月　日歸義軍節度使檢校太師兼中書令天冊西平王曹[illegible]

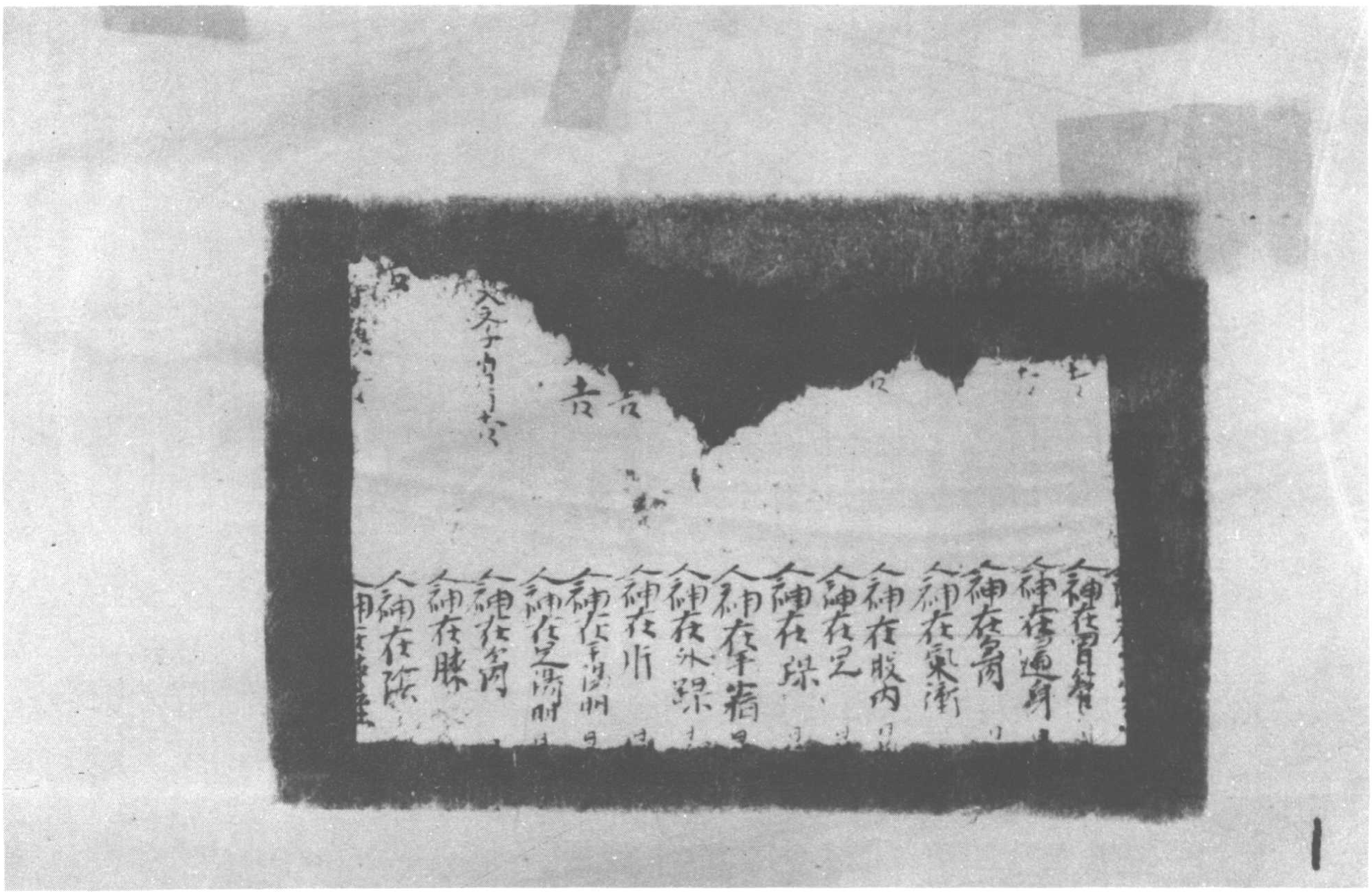


入布薩堂說偈文
持戒清淨如滿月 身口皎潔无瑕穢
受水說偈文
八功德水淨諸塵 灌掌去垢心无染
浴籌說偈文
羅漢聖僧集 凡夫衆和合 香
受香湯說偈文
香水熏沐澡諸垢 法身具足五分
唱行香說偈文
戒香定香解脫香 光明雲臺遍世界
受籌說偈文
金剛无畏解脫籌 難得難遇如金
還籌說偈文
具足清淨受此籌 具足清淨還此籌 堅固
清淨妙偈文
清淨如滿月 清淨應布薩 身口業清淨 爾乃同
布薩竟說偈文
諸佛出世第一快 聞法奉行快樂快 大衆和合寂滅快 衆生離苦

全卷下缺　S→T2852　85/1301A1
　　　　　　　　　　85/130162

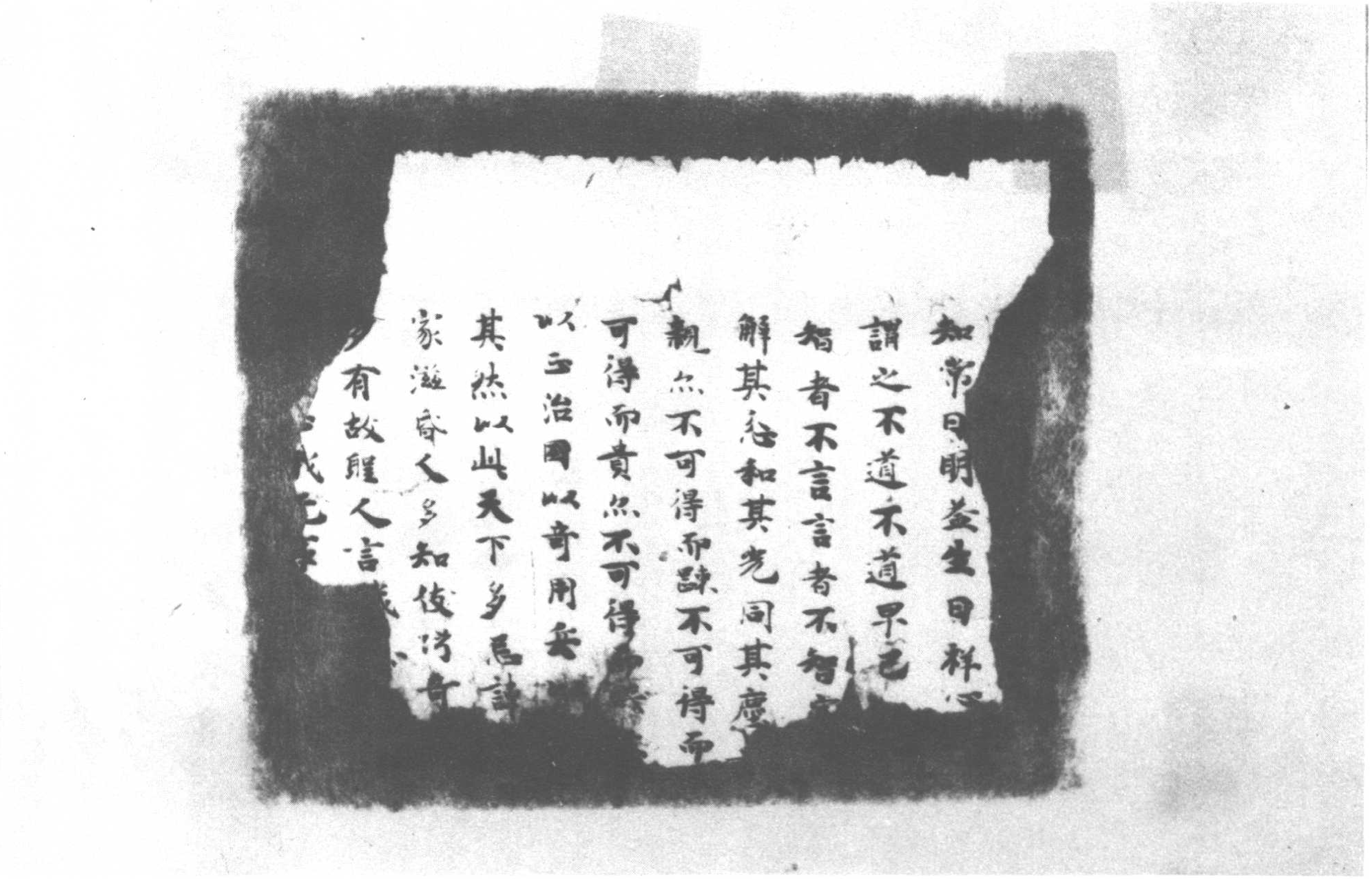
文偈說堂薩布入　號八一九五斯

▼書運氣卜占　號九一九五斯



吉　吉

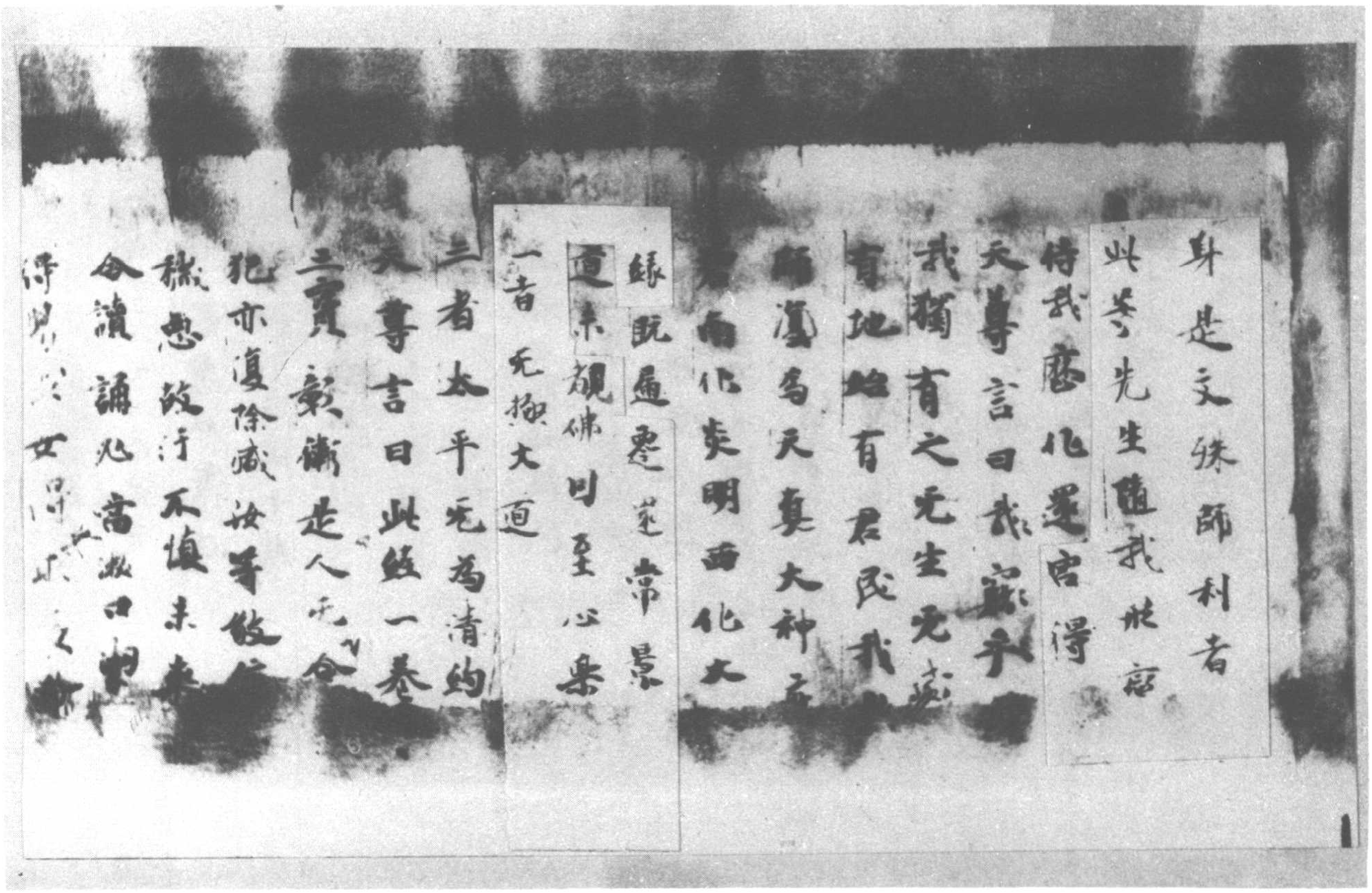
人神在胃背
人神在遍身
人神在肩
人神在氣衝
人神在股內
人神在足
人神在踝
人神在手指
人神在外踝
人神在肝
人神在手陽明
人神在足陽明
人神在胸內
人神在膝
人神在陰



知常曰明益生曰祥
謂之不道不道早已
智者不言言者不智
解其忿和其光同其塵
親亦不可得而踈不可得而
可得而貴亦不可得而
以正治國以奇用兵
其然以此天下多忌諱
家滋昏人多知伎巧奇
多有故聖人言

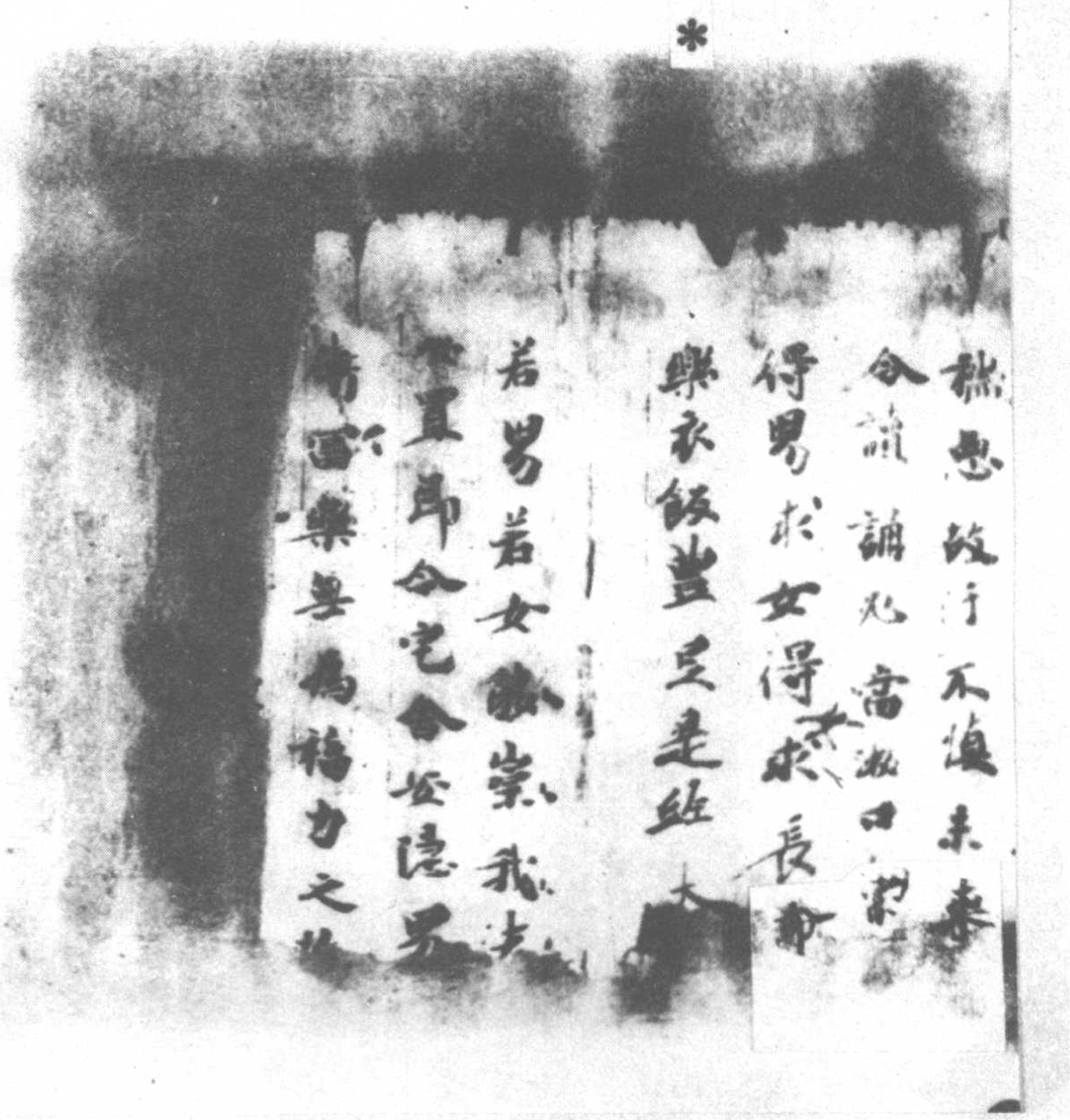
斯五九二〇號　老子德經下（斷片）

▼斯五九二一號　靈真戒拔除生死濟苦經（斷片）

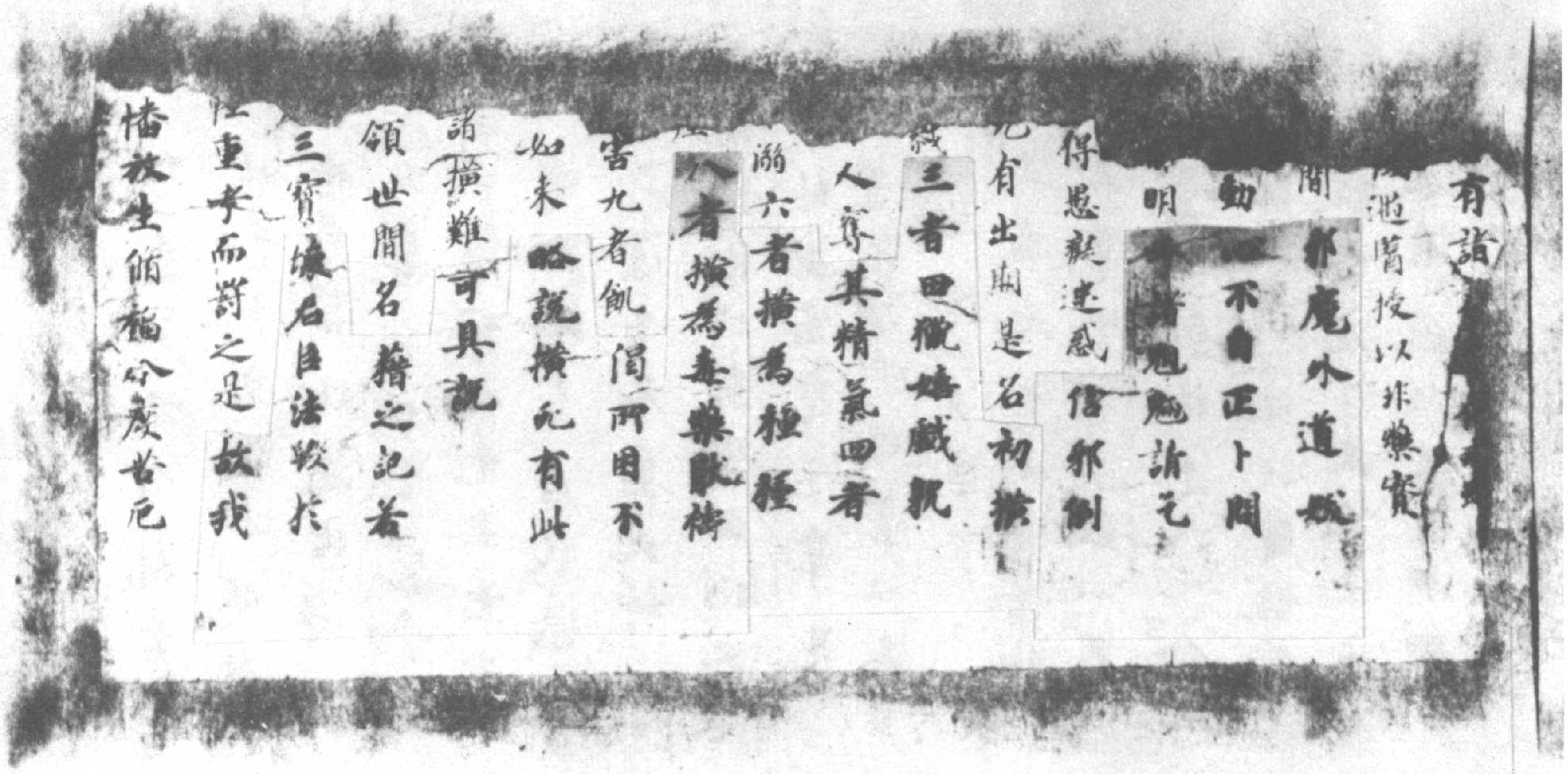


身是文殊師利者
此菩先生隨我於窟
侍我歷化還宮得
天尊言曰我窮子
我獨有之无生无滅
有地始有君民我
師還為天真大神玄
南化長明西化大
緣既遍悉莖常景
道來觀佛司至心樂
一音无極大道
三者太平无為清約
天尊言曰此經一卷
三寶敬衛是人无命
犯亦復除滅汝等故
穢惡故汙不慎未來
命讀誦此當滅口相

＊

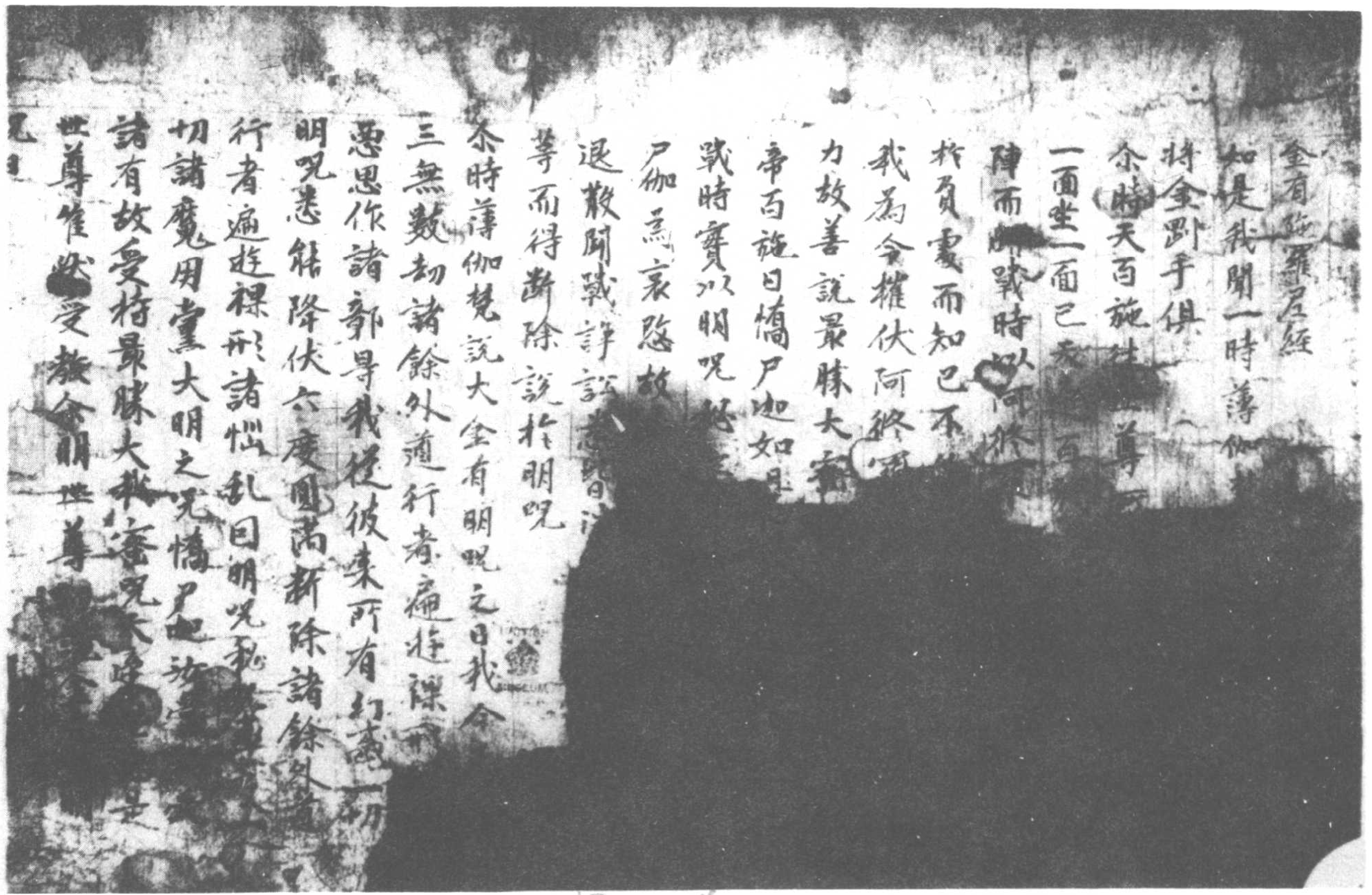


熱愍故于不復未來壽
令讀誦死當漱口澡
得男求女得女求長壽
樂衣飯豐足是經 大
若男若女欲崇我去
置郎令宅舍安隱男
者國樂是為福力之



有諸
遊闇授以非藥賓
闇邪魔外道妖
動不自正卜問
明[illegible]鬼魅請乞
得愚癡迷惑信邪倒
九有出期是名初横
然三者田獵嬉戲耽
人奪其精氣四者
溺六者横為種種
在八者横為毒藥厭禱
害九者飢渴所困不
如來略說横死有此
諸横難可具說
領世間名籍之記若
三寶壞君臣法毀於
性重考而罰之是故我
播救生脩福令度苦厄

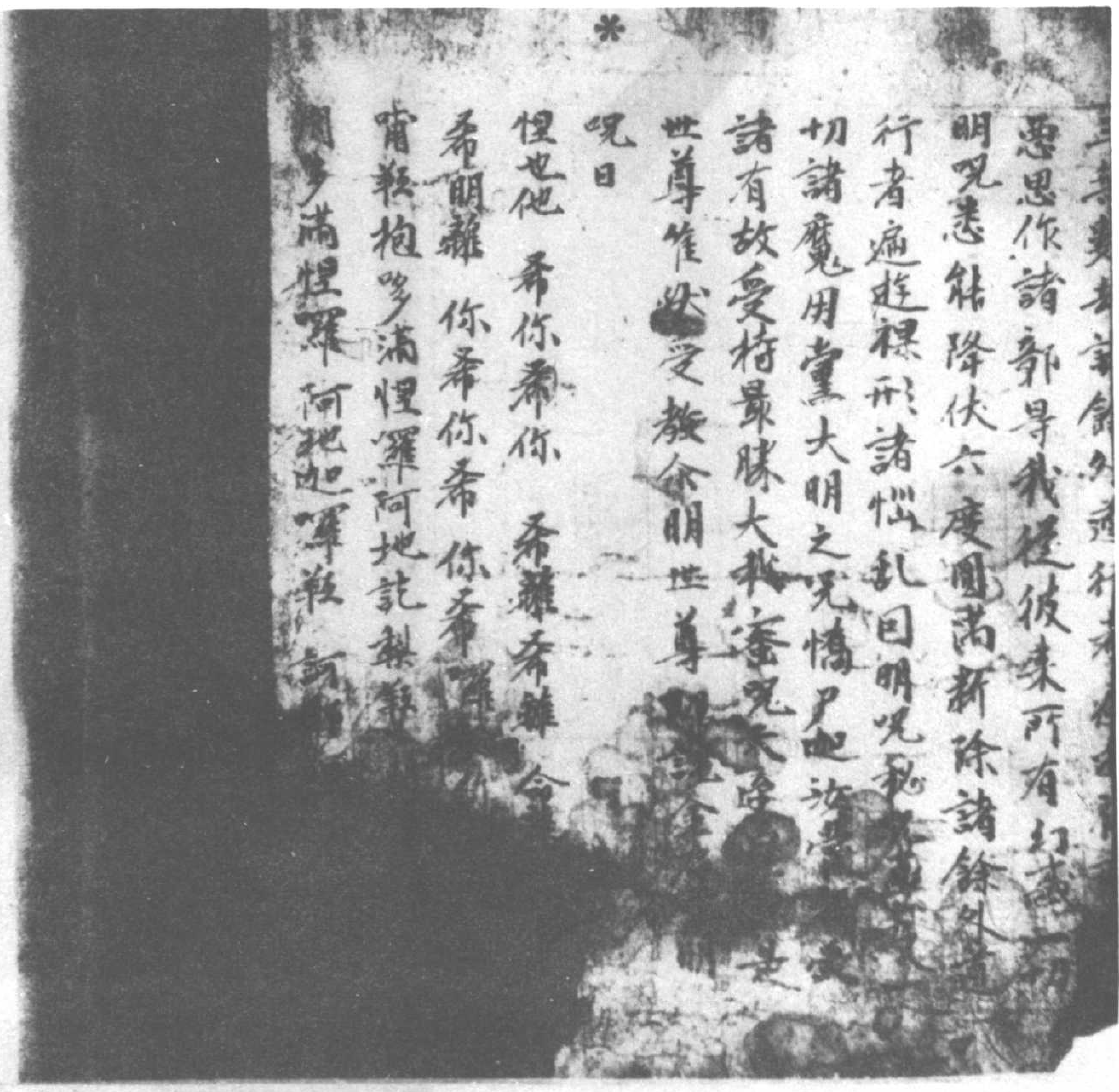
S->1450　14/408 A4
14/405 A22



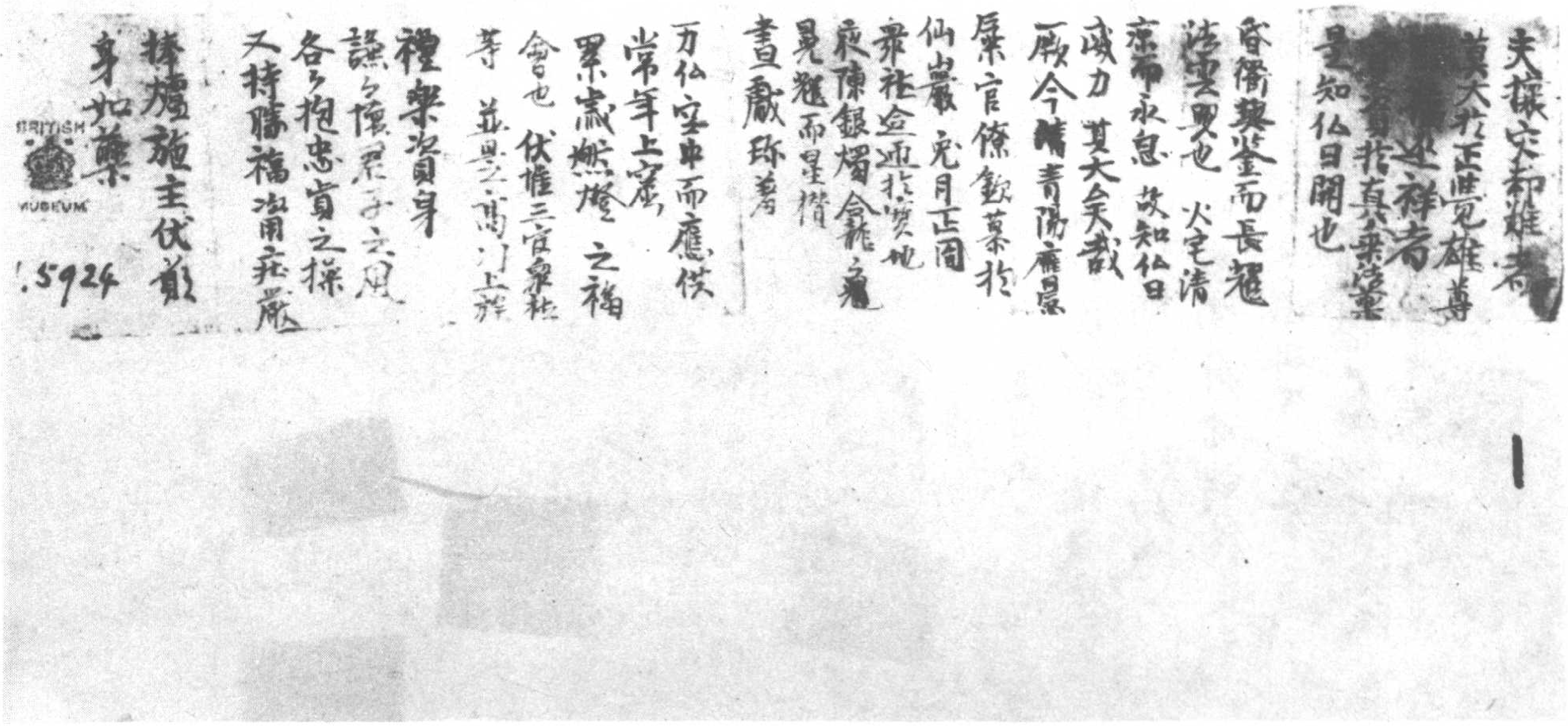
金有陀羅尼經
如是我聞一時薄伽
時金剛手俱
尒時天帝百施礼世尊
一面坐一面已天
陣而戰時以阿修
於負處而知已不
我為金剛催伏阿修羅
力故善說最勝大
帝百旋日憍尸迦如是
戰時實以明呪
尸伽為哀愍故
退散闘戰諍訟
等而得斷除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之日我今
三無數劫諸餘外道行者遍遊裸
惡思作諸郭导我從彼來所有幻惑一切
明呪悉能降伏六度圓滿新除諸餘外道
行者遍遊裸形諸惱乱曰明呪秘
切諸魔用黨大明之咒憍尸迦汝
諸有故受持最勝大秘密呪
世尊唯然受教令明世尊
呪

S.>標. 11/16
P.>標. 79

斯五九二三號　金有陀羅尼經



惡思作諸郭导我從彼來所有幻惑一切
明呪悉能降伏六度圓滿新除諸餘外道
行者遍遊裸形諸惱乱曰明呪秘
切諸魔用黨大明之咒憍尸迦汝
諸有故受持最勝大秘密呪
世尊唯然受教令明世尊
呪曰
怛也他　希你希你　希羅希羅
希朋離　你希你希　你希
嚕赧抱哆滿怛羅阿地訖赧赧
閉哆滿怛羅　阿地迦囉赧

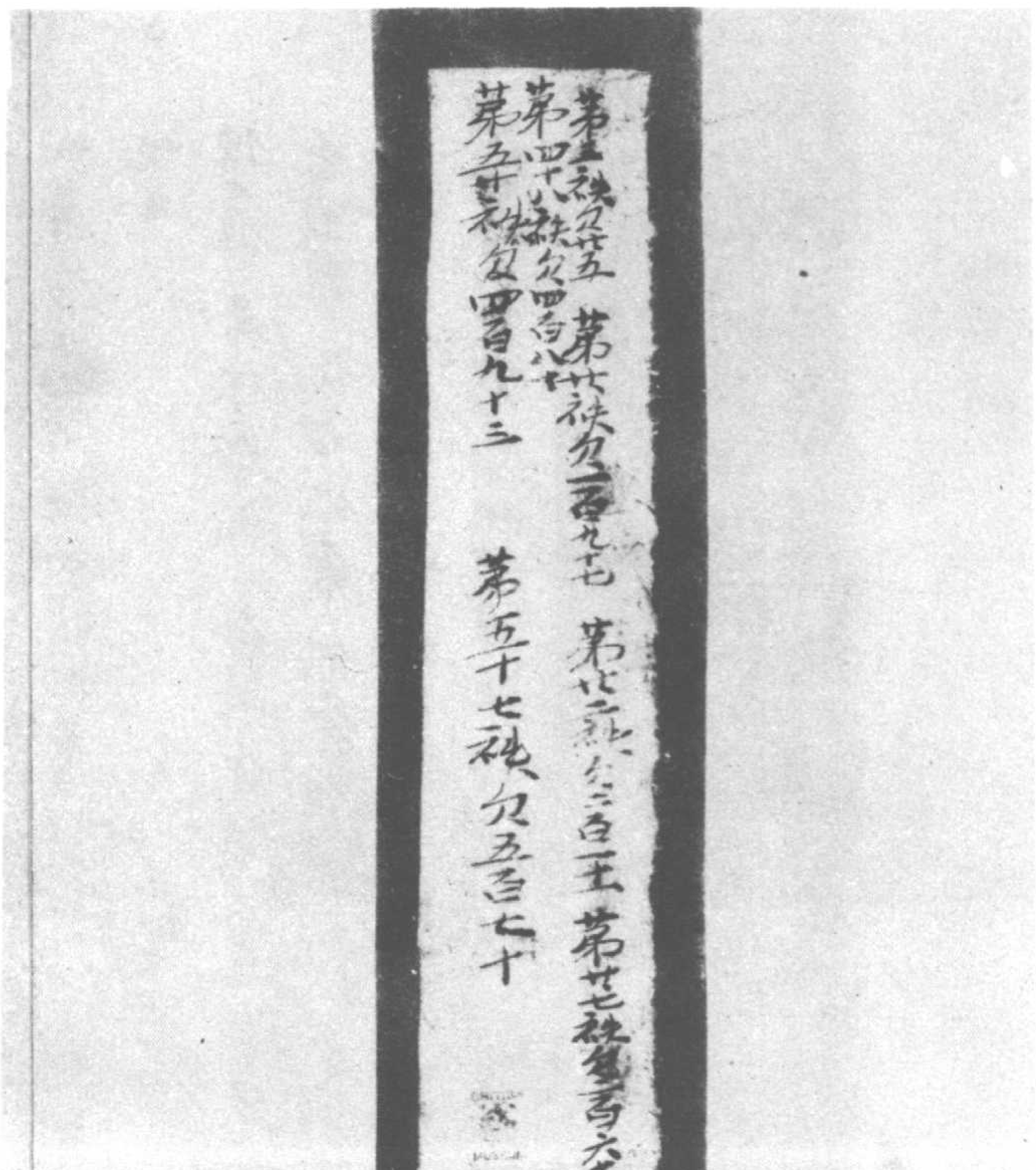


夫擬定和雄者
莫大於正覺雄尊
[illegible]迷祥者
[illegible]於真乘藻
是知仏日開也
香衢與鑒而長邈
法雲要也　火宅清
涼帝永息　故知仏日
威力　莫大矣哉
厥今晴　青陽應辰
群官僚歎慕於
仙巖　兌月正罔
羅社延迎於澄地
夜陳銀燭合耗之龕
晃耀而星攢
晝獻珍壽
万仏空中而應伏
常年上窟
累歲燃燈　之福
會也　伏惟三官衆社
等　並是三門上族
禮樂資身
謙謙懷君子之風
各各抱忠貞之操
又持勝福　崇嚴
捧爐施主伏願
身如藥

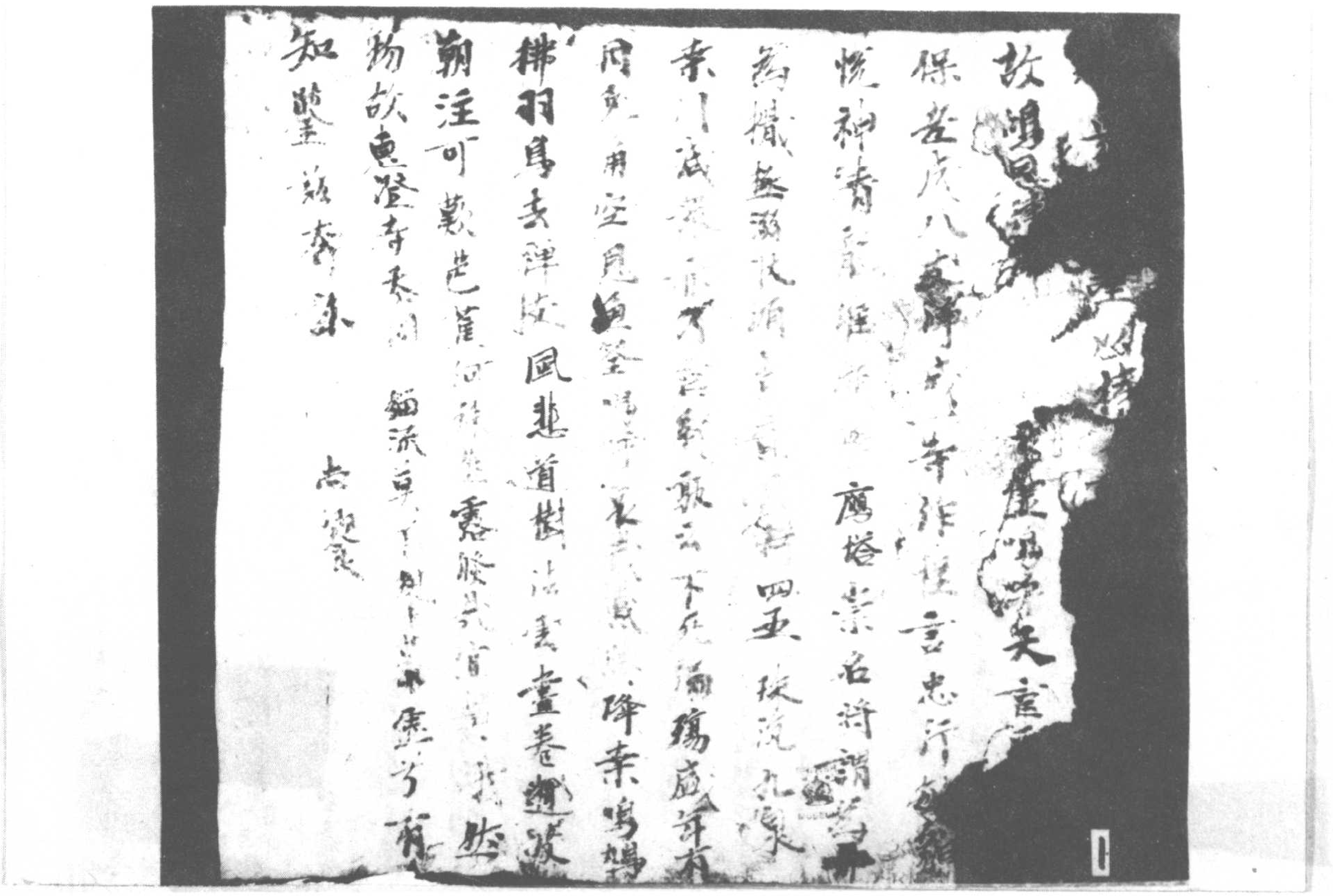
.5924

斯五九二四號　願文

▼斯五九二五號　佛經欠數

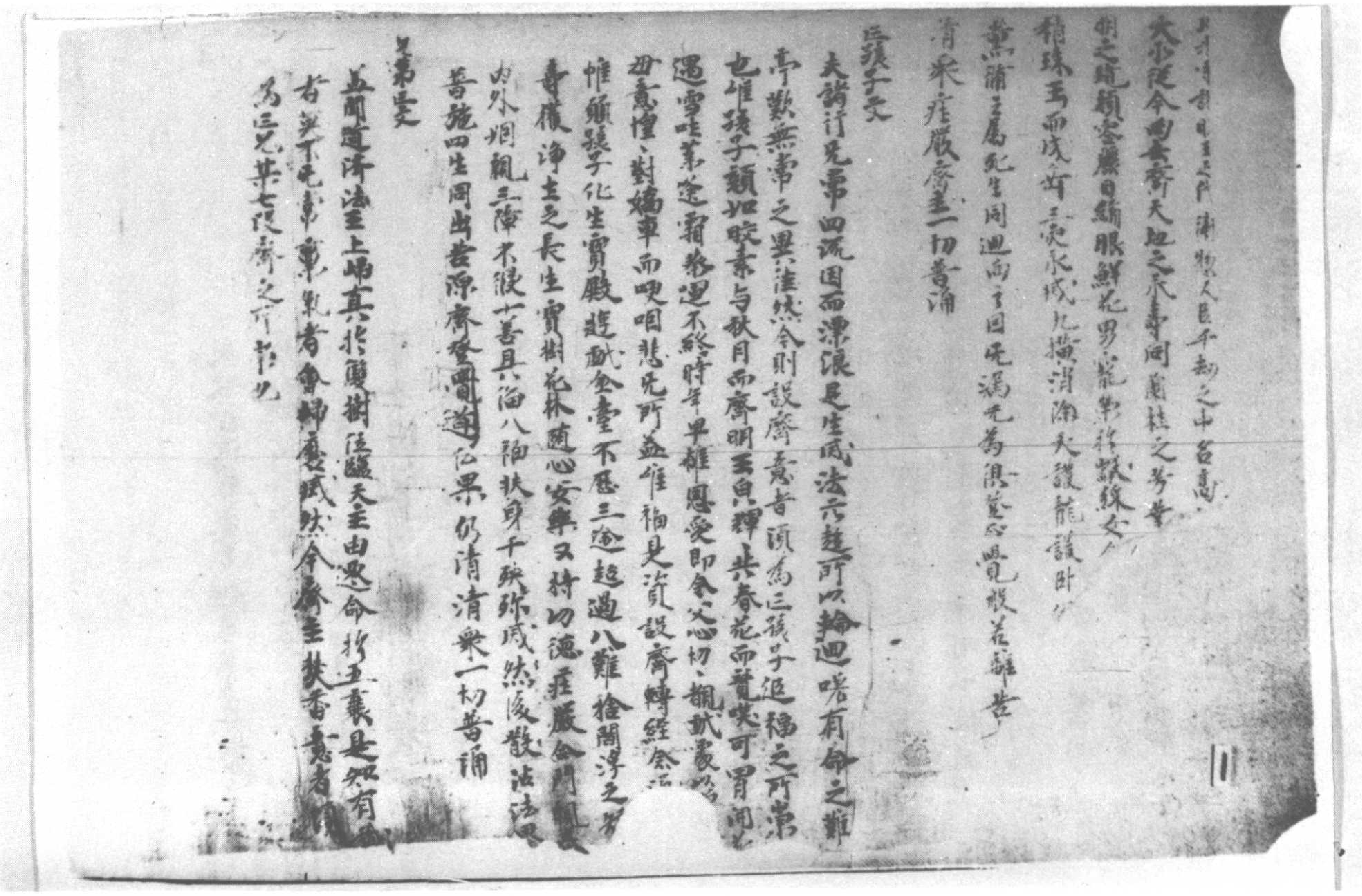


第五帙欠廿五　第廿六帙欠一百九七　第廿二帙欠二百一十五　第廿七帙欠三百六十八
第四十八帙欠四百八十
第五十一帙欠四百九十三　第五十七帙欠五百七十



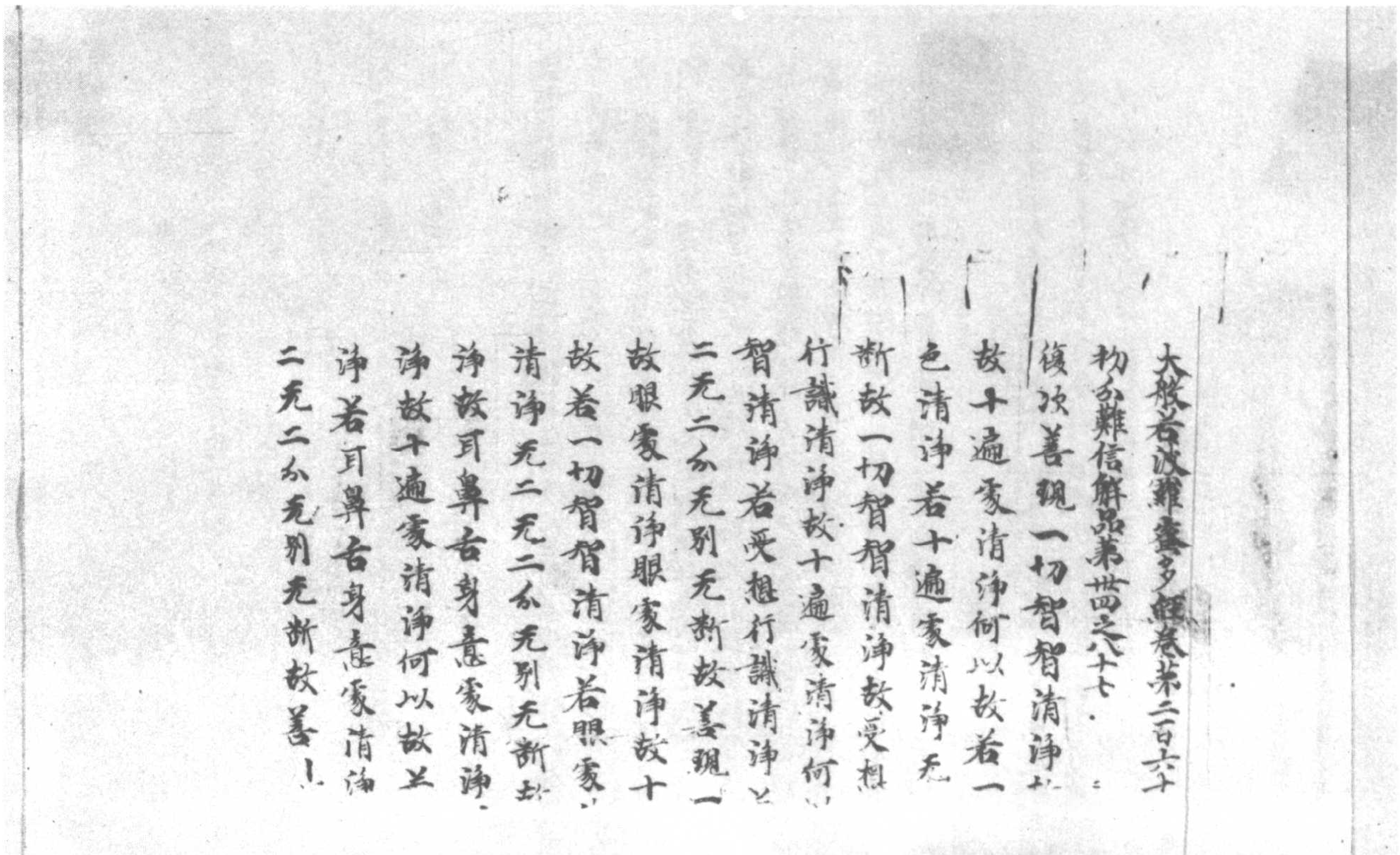
斯五九二六號　祭僧文

▼斯五九二七號　悼亡文範



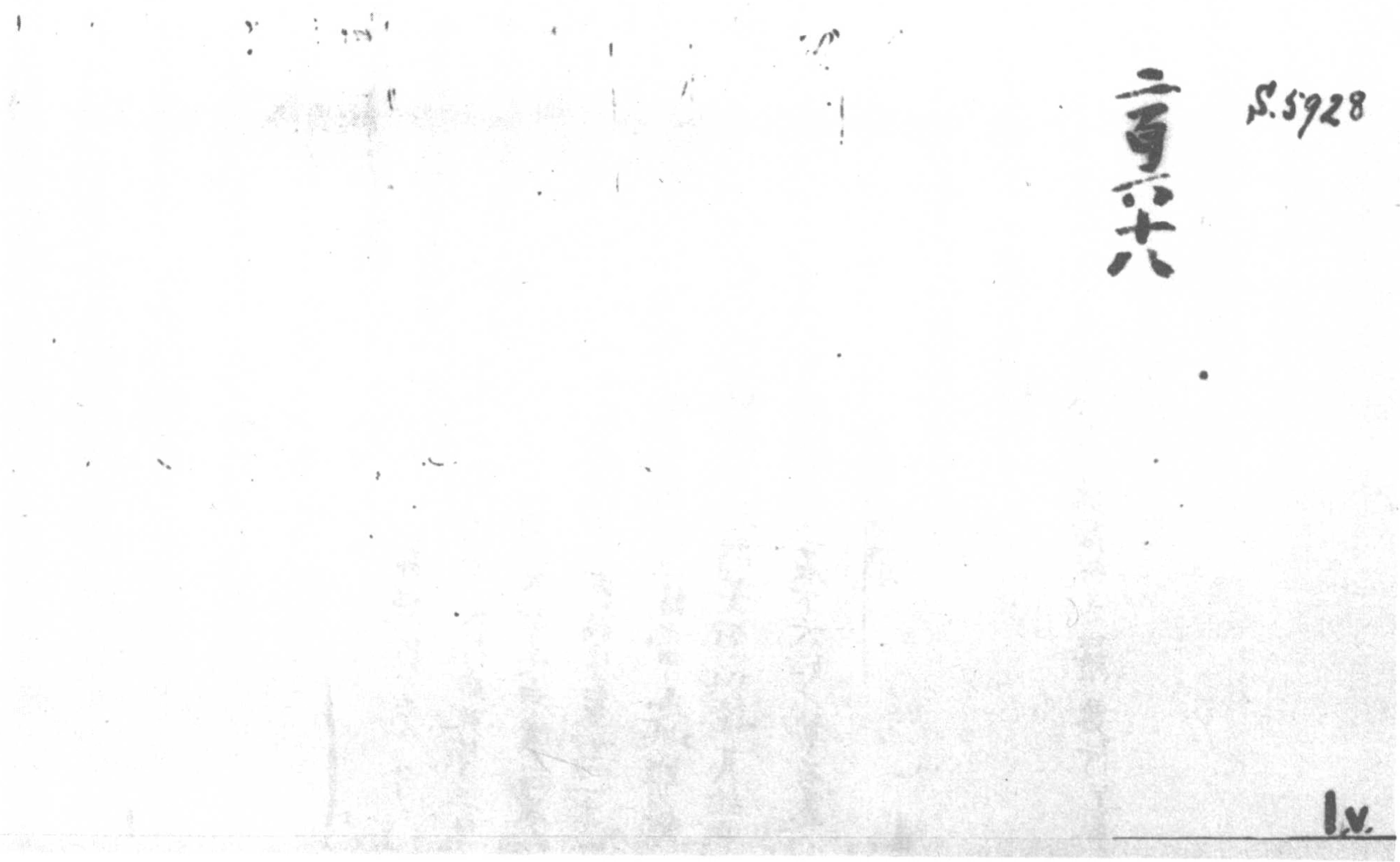
斯五九二七號背面　油糧賬、劉加興出租土地契

▼斯五九二八號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十八



大般若波羅蜜多經卷第二百六十
初分難信解品第卅四之八十七
復次善現一切智智清淨故
故十遍處清淨何以故若一
色清淨若十遍處清淨无
斷故一切智智清淨故受想
行識清淨故十遍處清淨何以
智清淨若受想行識清淨若
二无二分无別无斷故善現一
故眼處清淨眼處清淨故十
故若一切智智清淨若眼處
清淨无二无二分无別无斷故
淨故耳鼻舌身意處清淨
淨故十遍處清淨何以故若
淨若耳鼻舌身意處清淨
二无二分无別无斷故善

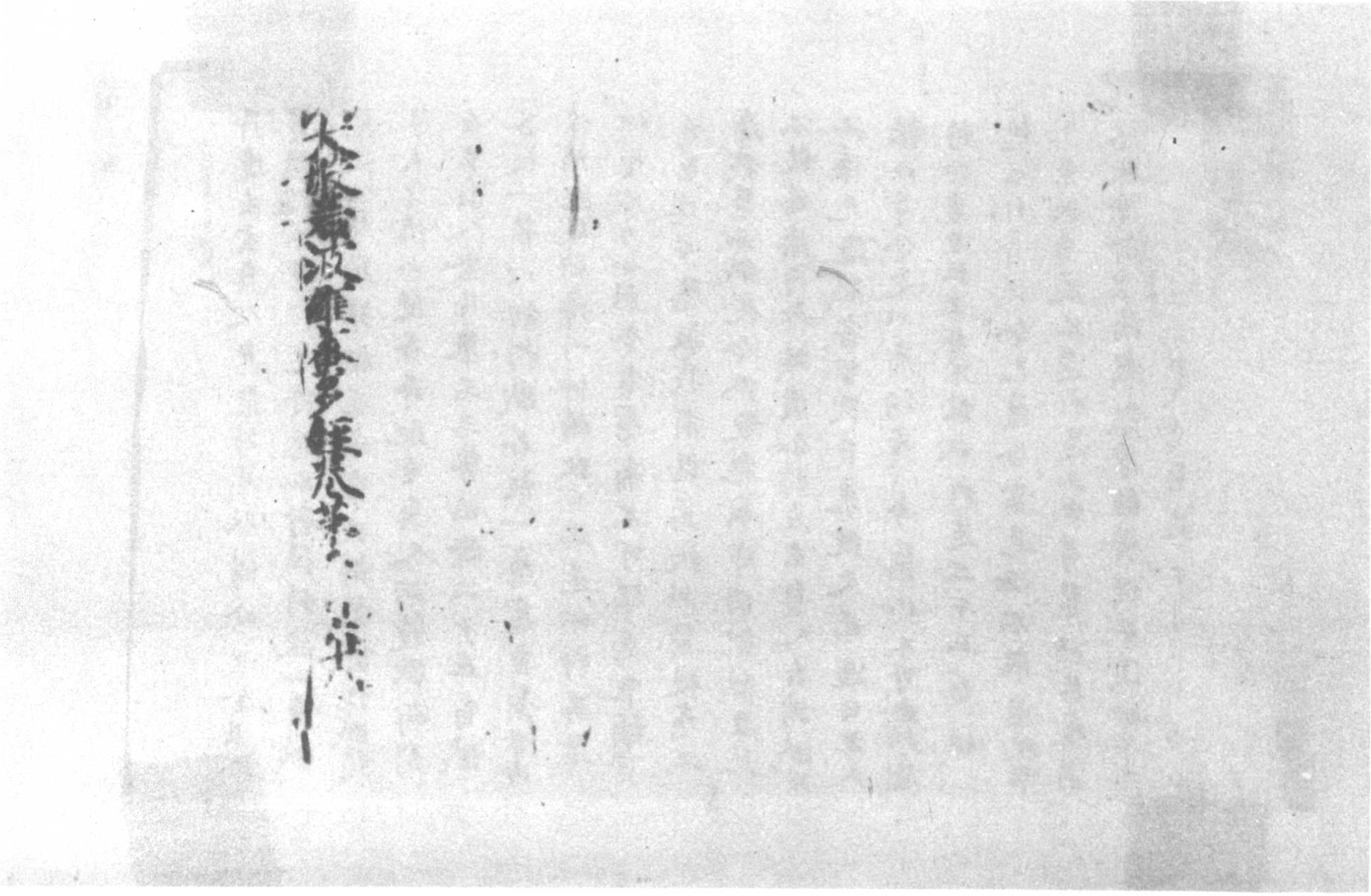
S — T220　6/355C10
W — 6/356A1



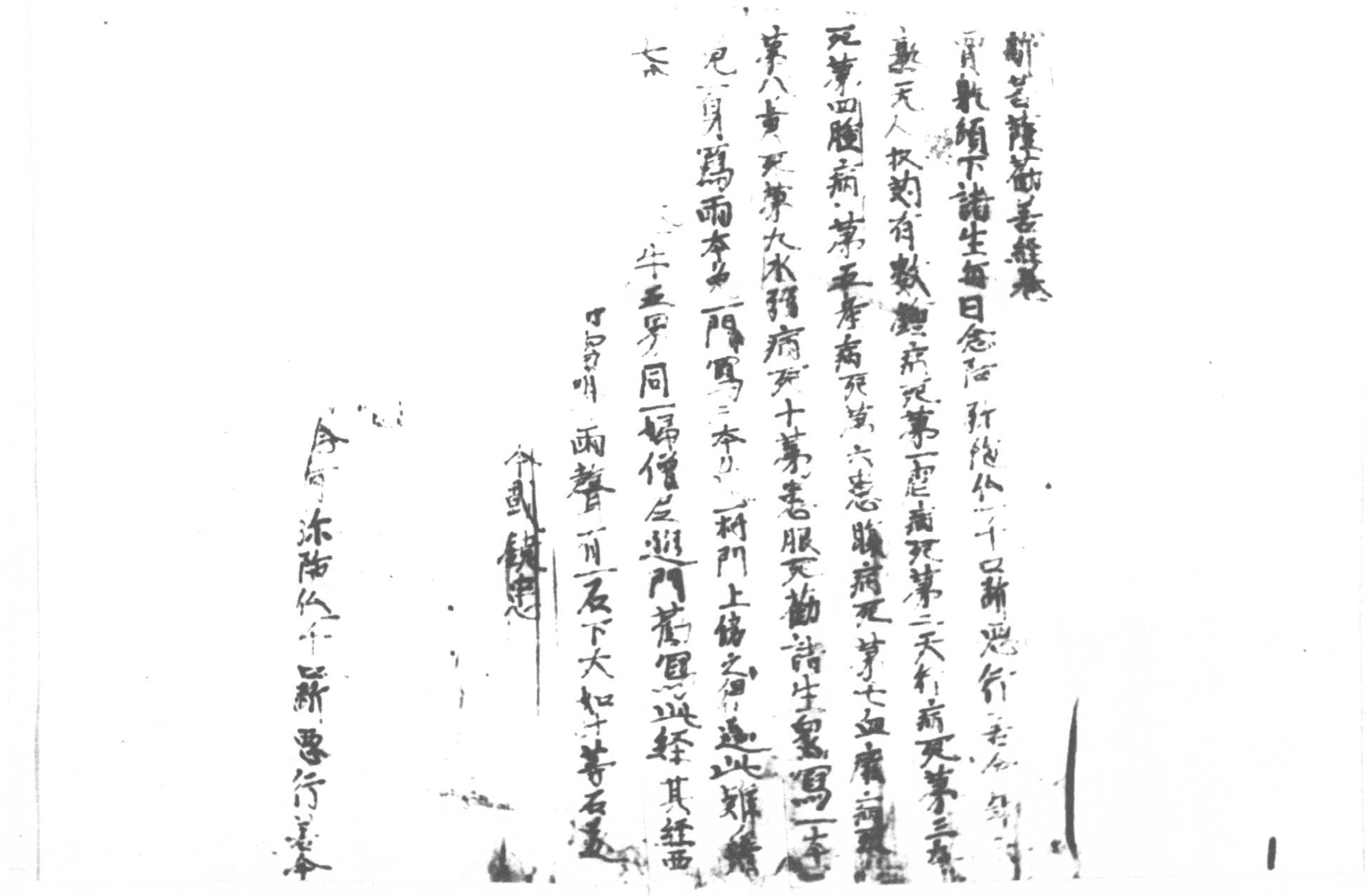
二百六十八

S.5928

I.v.



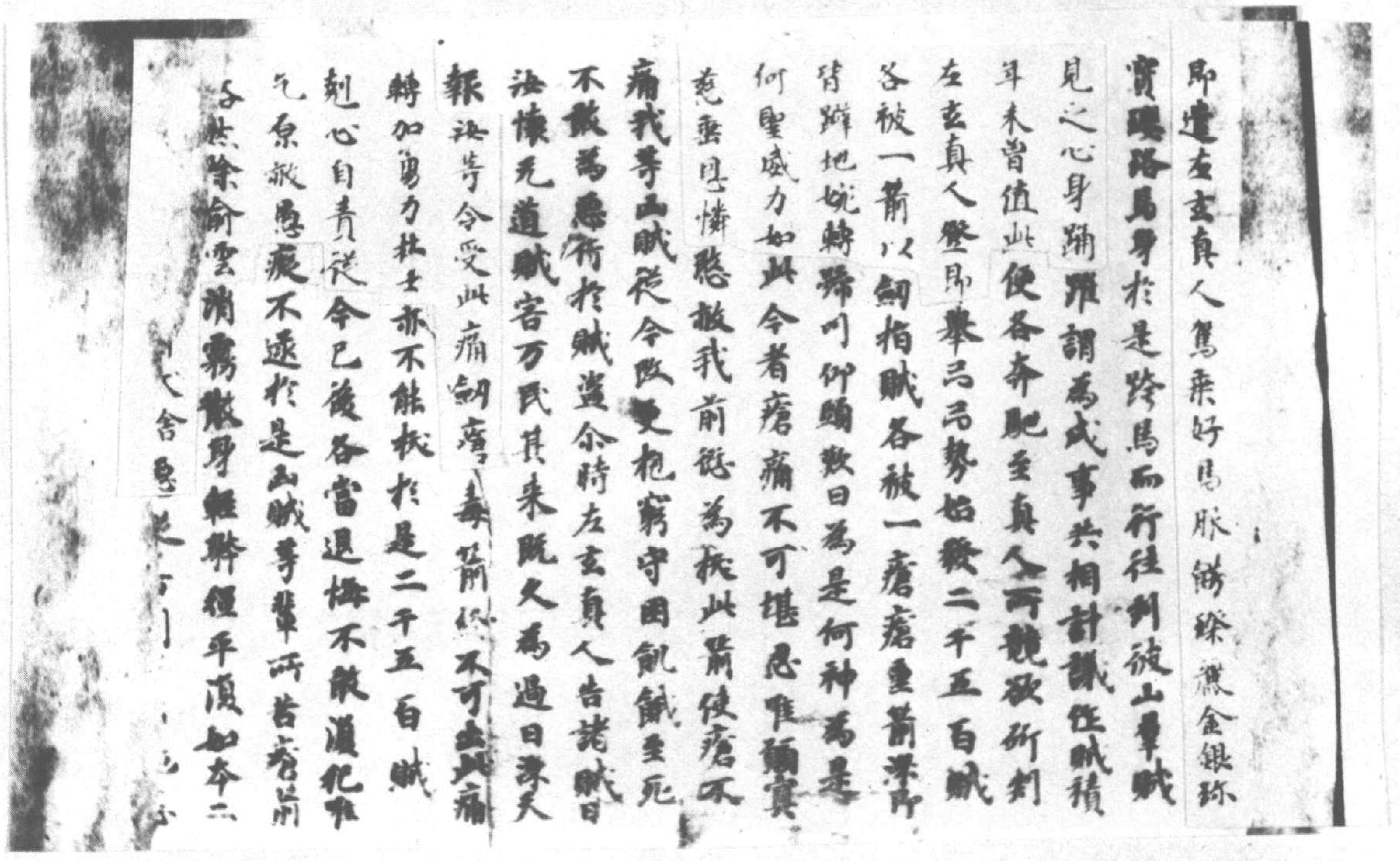
大般若波羅蜜多經卷第[illegible]



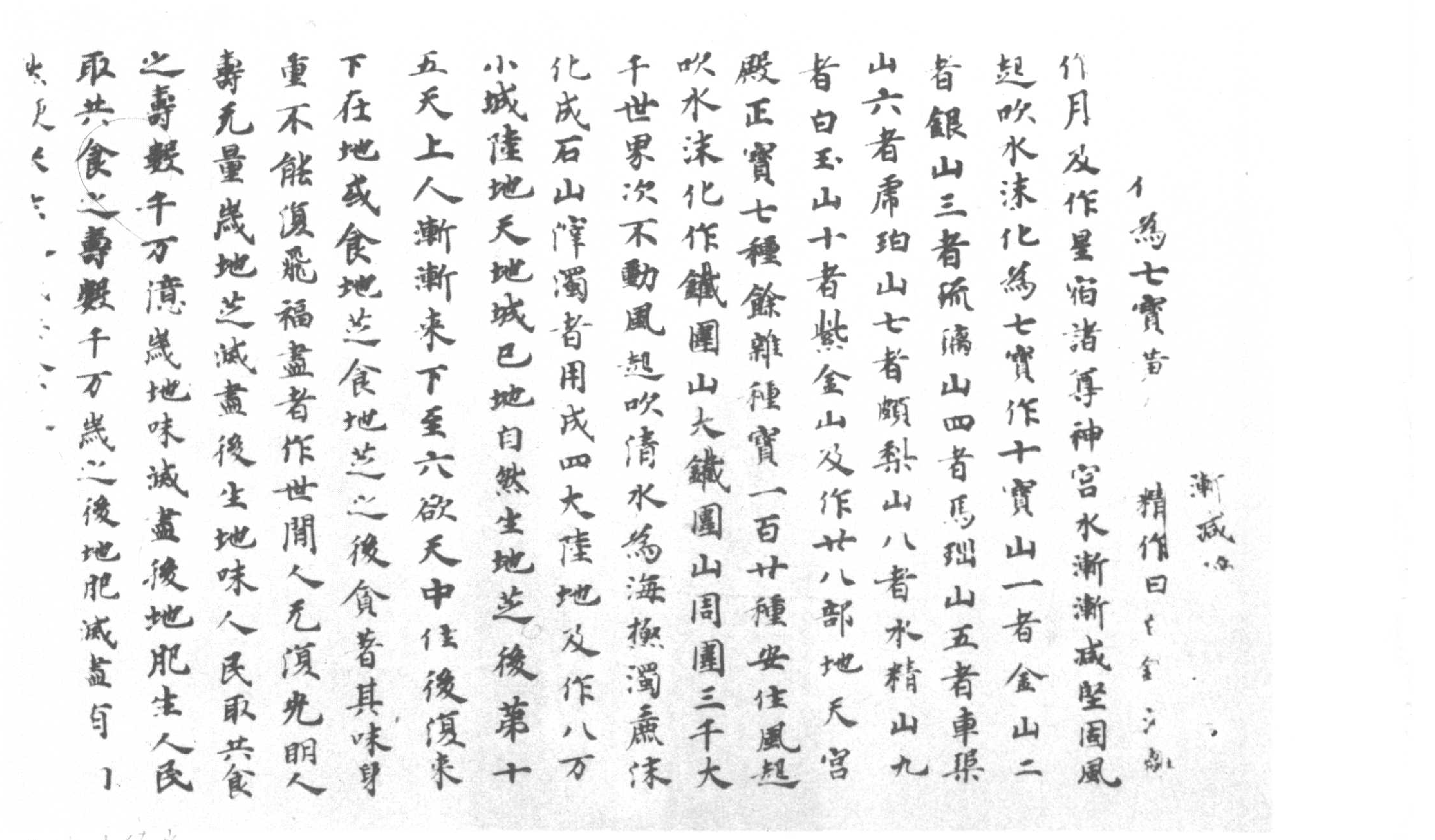
新菩薩勸善經卷
賈耽頒下諸生每日念阿彌陀佛一千口斷惡行善今年
熟無人收刈有數種病死第一瘧病死第二天行病死第三赤
死第四腫病第五產病死第六患腹病死第七血癰病死
第八黃病死第九水痢病死第十患眼死勸諸生寫一本
免一身寫兩本免一門寫三本免一村門上傍之得過此難
七年
牛五男同一婦僧尼遊門勸寫此經 其經西
中雷明 兩聲 日月一石下大如斗等石蓋
今日武鐵
今有 沐陁仏千口斷惡行善本

斯五九二九號　勸善經

▼斯五九三〇號　太玄真一本際經卷第七譬喻品



即遣左玄真人駕乘好馬脉錯綵鞭金銀珠
寶鞍路馬身於是跨馬而行往到彼山群賊
見之心身踊躍謂為戎事共相計議作賊積
年未曾值此使各奔馳至真人所競欲所劫
左玄真人登即舉弓弓勢始發二千五百賊
各被一箭以鉤指賊各被一瘡瘡重箭深背
背蹐地宛轉號叫仰嗁數日為是何神為是
何聖威力如此今者瘡痛不可堪忍唯願寬
慈垂恩憐愍拔我前愆為拔此箭使瘡不
痛我等山賊從今改更抱窮守困飢餓至死
不敢為惡行於賊盗尒時左玄真人告諸賊曰
汝懷无道賊害万民其來既久為過日深天
報汝等令受此痛鉤瘡毒箭終不可出此痛
轉加勇力壯士亦不能拔於是二千五百賊
剋心自責從今已後各當退悔不敢須犯唯
乞原赦愚癡不逮於是山賊等輩所苦瘡箭
子然除愈雲消霧散身體輕平復如本二
[illegible]



漸減ム

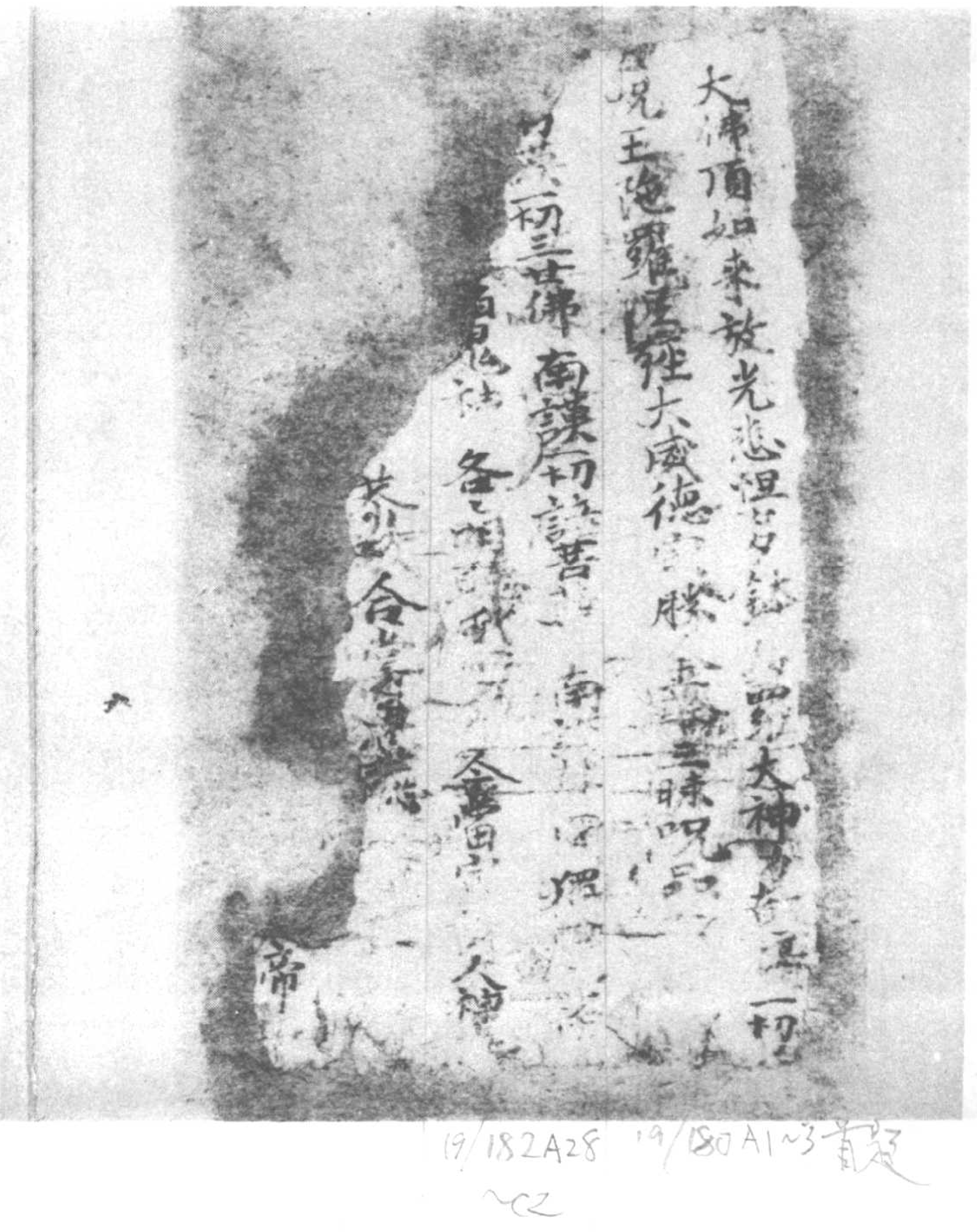
精作曰ヒ金ミ又

亻為七寶昔

作月及作星宿諸尊神宮水漸漸減堅固風
起吹水沫化為七寶作十寶山一者金山二
者銀山三者琉璃山四者馬瑙山五者車渠
山六者虎珀山七者頗梨山八者水精山九
者白玉山十者紫金山及作廿八部地天宮
殿正寶七種餘雜種寶一百廿種安住風起
吹水沫化作鐵圍山大鐵圍山周圍三千大
千世界次不動風起吹清水為海撓濁麁沫
化成石山岸濁者用成四大陸地及作八万
小城陸地天地城已地自然生地芝之後第十
五天上人漸漸來下至六欲天中住後復來
下在地或食地芝食地芝之後貪著其味身
重不能復飛福盡者作世間人无復光明人
壽无量歲地芝滅盡後生地味人民取共食
之壽數千万億歲地味滅盡後地肥生人民
取共食之壽數千万歲之後地肥滅盡旬
[illegible]

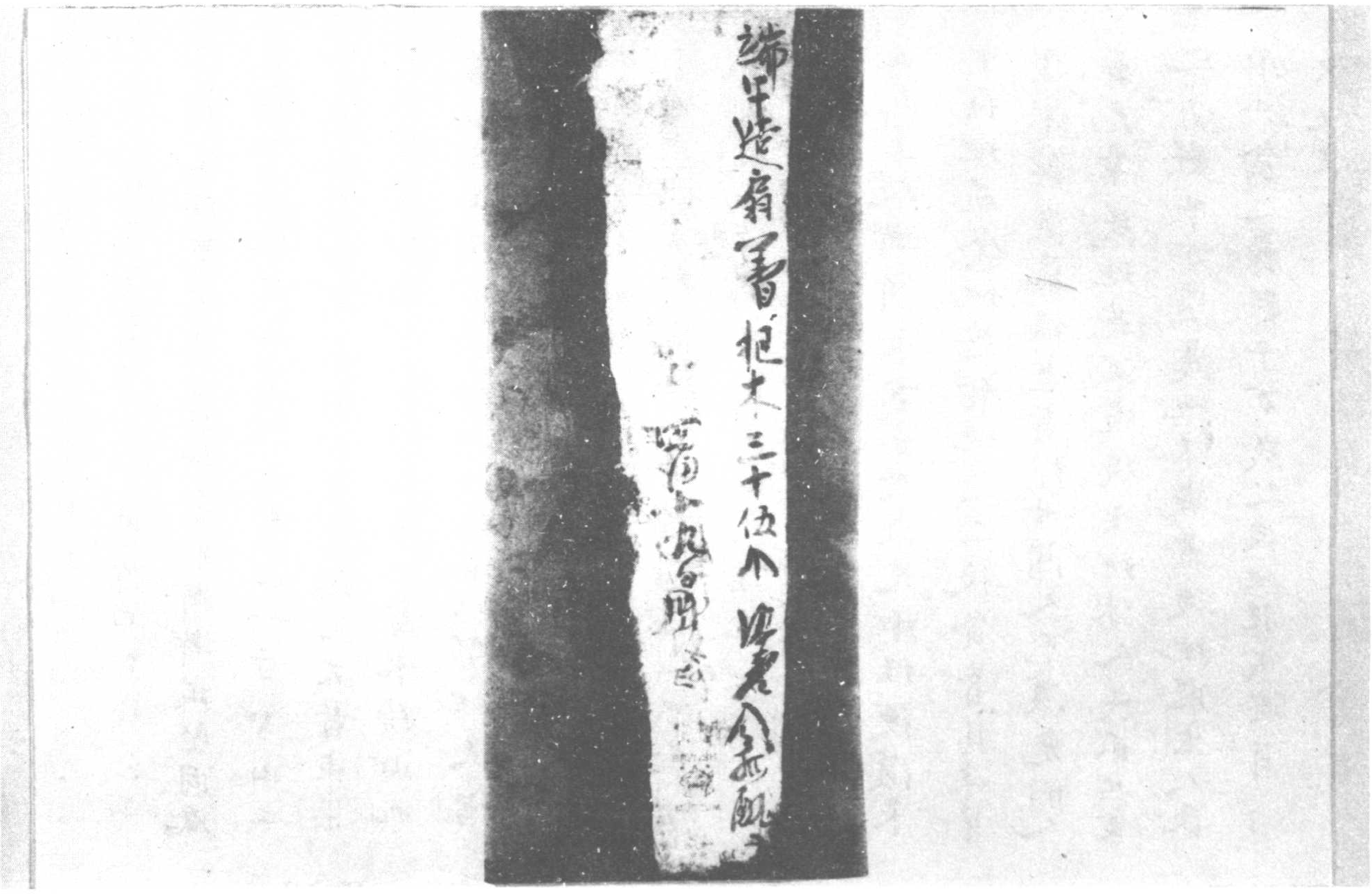
斯五九三一號　妙法蓮華經馬明菩薩品第三十（參見斯二七三四號）

▼斯五九三二號　大佛頂如來放光悉怛多鉢哆羅大神力都攝一切咒王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧咒品



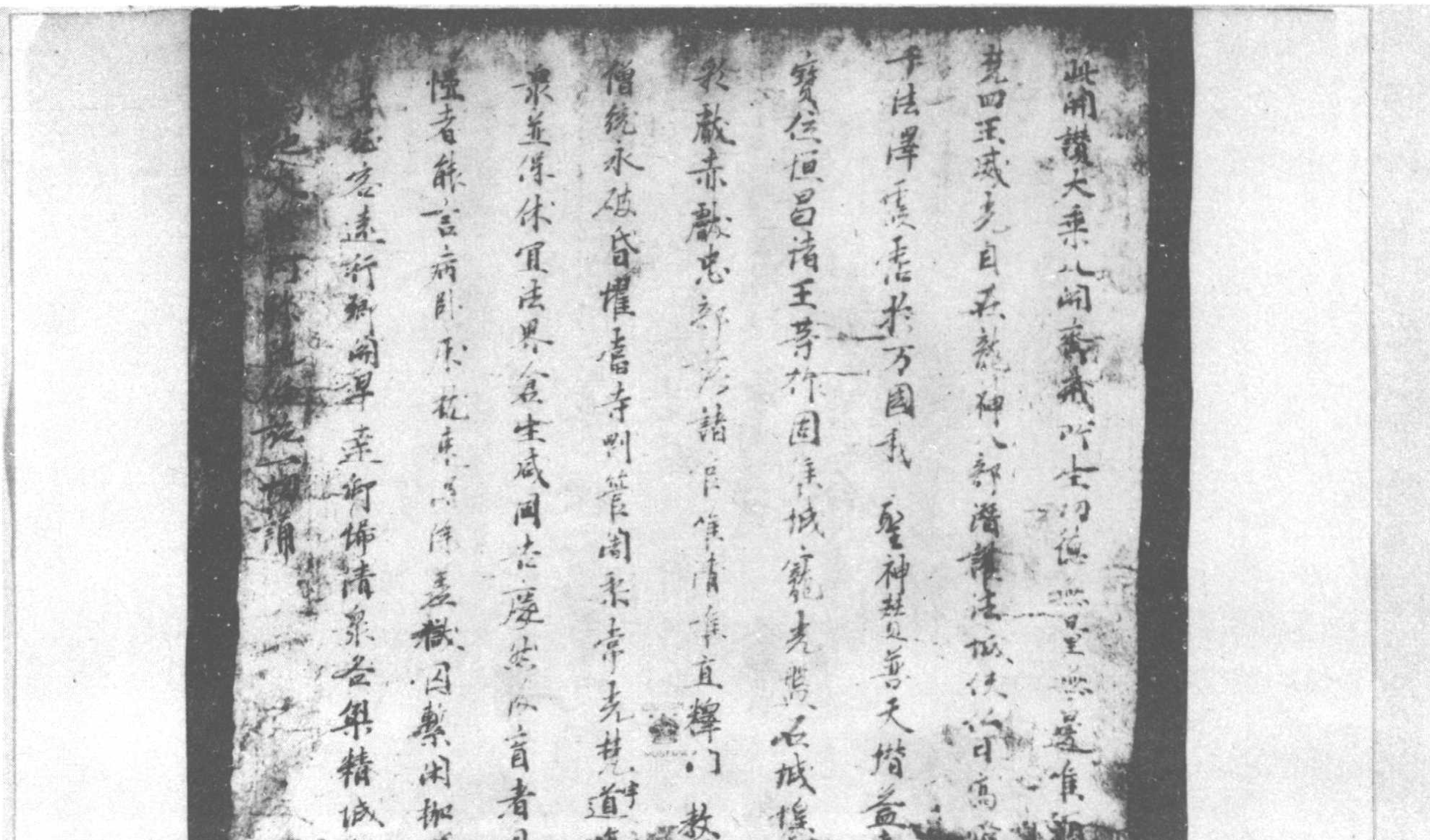
大佛頂如來放光悉怛多鉢怛羅大神力都攝一切
咒王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧咒品
南无一切三世佛　南无一切諸菩薩　南[illegible]
南[illegible]　[illegible]
[illegible]合[illegible]
[illegible]

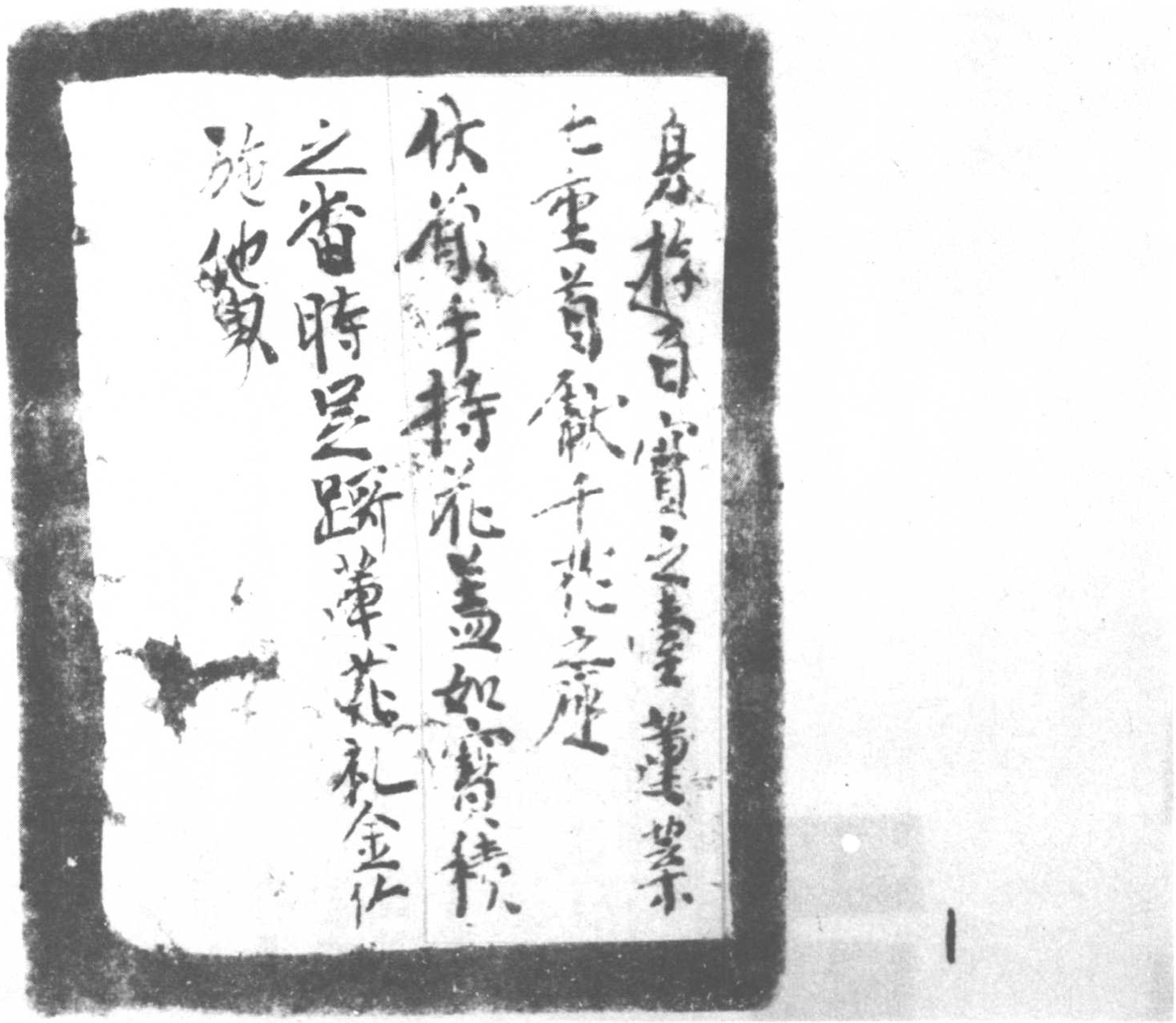
19/182A28 ~C2　19/180A1~3 首題



斯五九三三號　令狐醜端午進扇狀

▼斯五九三四號　八關齋戒願文





身持日寶之臺蓮葉

之重首獻千花之座

伏願手持花蓋如寶積

之昔時足蹈蓮花禮金仙

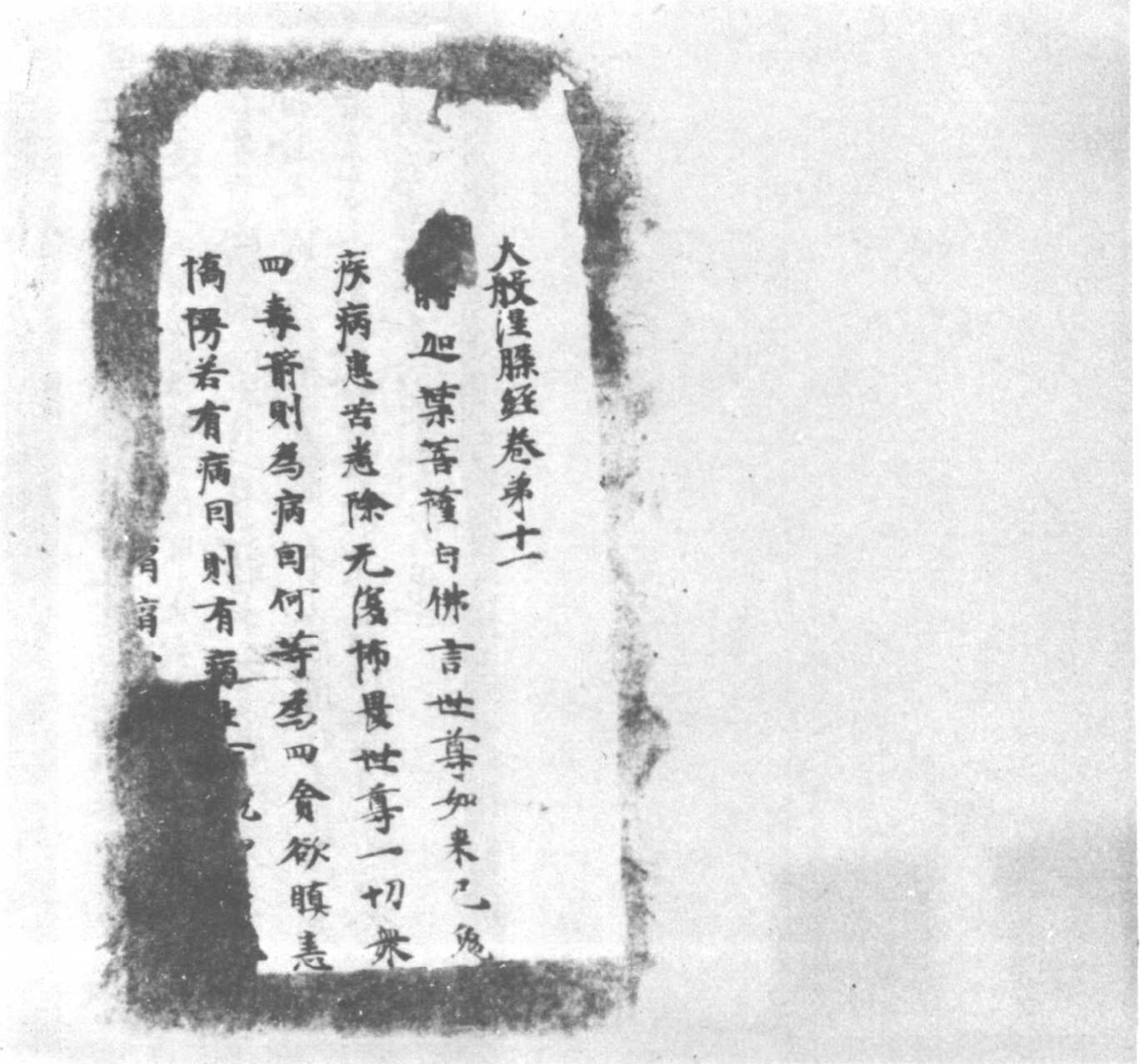
施他[illegible]

斯五三九五號　釋門雜文

S→T374 12/428B14

W→T374 12/429B20

▼斯五三九六號　大般涅槃經卷第十一



大般涅槃經卷第十一

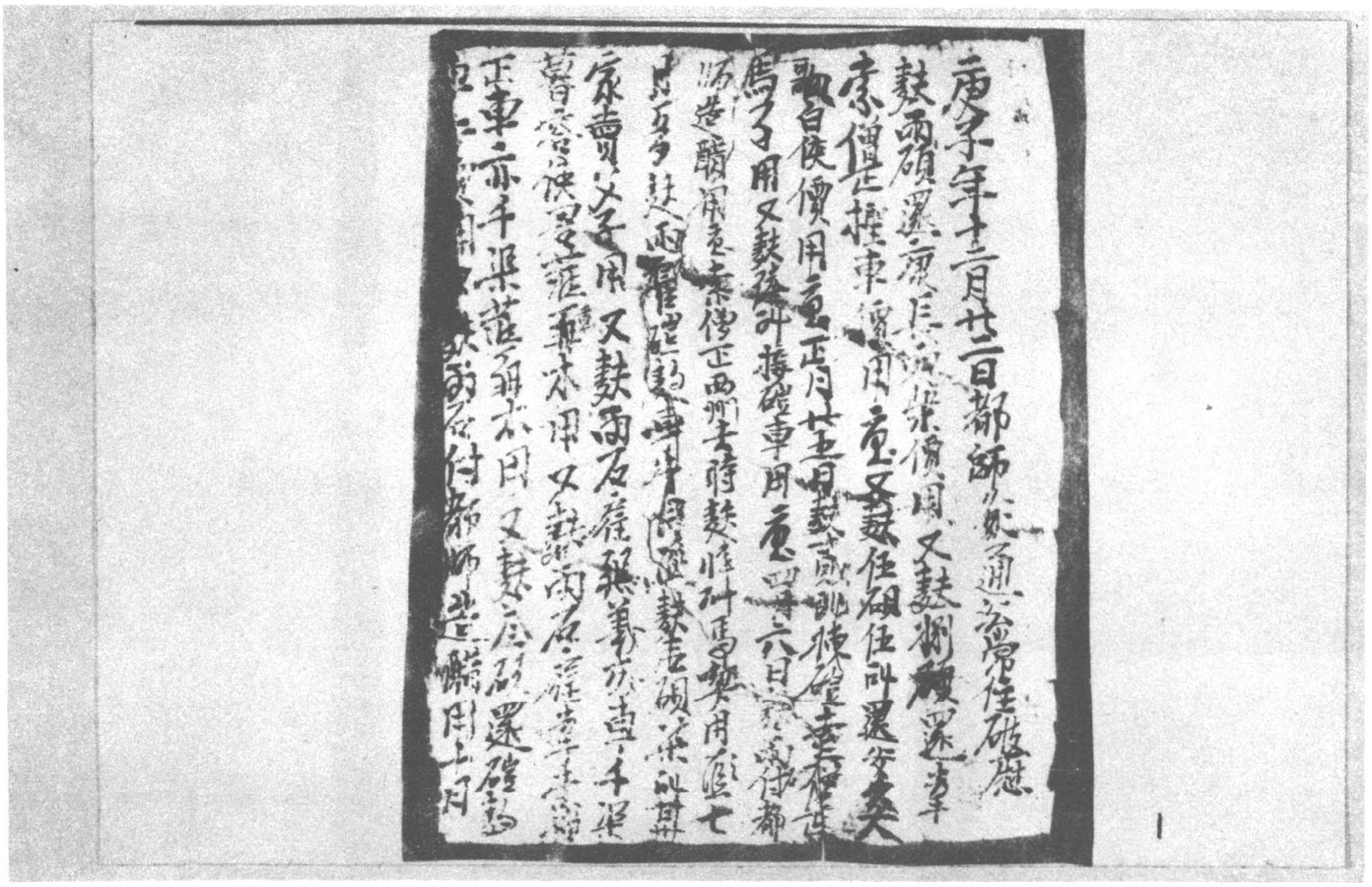
[illegible]迦葉菩薩白佛言世尊如來已免

疾病患苦悉除无復怖畏世尊一切衆

四毒箭則為病因何等為四貪欲瞋恚

憍慢若有病因則有病[illegible]

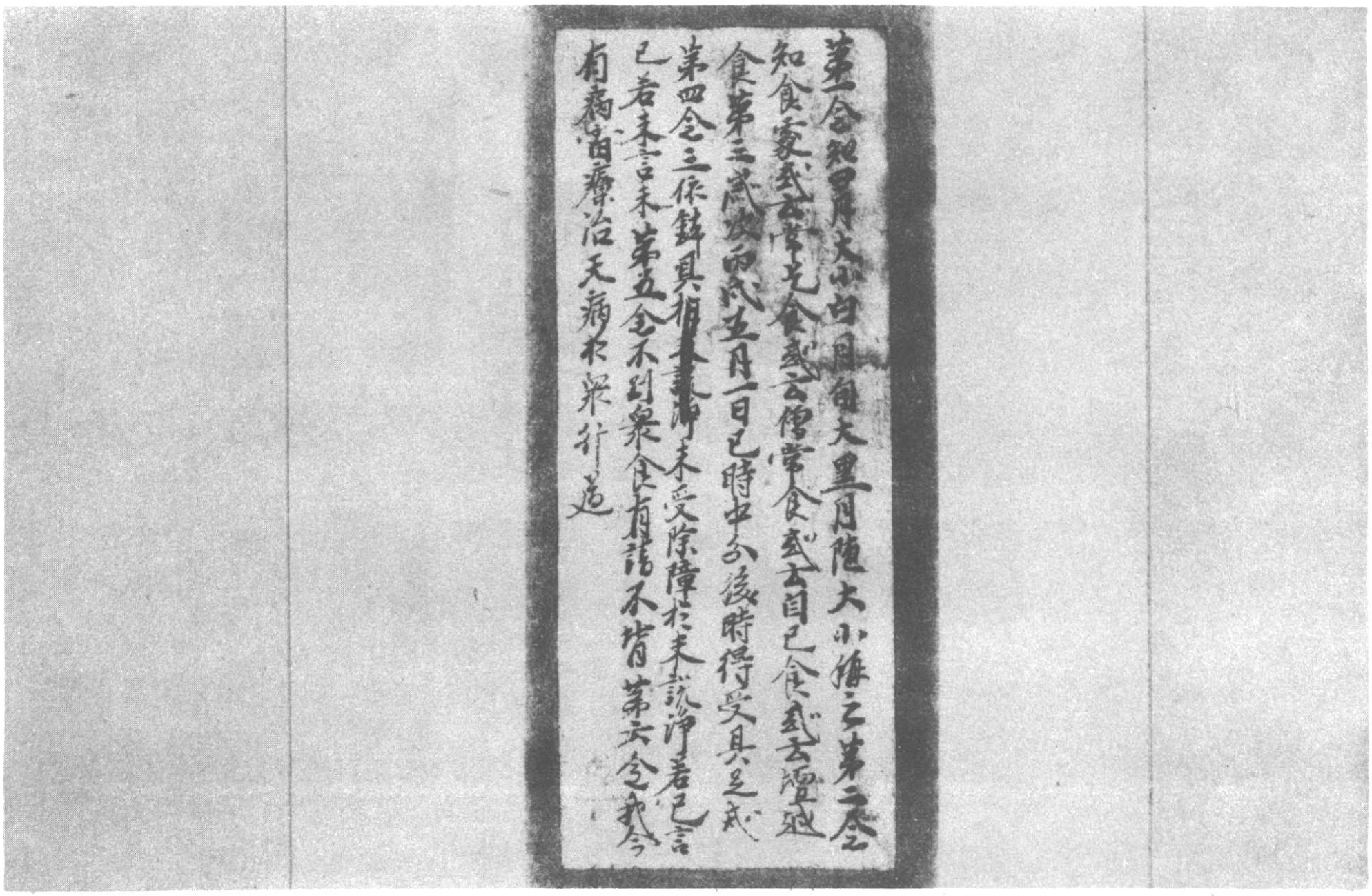
[illegible]有肓



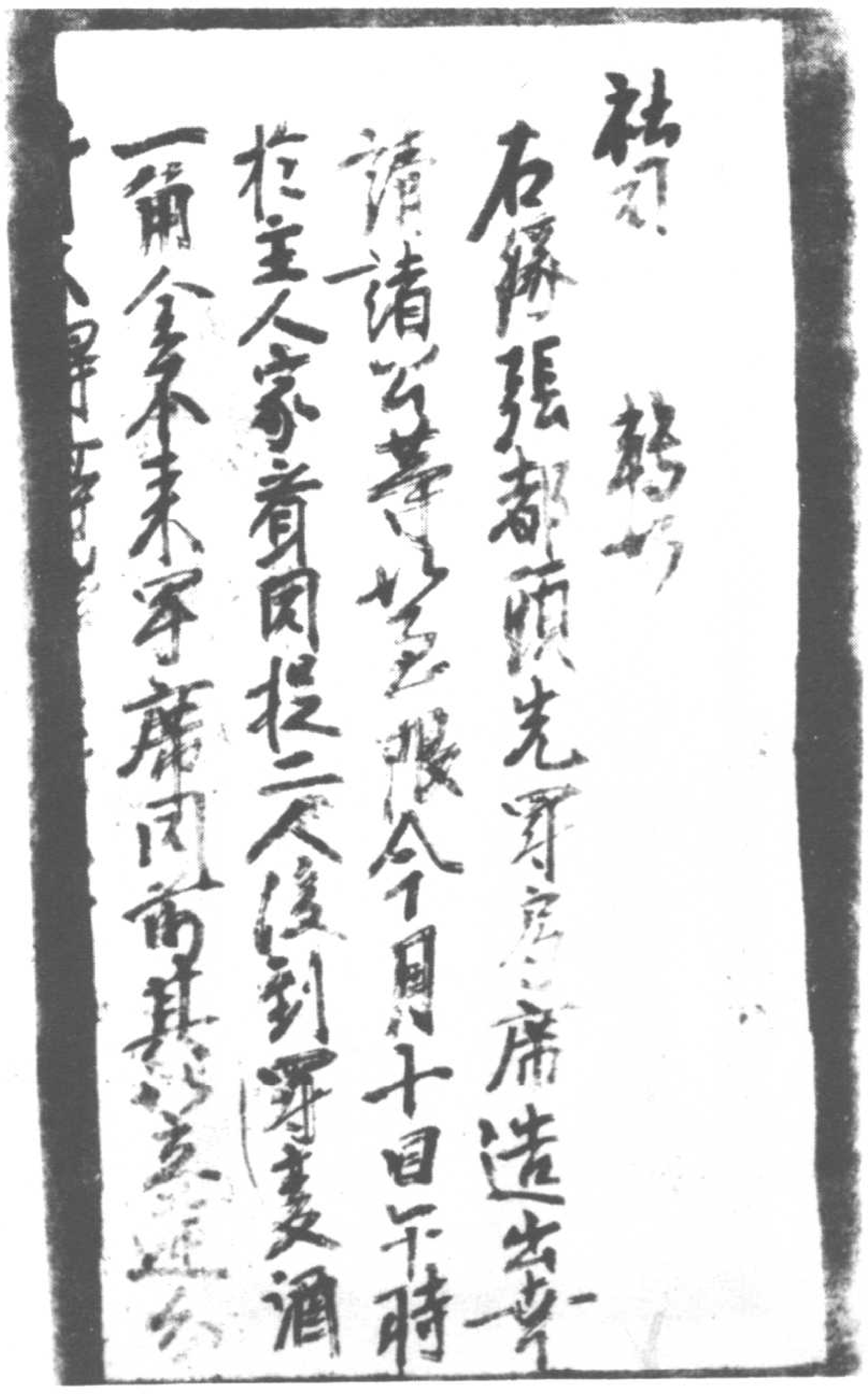
庚子年十二月廿二日都師願通沿常住破曆

斯五九三七號　庚子年十二月二十二日都師願通沿常住破曆

▼斯五九三八號　六念文

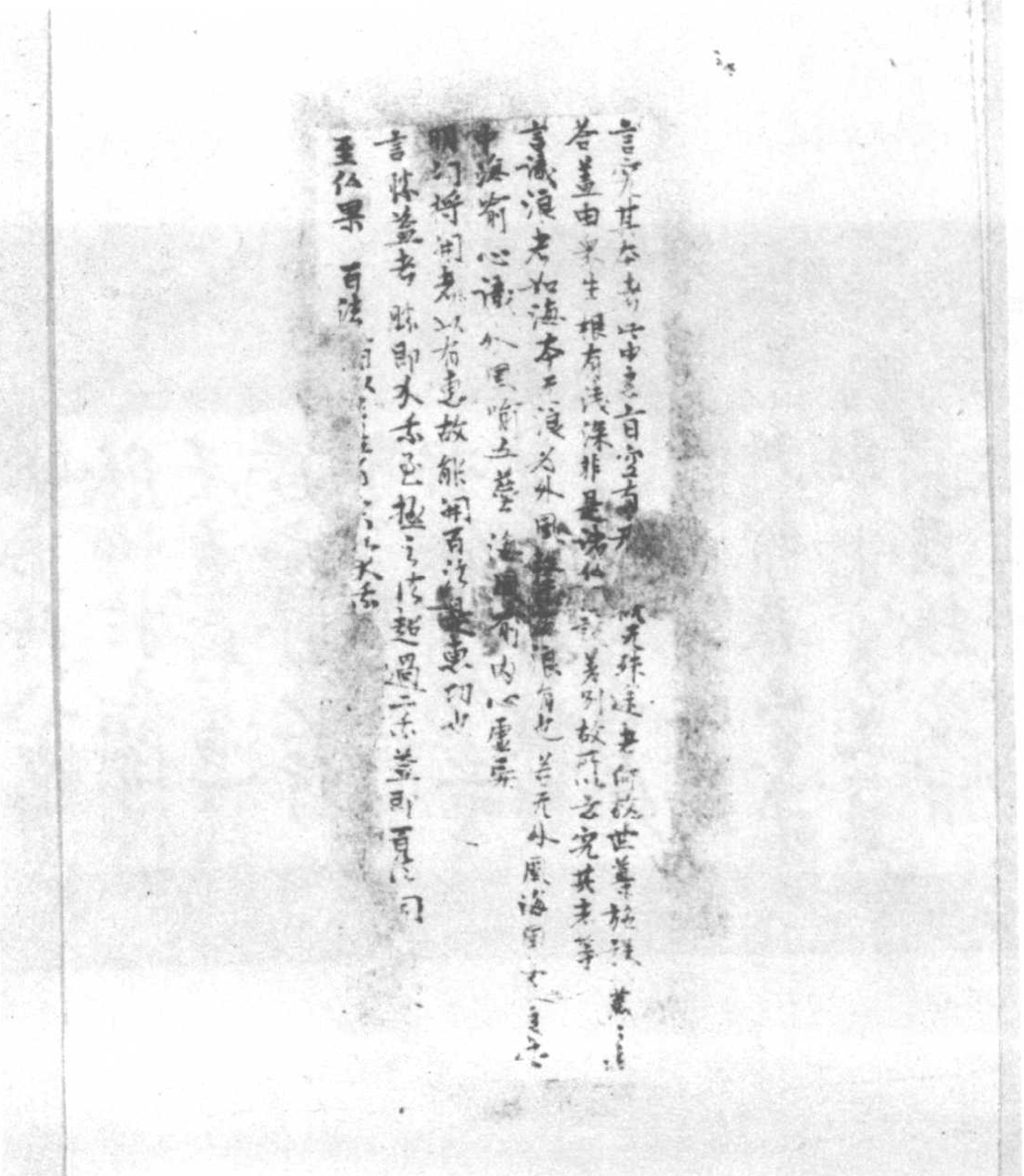


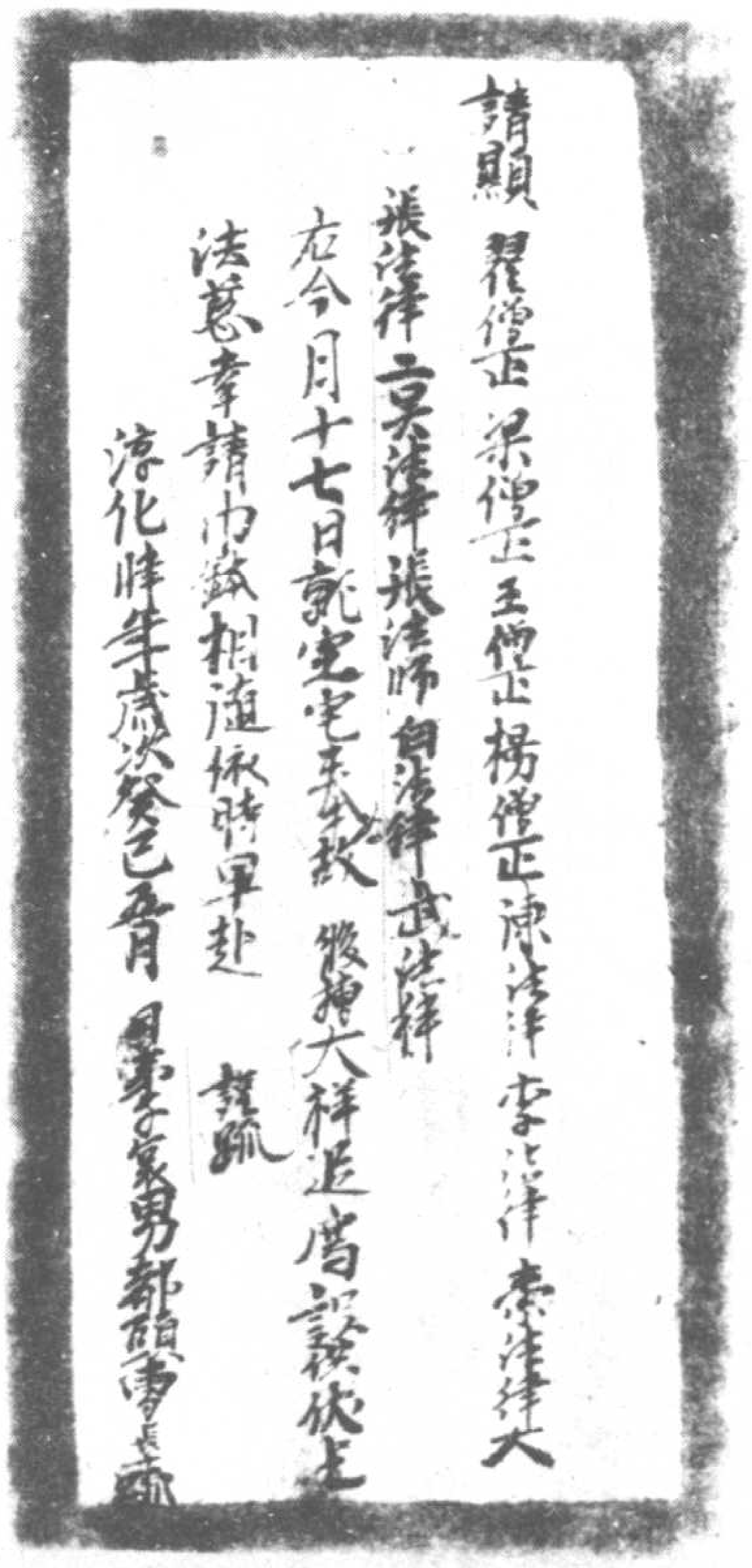
苐一念知日月大小白月白大黑月隨大小准之苐二念
知食處或常乞食或云僧常食或云自己食或云遲延
食苐三歲次丙戌五月一日巳時中分後時得受具足戒
苐四念三衣鉢具相[illegible]未受除障於未説淨若已言
已者未言未苐五念不到衆食有請不背苐六念我今
有病當療治无病依衆行道



斯五九三九號　社司轉帖

▼斯五九四〇號　佛經疏釋（釋百法明門）

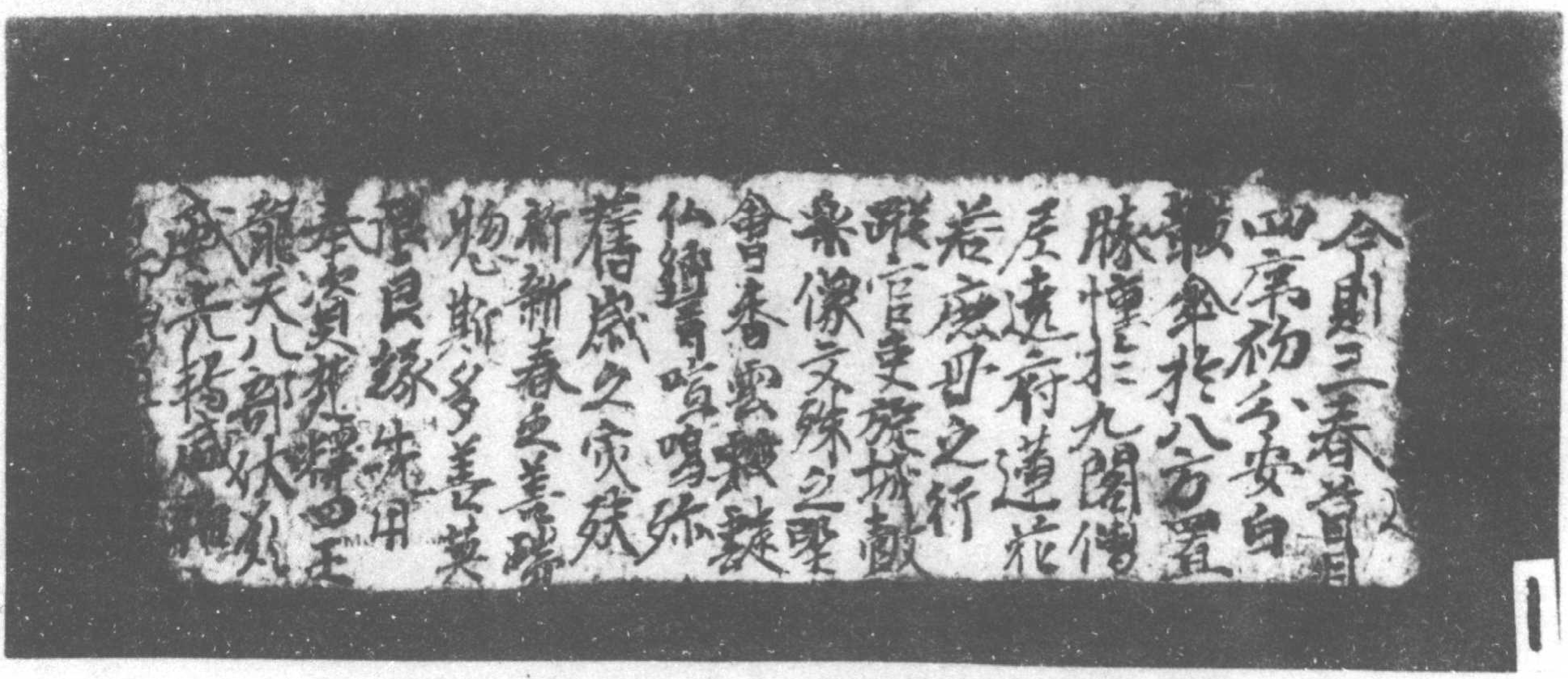




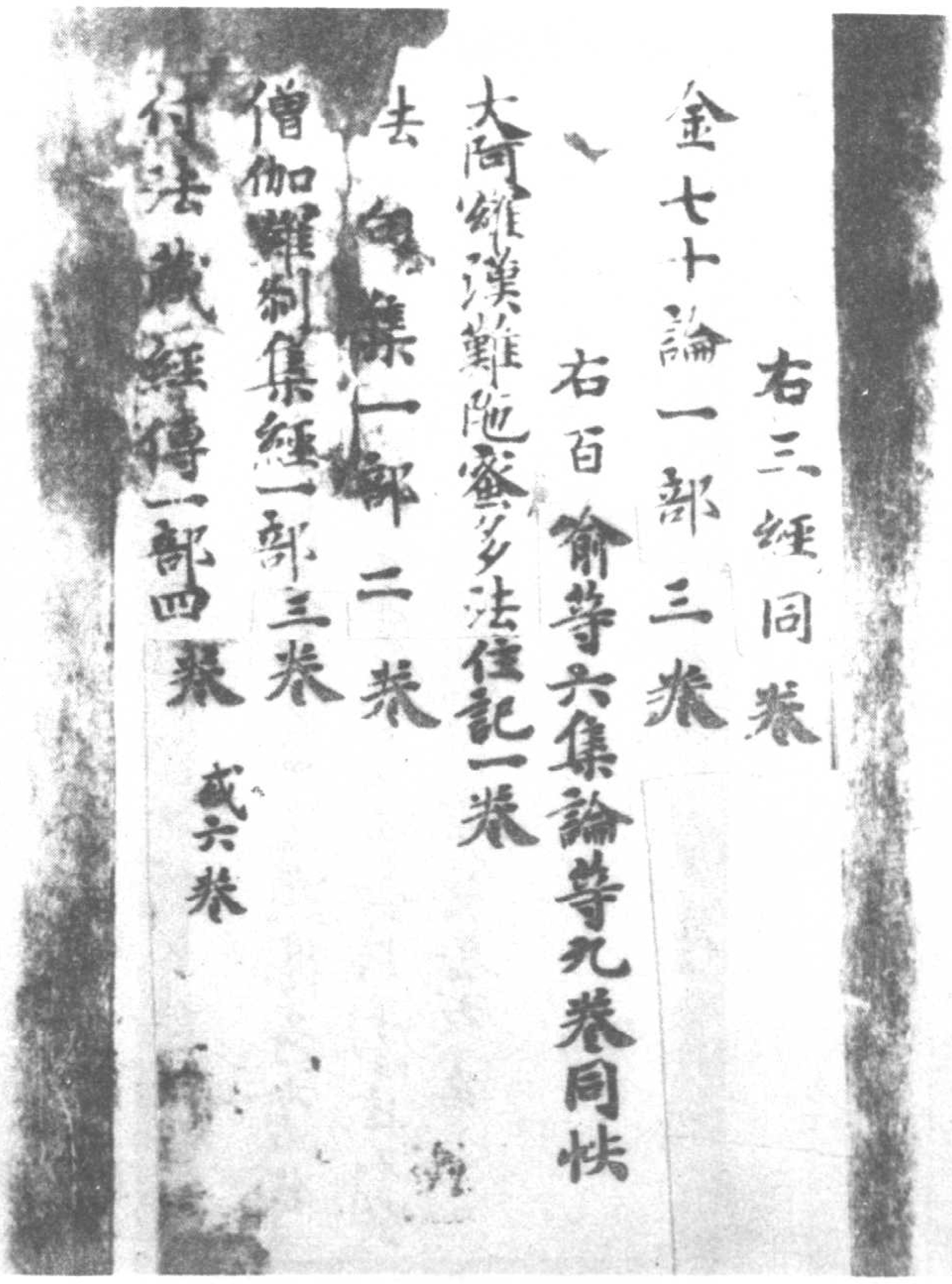
請顯　翟僧正　梁僧正　王僧正　楊僧正　陳法律　李法律　索法律　大
張法律　二吳法律　張法師　自法律　武法律
右今月十七日就宅[illegible]　[illegible]大祥追薦設供伏乞
法慈　幸請巾錫相隨　依時早赴　謹疏
淳化肆年歲次癸巳五月　日孝子衆男都頭曹長千疏

斯四九一五號　淳化肆年曹長千設供大祥追薦疏

▼斯四九四二號　願文



今則三春首月
四序初分安白
竪傘於八方置
勝幢於九閣傳
屋遶府蓮花
若處母之行
蹤官吏旋城轍
衆像文殊之聖
會香雲擁鼓
仙經聲喧鳴於
舊歲之灾殃
新新春之善瑞
惣斯多善莫
量良緣先用
奉資梵釋四王
龍天八部伏願
威光轉盛福



右三經同卷

金七十論一部三卷

右百喻等六集論等九卷同帙

大阿羅漢難陁蜜多法住記一卷

法句集一部二卷

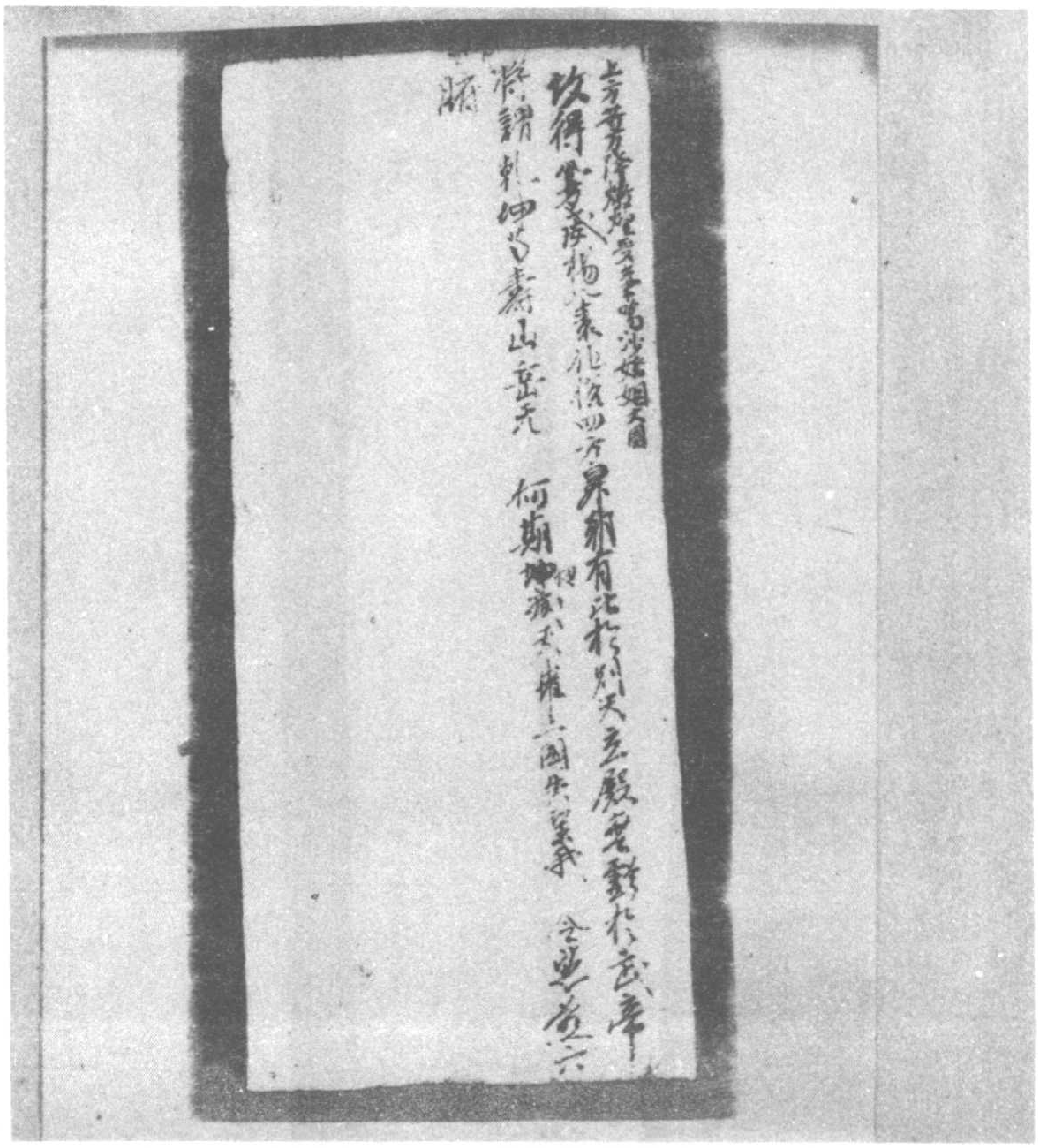
僧伽羅刹集經一部三卷

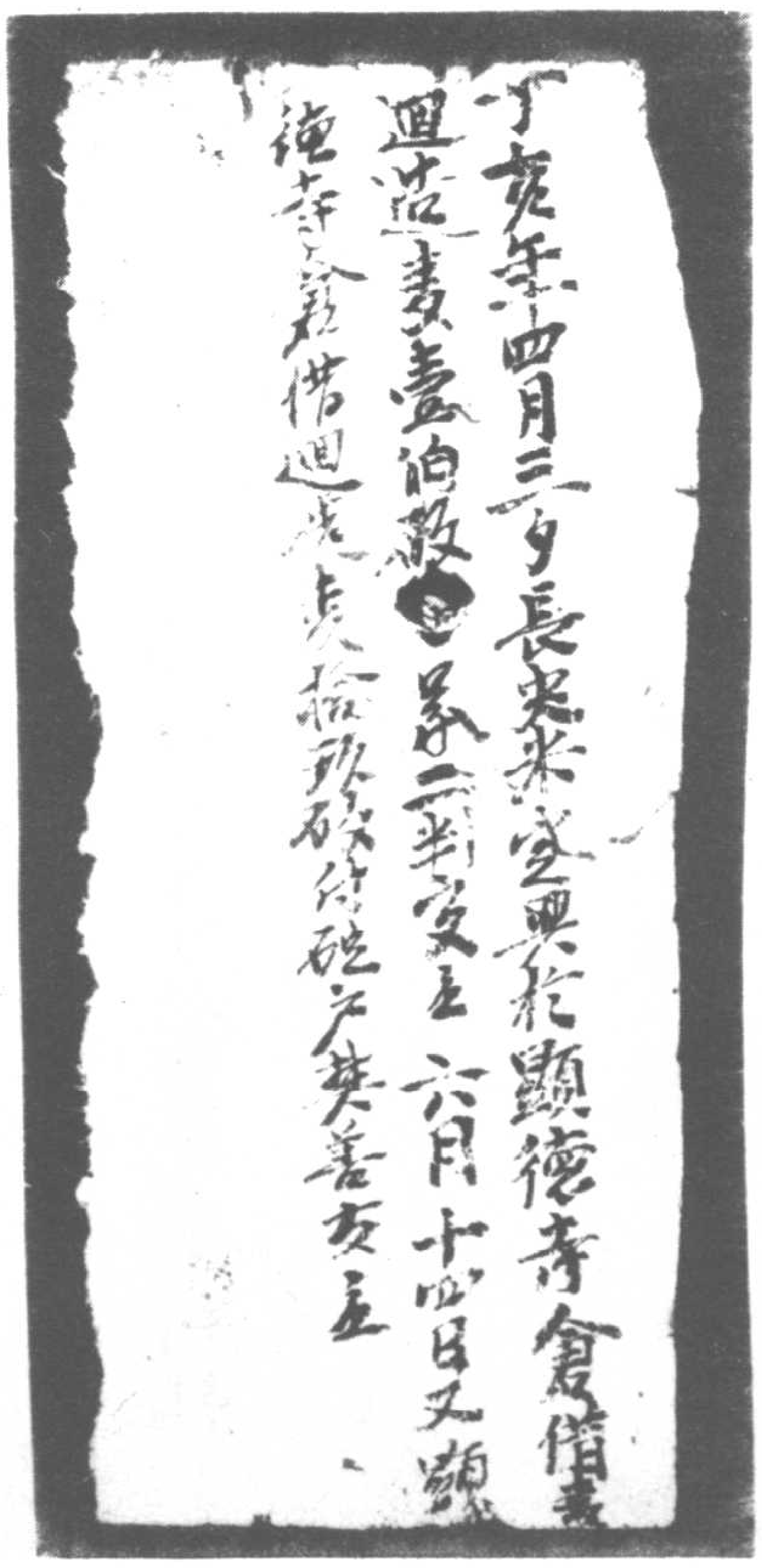
付法藏經傳一部四卷

貳六卷

斯五九四三號　藏經目錄

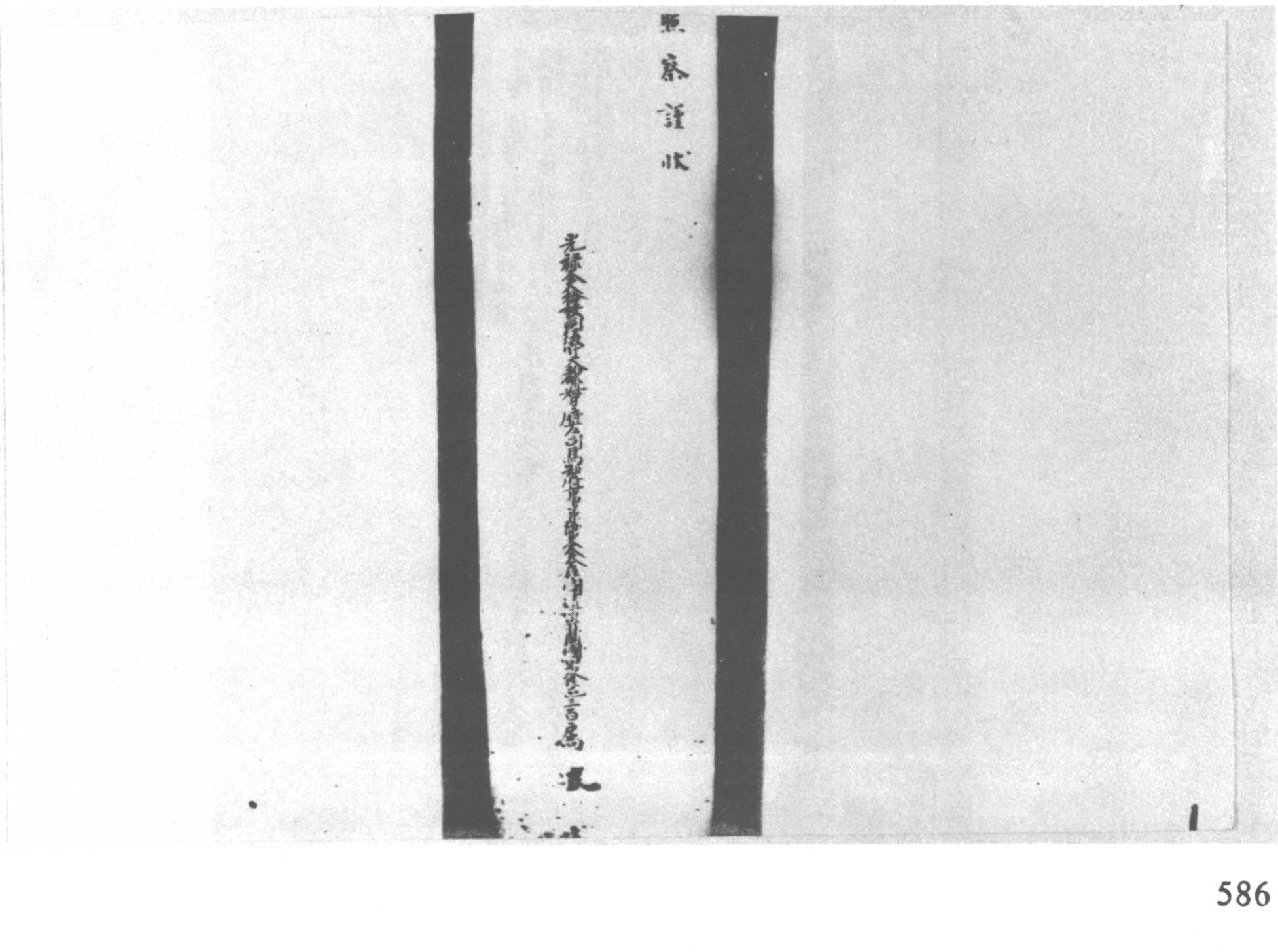
▼斯五九四四號　上方菩薩降敦煌文

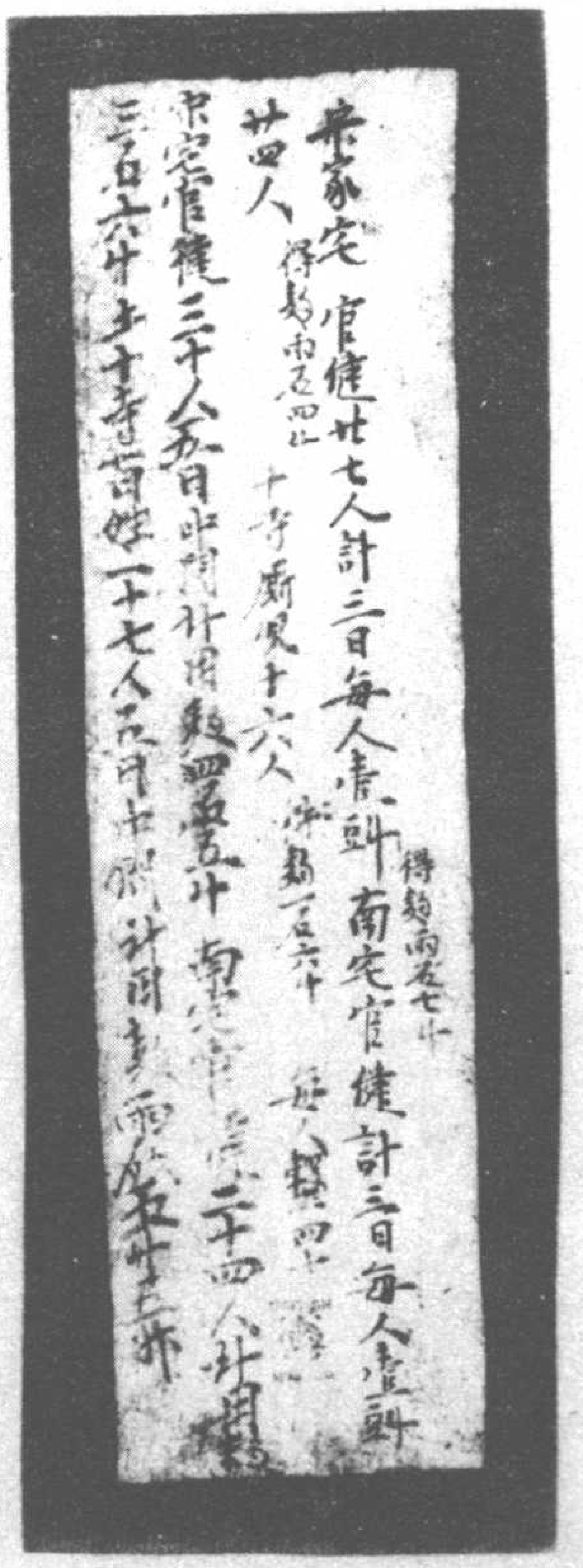



丁亥年四月三日長[illegible]米[illegible]興於顯德寺倉借麥
迴造麥壹伯碩 [illegible] 六月十四日又顯
德寺[illegible]倉借迴造[illegible]拾碩[illegible]付磑戶樊善友足

斯五九四五號　顯德寺糧食賬

▼斯五九四六號　光祿大夫尚某進狀

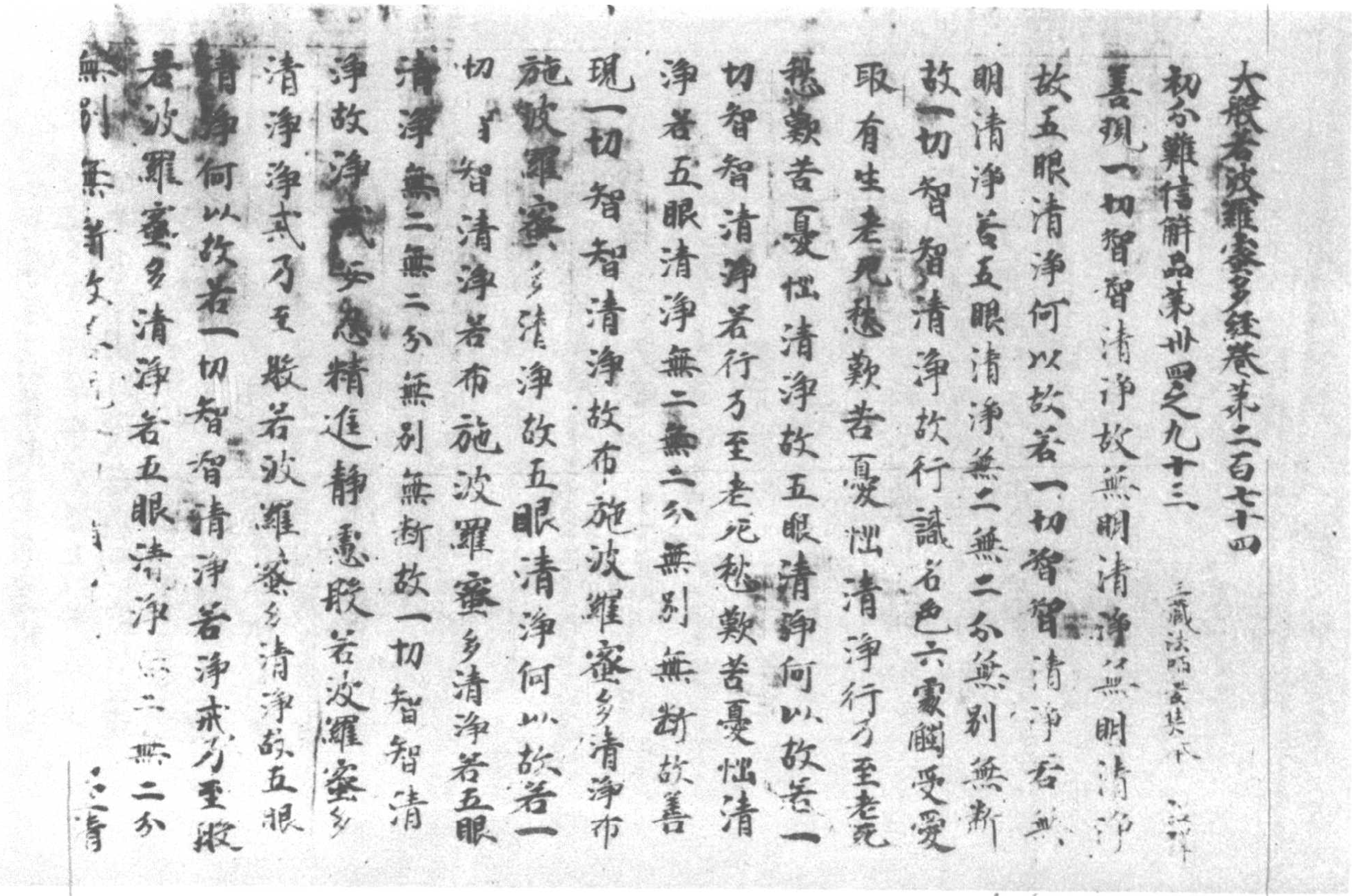

察謹狀



宋家宅　官健廿七人計三日每人壹㪷　（得麴兩石七斗）　南宅官健計三日每人壹㪷
廿四人　（得麴兩石四斗）　十寺廝兒十六人　（得麴一石六斗）　每人麴四斗　[illegible]
宋宅官健二十人五日[illegible]計用麴四石五斗　南宅[illegible]二十四人計用[illegible]
三石六斗[illegible]一十七人[illegible]計用[illegible]

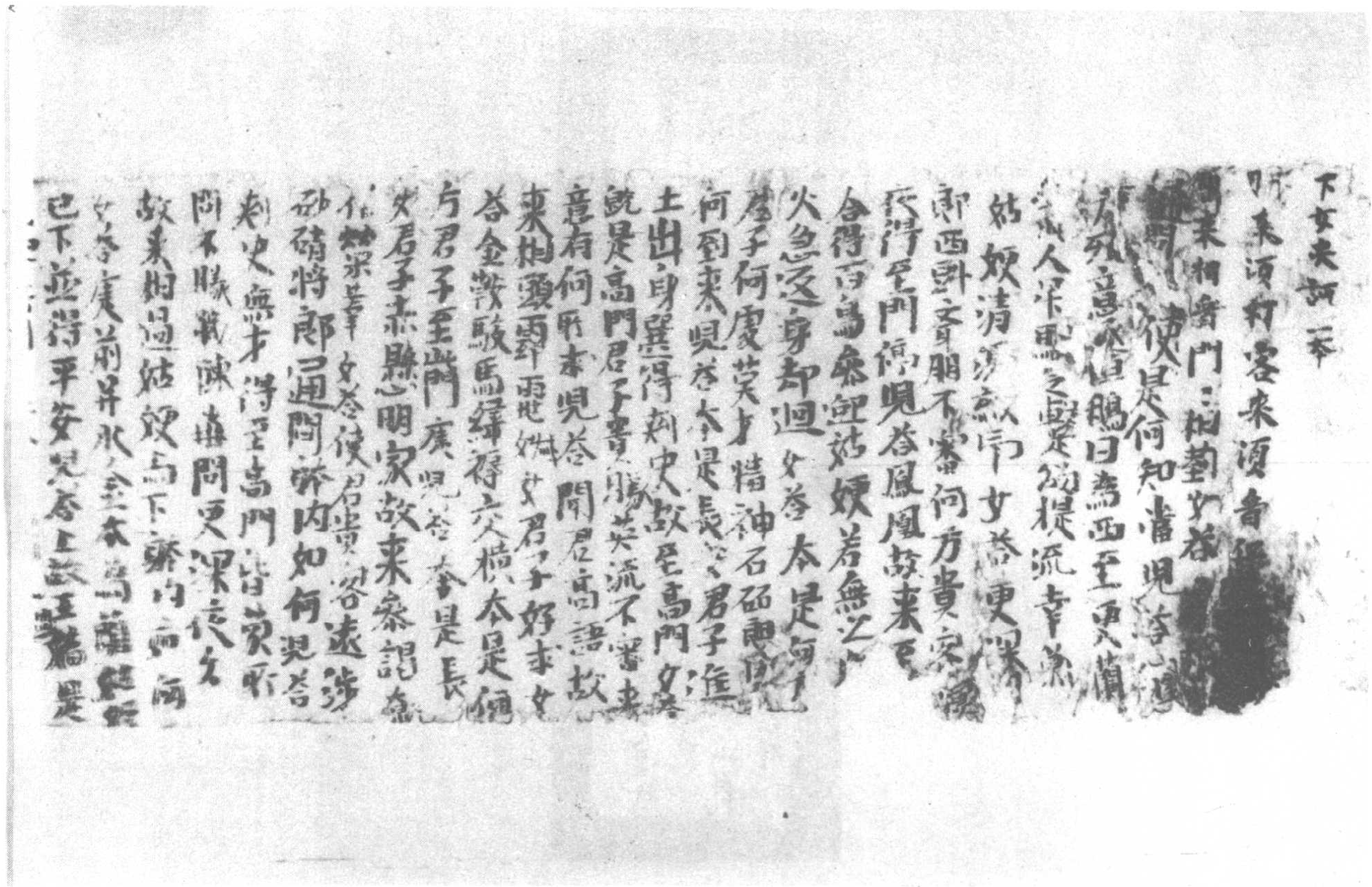
斯五九四七號　招待宋家宅官健食糧賬

▼斯五九四八號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十四

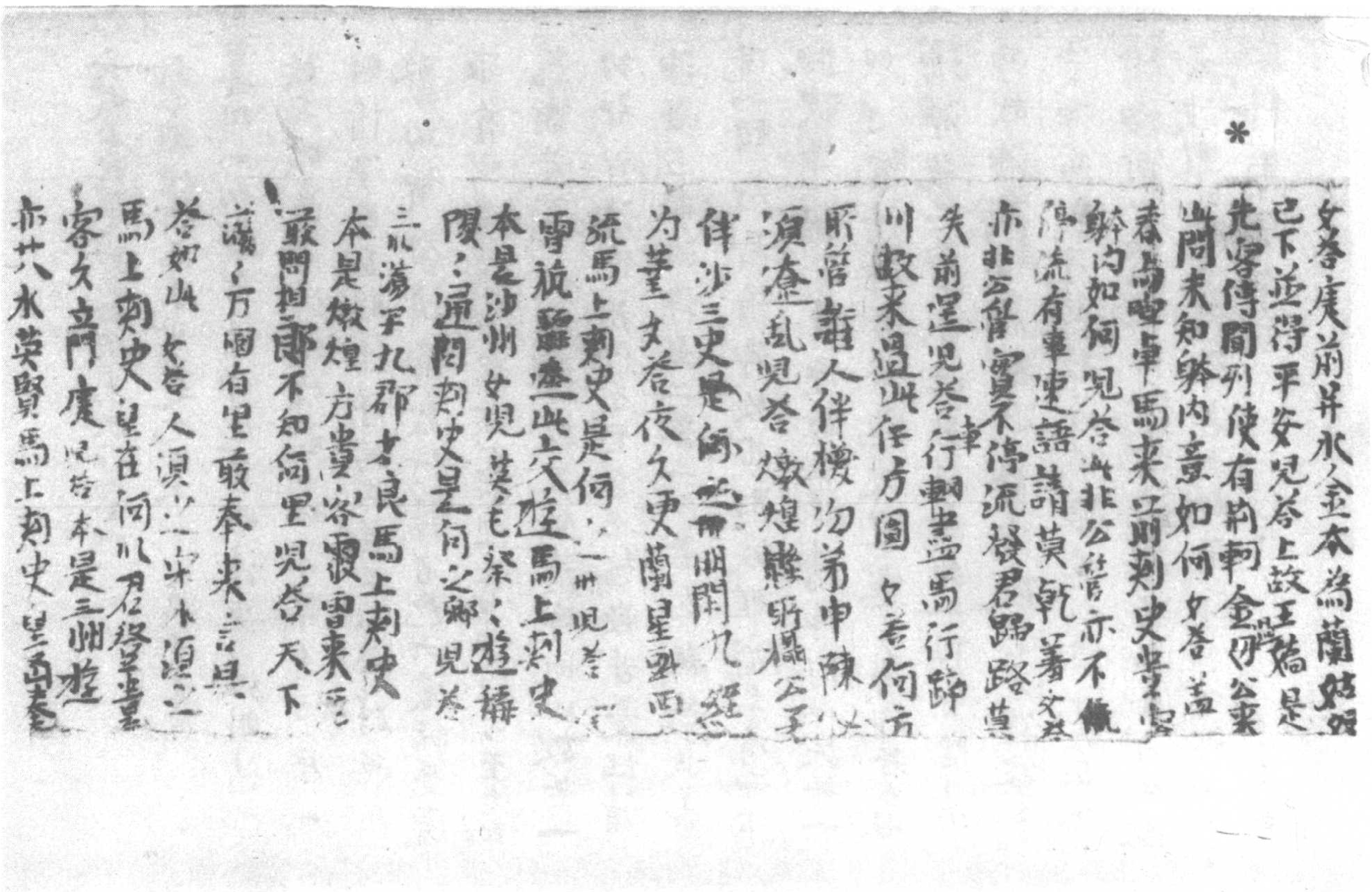


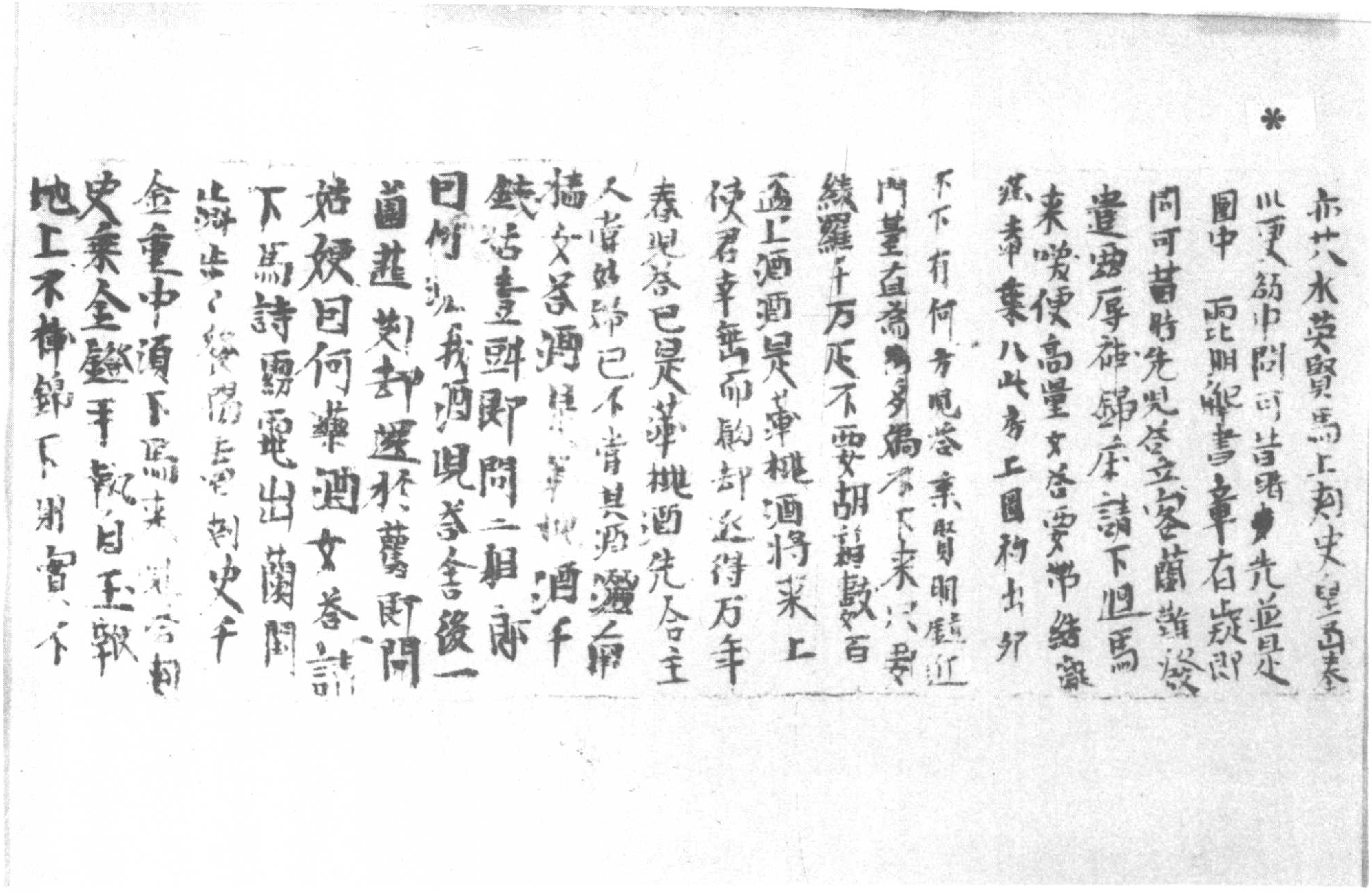
大般若波羅蜜多經卷第二百七十四
初分難信解品第卅四之九十三　三藏法師玄奘奉　詔譯
善現一切智智清淨故無明清淨無明清淨
故五眼清淨何以故若一切智智清淨若無
明清淨若五眼清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨故五眼清淨何以故若一
切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨若五眼清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故五眼清淨何以故若一
切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若五眼
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故五眼
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨若五眼清淨無二無二分
無別無斷故[illegible]

S→T220　6/386c15
W→　6/387A9



斯五九四九號　下女夫詞一本





*

亦六水英賢馬上刺史望西秦

川更錦中問可昔賭[illegible]先並是足

圖中　西北明鄉書章右歲郎

問可昔時先兒答立客蘭離發

遺西厚禮歸來請下迴馬

來嘆使高量女答要帶絲織

狀赤集八此方上圖初出外

下下有何方覓答　素賢明顏近

門基在高[illegible]多偽答下來只要

綾羅千万疋不要胡錦數百

盞上酒酒是蒲桃酒將來上

使君幸無形勸却送得万年

春兒答已是蒲桃酒先合主

人嘗姑歸已不肯其酒灑扇

墻女答酒（蒲桃）酒千

錢姑盡飲即問二娘郎

曰何（汝）我酒兒答舍後一

畄蓮　郎却還於舊即問

姑娘曰何華酒女答請

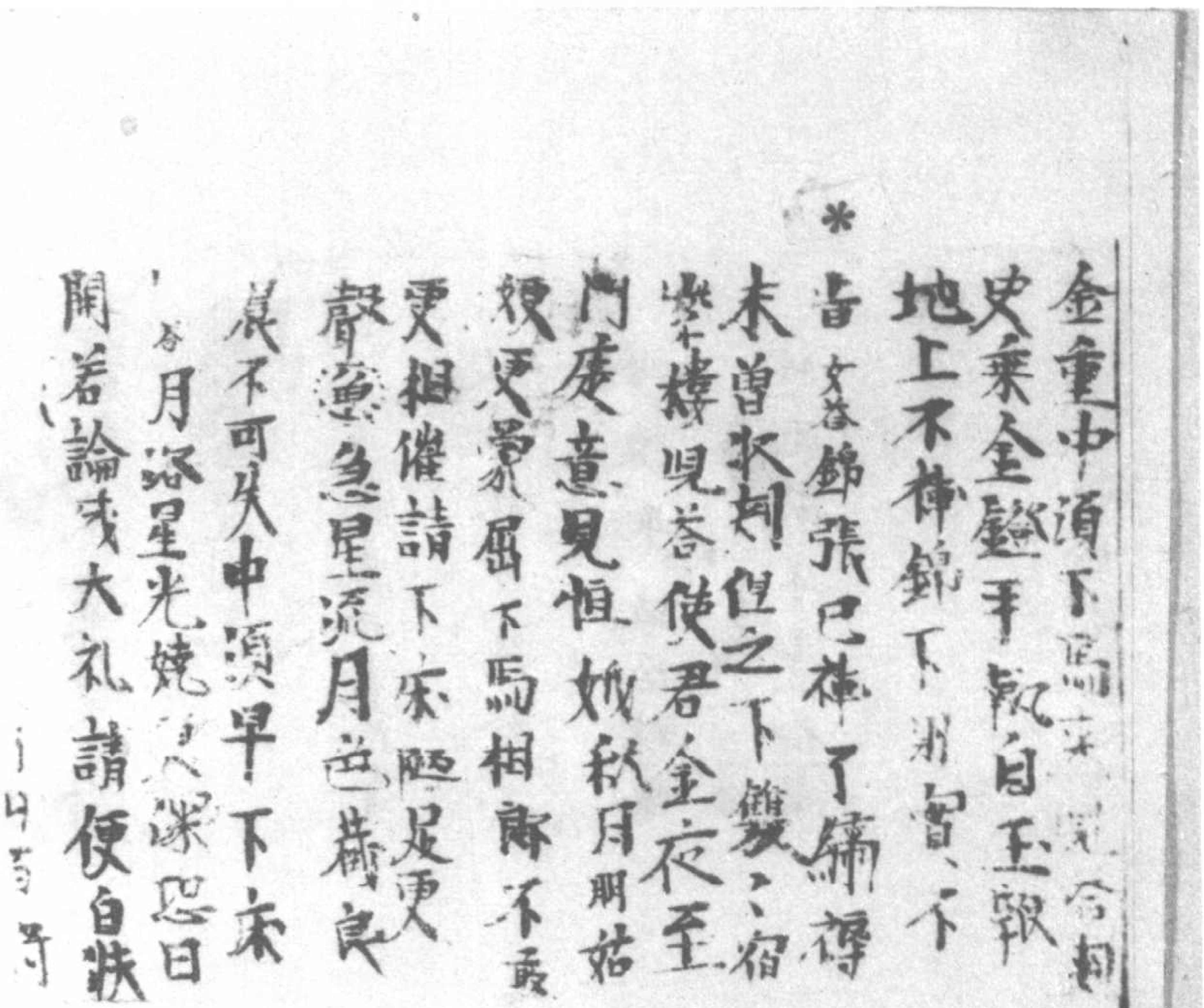
下馬詩處已出蘭間

𡶶步ゝ綵留去要到史千

金童中須下馬來　[illegible]合劇

史乘金鞍手執白玉鞭

地上不俾錦下　別曾ゝ下



*

金童中須下馬來　[illegible]合劇

史乘金鞍手執白玉鞭

地上不俾錦下　別曾ゝ下

昔（女答）錦張已俾了繡褥

未曾收到但之下鞍ゝ宿

燃燭兒答使君金衣至

門度意見恒娥秋月明姑

娘更景屈下馬相郎不悉

更相催請下床既是更人

聲急星流月並藏良

晨不可失中須早下床

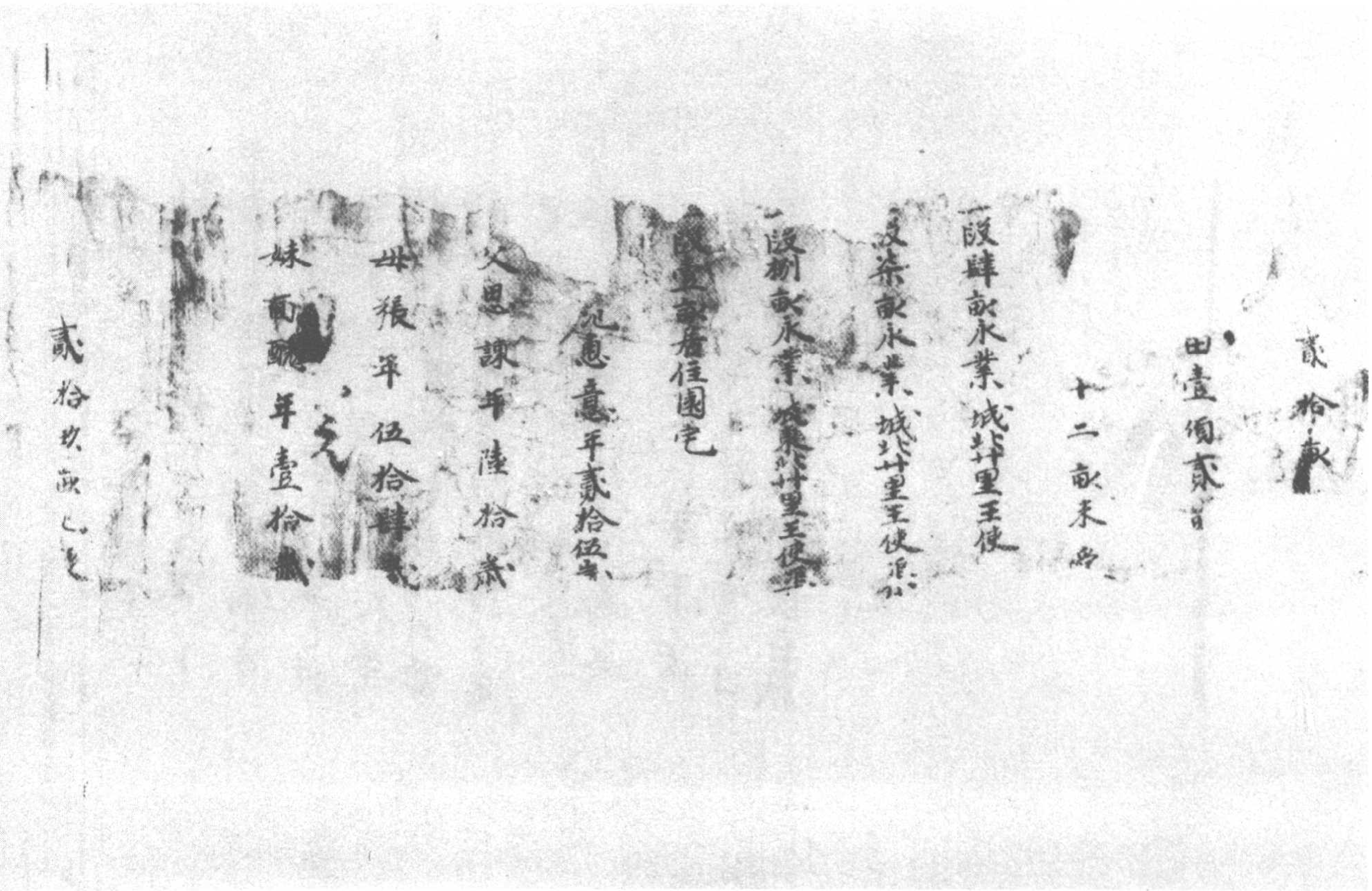
（答）月落星光曉[illegible]恐日

開若論戒大礼請便自牀

日中寺　等

下女夫詞一卷

▼斯五九五〇號　氾惠意戶籍地籍



貳拾畝

田壹佰貳

十二畝未受

一段肆畝永業　城北廿里王使

一段柒畝永業　城北卅里王使渠

一段捌畝永業　城北卅里王使渠

一段壹畝居住園宅

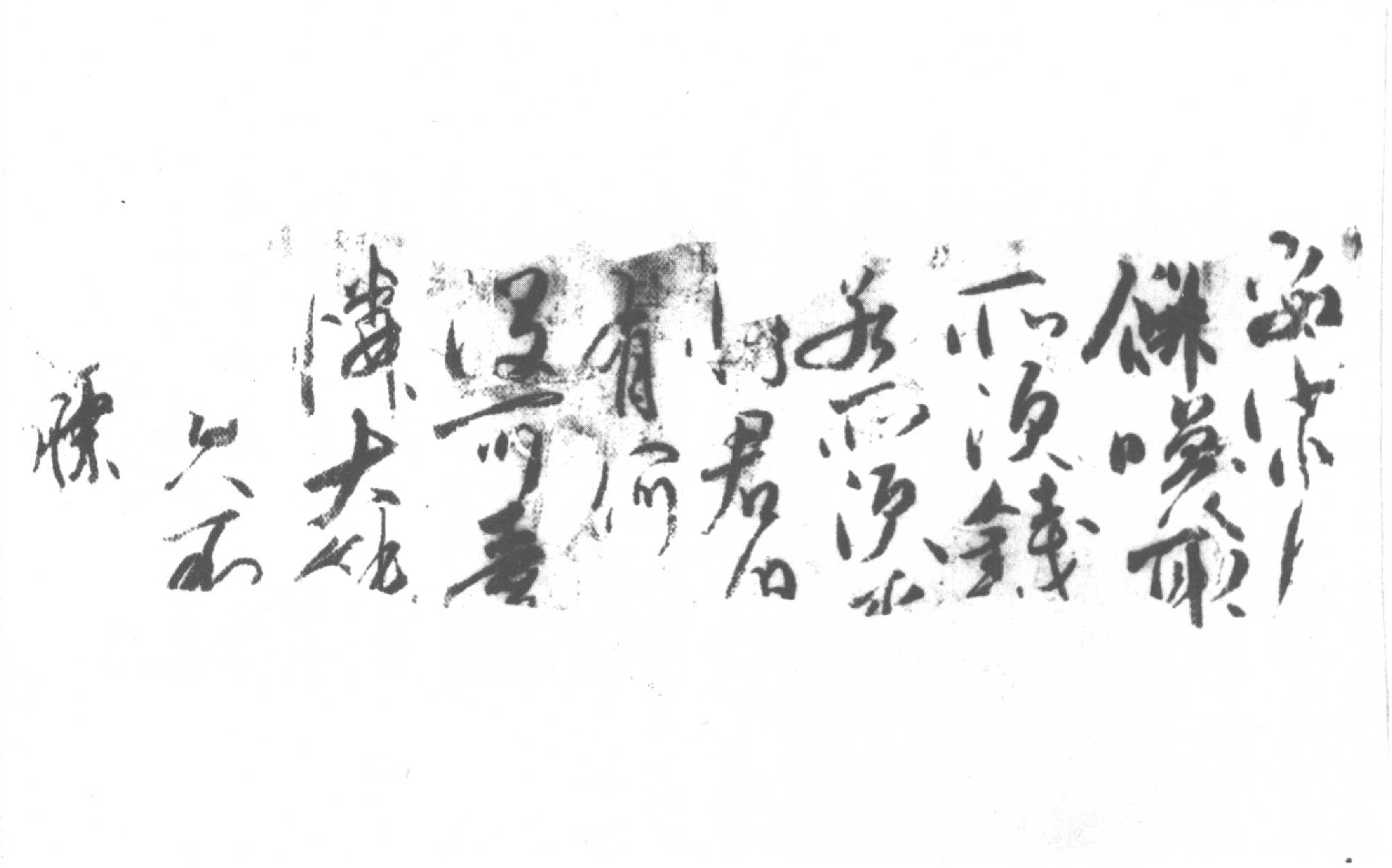
氾惠意年貳拾伍歲

父恩諫年陸拾歲

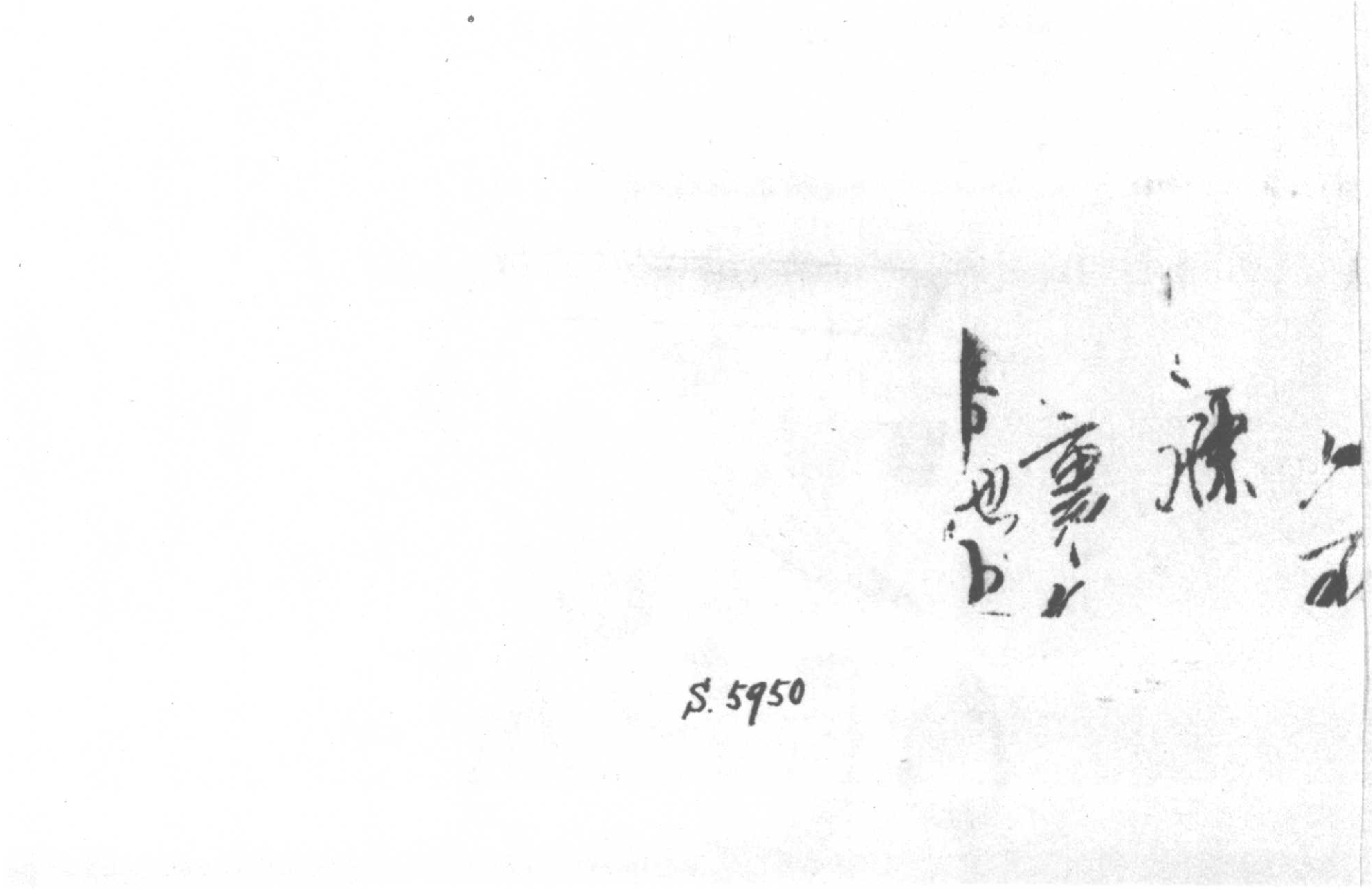
母張年伍拾肆歲

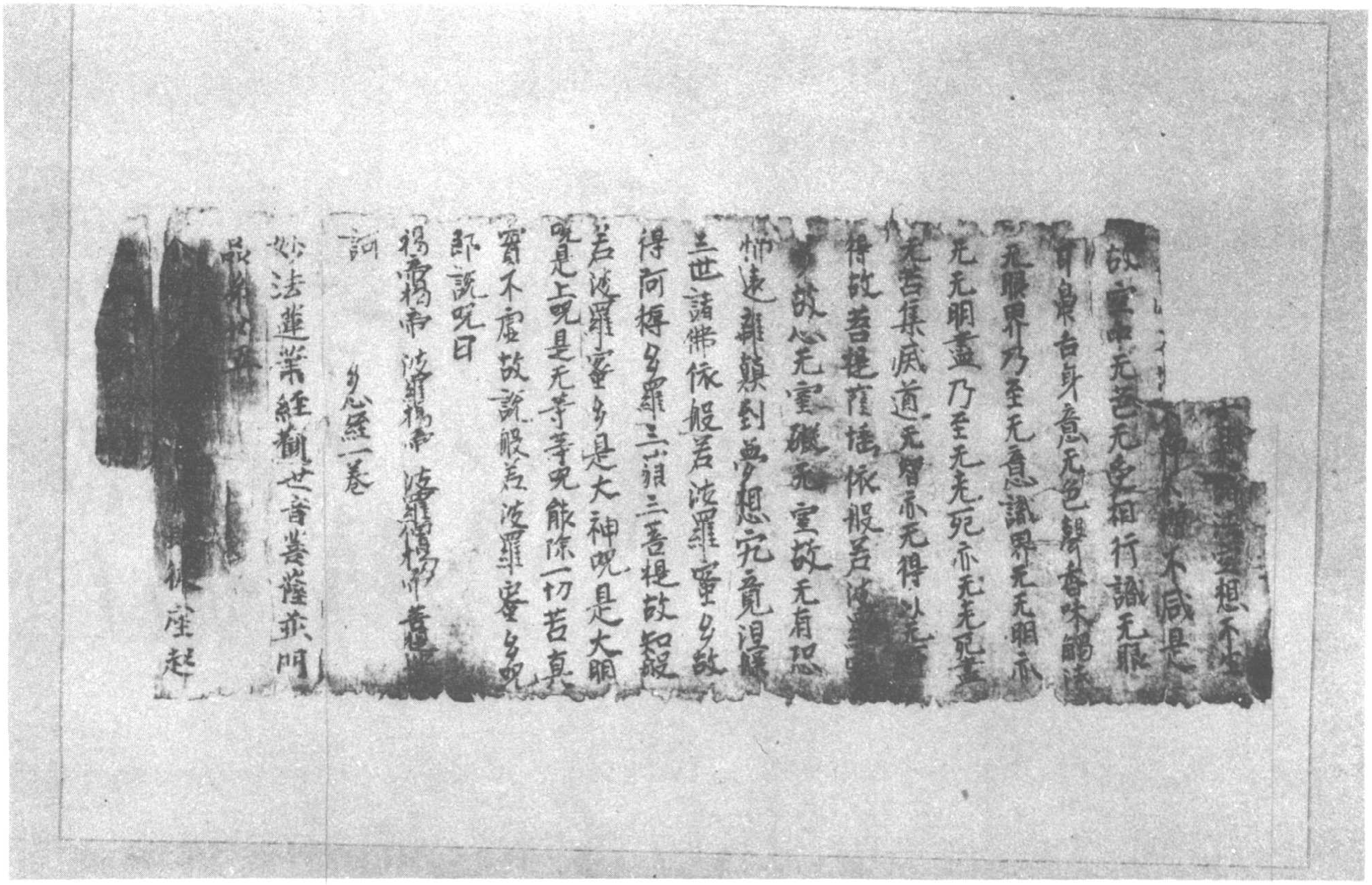
妹醜醜年壹拾歲

貳拾玖畝已受



斯五九五〇號背面　書札殘片





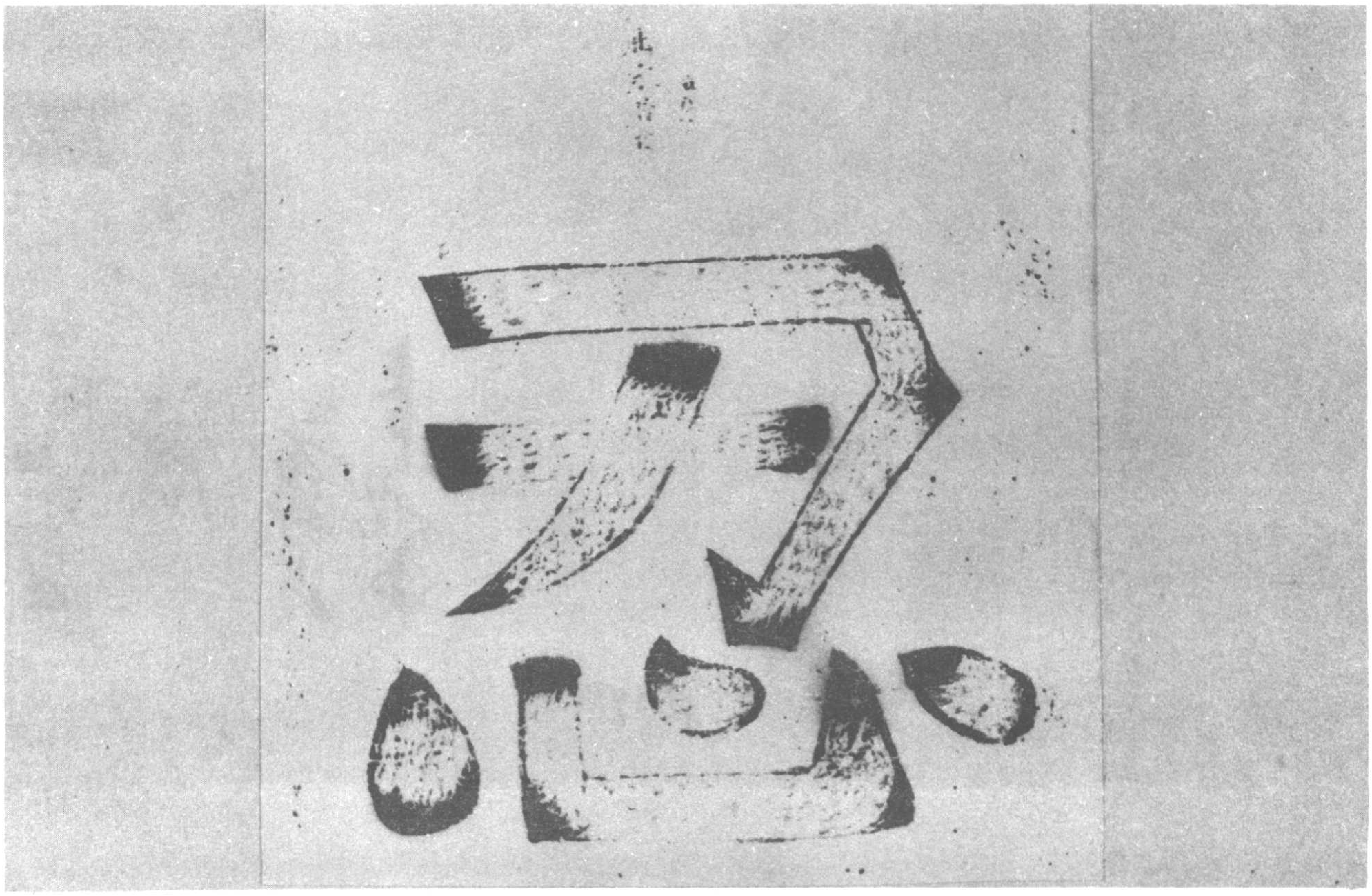
[illegible]空想不生
[illegible]不減是
故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法
无眼界乃至无意識界无无明亦
无无明盡乃至无老死亦无老死盡
无苦集滅道无智亦无得以无所
得故菩提薩埵依般若波羅[illegible]
多故心无罣礙无罣礙故无有恐
怖遠離顛倒夢想究竟涅槃
三世諸佛依般若波羅蜜多故
得阿耨多羅三藐三菩提故知般
若波羅蜜多是大神呪是大明
呪是上呪是无等等呪能除一切苦真
實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提莎
訶
多心經一卷
妙法蓮華經觀世音菩薩普門
品第廿五
[illegible]從座起

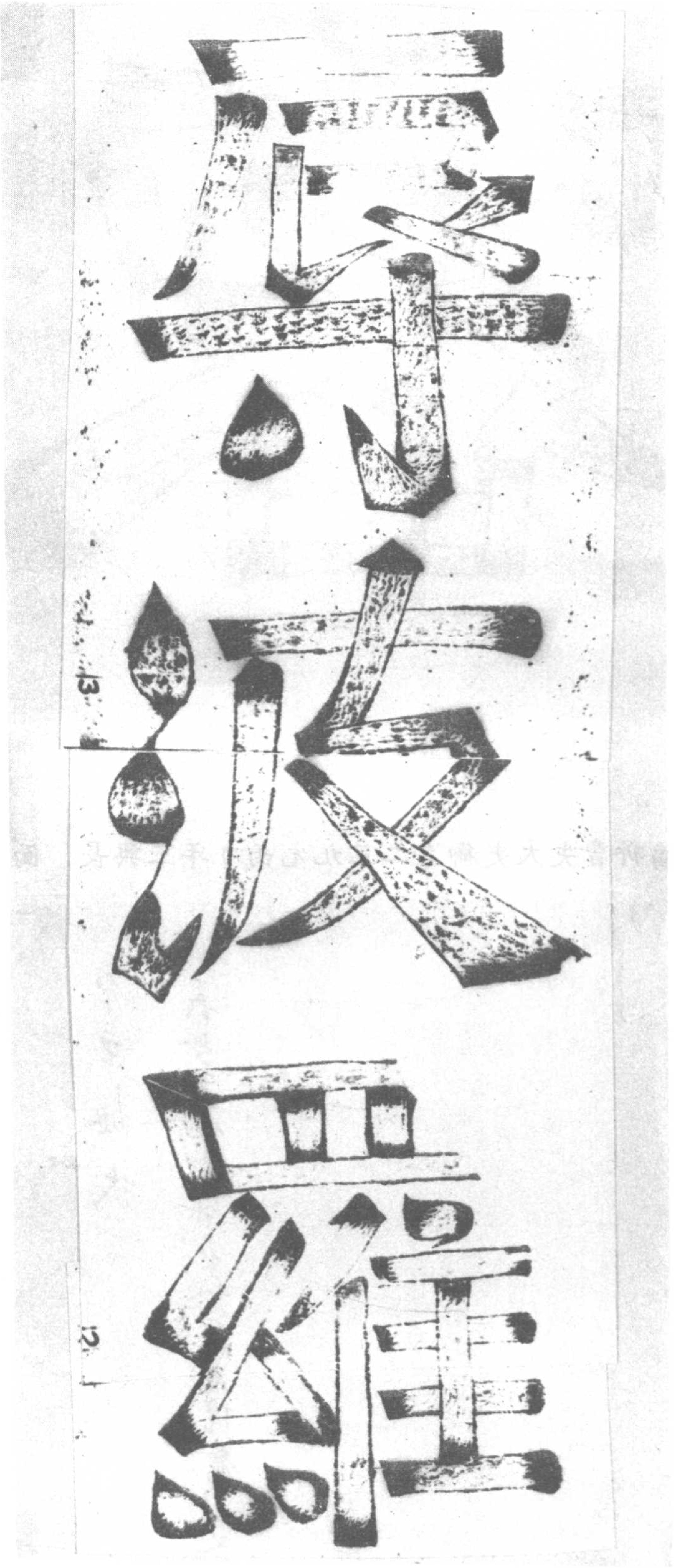
S→T262　9/56c2
W→　9/56c3

斯五九五一號　多心經一卷

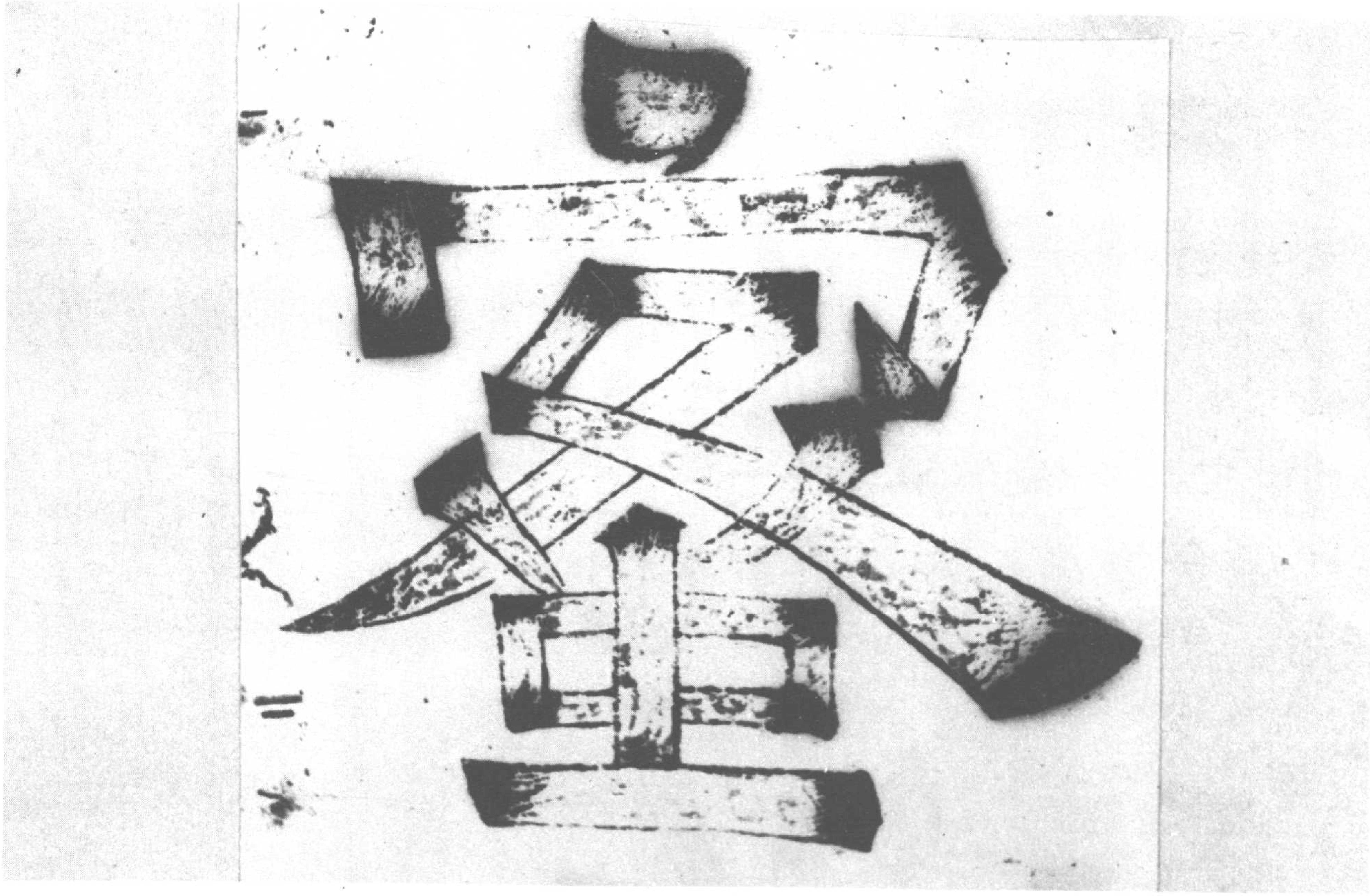
S→T251　8/848c6
W→　8/848c20

▼斯五九五二號　忍辱波羅蜜（五花字）

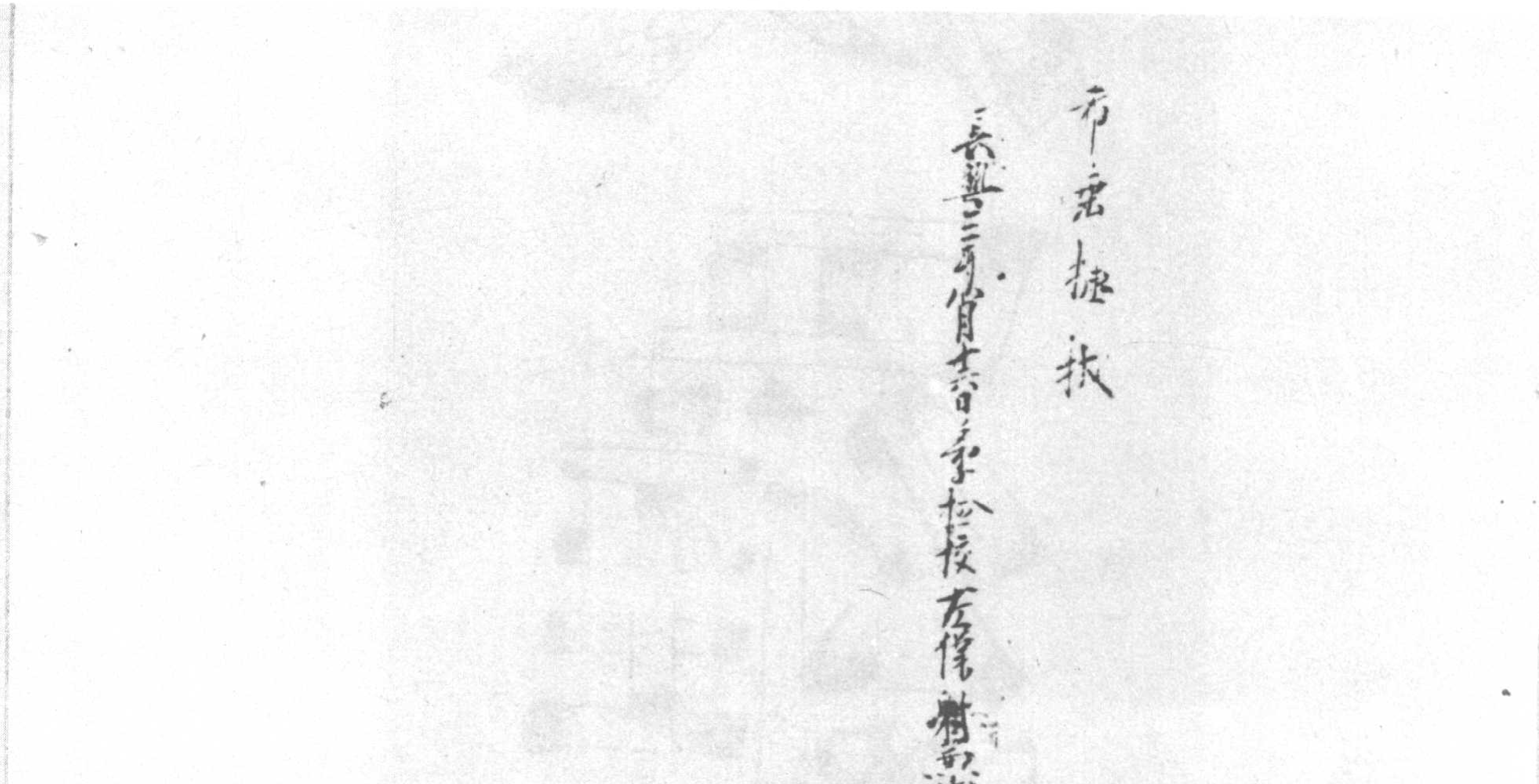




辱
波
羅
3
2



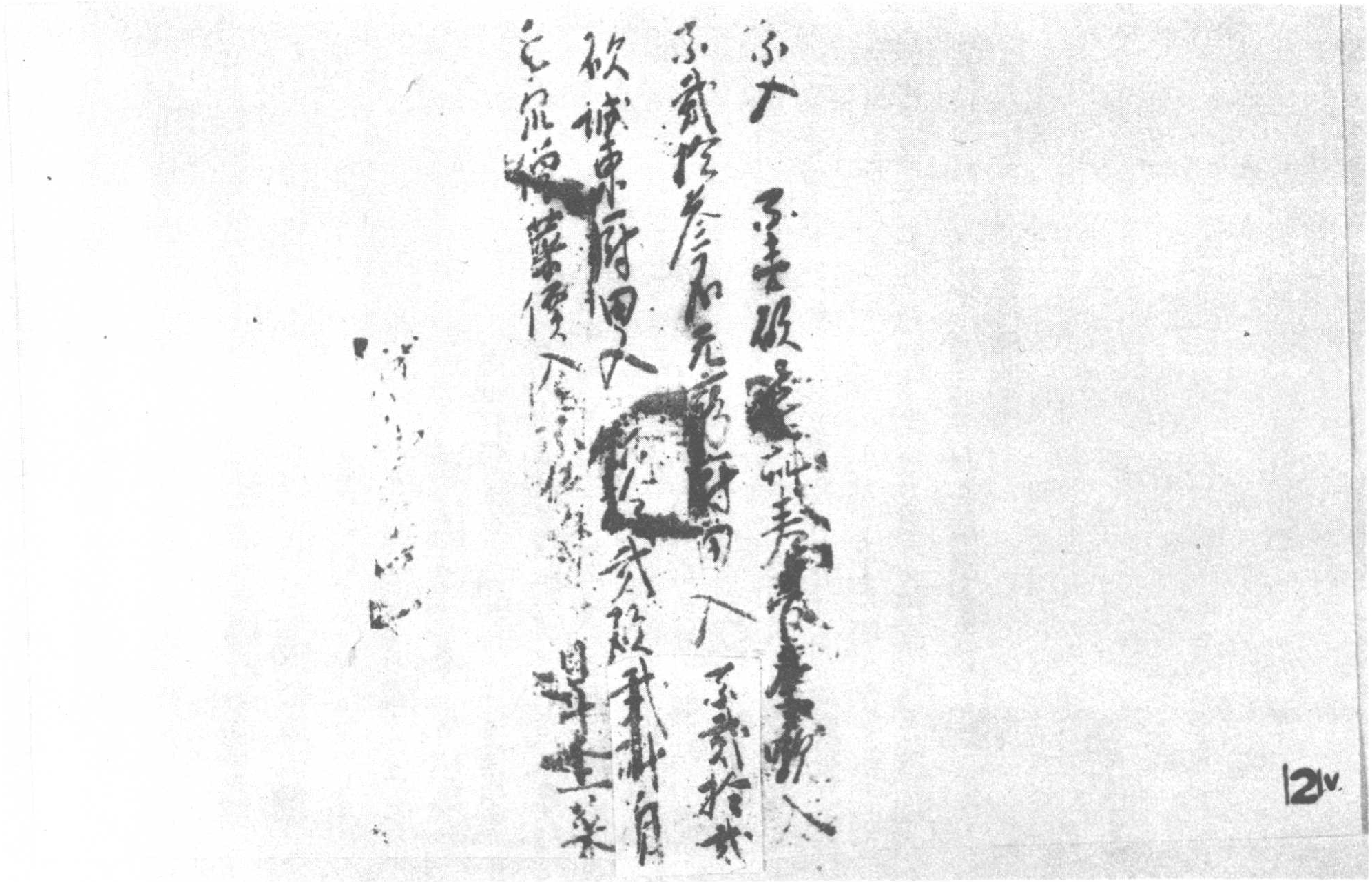
▼斯五九五二號背面　長興三年（西元九三二）御史大夫曹祈福疏



府君捷狀

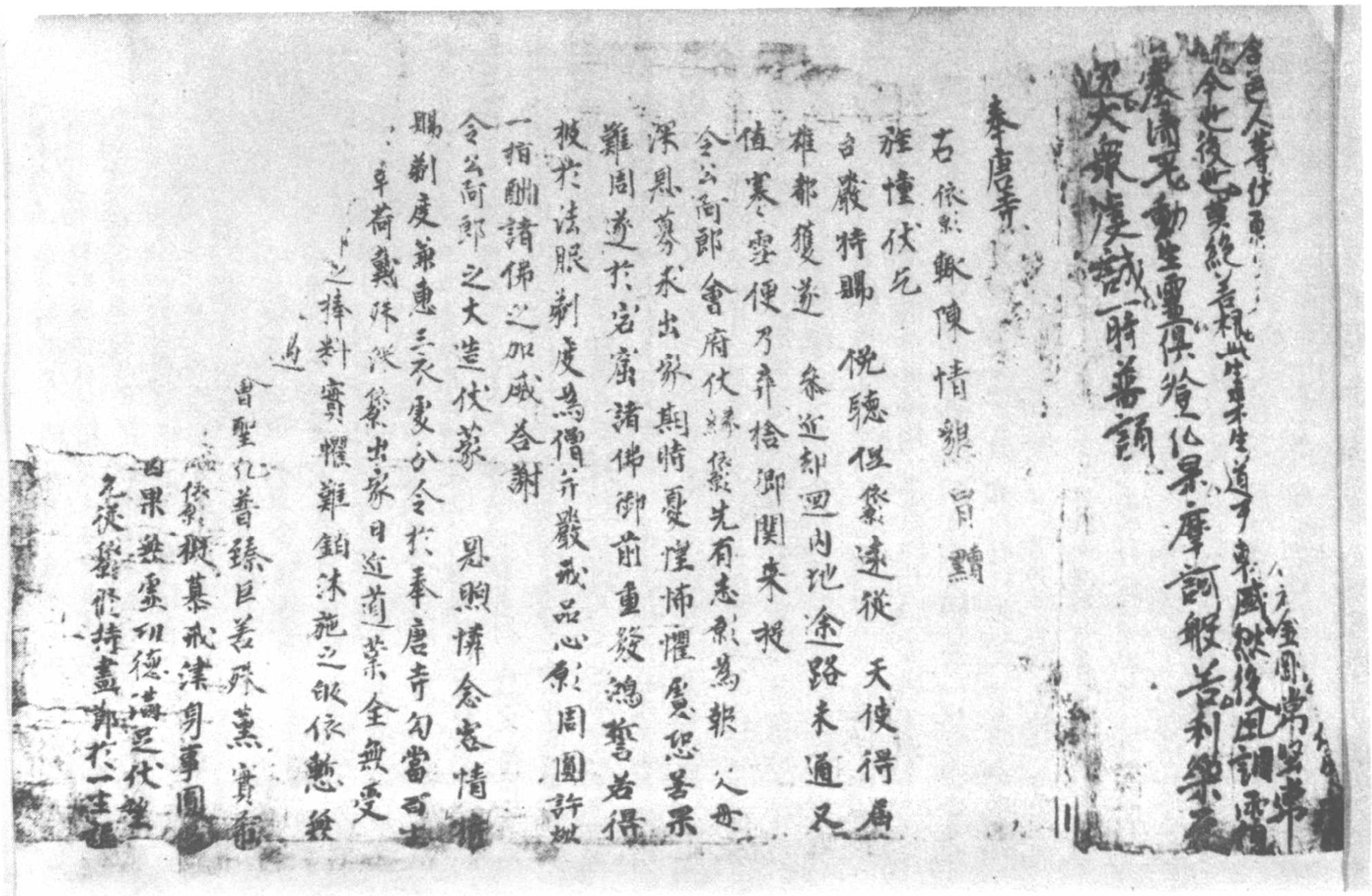
長興三年[illegible]十五日弟子檢校左僕射兼御史大夫曹

1v.



▼斯五九五二號背面　糧食賬

▼斯五九五三號　上令公阿郎（瓜州刺史）狀（參見斯五七五八號）



合邑人等仗願

之今世後世莫絶善根此生來生道牙東盛然後風調雨順

奉清光動生靈保發化果摩訶般若利樂

四大衆虔誠一時番頌

奉唐寺

右（依系）輙陳情懇冒黷

旌幢伏乞

台巖特賜　俛聽但（依系）遠從天使得屆

椎都獲遂　係近却廻內地途路未通又

值寒雪便乃弃捨御關來投

令公阿郎會府伏緣（依系）先有志願爲躬父母

深恩募求出家斯時憂惶怖懼覓恐菩果

難周遂於宕泉諸佛御前重發鴻誓若得

披於法服剃度爲僧并嚴戒品心願周圓許燃

一指酬諸佛之加威答謝

令公阿郎之大造伏蒙　恩照憐念客情特

賜剃度兼惠三衣更分令於奉唐寺勾當百士

卑荷戴殊（依系）出家日近道業全無受

之捧對實懼難銷沐施之飯依慙經

過

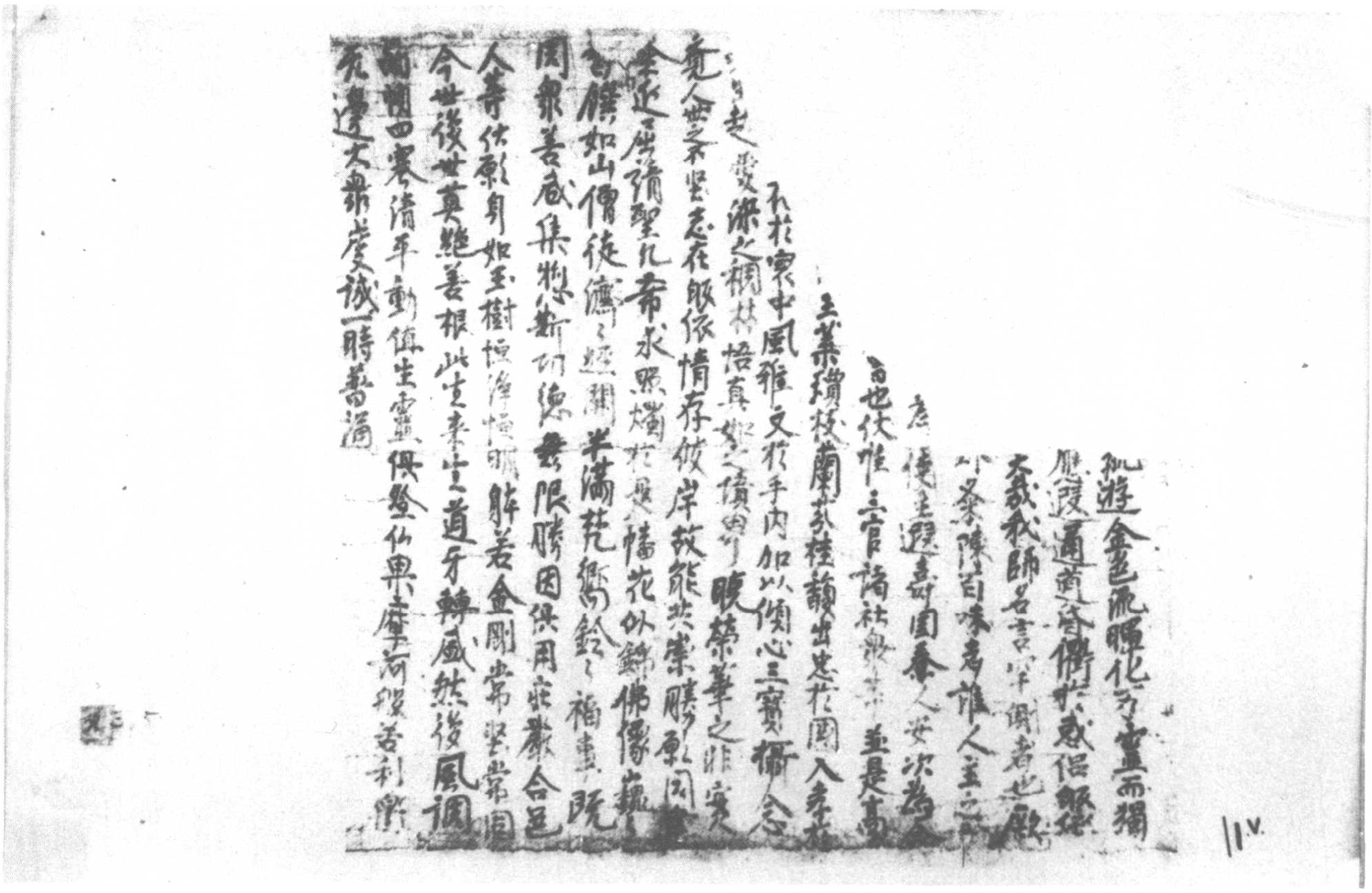
曹聖化之普臻巨善殊熏實賴

（依系）瞻慕戒律身事圓

因果無虧功德滿足伏望

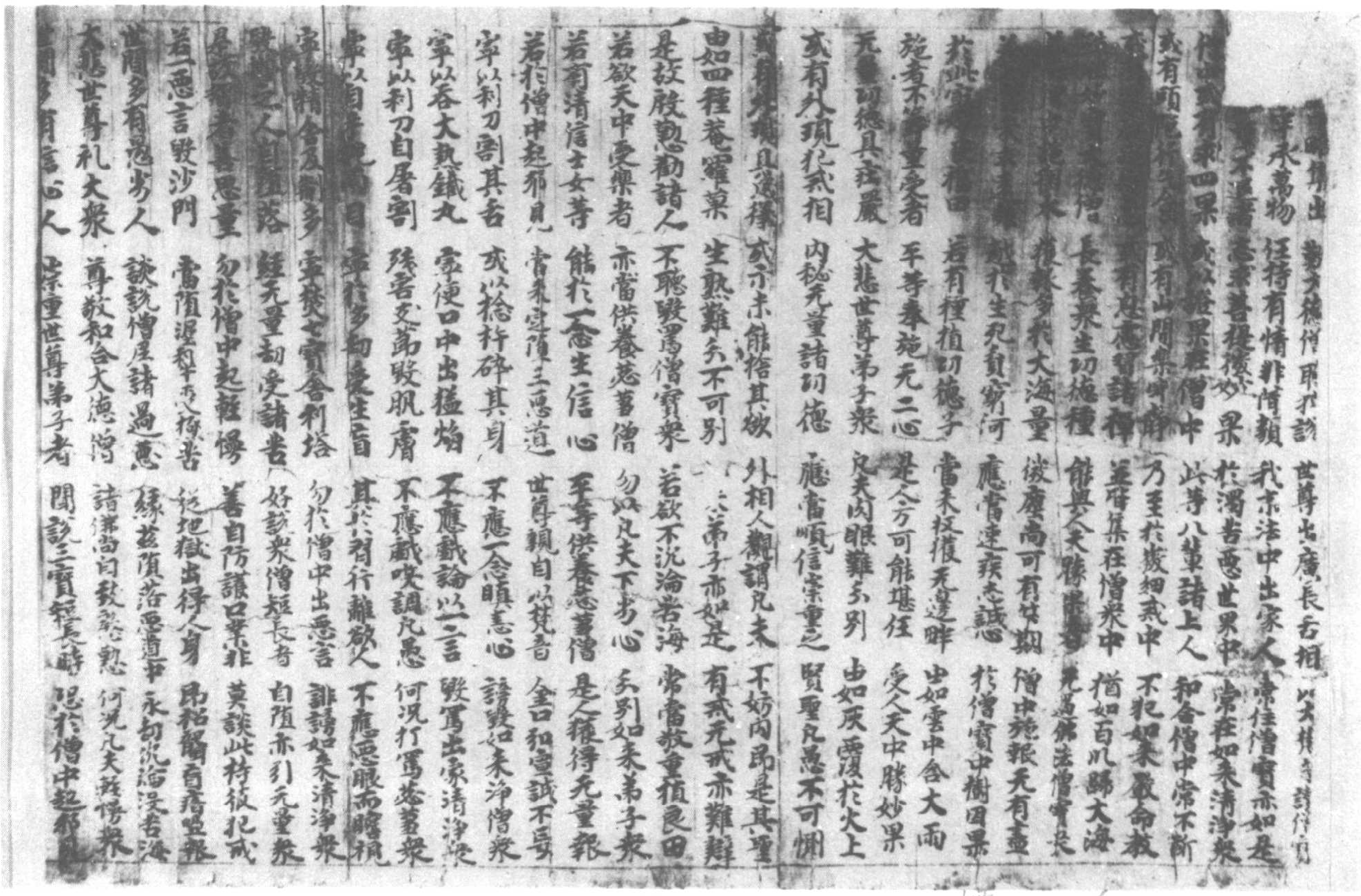
允從發願持盡節於一生

595

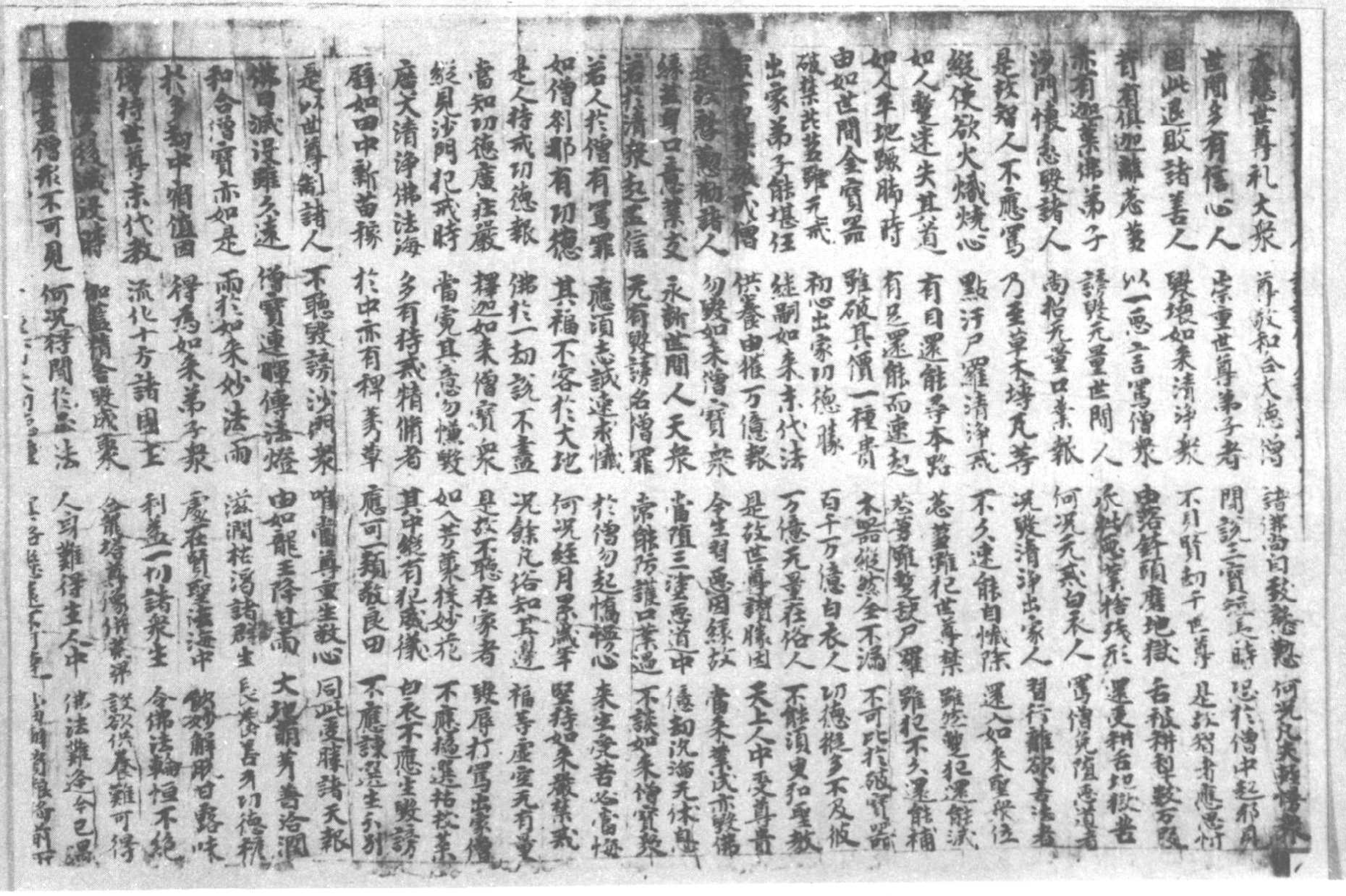


斯五九五三號背面　祈願文

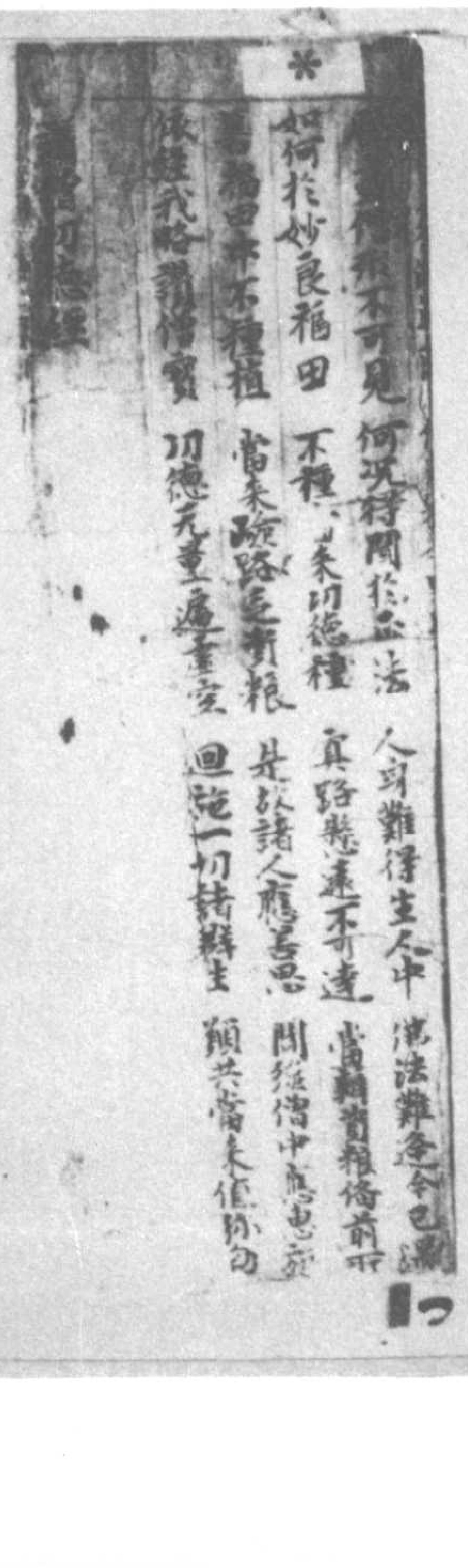
▼斯五九五四號　讚僧功德經



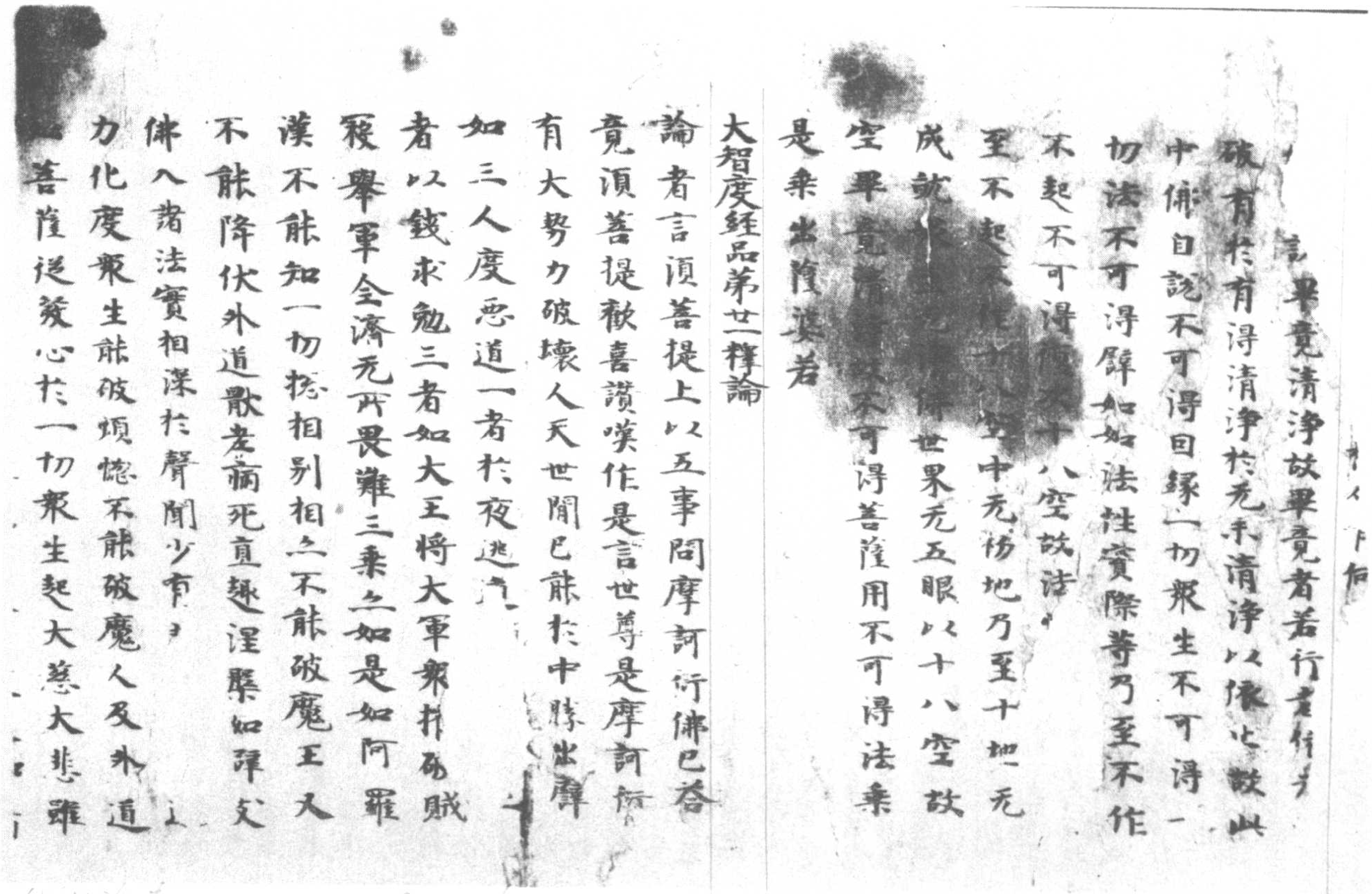
S→標2～6
日ニ標126



大慈世尊礼大衆　普敬和合大德僧　諸佛當自敬毀[illegible]　何況凡夫輕僧衆
世間多有信心人　崇重世尊弟子者　聞說三寶須臾時　退於僧中起邪見
因此退敗諸善人　毀壞如來清淨衆　不見賢劫千世尊　是故智者應思忖
昔有俱迦離苾蒭　以一惡言罵僧衆　現身銷頭墮地獄　舌被耕犁數万段
亦有迦葉佛弟子　誹毀無量世間人　承斯惡業墮殘形　還更耕舌地獄苦
沙門懷惡毀諸人　尚招無量口業報　何況無戒白衣人　罵僧況墮惡道者
是故智人不應罵　乃至草木埲瓦等　況毀清淨出家人　習行離欲善法者
縱使欲火燒燒心　點汙尸羅清淨戒　不久速能自懺除　還入如來聖衆位
如人聾迷失其道　有目還能尋本路　苾蒭雖犯世尊禁　雖然雙犯還能求
如人卒地蹶腳時　有足還能而速起　苾蒭雖毀尸羅　雖犯不久還能補
由如世間金寶器　雖破其價一種貴　本器縱然全不漏　不可比於破寶器
破禁苾蒭雖無戒　初心出家功德勝　百千万億白衣人　功德縱多不及彼
出家弟子能堪任　紹嗣如來末代法　万億無量在俗人　不能須臾和聖教
[illegible]戒僧　供養由獲万億報　是故世尊讚勝因　天上人中受尊貴
是故[illegible]勸諸人　勿毀如來僧寶衆　令生習惡因緣故　當來業盡亦毀佛
緣茲身口意業交　永斷世間人天衆　當墮三塗惡道中　億劫沉淪無休息
若於清衆起蓋信　無有毀謗名僧羅　常能防護口業過　不毀如來僧寶衆
若人於僧有罵罪　應須志誠速求懺　於僧勿起憍慢心　來生受苦必當悔
如僧剎那有功德　其福不容於大地　何況經月累歲年　堅持如來禁戒
是人持戒功德報　佛於一劫說不盡　況餘凡俗知其邊　福等虛空無有量
當知功德塵莊嚴　釋迦如來僧寶衆　是故不聽在家者　毀辱打罵出家僧
縱見沙門犯戒時　當覓其意勿懺毀　如人芳藁採妙花　不應攝選拈救葉
應天清淨佛法海　多有持戒精備者　其中縱有犯威儀　白衣不應生毀謗
譬如田中新苗稼　於中亦有稗莠草　應可一類敬良田　不應諫選生分別
是以世尊勅諸人　不聽毀謗沙門衆　唯當尊重生敬心　同此受讚諸天報
佛日滅沒雖久遠　僧寶速暉傳法燈　由如龍王降甘雨　大地萌芽普洽潤
和合僧寶亦如是　雨於如來妙法雨　滋潤枯涸諸群生　長養善牙功德種
於多劫中稍值因　得為如來弟子衆　處在賢聖海中　飲妙解脫甘露味
傳持世尊末代教　流化十方諸國土　利益一切諸衆生　令佛法輪恒不絕
[illegible]後滅沒時　伽藍僧舍毀成聚　舍龍塔廟俱荒弊　設欲供養難可得
[illegible]僧衆不可見　何況得聞於正法　人身難得生人中　佛法難逢今已遇
[illegible]



[illegible]僧衆不可見　何況得聞於正法　人身難得生人中　佛法難逢今已遇
如何於妙良福田　不種一來功德種　真路懸遠不可達　當當資糧備前路
善福田中不種植　當來險路乏資糧　是故諸人應善思　聞經僧中應思念
依經戒略讚僧寶　功德無量遍虛空　迴施一切諸群生　願共當來值彌勒
[illegible]功德經



十人下何
言畢竟清淨故畢竟者若行者作者
破有於有得清淨於无示清淨以像此故此
中佛自說不可得因緣一切衆生不可得一
切法不可得譬如如法性實際善乃至不作
不起不可得何況十八空故法
至不起不可得[illegible]中无坊地乃至十地无
成就[illegible]佛世界无五眼以十八空故
空畢竟[illegible]故不可得善薩用不可得法乘
是乘出薩婆若

大智度經品第廿一釋論

論者言須菩提上以五事問摩訶衍佛已答
竟須菩提歡喜讃嘆作是言世尊是摩訶衍
有大勢力破壞人天世間已能於中勝出譬
如三人度惡道一者於夜逃走
者以錢求勉三者如大王將大軍衆拆破賊
發舉軍全濟无所畏難三乘亦如是如阿羅
漢不能知一切揔相別相亦不能破魔王又
不能降伏外道歡老病死直趣涅槃如辟支
佛入諸法實相深於聲聞少有上
力化度衆生能破煩惱不能破魔人及外道
善薩從發心於一切衆生起大慈大悲雖

大智度論卷
第21

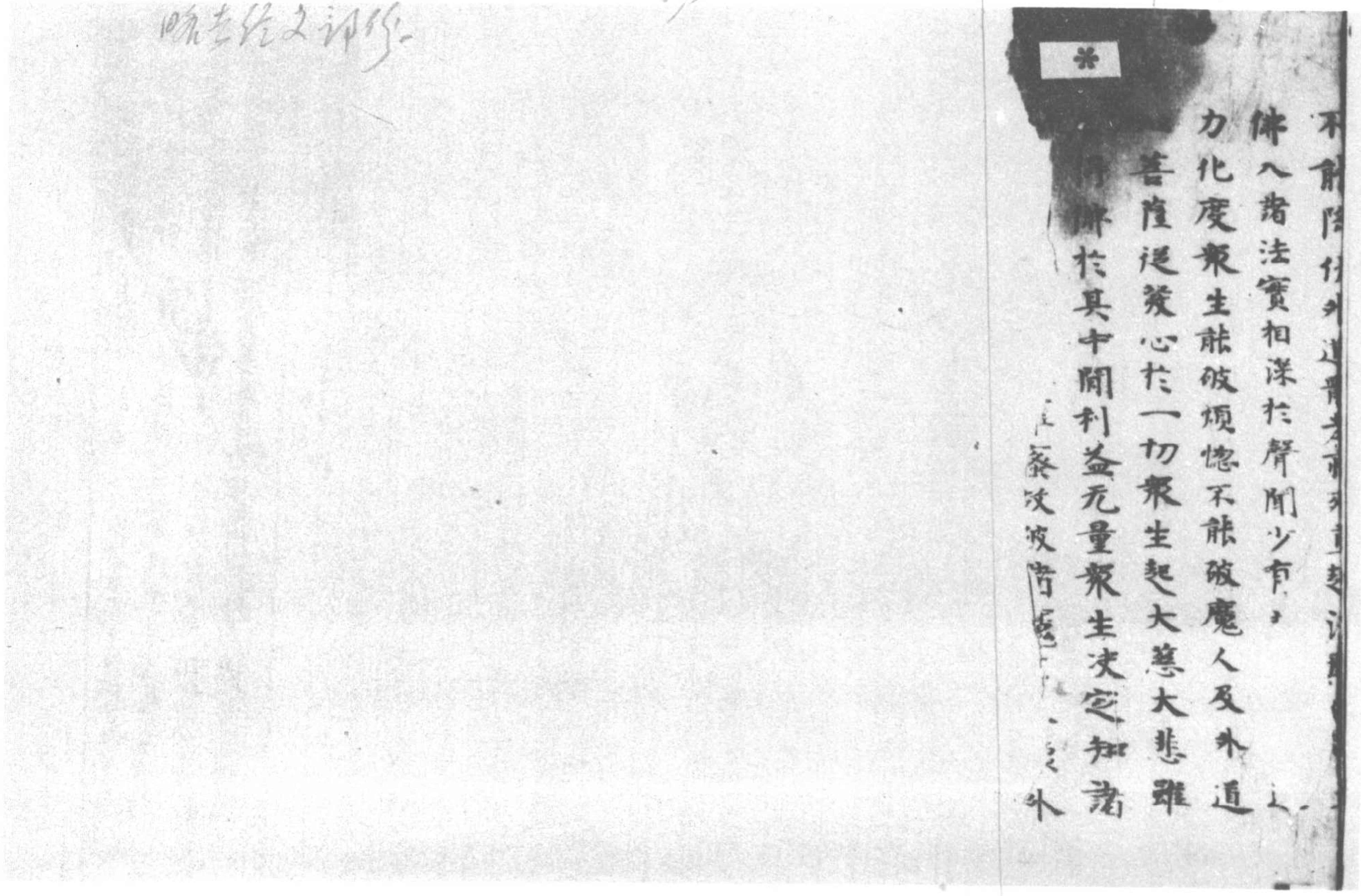
S→T1509　25/423C2
H2
25/423C16

斯五九五五號　大智度經品第二十一釋論

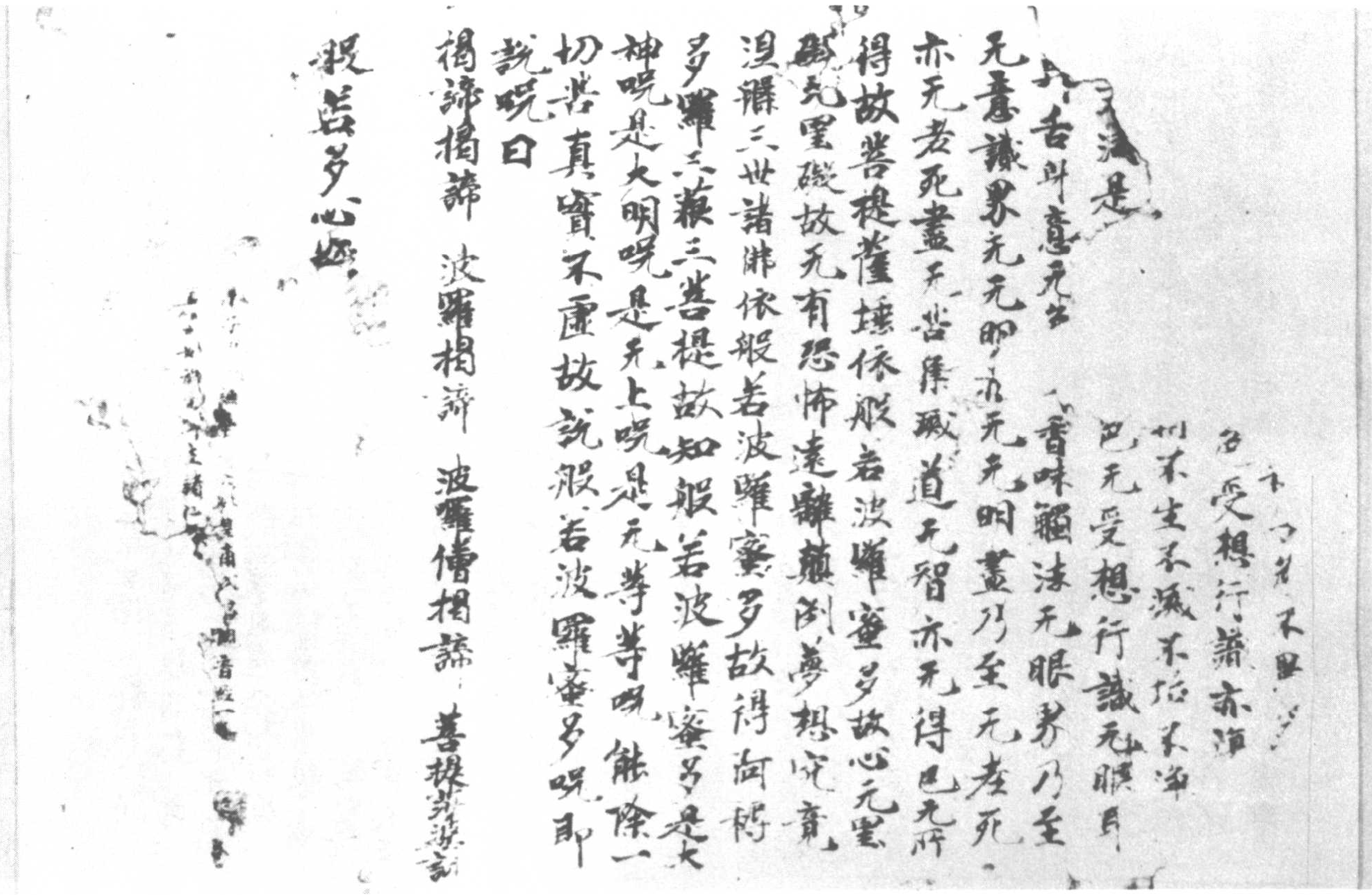
S→T1509　25/422A7~8
H2
25/422A15

大智度論卷
第21

[illegible]同，[illegible]同[illegible]大智度論卷[illegible]摘抄
略去經文部份



不能降伏外道歡老病死直趣涅
佛入諸法實相深於聲聞少有上
力化度衆生能破煩惱不能破魔人及外道
善薩從發心於一切衆生起大慈大悲雖
行佛於其中間利益无量衆生決定知諸
[illegible]發波波若[illegible]外

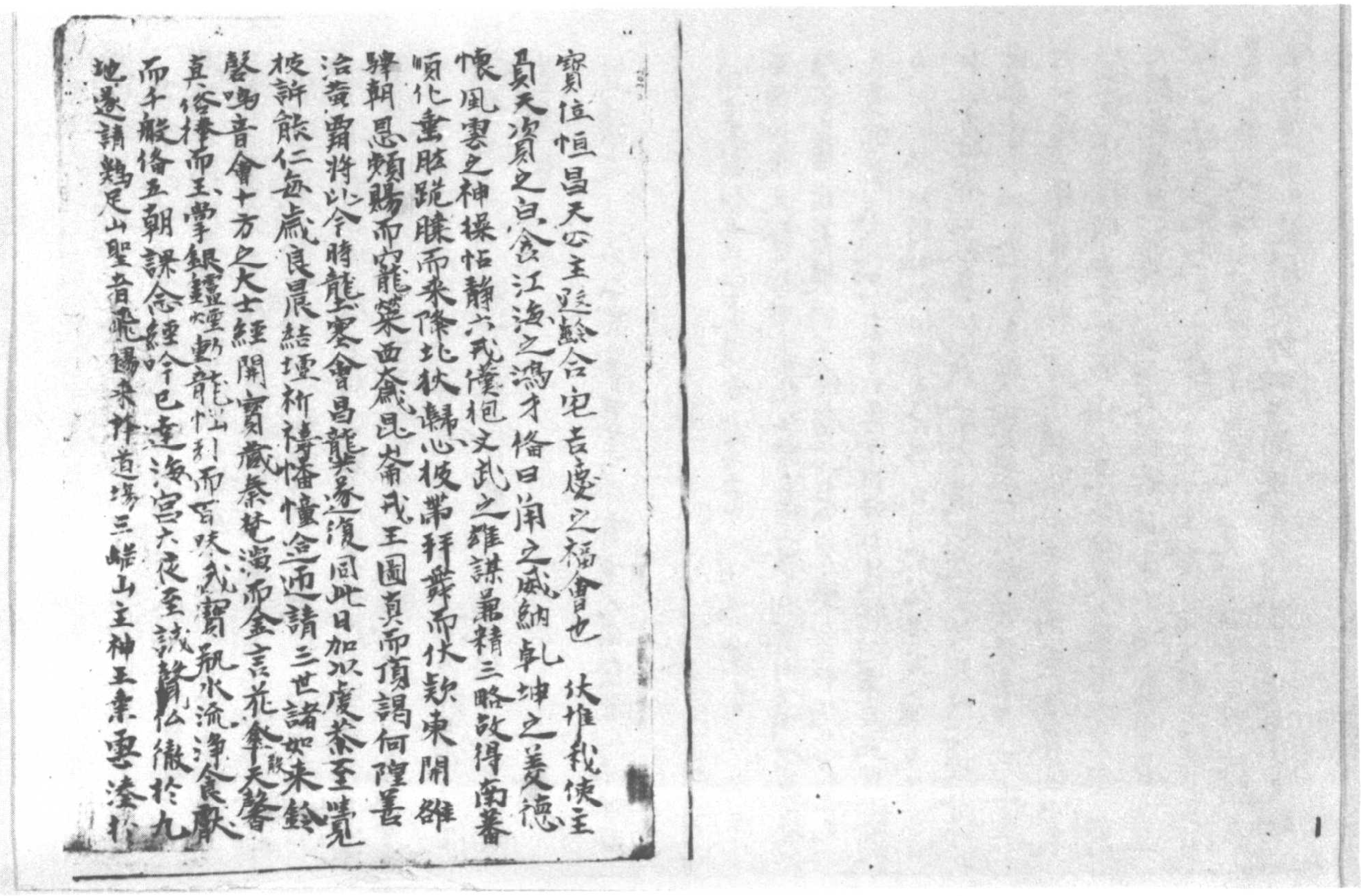


下口若不田
名受想行識亦復
相不生不滅不垢不淨
法是　色无受想行識无眼耳
鼻舌身意无色　香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得已无所
得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣
礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟
涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨
多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大
神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除一
切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即
說呪曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶
般若多心經

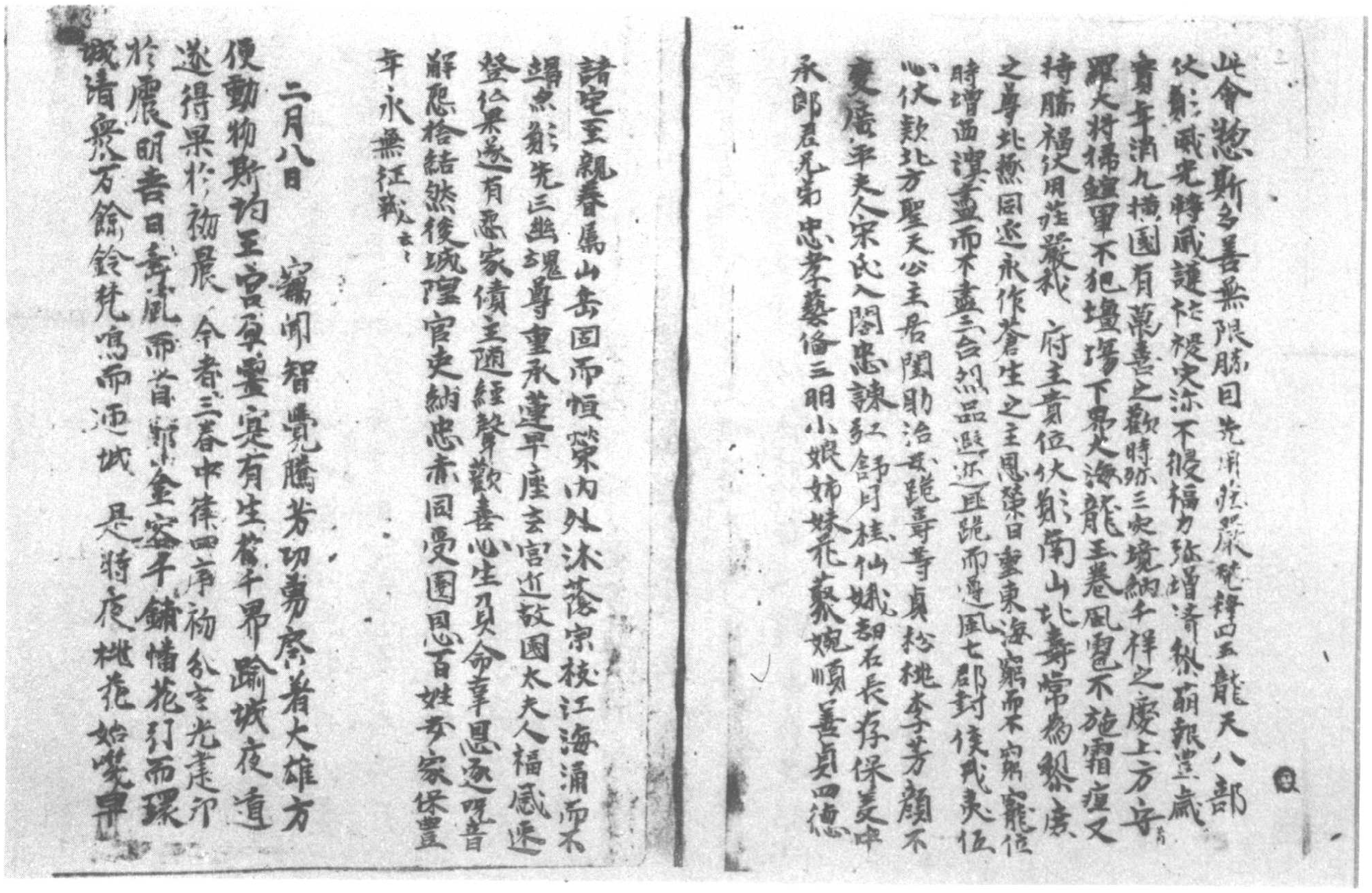
斯五九五六號　般若多心經

S→T251　8/848c4～9
W→　8/848c20

▼斯五九五七號　釋門應用文範



寶位恒昌天公主延齡合宅吉慶之福會也　伏惟我使主
負天資之白含江海之鴻才備日角之威納乾坤之美德
懷風雲之神操恬靜六戎懷抱文武之雄謀兼精三略故得南蕃
順化重胝跪膝而來降北狄歸心披帶拜舞而伏款東開雜
肆朝恩頻賜而寵榮西戎昆崙戎王圖貞而貢謁何陞善
治蠻霸將以今時龍塞會昌龍沙遂復同此日加以虔恭至覺
披許能仁每歲良晨結壇祈禱幡幢合迎請三世諸如來鈴
磬鳴音會十方之大士經開寶藏秦梵濫而金言花傘（散）天馨
真俗捧而王掌銀鑪煙動龍山利而百味氣寶瓶水流淨食獻
而千般備五朝課念經今已達海宮大夜至誠贊仏徹於九
地遂請鷄足山聖者飛錫來降道場三峗山主神王乘雲淩於

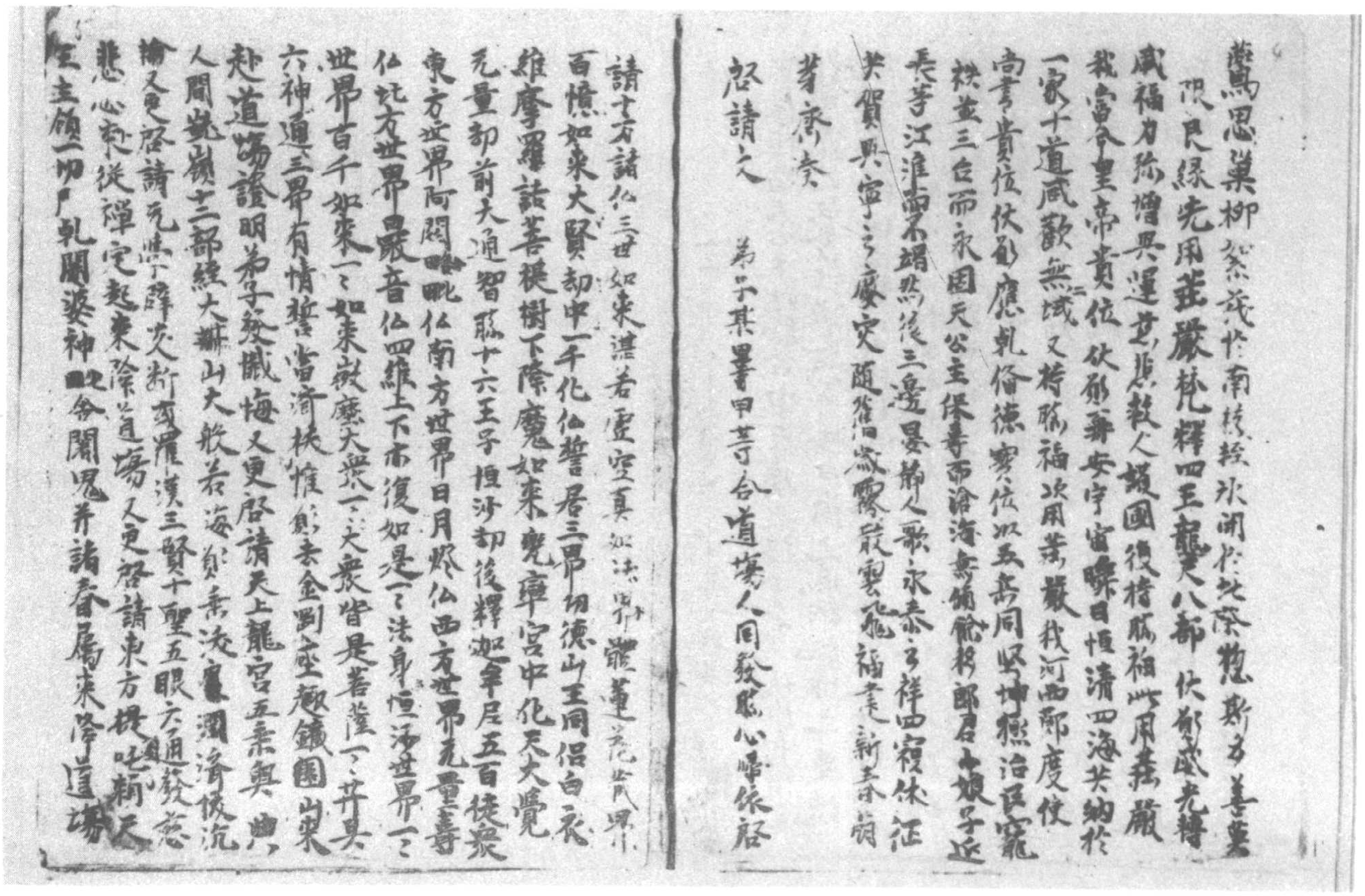


此會慈斯多善無限勝因先用莊嚴梵釋四王龍天八部
伏願威光轉盛護社稷不傾福力弥增濟黎萌報豐歲
寶年消九横國有萬善之歡時弥三灾境納千祥之慶上方安
羅大將佛鎧罩不犯壃場下界大海龍王卷風雹不施霜疽又
持勝福伏用莊嚴我　府主貴位伏願南山比壽常為黎庶
之尊北蕃固遂永作蒼生之主恩榮日重東海窮而不窮寵位
時增西漢盡而不盡三台紫品遐迩匪躋而遷風七郡封侯戎夷伍
心伏願北方聖天公主居閨助治晚跪壽等貞松桃李芳顏不
變廣平夫人宋氏入閤忠諫紅鈿月桂仙娥翻在長存保美中
承郎君兄弟忠孝藝備三明小娘姊妹花藥婉順善貞四德

諸宅至親眷屬山岳固而恒榮內外沐蔭宗枝江海涌而不
竭然願先三幽魂尊重承蓮早座玄宫近故國太夫人福感速
登仏果遂有惡家債主隨經聲歡喜心生負命冤恩遂喚音
解怨捨結然後城隍官吏納忠赤同受國恩百姓安家保豐
年永無征戰之〃

二月八日

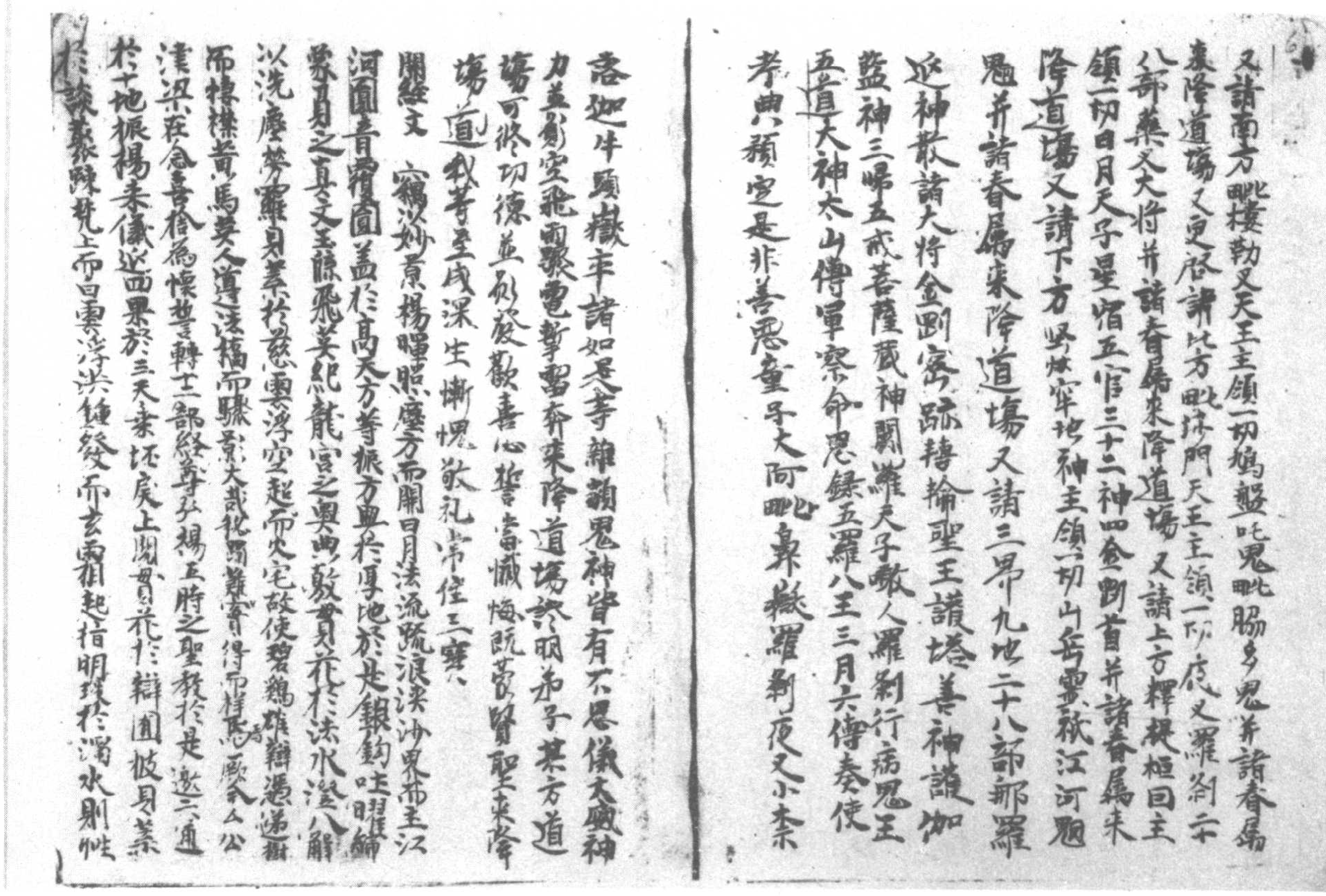
竊聞智覺騰芳功勇察着大雄方
便動物斯詢王宮孕靈寔有生於千界踰城夜遁
遂得果於初晨今者三春中律四序初分玄光達邪
於震明者日舞風而首鄉金容千鋪幡花列而環
城清眾八萬餘鈴梵鳴而遶城是將夜桃花始嘆早



藹恩巢柳絮茂於南枝殘冰開於北際惣斯多善莫
限良緣先用莊嚴梵釋四王龍天八部伏願威光轉
盛福力彌增興運慈悲救人護國復持勝福此用莊嚴
我當今皇帝貴位伏願寿安宇宙晰日恒清四海共納於
一家十道咸歡無域又持勝福次用莊嚴我河西節度使
尚書貴位伏願應乾備德寶位與五岳同堅坤德治臣寵
祿并三台而永固天公主保壽而滄海無窮郎君娘子延
長等江淮而不竭然後三邊晏靜人歌永泰〃〃祥四寇休征
共賀興寧〃〃慶安隨豁災霧散雲飛福慶新春萌
芳齋奏

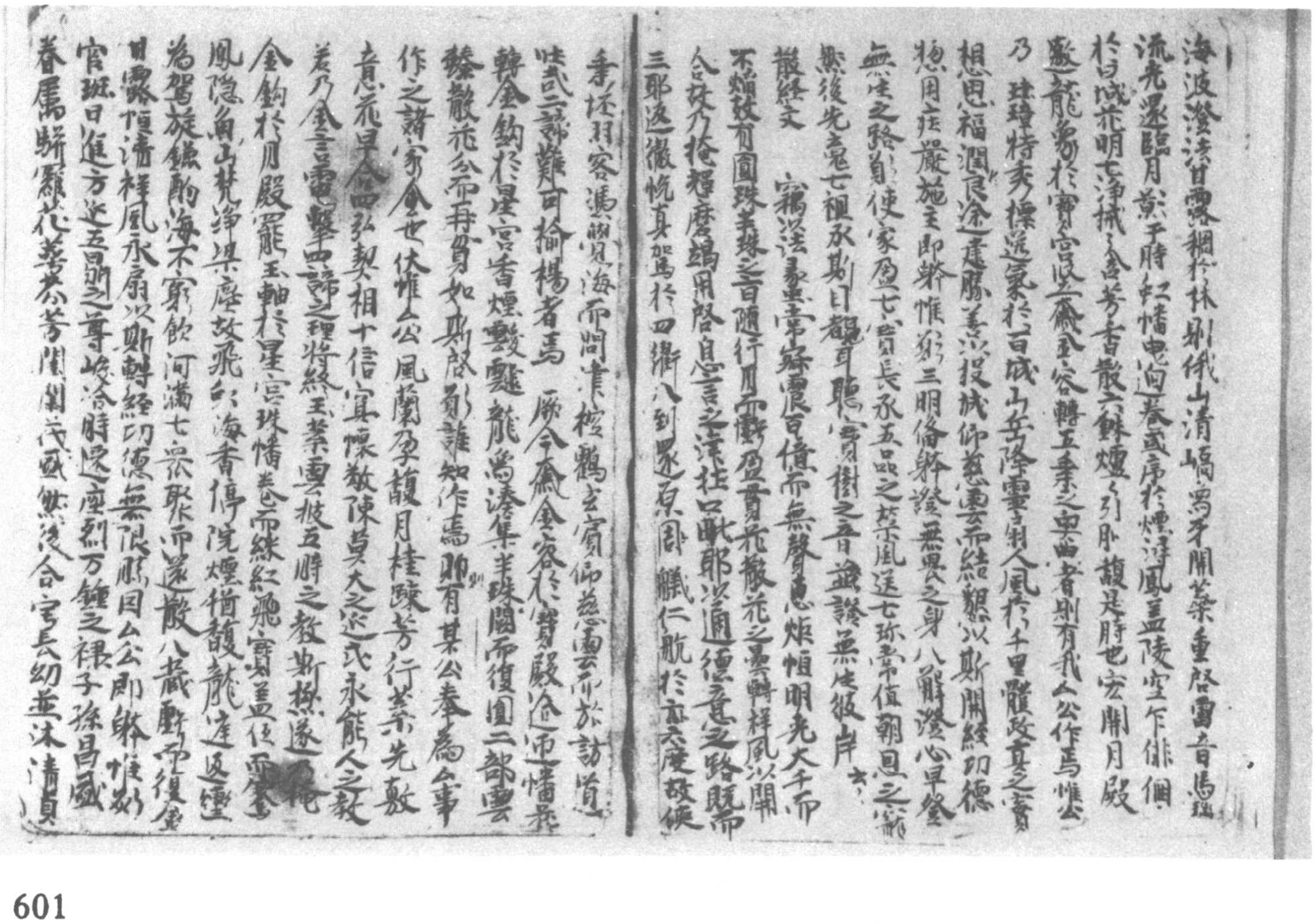
啓請文　　弟子某暑甲等合道場人同發勝心歸依啓

請十方諸仏三世如來湛若虛空真如法界體蓮花世界小
百億如來大賢劫中一千化仏誓居三界功德山王同侶白衣
維摩羅詰菩提樹下降魔如來兜率宮中化天大覺
无量劫前大通智勝十六王子恒沙劫後釋迦牟尼五百徒眾
東方世界阿閦毗仏南方世界日月燈仏西方世界无量壽
仏北方世界最音仏四維上下亦復如是一〃法身恒沙世界一〃
世界百千如來一〃如來嶽塵大眾一〃大眾皆是菩薩一〃并其
六神通三界有情誓當濟拔惟願不舍金剛座趣鐵圍山來
赴道場證明弟子發願懺悔又更啓請天上龍宮五乘典
人間鷲嶺十二部經大雄山大般若海負乘流寶潤濟拔沉
淪又更啓請元學辟支獨覺羅漢三賢十聖五眼六通發慈
悲心乘從禪定赴東際道場又更啓請東方提頭賴吒天
王主領一切乾闥婆神毗舍闍鬼并諸眷屬來降道場



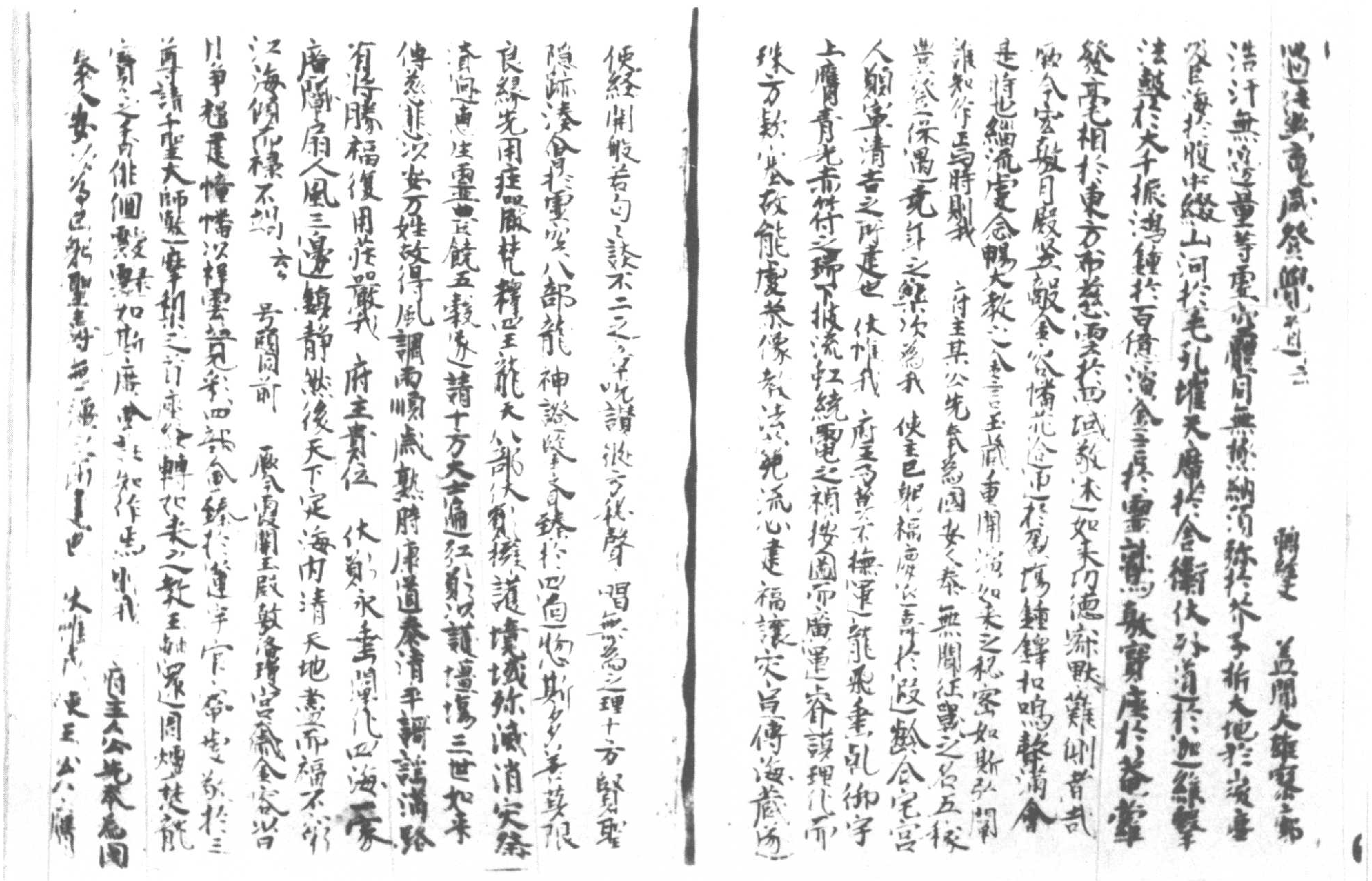
又請南方毗樓勒叉天王主領一切鳩槃吒鬼毗舍多鬼并諸眷屬
來降道場又更啓請北方毗沙門天王主領一切夜叉羅刹千
八部藥叉大將并諸眷屬來降道場又請上方釋提桓因主
領一切日月天子星宿五官三十二神四金剛首并諸眷屬來
降道場又請下方堅牢地神主領一切山岳靈祇江河魍
魎并諸眷屬來降道場又請三界九地二十八部那羅
延神散脂大將金剛密跡轉輪聖王護塔善神護伽
藍神三歸五戒菩薩藏神閻羅天子敵人羅刹行病鬼王
五道大神太山傳軍察命思錄五羅八王三月六傳奏使
孝典八難空是非善惡童子大阿毗鼻獄羅刹夜叉小柰

落迦牛頭獄卒諸如是等雜類鬼神皆有不思議大威神
力並能空飛雨聚電掣雷奔來降道場證明弟子某方道
場可將功德並能發歡喜心誓當懺悔既蒙賢聖來降
場道我等至誠深生慚愧敬禮常住三寶
開經文　竊以妙景揚曜照塵方而開日月法流疏浪淡沙界而主江
河圓音滑圓蓋於高天方等振方典於厚地於是銀鉤吐曜緗
紫貝之真文玉牒飛英紀龍宮之奧典敷寶貝花於法水澄八解
以洗塵勞灑貝葉於慈雲浮空起而火宅破使碧鷄雄辯遙遞徹
而標榛黃馬要人導法樞而驟景大哉秘躅難會得而祥感歷人公
津梁在念善信爲懷誓轉十二部經尊乎揚五時之聖教於是邀三通
於十地振揚來儀巡西界於三天來坯辰上闕貫花於辯圓披貝葉
於談梵錄梵上而白雲浮洪鐘發而玄霜起指明珠於濁水則惟



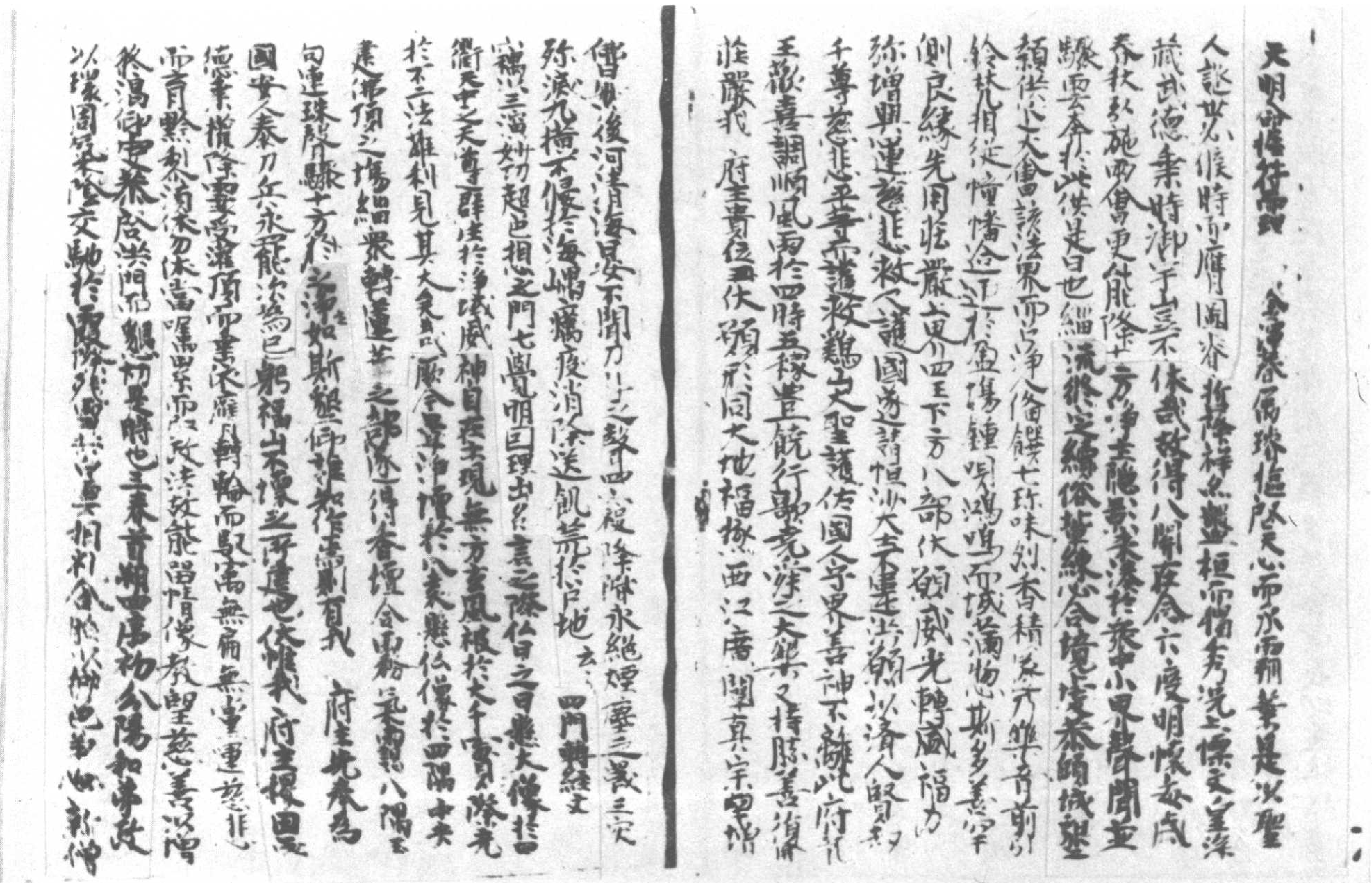
海波澄淡甘露稠於林巘俄山清嶠焉牙開芝榮重啓雷音焉遙
流光遙臨月歎于時紅幡曳迥奉盛席於煙浮風蓋陵空下徘徊
於白城花明七淨拭金爐芳香散六銖煙引卧龍是時也宏開月殿
邀龍象於寶宮設五齋金容轉五乘之奧典者則有我人公作焉惟公
乃　珪璋特秀操逸冥於百城山岳降靈射人風於千里體政貞之資
想思福潤良途建勝善以投誠仰慈雲而結懇以斯開經功德
惣用莊嚴施主即將惟願三明備鑒證無畏之身八解澄心早登
無生之路自使家盈七寶長承五品之榮風送七珍常值朝恩之寵
然後先亡七祖承斯日觀耳聽寶樹之音並證無生彼岸　六
嚴經文　竊以法象常寐震百億而無聲惠炬恒明光大千而
不熾故有圓珠美珠之音隨行而徹盈貫花散花之囊轉祥風以開
合珠乃捨智磨蝸用啓息言之渚拄口毗耶以通德意之路既而
三耶返徹悅真駕於四衢八到眾原周臟仁航於六塵故使

乘拯羽容馮翔見海而問津控鶴玄賓仰慈雲而於訪道
哉二諦難可揄揚者焉　厥今裔金容於寶殿迎而幡花
轉金鈎於星宮香煙數鼇龍鳥湊集羊珠闊而復圓二部雲
繁散花公而再賀如斯啓彰誰知作焉則有某公奉爲公事
作之諸家金世伏惟公風蘭孕馥月桂騰芳行業先敷
意花早含四弘契相十信宜懷敷陳莫大之迹式永能人之教
若乃金言雷擊四諦之理將終玉葉雲披五時之教斯撤遂
金鈎於月殿羅玉軸於星宮珠幡卷而絲紅飛寶蓋位而慶
風隱角山梵淨果塵故飛歸海香傳院煙猶馥龍達返遷
爲駕旋鑣酌海不窮飲河滿七衆聚而遂散八藏轉而復金
日露恒清祥風永扇以斯轉經功德無限勝因公公即將惟願
官班日進方迎五鼎之尊峻洽時遷座列万鍾之祿子孫昌盛
眷屬驕羅花萼芬芳閨閫茂盛然後合宅長幼並沐清貞



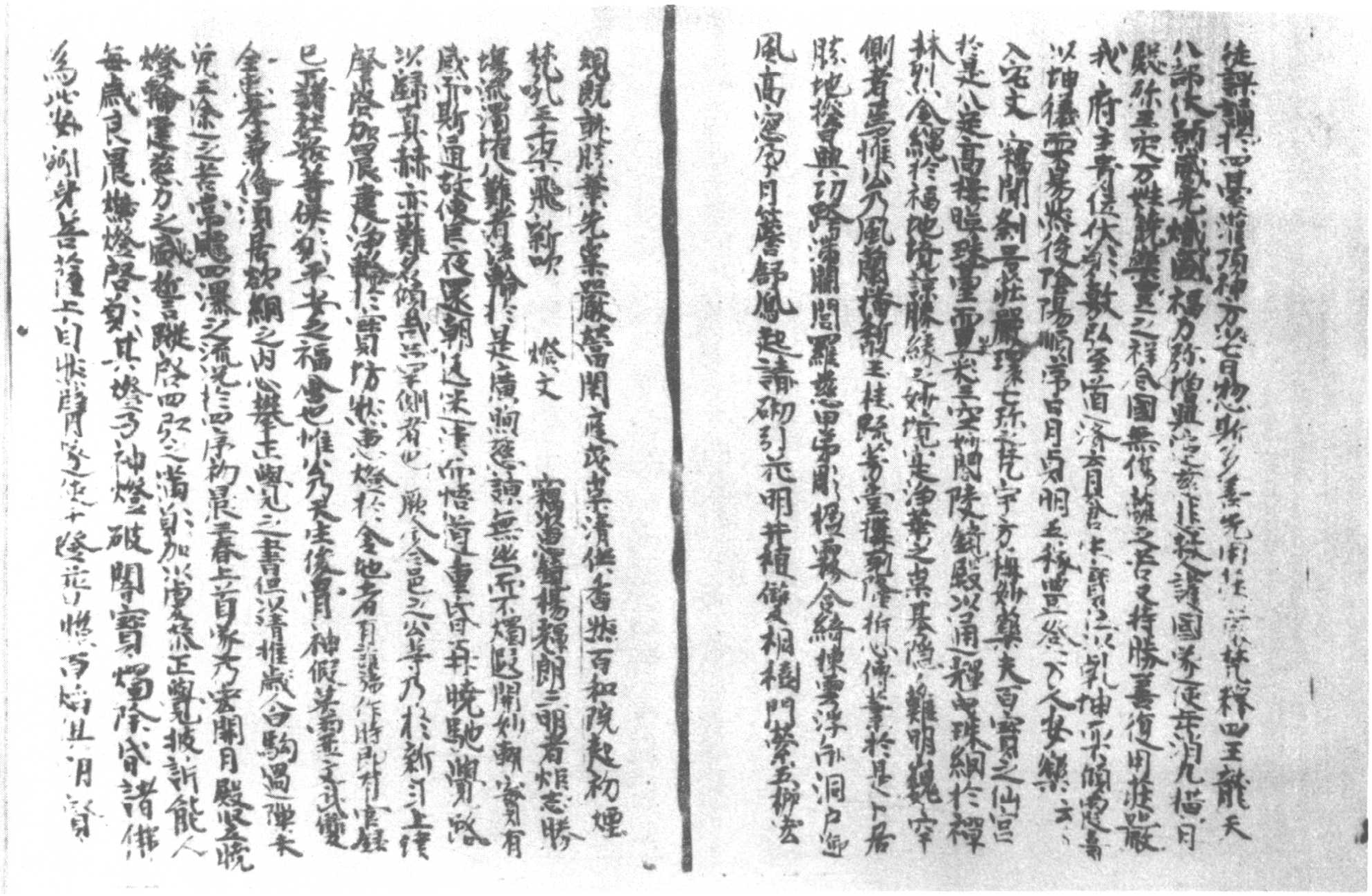
消灾道場疏（[illegible]又三）　對[illegible]之　蓋聞大雄寶[illegible]號
浩汗無涯量等虛空體同無極納須彌於芥子析大地於微塵
吸巨海於腹中綴山河於毛孔耀天魔於舍衛伏外道於迦維擊
法鼓於大千振洪鐘於百億演金言於靈鷲敷寶座於菩提
發毫相於東方布慈雲於西域教流震旦如來功德難測者哉
所以宮殿月殿安鍮金以備花合迎之於鳳凰搆鍾鐸和鳴聲滿會
是時也緇流慶會暢大教之入（東言曰）玉殿重開演如來之秘密如斯弘闡
誰知作焉時則哉　府主某公先考爲國安々泰無關征戰之名五稼
豐登之保國之兆年之祭次爲哉　使主巴卿福壽長壽於殿閣合宅宮
人願拿清吉之所建也　伏惟哉　府主爲善不撓運龍飛乘亂御宇
上膺青光赤符之瑞下援流虹繞電之禎援國而當運容謀理化而
殊方歎嗟故能慶恭像教流澤流心遠福讓定皆傳海藏湯

使經開般若句々談不二之々字呪讃彼方梵聲唱無爲之理十方賢聖
隱跡湊會於雲堂八部龍神踏空來臻於四面物斯多無裝限
良緣先開莊嚴梵釋四王龍天八部伏冀擁護壇場殊滅消灾祭
賽宿世生靈無餓五穀成就遠請十方大士遍征剪以護道場三世如來
傳慈悲以安万姓故得風調雨順歲熟時康道泰清平謳謠滿路
有得勝福復開莊嚴哉　府主貴位　伏冀永壽（同禪師）四海一家
廣歸羽人風三邊鎮靜然後天下定海內清天地豐而福不窮
江海傾而祿不竭　云々　　号願同前　　慶賀開玉殿敷演瓊宮倉谷皆
川爭福莛幢幡以擇雲苔見利四部合會鍒於蓮宇官帝變於三
尊請千聖大師之來朝之行來轉化來之教主紱羅適園嬋提龍
賓之之寿能個數數如斯應會云知作焉哉　府主大公先考爲國
榮之安々然至聖壽無疆之所建也　伏惟哉　東王公之福



天明會悔捨開啓　金涉塔屬璘後陰天心而永而稱善是以聖
人謐世必假時而膺圖睿哲擇淨名顯益植而備秀洗上標文皇深
藏武德秉時御宇不休武故得八關齋會六度明懷安哉
春秋敬施兩會更能降十方淨土隱影来湊於界中小界聲聞並
駿要奔於此茯是日也緇流捨定繹俗輩綠心合境竟清泰歸誠聖
類供以大會該法界而淨俗饌七珍味剝香精添芳樂音前
鈴林相從幢幡今迎於道場鍾鳴唄鳴而域滿物斯多善字
側良緣先開莊嚴宣東之四王下方八部伏願威光轉盛福力
彌增興運慈悲救人護國誦請恒沙大士雲集洪願以濟人賢教
千尊慈悲平等帝護救鷄足之聖護佑國令守界善神不離此府
王澂嘉調順風雨於四時五稼豐饒行歌堯舜之太平又持勝善復滿
旌嚴哉　府主貴位　伏願刑同大地福擬西江唐閣真宗思

僧伽後河清海晏不聞刀兵之聲四夷復降除永絶煙塵三災三灾
殊滅九橫不侵於海嶋癘疫消除送飢荒於戶地　云々　　四門轉經文
竊以三溜妙功超色相之門七覺明因理出名言之際仏日之日懸大像於四
衢天中之天尊群生於淨域威神自在現無方玄風振於大千寶光降光
於不二法雖利見其大象哉　厥令寺淨憧於八表懸仏像於四隅中央
建佛頂之場緇衆轉蓮華之部各得香煙含衆務氣梁八隅至
向建珠殿縣十方於淨如斯覩仰誰知作焉則有哉　府主先考爲
國安泰刀兵永罷能消爲已郷福山不壞之所建也　伏惟哉　府主懷因深
德業植除雲而業承扉以輪而駈滿無漏無量運慈悲
而育黔黎消水刀水滿喉罷而政流放能昌阳像教興聖慈善以濟
終鴻御帝紫府洪門化態切是時也三教會期也唐初分陽和布德
以濟國民常文勛於殿陛[illegible]相利合施以仰之弟心新僧

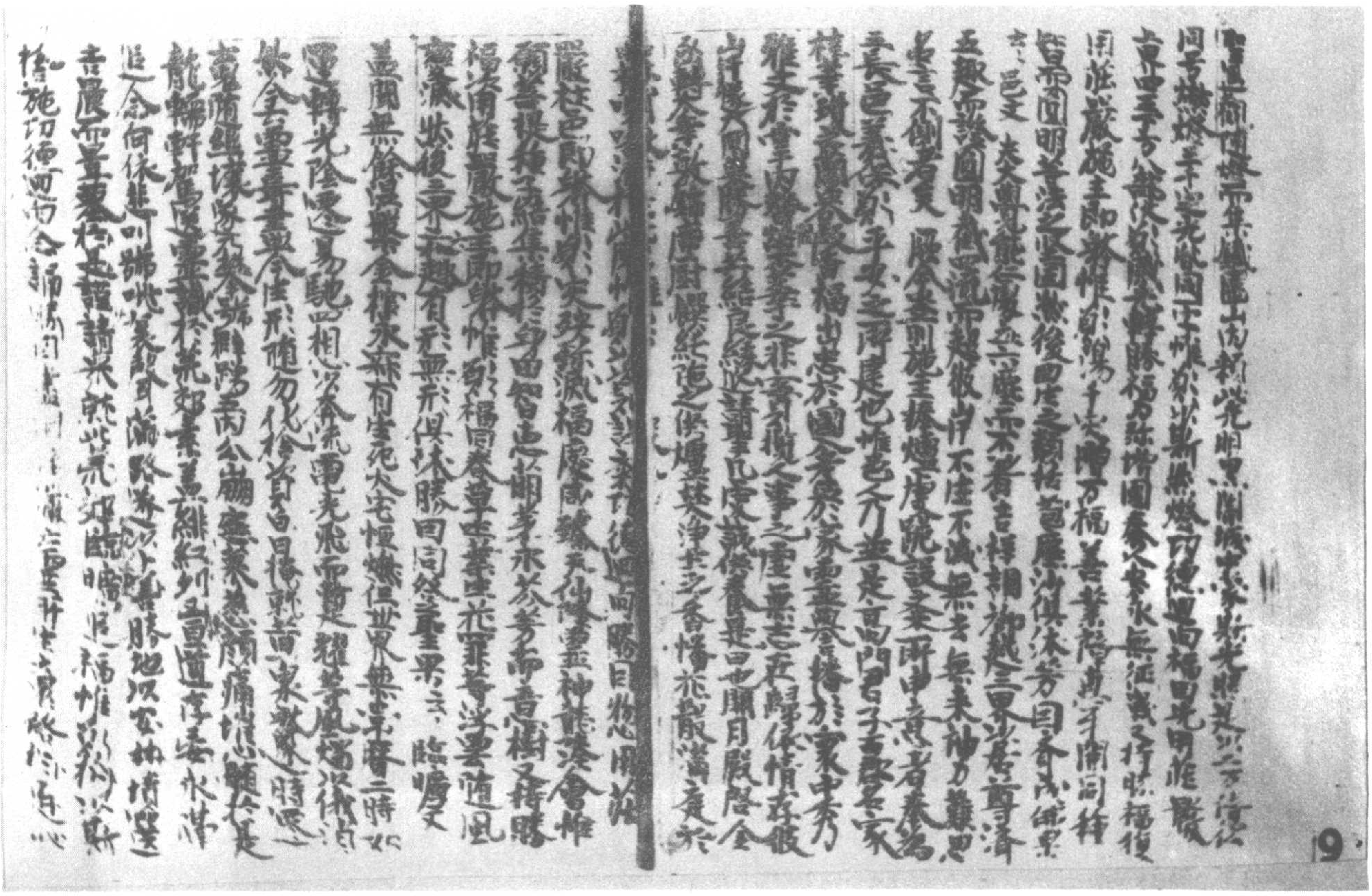


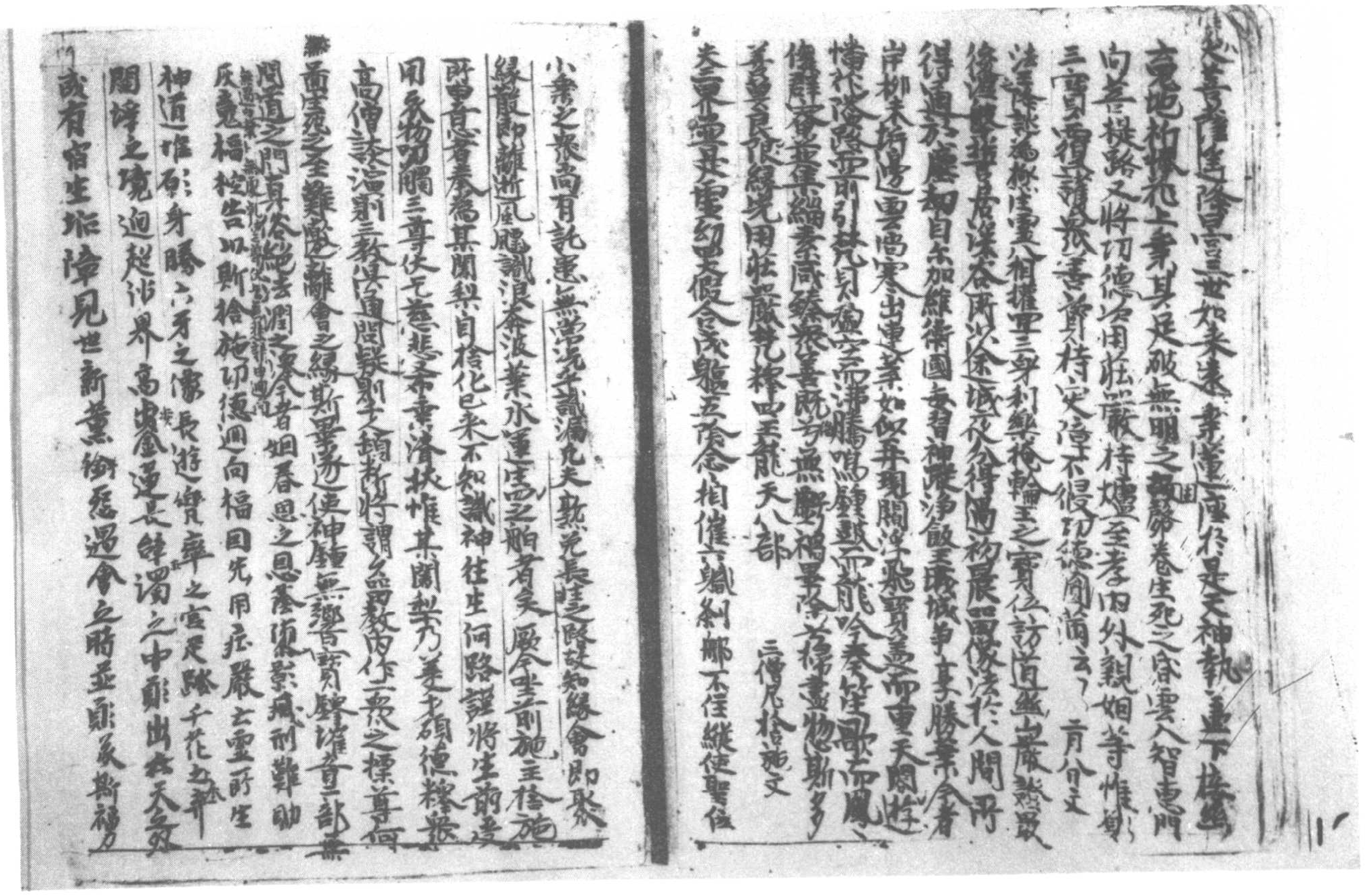
徒[illegible]讃於四[illegible]頂禪方必百物悲斯[illegible]集光明住[illegible]梵釋四王龍天八部伏願威光熾盛福力彌增興運慈悲救護國界使年消九橫月殄三災万姓既樂豐之祥合國無傷災之苦又持勝善復用莊嚴我府主貴位伏願敷弘至道濟育含生以乾坤而順遐壽以坤儀而易將後陰陽順常日月貞明五穀豐登人安樂云云

入宅文　竊聞剎土莊嚴環七珍而建宇方樓妙藥夫百寶之仙宮於是八延高樓臨瑤臺而置米三空妙閣陵鏡殿以通耀照珠網於禪林列金繩於福地境諒勝緣之妙境是淨華之業基隱難明魏空側者焉惟公天風蘭播毅主桂縣芳宣[illegible][illegible]析心傳芳於是卜居勝地揆日興功路滿闡閭羅慈田之家雕楹霧合綺棟雲浮[illegible]洞戶迎風高窗含月簷飛鳳起請砌引花明井植梧桐樹門榮五柳去

蜩既就勝業先崇嚴營當開庭設案清供香然百和院起初煙梵唄三乘飛新吹

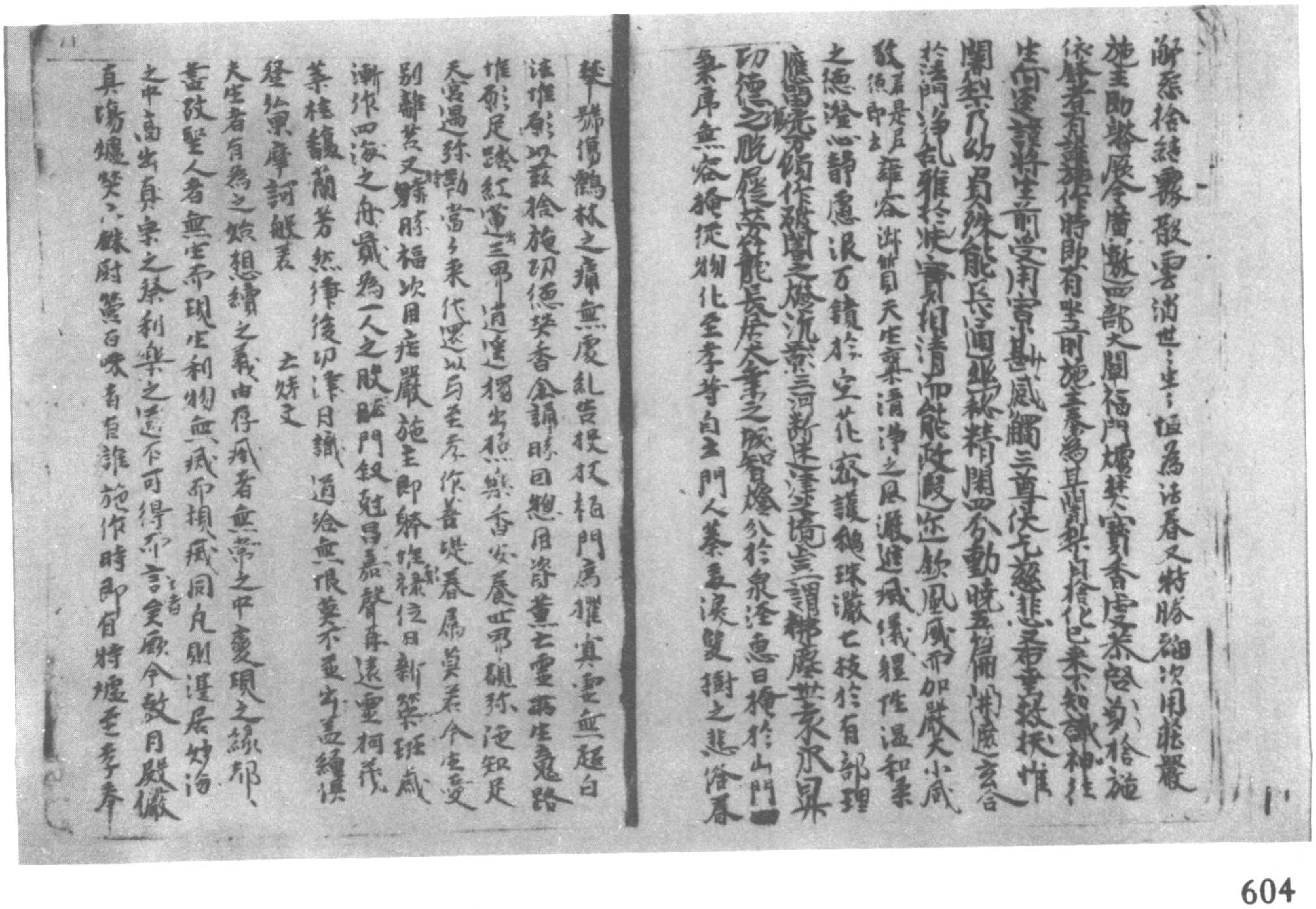
燃燈文　竊以道場輝揚照明二明者煩惑勝場流滔境八難者法輪於是廣煥慈燈無幽不燭暇開妙轄賓有感而斯通故使長夜罷朝送深津之悟道重昏再曉馳覺路以歸真赫示難名誠無量側者也　厥今舍邑之公等乃於新年上[illegible]聲啓加晨建淨輪於青坊然惠燈於金地者有[illegible]作時[illegible][illegible]已爾社眾菩侯契平安之福會也惟公乃天生俊骨神假英靈文武雙全[illegible][illegible][illegible]居欽綱之內心樂忠貞見之晝但以清推歲合駒過隙未荒三途之苦[illegible]曉四瀑之流況於四序初晨春上首家乃開月殿豎曉燈輪運慈力之威燈啓四衢之滿以此[illegible]加以[illegible][illegible]王覺悲披新能人每歲良晨燃燈啓[illegible]其燃燈乃神燈破闇寶燭除昏諸佛為心妙[illegible]菩薩上自[illegible][illegible][illegible]燈[illegible][illegible][illegible]月[illegible]





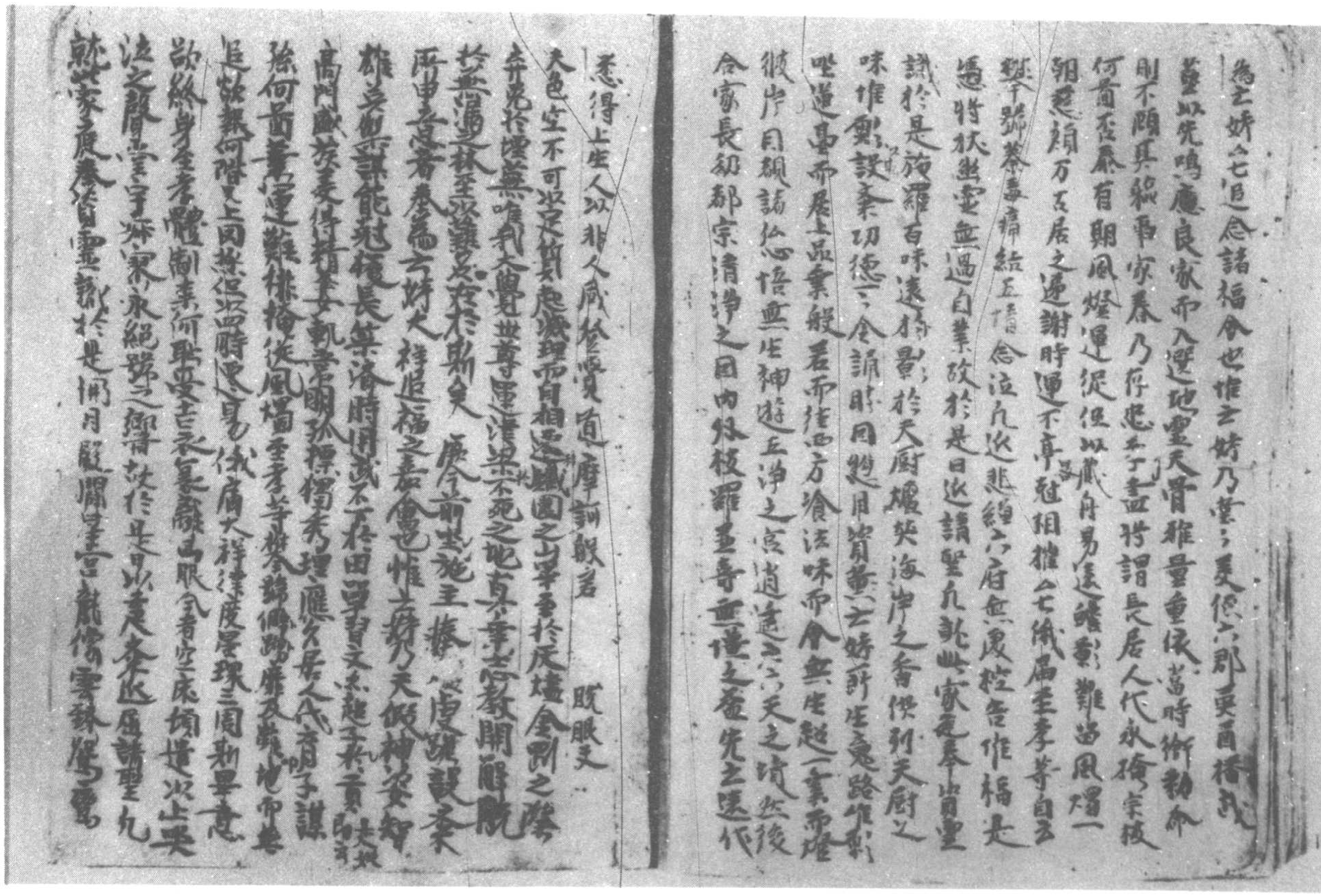
八大菩薩降臨宣三世如來遠 菩薩座於是天神執蓋下接鑾
竟地析蓮花上乘其足破無明之翳曙養生死之客雲入智惠門
向菩提路又將功德迴用莊嚴持爐至孝内外親姻等惟願
三寶覆護衆善資持災障不侵功德圓滿云云　　二月八日文
法王誕於王宮八相權罡三身利樂捨輪王之寶位訪道雪山嚴最
後證菩提居涅槃而以途城次分得遺物展四衆像法於人間所
得適於廣初自於加維衛國無著神淨飯王城常享勝業今者
岸柳未垂邊雪尚寒出東菜如似舞現閻浮飛寶蓋而重天閣遊
幢花落路前引梵宮之音而沸騰鳴鐘鼓而龍吟奏笙歌而鳳
儀群眷並集緇素咸臻衆善既芳無邊福果除災禍盡物斯多
　　　　　　　　　　　　尼捨施文
善世良限緣先用莊嚴梵釋四王龍天八部
夫三界虛是雲幻而假合成軀五陰念捐催六職剎那不住縱使聖位

小乘之衆尚有託惠無常況乎識漏凡夫孰免長嗟之路故知緣會即聚
緣散即離逝風驅識浪奔波葉水運生死之船者矣厥今坐前施主捨施
所申意者奉為某闍梨自捨化已來不知識神往生何路謹將生前受
用衣物對觸三尊伏乞慈悲希垂濟拔惟某闍梨乃姜中碩德釋衆
高僧談論則三教俱通問疑則七摘將謂作衆之標尊何
奄從生死之至難離會之緣斯界遽使神鐘無響
聞道之門真總去潤之著姻春恩之恩養須影刑難助
氏竟福捨告以斯捨施功德迴向福因先用莊嚴亡靈所生
神道惟願身騰六牙之像長遊寶華之宮足躡千花之葉
閻浮之境迴超沙界高遊金蓬長辭濁之中永出人天
或有宿生罪障見世新薰衡慈遇會立時並消象斯福力



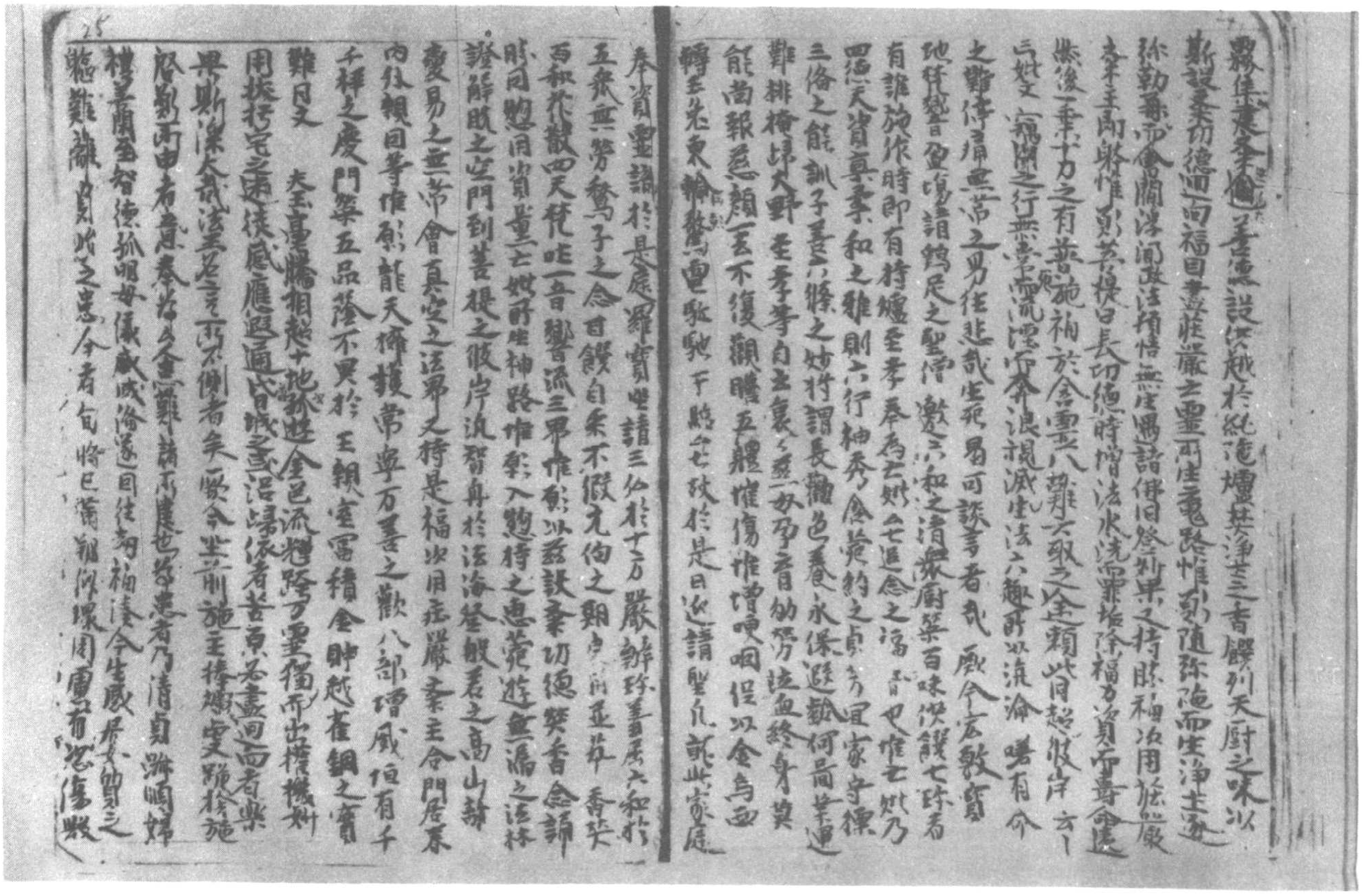
斯慈捨結霧散雲消世世生生恒為法眷又將勝福次用莊嚴
施主助緣厥今廣敷四部大闢福門爐焚寶香虔茶啓捨施
所緣者有誰作時即有坐前施主奉為某闍梨自捨化已來不知識神往
生何道謹將生前受用資具對觸三尊伏乞慈悲希垂救拔惟
闍梨乃幼負殊能長遍經祕精閑四分動曉五篇玄合
於法門淨乱雅於實相清而能改欽風風而加嚴大小咸
敬（德印去）是尼羅谷斯皆天生稟清淨之風戒威儀體性溫和柔
之德澄心靜慮退万鏡於空花密護鵝珠嚴七枝於有部理
應當作破闇之燈流三河斷迷津之境豈謂摩求昇
功德之脫屣能長居大乘之智燈分於泉塗惠日掩於山門
象庫無容掩從物化至孝等自主門人慕淚雙樹之悲涂眷

攀號傷鶴林之痛無處亂告援投福門虔擢真璽無超白
法惟願以茲捨施功德焚香念誦勝因總用資薰亡靈去生勉路
惟願足躡紅蓮三界逍遙獨出樂香安養世界觀珍池知足
天宮遍珍勤當來代還以与至依善與眷屬莫差今生愛
別離苦又將勝福次用莊嚴施主即位日新榮班咸
漸作四海之舟職為一人之股肱門叙冠冕嘉聲再遠靈柯茂
萃桂馥蘭芳然後功津月識 道洽無限莫不並出蓋纏俱
登弘果摩訶般若　　　　亡娣文
夫生者有為之始想續之義由存滅者無常之中變現之緣耶
蓋故聖人者無生而現生利物無滅而損滅同凡則湛居妙海
之中高出真宗之際利樂之道不可得而言矣厥今敬月嚴儀
真場爐焚六銖廚營百味者有誰施作時即有持爐至孝奉



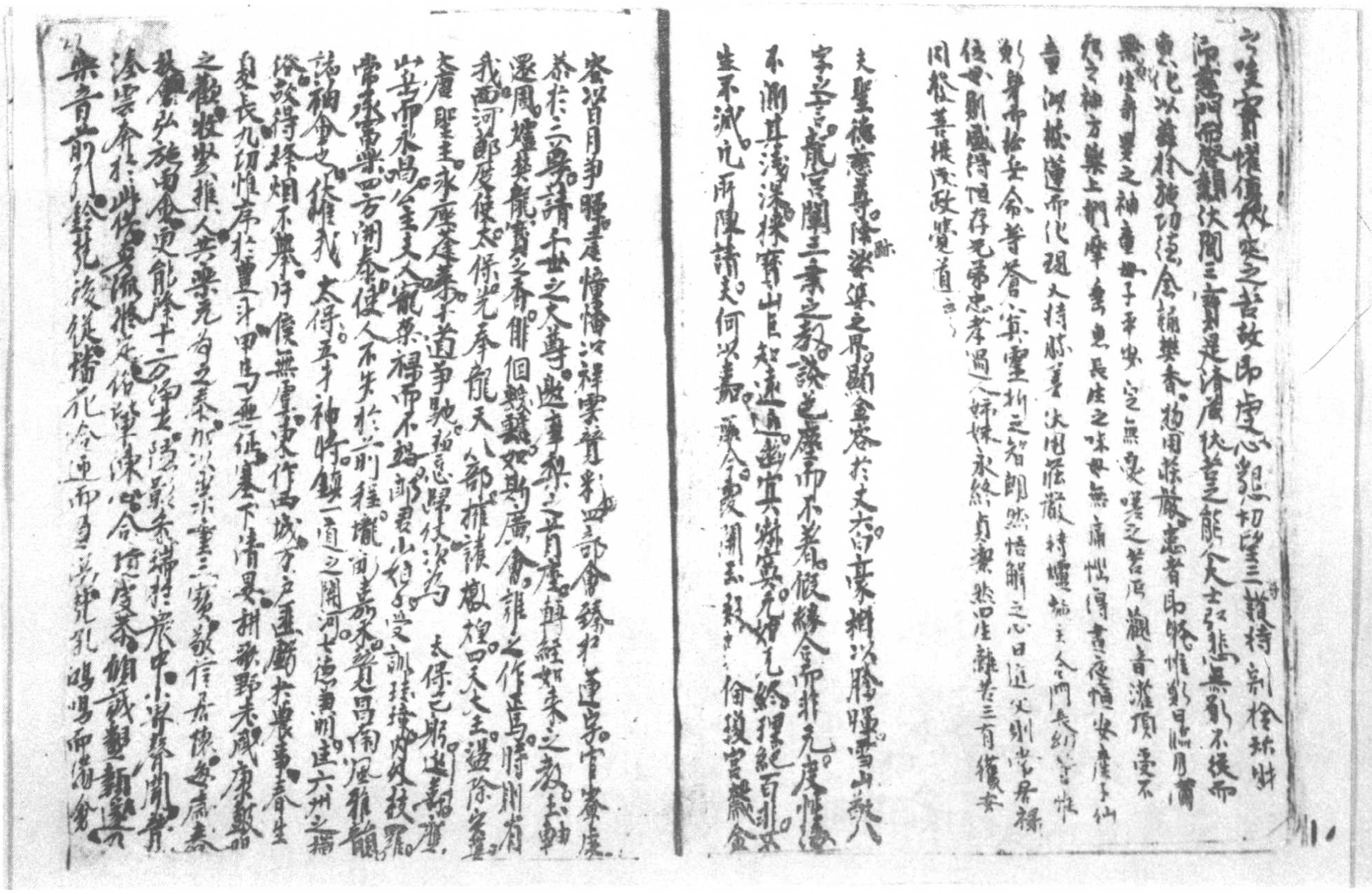
為亡妣ム七追念諸福會也惟亡妣乃葉〻美德六郡英賢播哉
蓮以先鳴應良家而入選地靈天胄雅量重依當時衍勤命
則不顧其親事家奉乃存忠孝之盡而皆謂長居人代永倚宗枝
何圖泰奄有期風燈運促但以識舟易遠𣊬影難留風燭一
朝慈顏万古居之遂謝時運不停冥遷相推ム七俄屆至孝等自玄
繫等號慕毒痛結五情念泣九泉悲纏六府無處控告惟福是
憑特状幽靈無過白業故於是日延請聖凡就此家庭奉崇靈
識於是旃羅百味遠持影〻於天廚壇樊海岸之香俱列天廚之
味惟願設〻茲功德〻〻念誦聯周總用資薰亡妣所生魂路惟願
唑遊上界而居上品業殷若而往西方飡法味而會無生超一業而確
彼岸目觀諸佛心悟無生神遊五淨之宮逍遙六天之境然後
合家長幼郡宗清淨之因內外枝羅並壽無疆之蓋先亡遠代

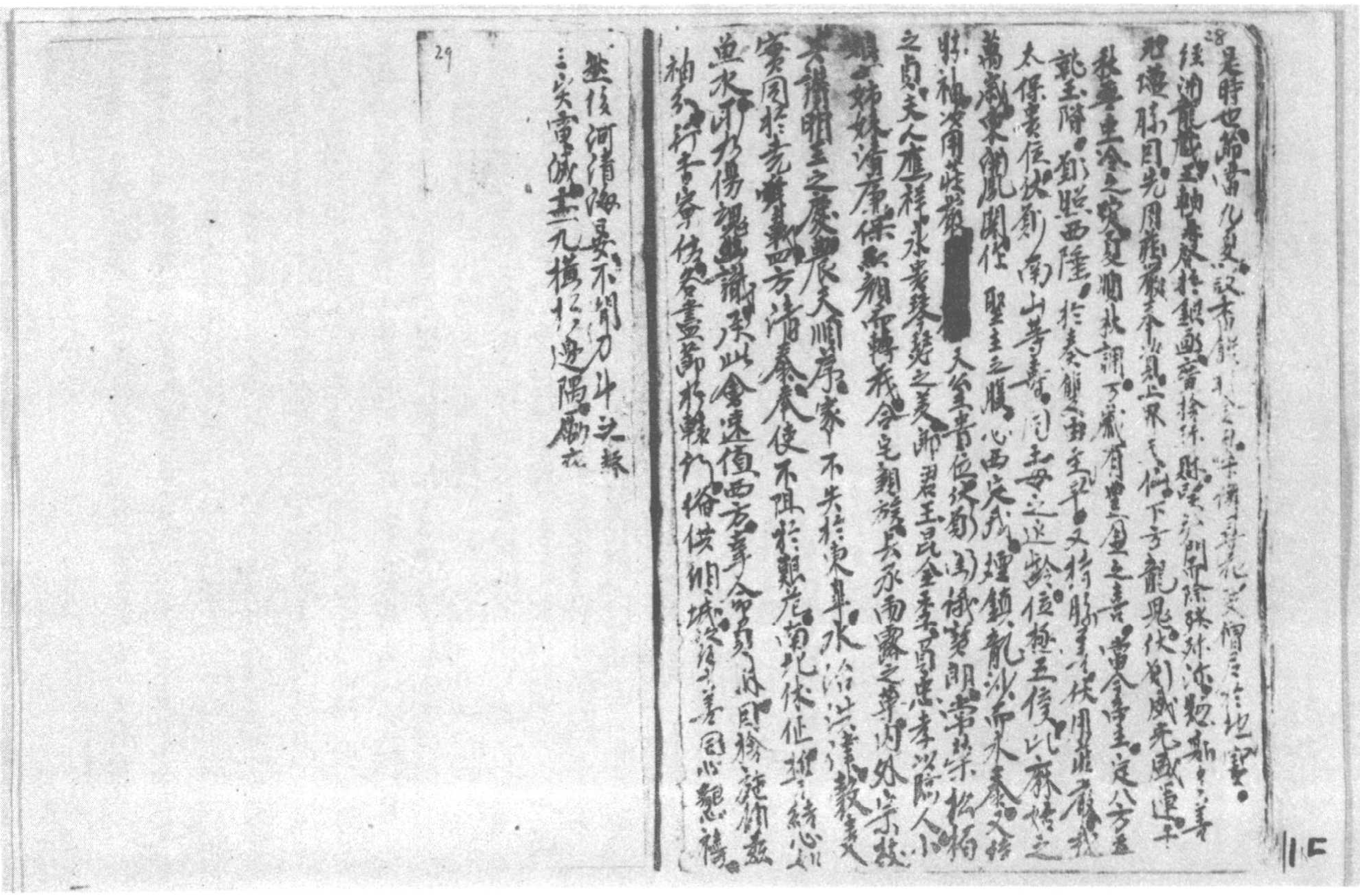
悉得上生人以非人咸登覺道摩訶般若　眠眠文
夫色空不可以定其質惹識理而自相遷藏圓之山等於灰燼金剛之際
弃光於壞蕪唯我大覺世尊運清涼不死之地真寂常樂教開解脫
於無漏林至淡寂然存於斯矣　厥今前生施主捧爐虔跪設齋
所申意者奉為亡考大祥追福之嘉會也惟亡考乃天假神姿知
雄英傑謀能冠祖長業洛時閑試不存田□習文□超羣
高門歐族英侍精妻母軌章明孫標獨秀理應久居人代有子謀
孫何圖養遐邇難排輪從風燭至孝等攀號僻踴痛不從地而□
追跡無何階上因緣從四時運易俄屆大祥除皮服理周新畢意
欲終身至孝體劇素何耶要誌至哀宣報高眠念者空床傾遺以止哭
法之殷何望寧孝家永絕蹤之鄉故作是日以表大祥延請聖凡
就此家庭奉崇靈識於是湘月嚴淨宮獻倚雲蘇煙馬鹽

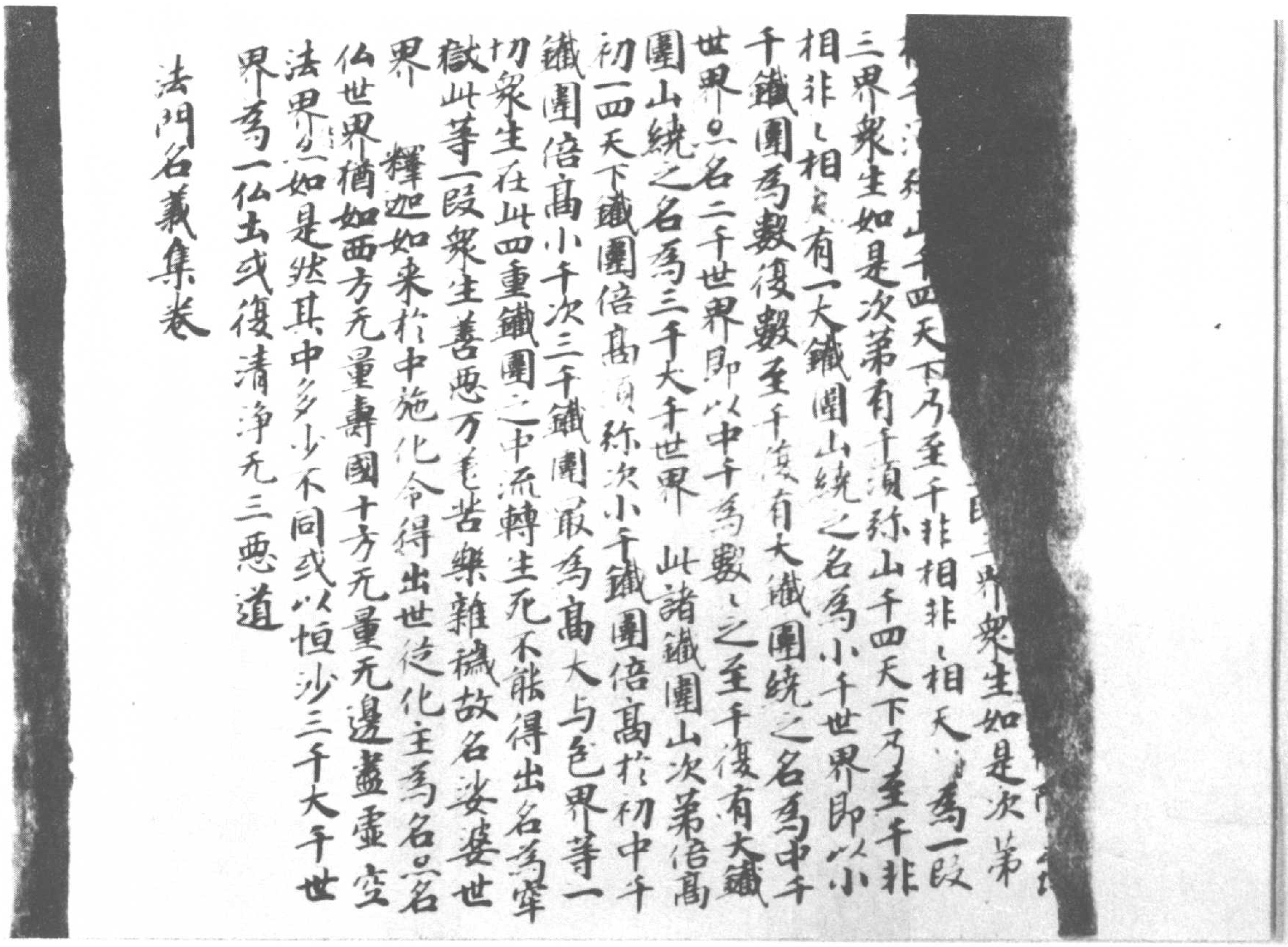


羅僕遠來會善緣設供越於紀庵壇焚淨土之香饌列天廚之味以
斯設齋功德迴向福因並莊嚴亡靈所生魂路惟願隨弥陁而生淨土遊
弥勒而會龍華聞說法摘悟無生遇諸佛以登妙果之持勝福次用莊嚴
齋主闔家惟願善操日長功德時增法水洗而罪垢除福力資而壽命遠
然後一乘十力之有普施福於含靈八難六趣之途遭賴此同超彼岸　云〻
亡妣文　竊聞之行無常流浪而奔浪觀滅生法六趣所以流淪　若有命
之難停歸無常之男往悲哉生死易可談言者哉　厥今家數寶
地俱登金城謂鶴足之聖僧　邀六和之清眾廚饌百味供饌七珍者
有誰施作時即有持爐至孝奉為亡妣ム七追念之福言也惟亡妣乃
四德天資真柔和之雅則六行柚秀念施約之貞　方冀宜家守標
三條之能訓子善六條之妙將謂長徽色養永保遐齡何圖業運
難排掩歸大夜至孝等自云哀〻愁〻如予音勉勞泣血終身莫
能尚報慈顏至不復覩膽五體摧傷推增哽咽但以金烏西
轉玉兔東輪㸃驚遽駛于時ム七於於是日延請聖凡就此家庭

25
奉資靈識於是嚴羅寶坐請三佛於十方嚴辦珍羞展六和於
五衆無勞鶖子之念自餘香積不假孔何之期　香焚
百和花散四天梵唱一音響流三界惟願以茲設齋功德焚香念誦
所以總用資薰亡妣所生神路惟願入總持之惠苑遊無漏之法林
登解脫之空門到菩提之彼岸泛智舟於法海登般若之高山韓
變易之無常會真空之法界又持是福次用莊嚴齋主合門居眷
內外親因等惟願龍天擁護常與万善之歡八部增威恒有千
千祥之慶門築五品蔭不異於王氏之家寶積金助越崔鋼之寶
難月文　夫至真凝湛相超十地於逍遙金色流光降万靈而出懷機
開接於宅之逕後感應遐通化百城之識詣歸依者皆蒙蓋回向者樂
果斯深大哉法王若言不測者矣厥今坐前施主捧爐虔跪施
設齋所申意者奉為ム令難諸福慶也　然患者乃清貞淑順婦
禮著聞蓋智德孫明母儀咸成淪逞因住胎神祇俟今生威居女□賢之
總難雖月見此之患今者旬將已滿難似漿因慮有忽傷毀







[illegible]界眾生如是次第
[illegible]千須弥山千四天下乃至千非相非〻相天〻為一段
三界眾生如是次第有千須弥山千四天下乃至千非
相非〻相〻有一大鐵圍山繞之名為小千世界即以小
千鐵圍為數復數至千復有大鐵圍繞之名為中千
世界〻只名二千世界即以中千為數〻之至千復有大鐵
圍山繞之名為三千大千世界　此諸鐵圍山次第倍高
初一四天下鐵圍倍高須弥次小千鐵圍倍高於初中千
鐵圍倍高小千次三千鐵圍最為高大与色界等一
切眾生在此四重鐵圍〻中流轉生死不能得出名為牢
獄此等一段眾生善惡万毛苦樂雜穢故名娑婆世
界　釋迦如來於中施化令得出世从化主為名只名
仏世界猶如西方无量壽國十方无量无邊盡虛空
法界〻亦如是然其中多少不同或以恒沙三千大千世
界為一仏土或復清淨无三惡道

法門名義集卷

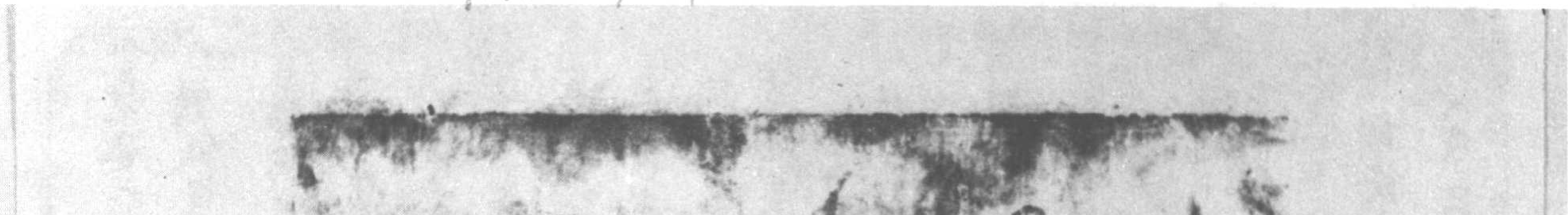
己六二54

斯五九五八號　法門名義集

S→T685 16/779A22

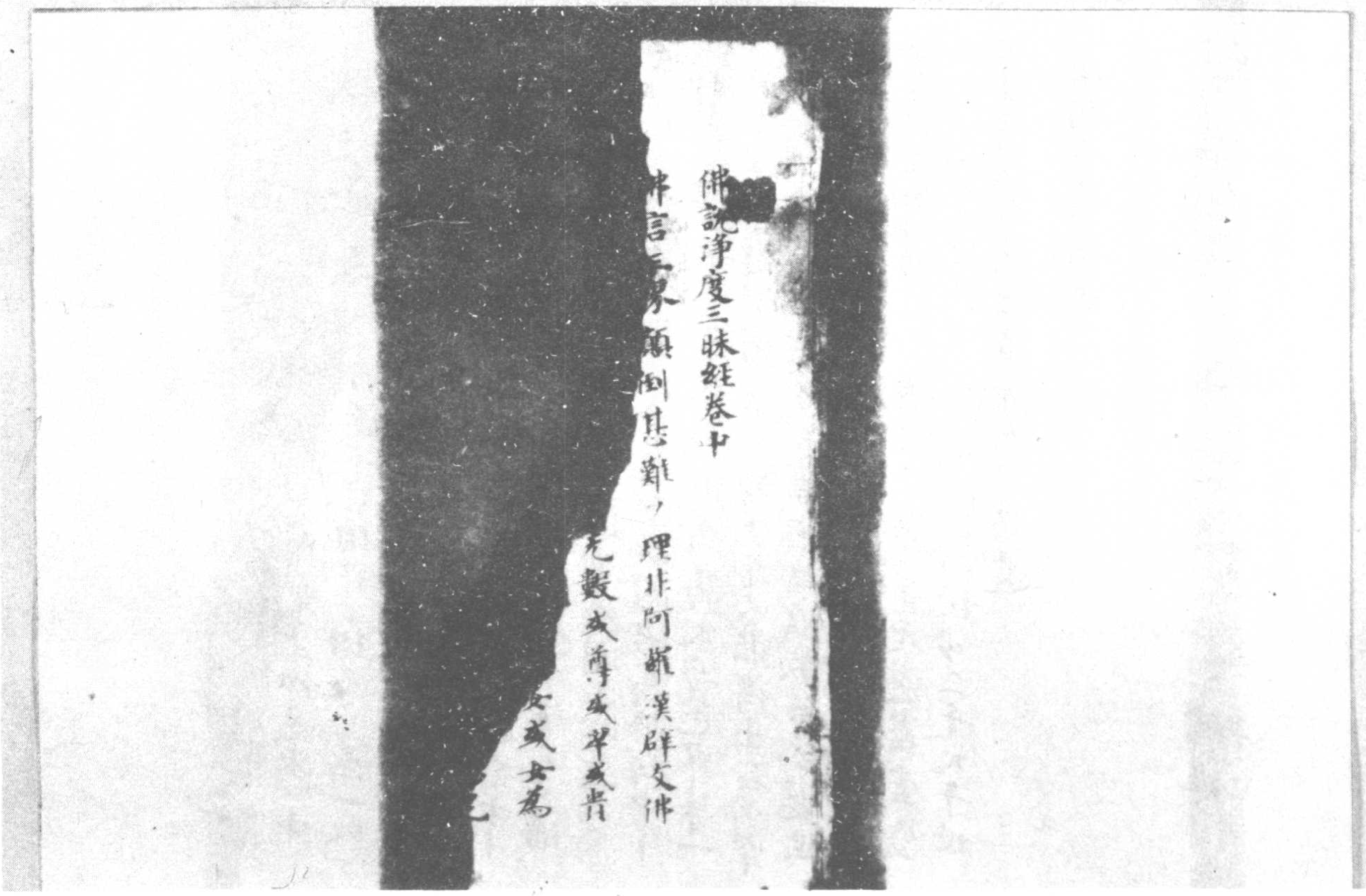
W→T685 16/779B11

▼斯五九五九號　佛說盂蘭盆經



佛說盂蘭盆經
聞如是一時佛在舍衛國祇樹
目揵連始得六通欲度父母報
以道眼觀視世界見其亡母生
飲食皮骨相連立目連悲哀即
其母母得鉢飯便以左手鄣飯右手
未入口化成火炭遂不得食目連
涕泣馳還白佛具陳如此
佛言汝母罪根深結非汝一人
雖孝順聲動天地天神地
四天王神亦不能奈何當
之力乃得解脫吾今當說
難皆離憂苦

1



佛說淨度三昧經卷中

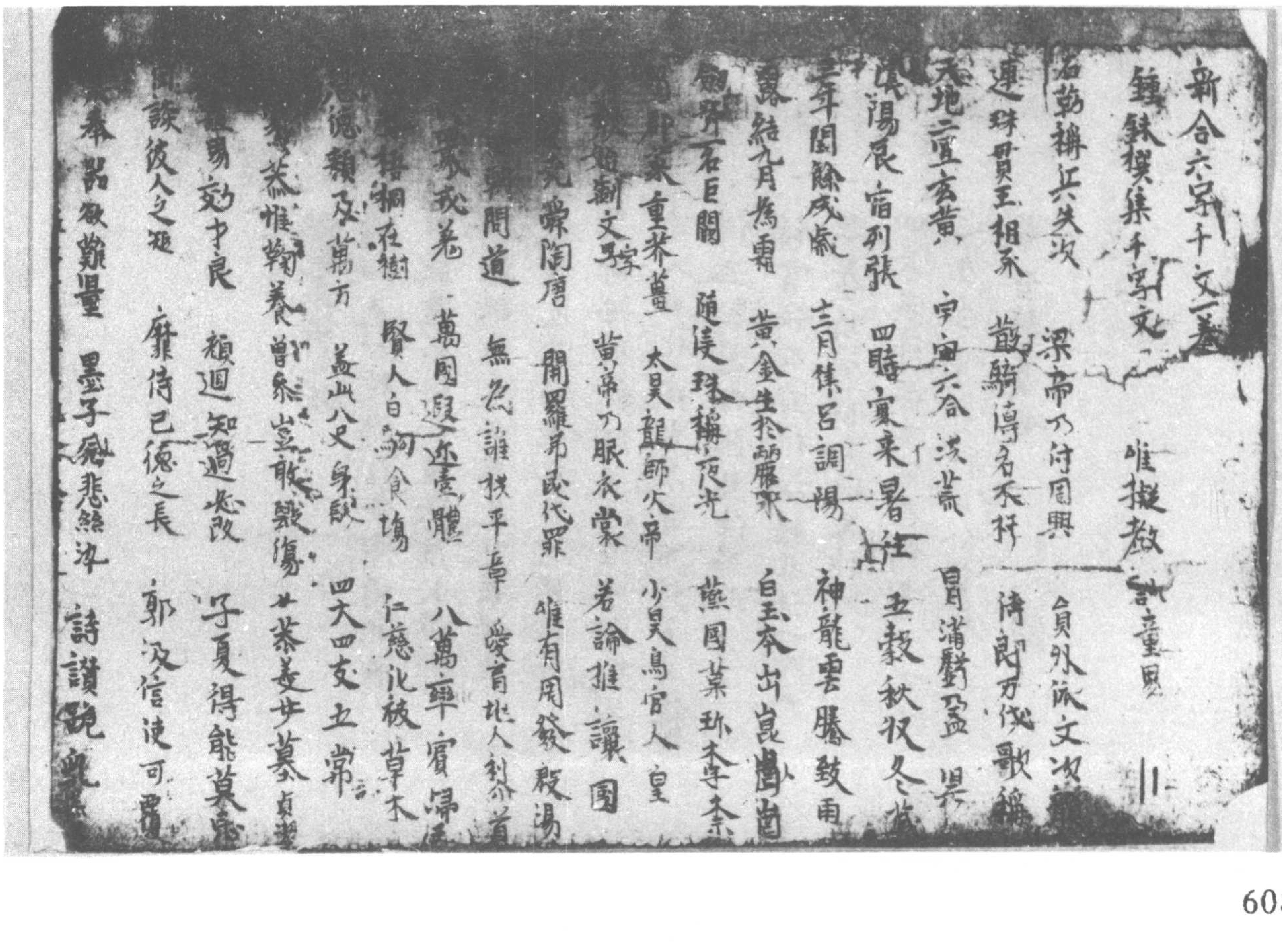
佛言三界顛倒甚難ㄅ理非阿羅漢辟支佛

无數或尊或卑或貴

女或女為

斯五九六〇號　佛說淨度三昧經卷中

▼斯五九六一號　新合六字千文一卷



新合六字千文一卷

鍾銖撰集千字文　唯擬教訓童男

右軍稱兵失次　梁帝乃付周興　員外依文次韻

連珠貫玉相承　散騎傳名不朽　侍郎方伐歌稱

天地二儀玄黃　宇宙六合洪荒　日月滿虧盈昃

辰陽辰宿列張　四時寒來暑往　五穀秋收冬藏

三年閏餘成歲　三月律呂調陽　神龍雲騰致雨

露結九月為霜　黃金生於麗水　白玉本出崑崗

劍號名巨闕　隨侯珠稱夜光　燕國菓珎李柰

[illegible]菜重芥薑　太昊龍師火帝　少昊鳥官人皇

[illegible]始制文字　黃帝乃服衣裳　若論推讓國

[illegible]虞陶唐　開羅弔民伐罪　唯有周發殷湯

[illegible]問道　無為誰拱平章　愛育兆人黎首

[illegible]戎羌　萬國遐邇壹體　八萬率賓歸[illegible]

[illegible]鳳在樹　賢人白駒食場　仁慈化被草木

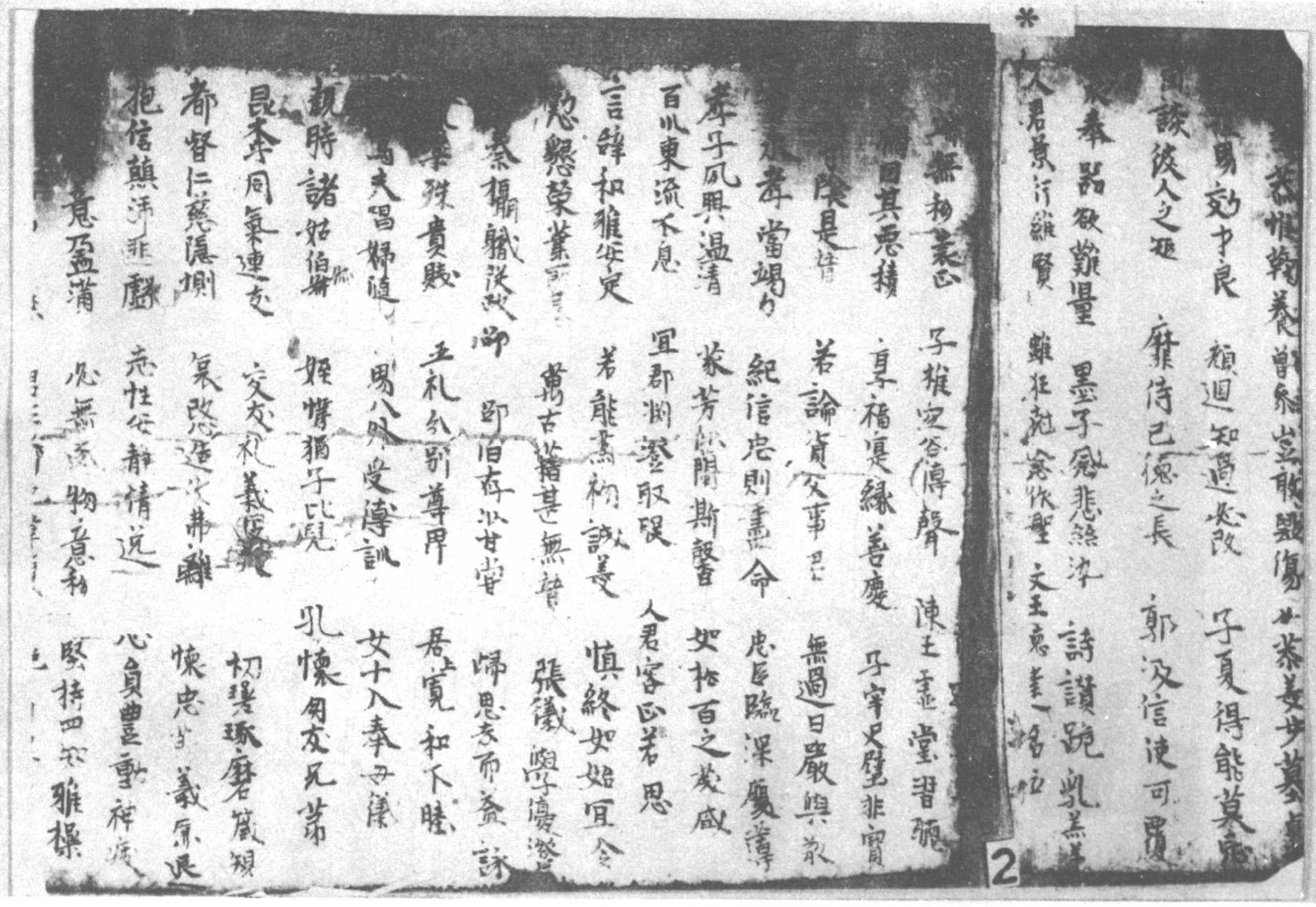
[illegible]德賴及萬方　蓋此八丈身髮　四大四支五常

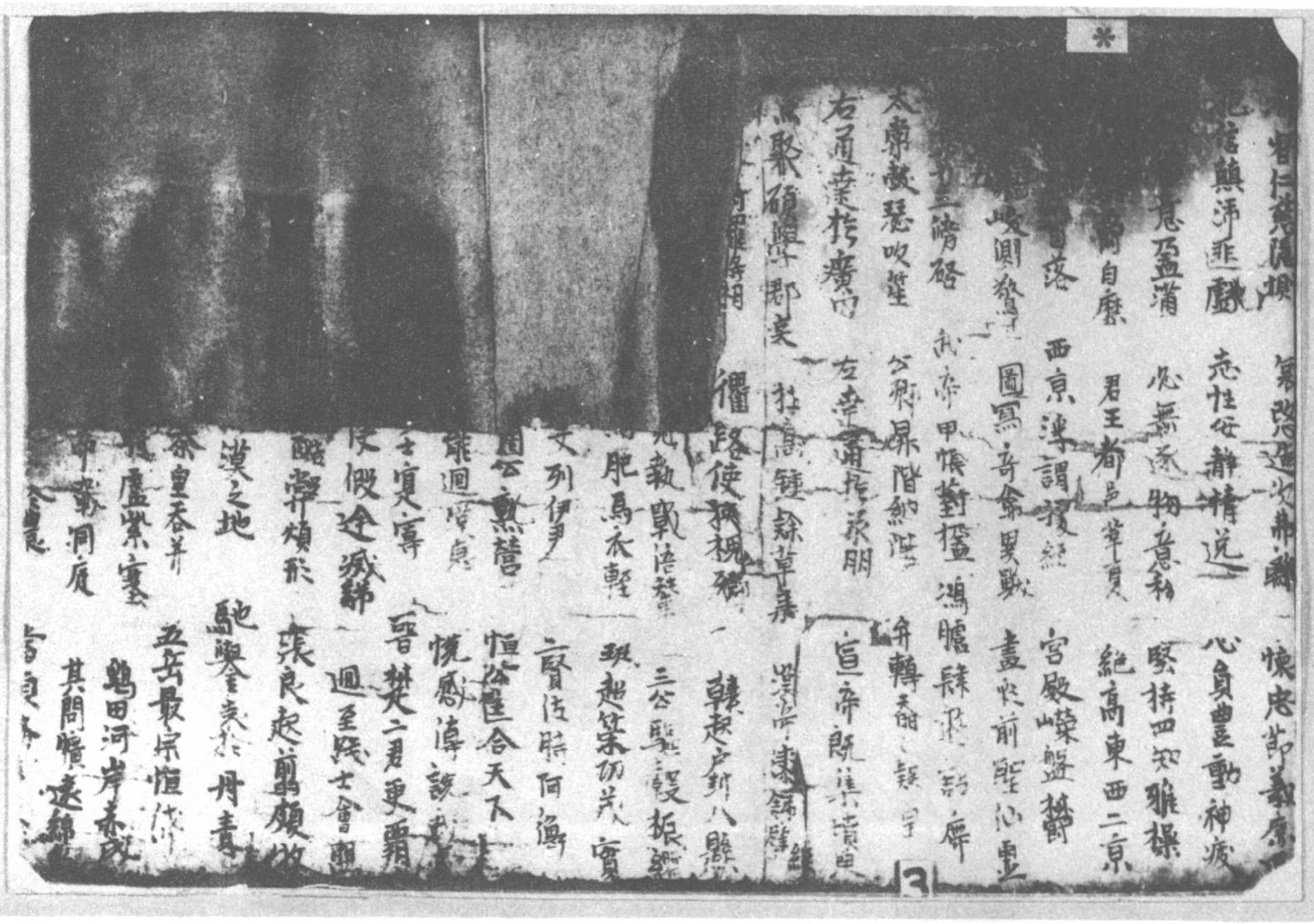
[illegible]恭惟鞠養　曾參豈敢毀傷　女慕姜女慕貞潔

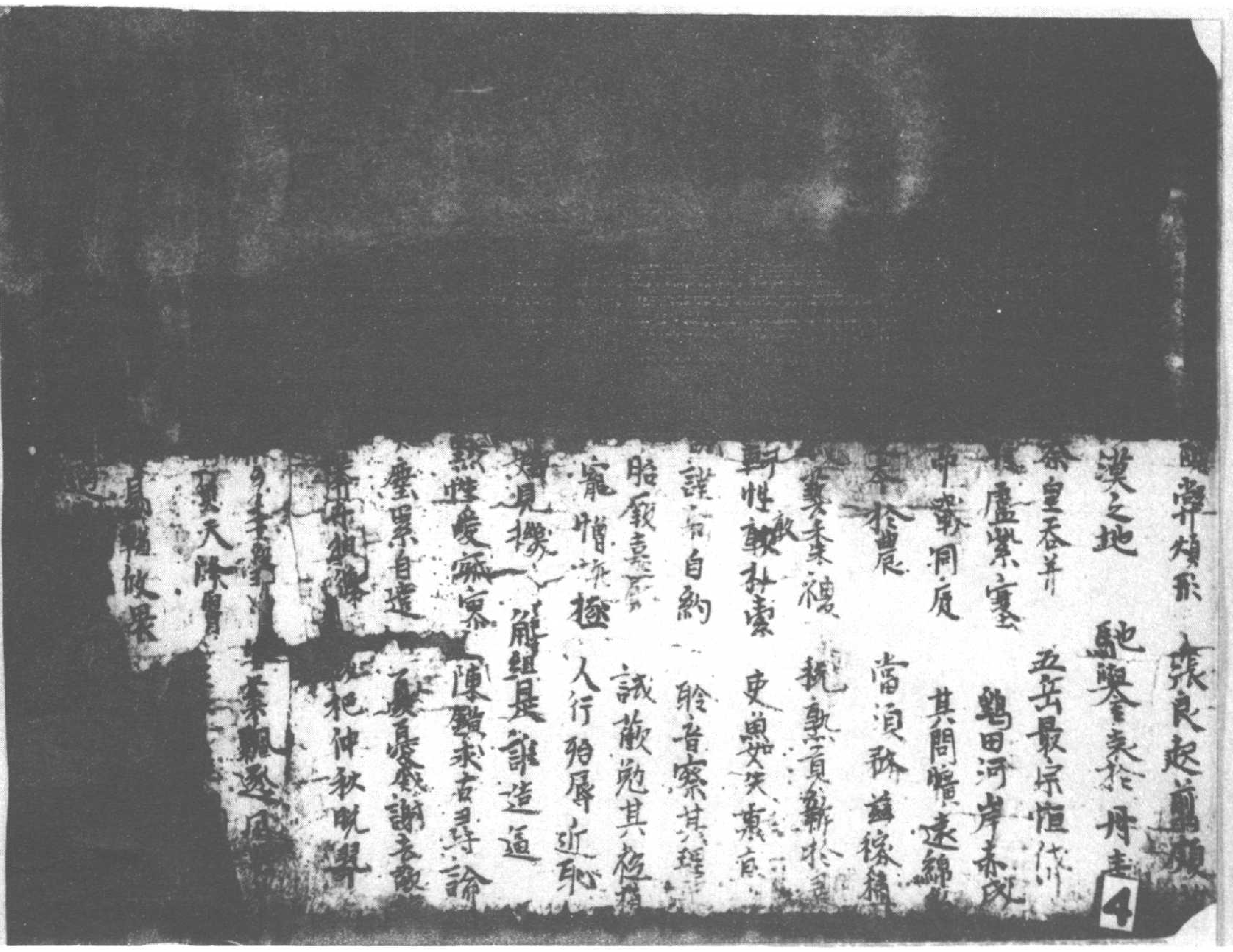
[illegible]效才良　顏迴知過必改　子夏得能莫忘

罔談彼人之短　靡恃己德之長　郭汲信使可覆

[illegible]器欲難量　墨子[illegible]悲絲染　詩讚[illegible]


恭惟鞠養豈敢毀傷　女慕貞絜
男効才良　顏迴知過必改　子夏得能莫忘
罔談彼人之短　靡恃己德之長　郭汲信使可覆
奉器欲難量　墨子悲絲染　詩讚跪乳羔羊
人君景行維賢　雖狂克念作聖　文王恵[illegible]
端表正　子雍空谷傳聲　陳王虛堂習聽
禍因其惡積　享福寔緣善慶　子罕尺璧非寶
陰是競　若論資父事君　無過曰嚴與敬
孝當竭力　紀信忠則盡命　忠臣臨深履薄
孝子夙興溫凊　蘭芳似蘭斯馨　如松百之茂盛
百川東流不息　宜郡淵澄取映　人君容止若思
言辭和雅安定　若能篤初誠美　慎終如始宜令
懃懇榮業所基　萬古籍甚無竟　張儀學優登仕
叅攝職從政　邵伯存以甘棠　歸思去而益詠
樂殊貴賤　五禮分別尊卑　居上寬和下睦
為夫唱婦隨　男八外受傅訓　女十入奉母儀
親時諸姑伯叔　姪憐猶子比兒　孔懷朋友兄弟
昆季同氣連枝　交友禮義投分　切磋琢磨箴規
都督仁慈隱惻　急遽造次弗離　懷忠節義廉退
抱信顛沛匪虧　志性安靜情逸　心負豊動神疲
意盈滿　心無逐物意移　堅持四知雅操


督仁慈隱惻　氣忽造次弗離　懷忠節義廉
抱信顛沛匪虧　志性安靜情逸　心負豊動神疲
意盈滿　心無逐物意移　堅持四知雅操
爵自縻　君王都邑華夏　絕高東西二京
洛　西京渭謂據經　宮殿嶸盤鬱
峻則驚　圖寫奇禽異獸　畫彩前聖仙靈
傍啓　武帝甲帳對楹　鴻臚肆筵設席
太常鼓瑟吹笙　公卿昇階納陛　弁轉疑星
右通廣內　左達承明　宣帝既集墳典
聚碩學群英　杜稿鍾隸草書　漢帝漆書壁經
府羅將相
儷路使挾槐卿　韓起戶封八縣
高冠陪輦　三公驅轂振纓
肥馬衣輕　班超策功茂實
文列伊尹　賢佐時阿衡
周公孰營　桓公匡合天下
能迴漢惠　懷感溥說武丁
士寔寧　晉楚更霸
假途滅虢　迴至踐土會盟
弊煩刑　張良起翦頗牧
漢之地　馳譽丹青
秦皇吞并　五岳最宗恆岱
盧紫塞　雞田河岸赤城
鉅野洞庭　其間曠遠綿邈



韓弊煩刑　張良起翦頗牧

漢之地　馳譽[illegible]表於丹青

秦皇吞并　五岳最宗恒岱

[illegible]盧紫塞　鷄田河岸赤城

[illegible]洞庭　其間曠遠綿[illegible]

[illegible]本於農　當須務茲稼穡

[illegible]要秉禮　執熟貢新於[illegible]

野性敦朴素　更莫如其[illegible]

[illegible]謹守自約　聆音察理

貽厥嘉猷　誠勸勉其祗植

寵增抗極　人行殆辱近恥

[illegible]見機　解組是誰逼

[illegible]性愛寂寥　陳[illegible]求古尋論

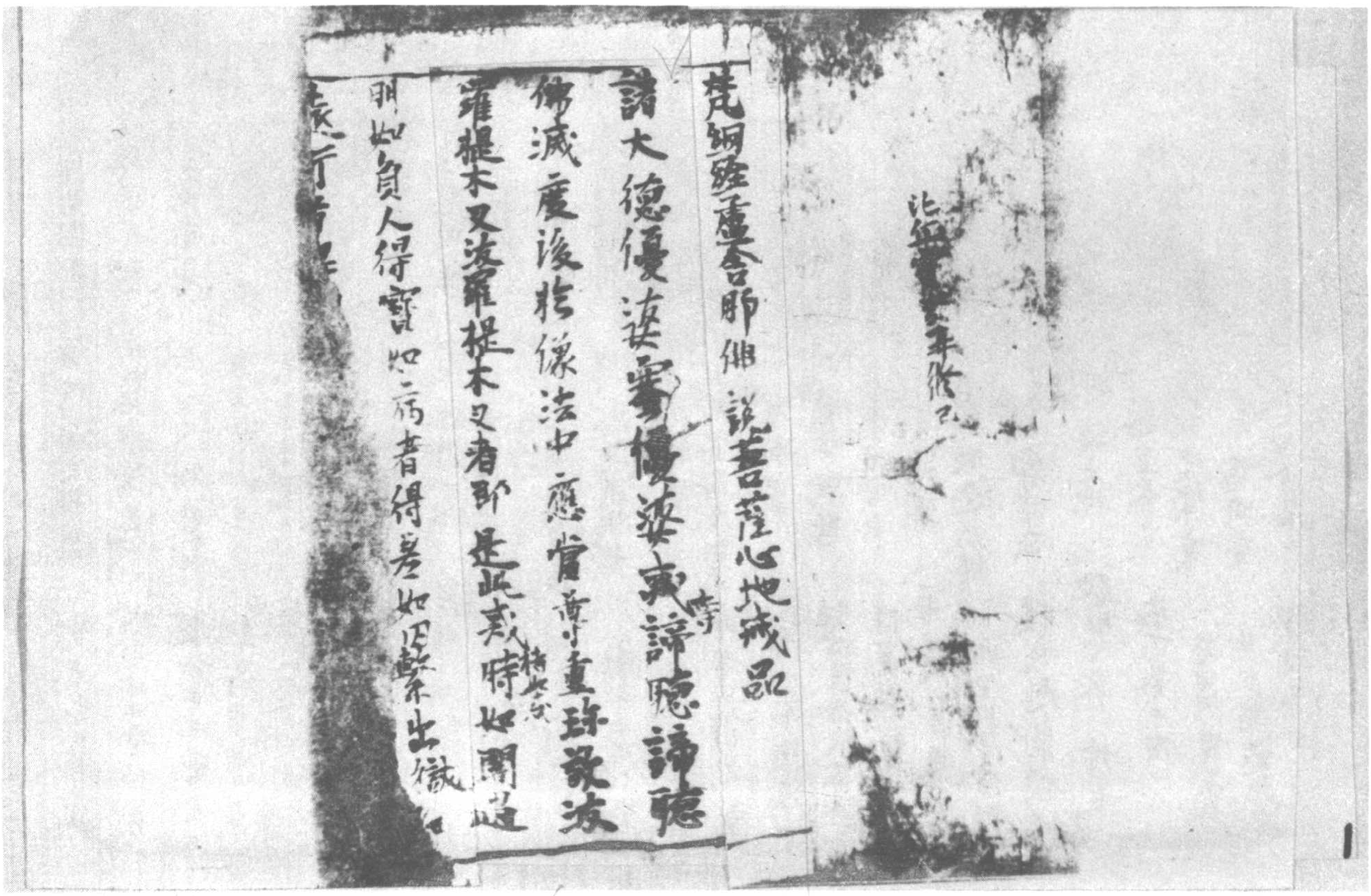
塵累自遣　[illegible]謝[illegible]歡

[illegible]杷仲秋晚翠

[illegible]天降[illegible]秦[illegible]遙風

[illegible]鳥觸做[illegible]

4



梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品

諸大德優婆塞優婆夷等諦聽諦聽

佛滅度後於像法中應當尊重珎敬波

羅提木叉波羅提木叉者即是此戒持此戒者如闇遇

明如貧人得寶如病者得差如囚繫出獄

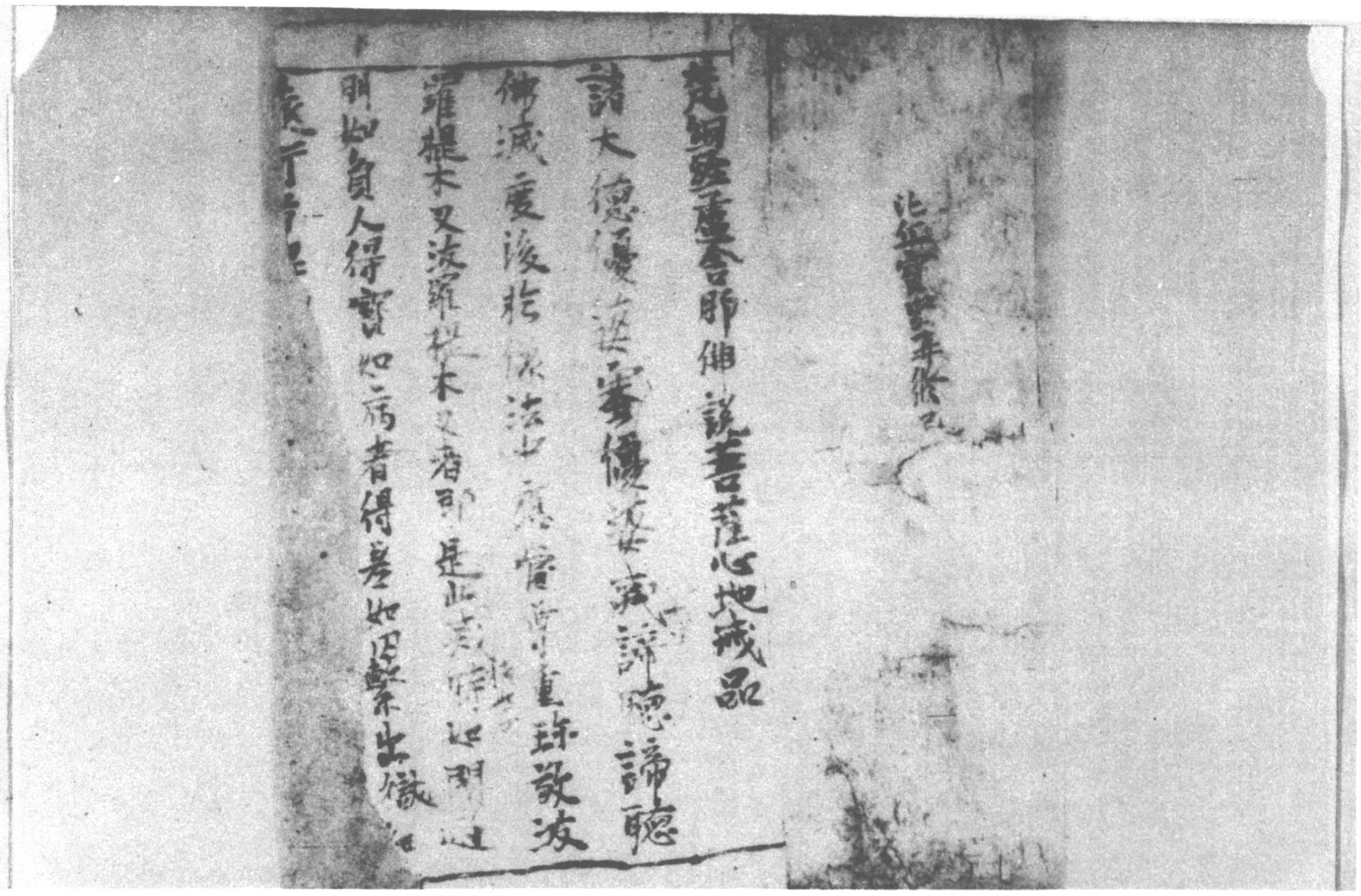
遠行者[illegible]

北[illegible]年

1

T1484　24/1003 A14

24/1003A21-22



梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品

諸大德優婆塞優婆夷諦聽諦聽

佛滅度後於像法中當尊重珠敬波

羅提木叉波羅提木叉者即是此戒持此戒如闇遇

明如貧人得寶如病者得差如囚繫出獄

▼斯五九六三號 維摩詰經上卷、中卷 (竹言題次序顛倒]

① (2+1) 上
T475 14/544A4~19

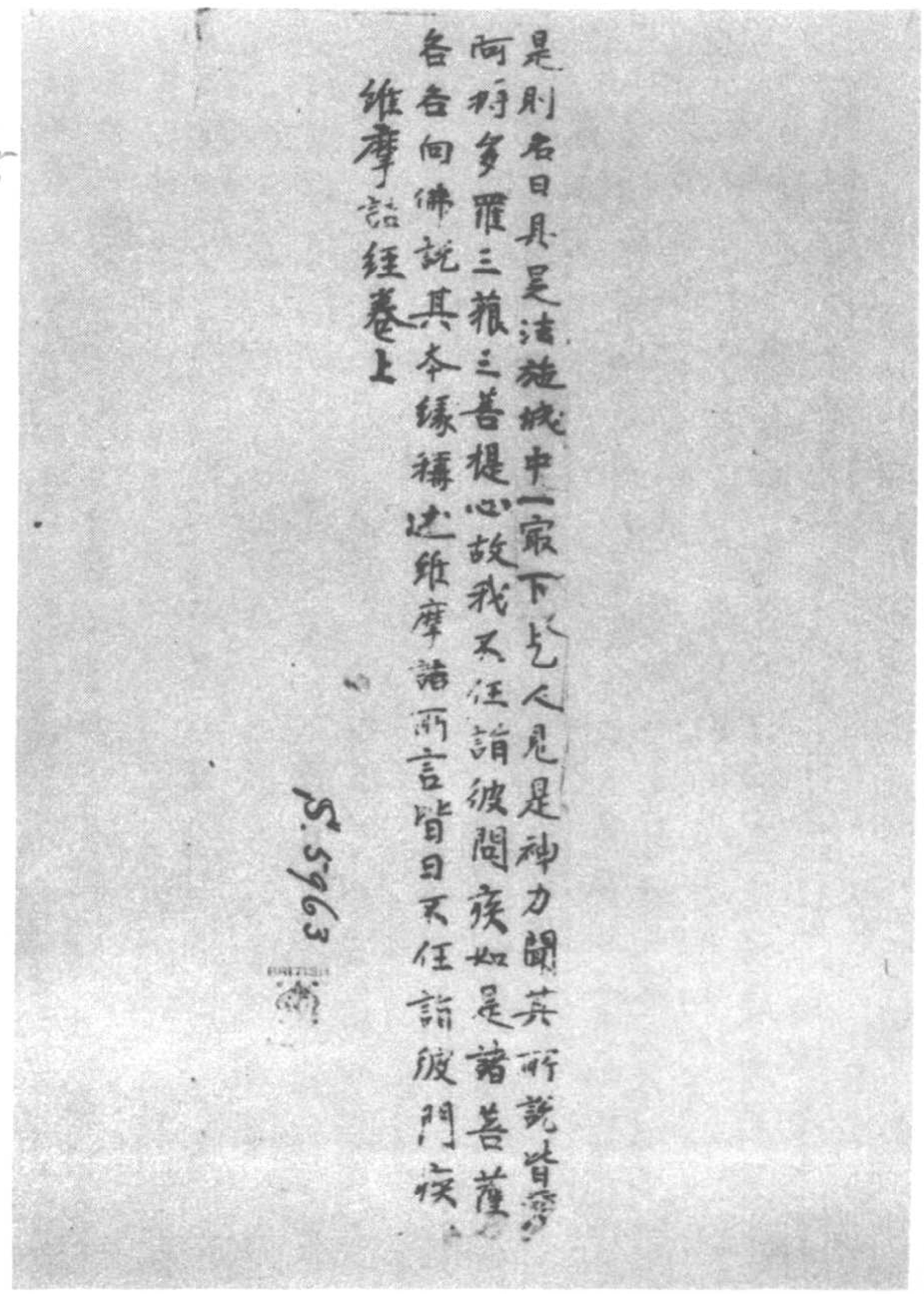
② (3+4+9+10+7+8) 上
T475 14/542B21~543A25

③ (6+5) 上
T475 14/539B7~27

④ (11+12) 上
T475 14/541A8~A29

⑤ (13+14) 上
T475 14/538B18~C7

⑥ (16+15) 上
T475 14/537C14~28



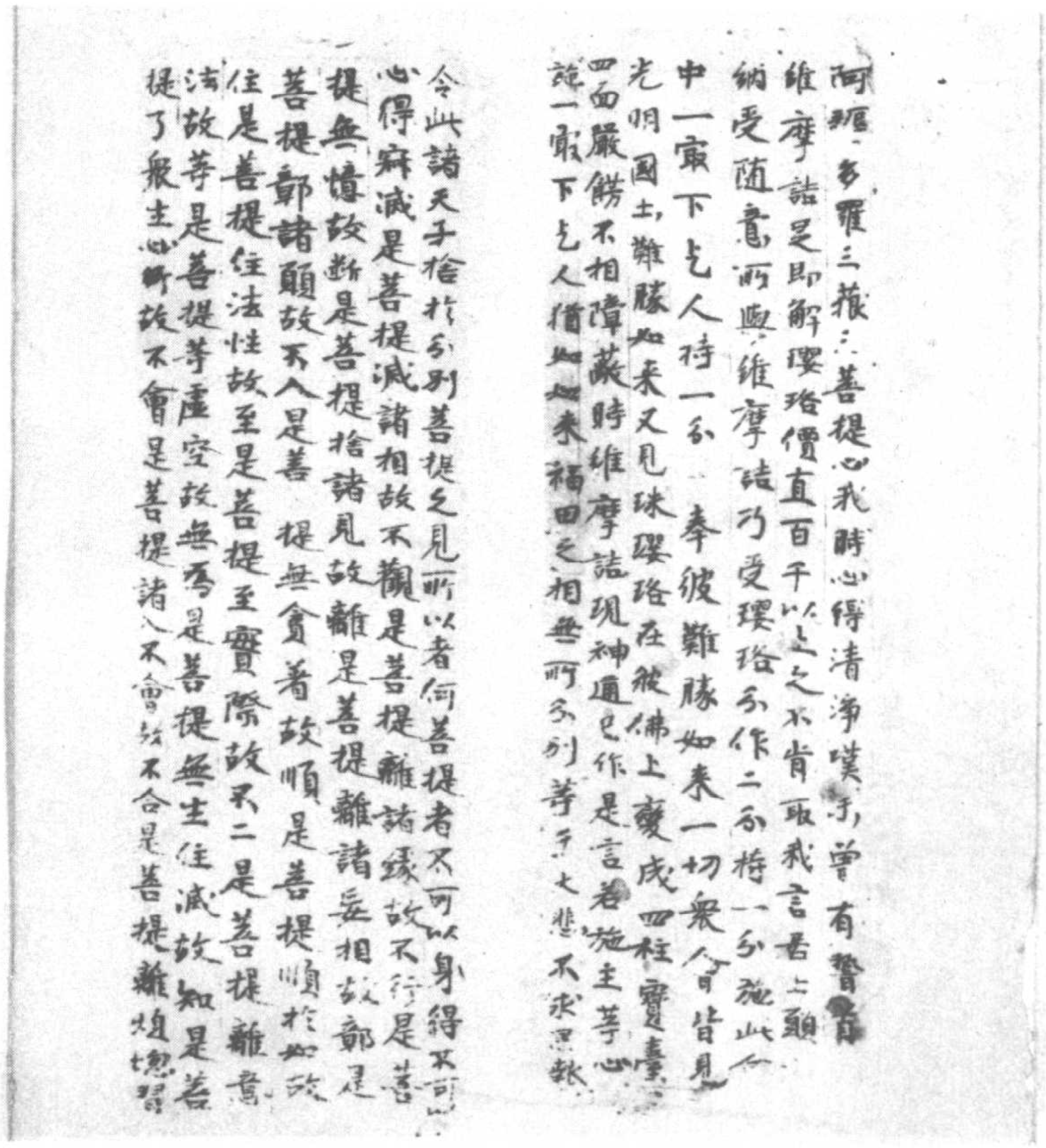
是則名曰具足清淨城中一家下乞人見是神力聞其所說皆發

阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩

各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

維摩詰經卷上

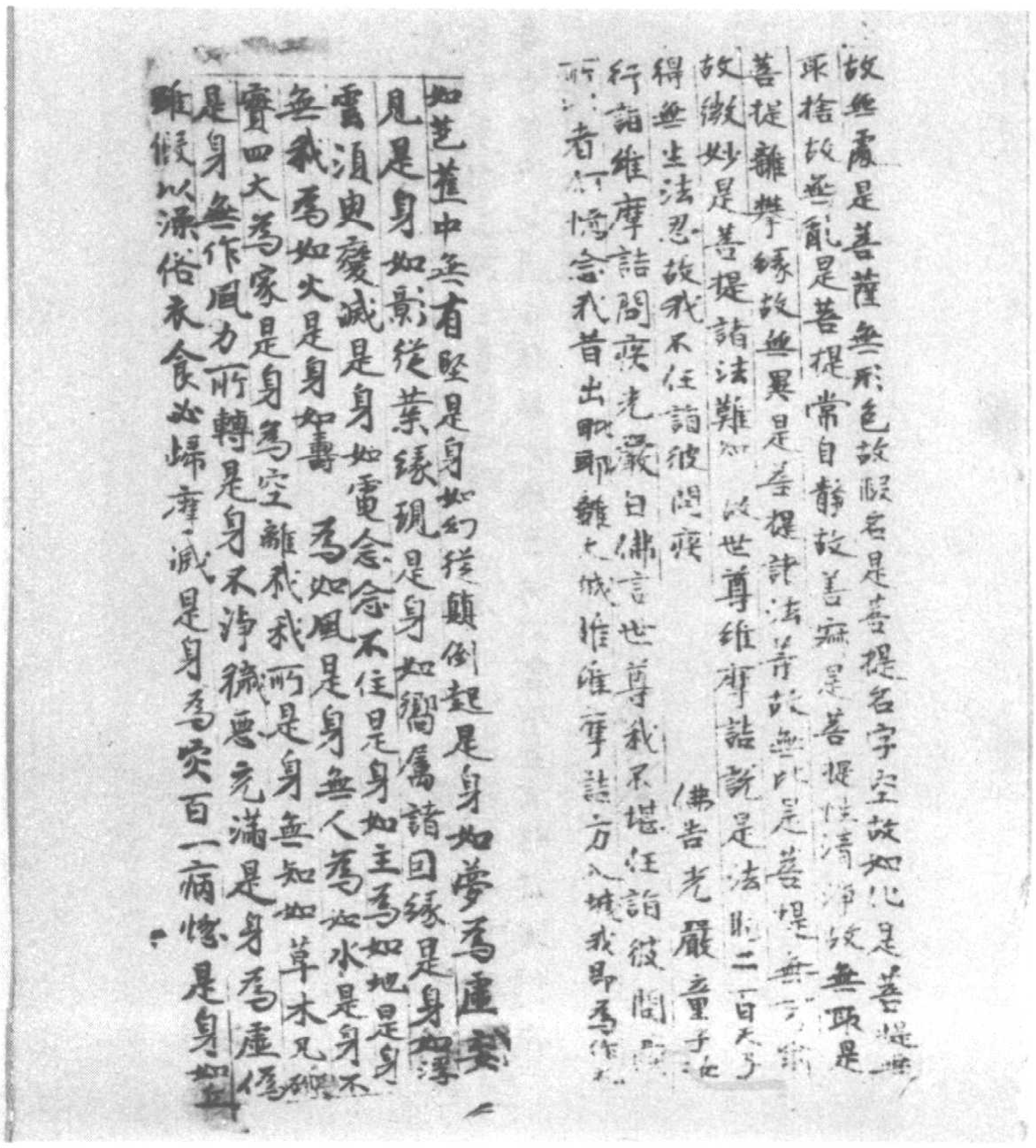
S.5963



阿耨、多羅三藐〻菩提心我時心得清淨嘆未曾有稽首
維摩詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯取我言居士願
納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分施此會
中一最下乞人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見
光明國土難勝如來又見珠瓔珞在彼佛上變成四柱寶臺
四面嚴飾不相障蔽時維摩詰現神通已作是言若施主等心
施一最下乞人猶如如來福田之相無所分別等于大悲不求果報

令此諸天子捨於分別菩提之見所以者何菩提者不可以身得不可以
心得寂滅是菩提滅諸相故不觀是菩提離諸緣故不行是菩
提無憶故斷是菩提捨諸見故離是菩提離諸妄相故鄣是
菩提鄣諸願故不入是菩提無貪著故順是菩提順於如故
住是菩提住法性故至是菩提至實際故不二是菩提離意
法故等是菩提等虛空故無為是菩提無生住滅故知是菩
提了衆生心行故不會是菩提諸入不會故不合是菩提離煩惱習

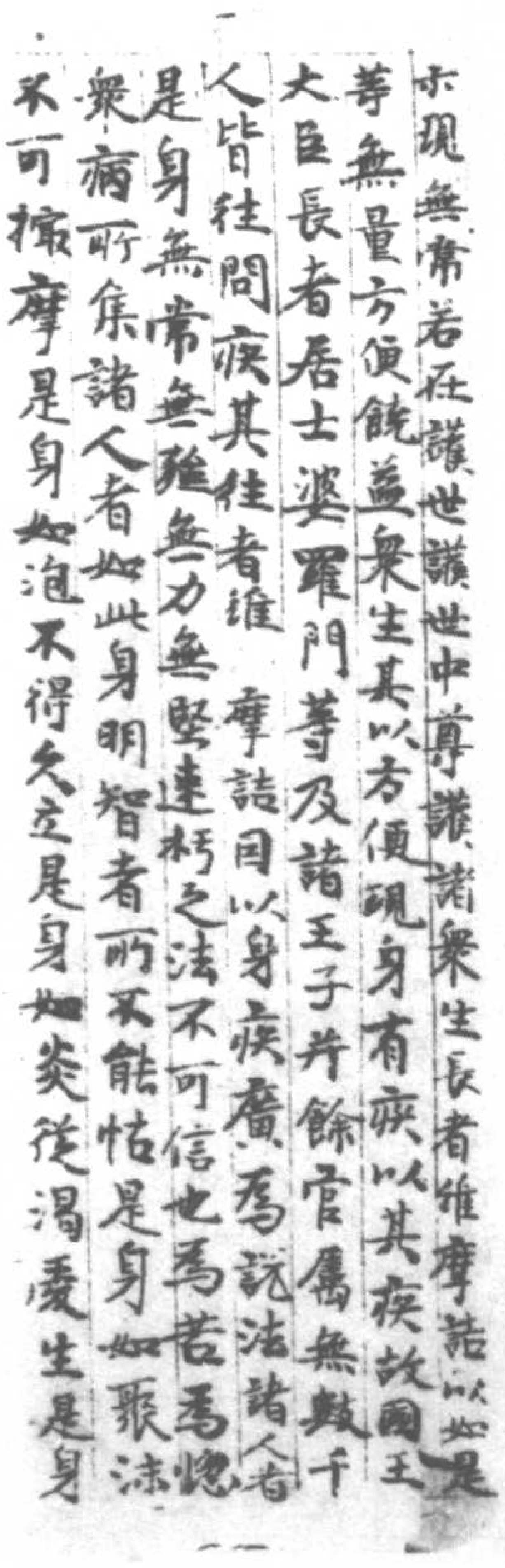
3　　2



故無處是菩薩無形色故假名是菩提名字空故如化是菩提無
取捨故無亂是菩提常自靜故善寂是菩提性清淨故無取是
菩提離攀緣故無異是菩提諸法等故無比是菩提無可喻
故微妙是菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二百天子
得無生法忍故我不任詣彼問疾　佛告光嚴童子汝
行詣維摩詰問疾光嚴白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所〻者何憶念我昔出毘耶離大城時維摩詰方入城我即為作礼

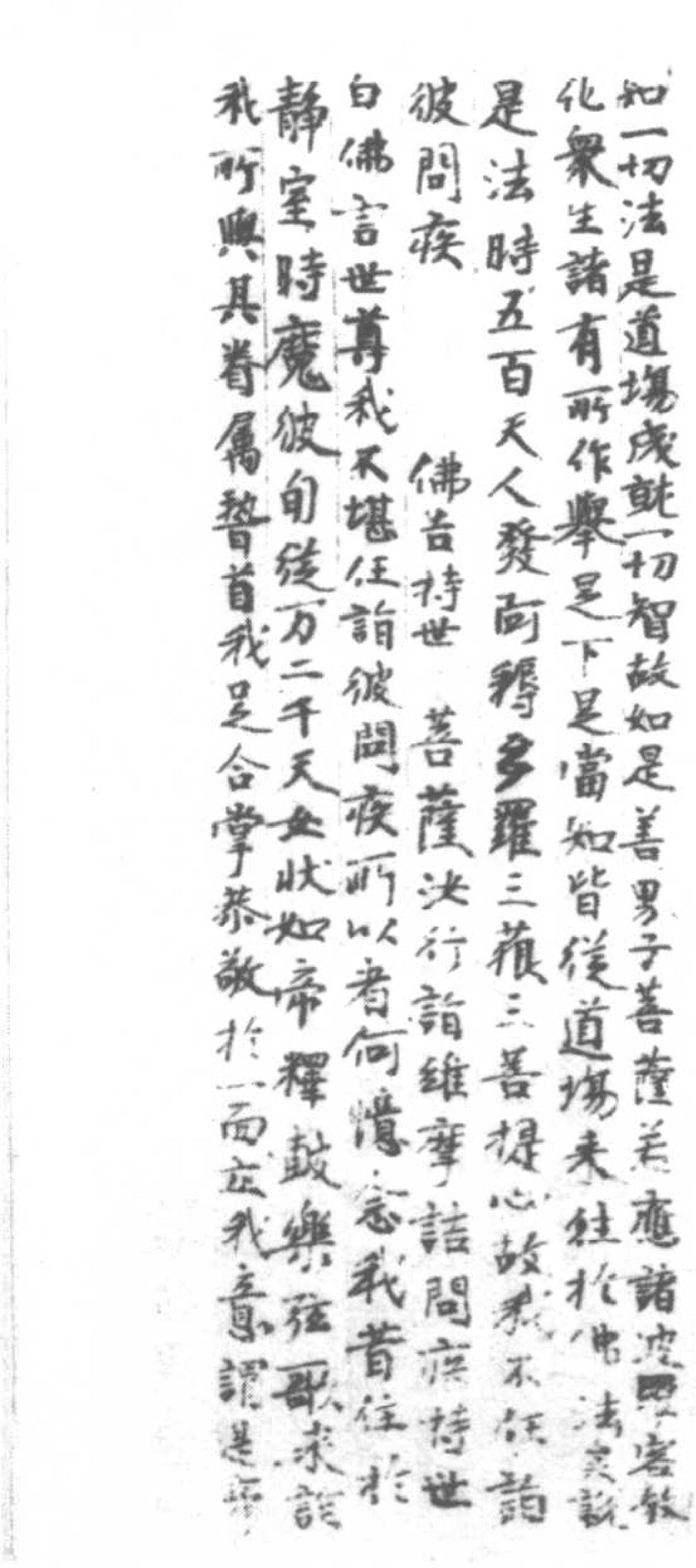
如芭蕉中無有堅是身如幻從顛倒起是身如夢為虛妄
見是身如影從業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮
雲須臾變滅是身如電念念不住是身如主為如地是身
無我為如火是身如壽為如風是身無人為如水是身不
實四大為家是身為空離我我所是身無知如草木瓦礫
是身無作風力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽
雖假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病惱是身[illegible]

5　　4



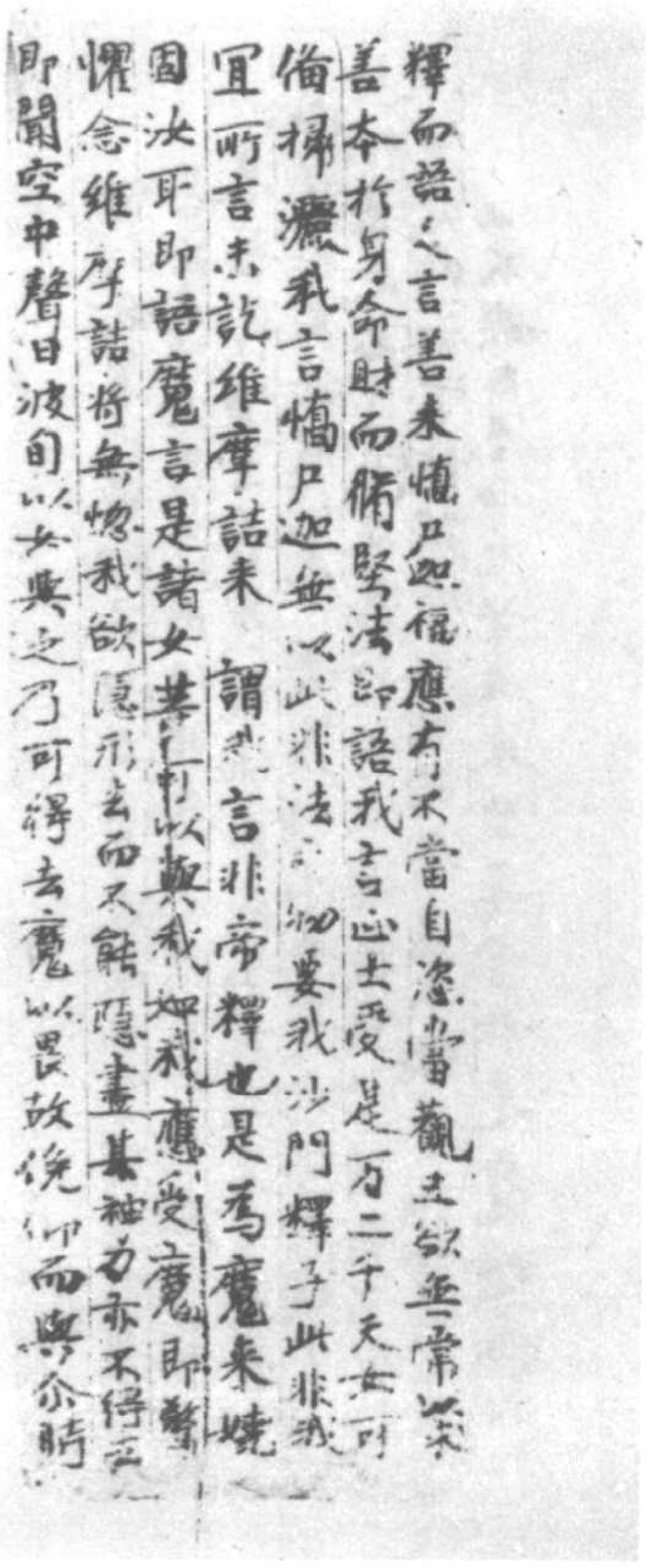
示現無常若在護世護世中尊護諸衆生長者維摩詰以如是
等無量方便饒益衆生其以方便現身有疾以其疾故國王
大臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬無數千
人皆往問疾其往者維摩詰因以身疾廣為說法諸人者
是身無常無強無力無堅速朽之法不可信也為苦為惱
衆病所集諸人者如此身明智者所不能怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從渴愛生是身

6



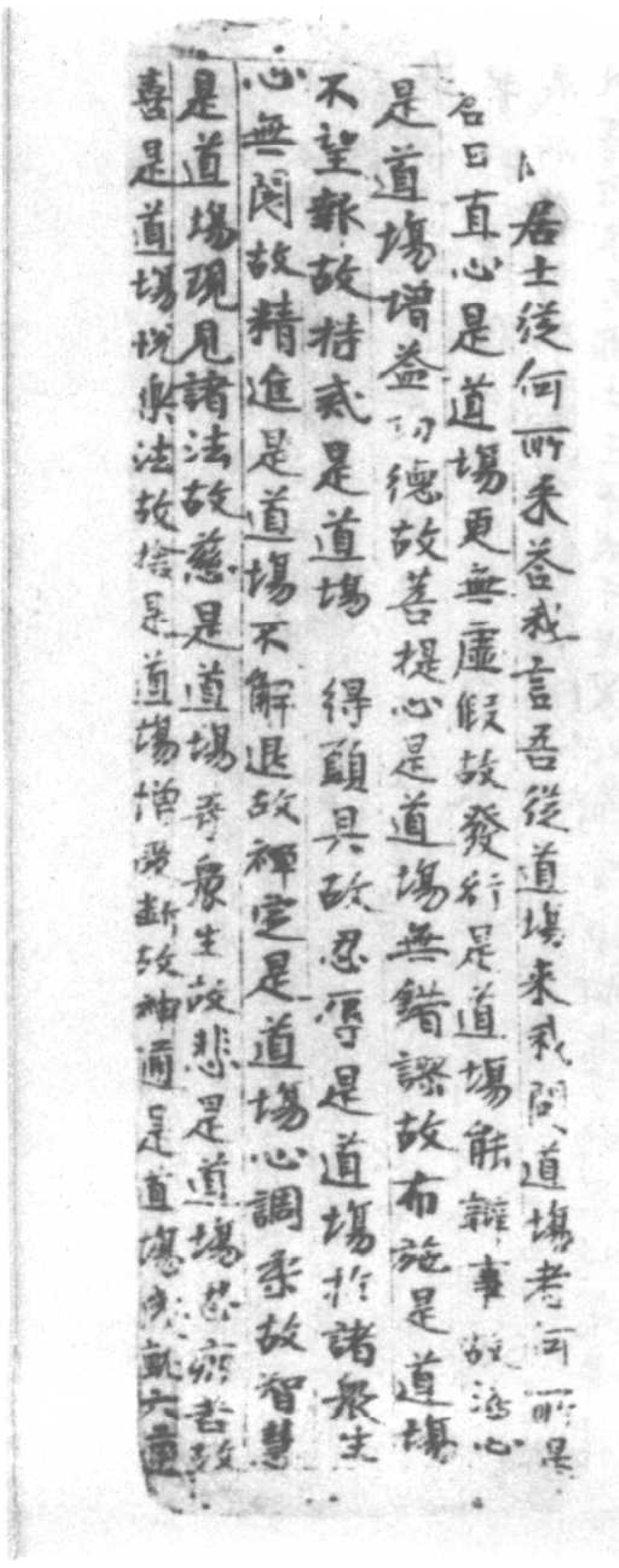
知一切法是道場成就一切智故如是善男子菩薩若應諸波羅蜜教
化衆生諸有所作擧足下足當知皆從道場來住於佛法矣說
是法時五百天人發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣
彼問疾
佛告持世　菩薩汝行詣維摩詰問疾持世
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔住於
靜室時魔波旬從萬二千天女狀如帝釋鼓樂弦歌來詣
我所與其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝

7



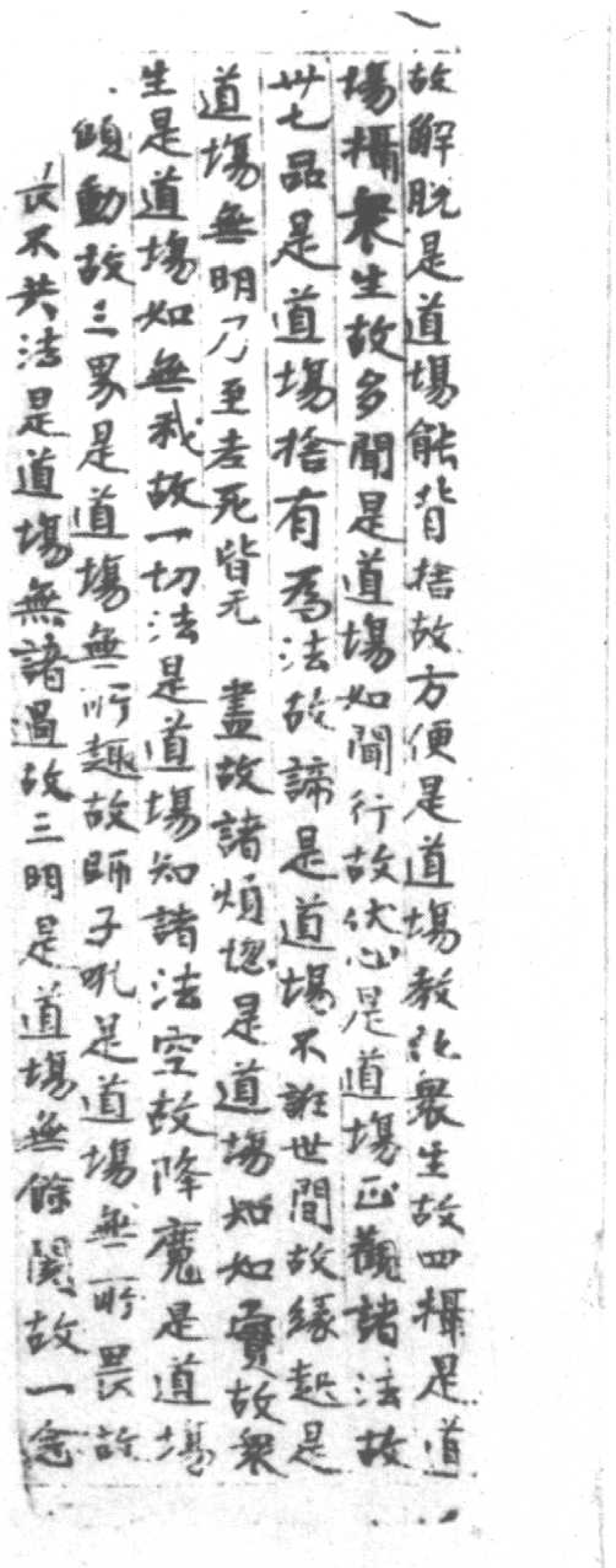
釋而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣當觀五欲無常以求
善本於身命財而修堅法即語我言正士受是萬二千天女可
偹掃灑我言憍尸迦無以此非法之物要我沙門釋子此非我
宜所言未訖維摩詰來謂我言非帝釋也是為魔來嬈
固汝耳即語魔言是諸女等可以與我如我應受魔即驚
懼念維摩詰將無惱我欲隱形去而不能隱盡其神力亦不得去
即聞空中聲曰波旬以女與之乃可得去魔以畏故俛仰而與爾時

8



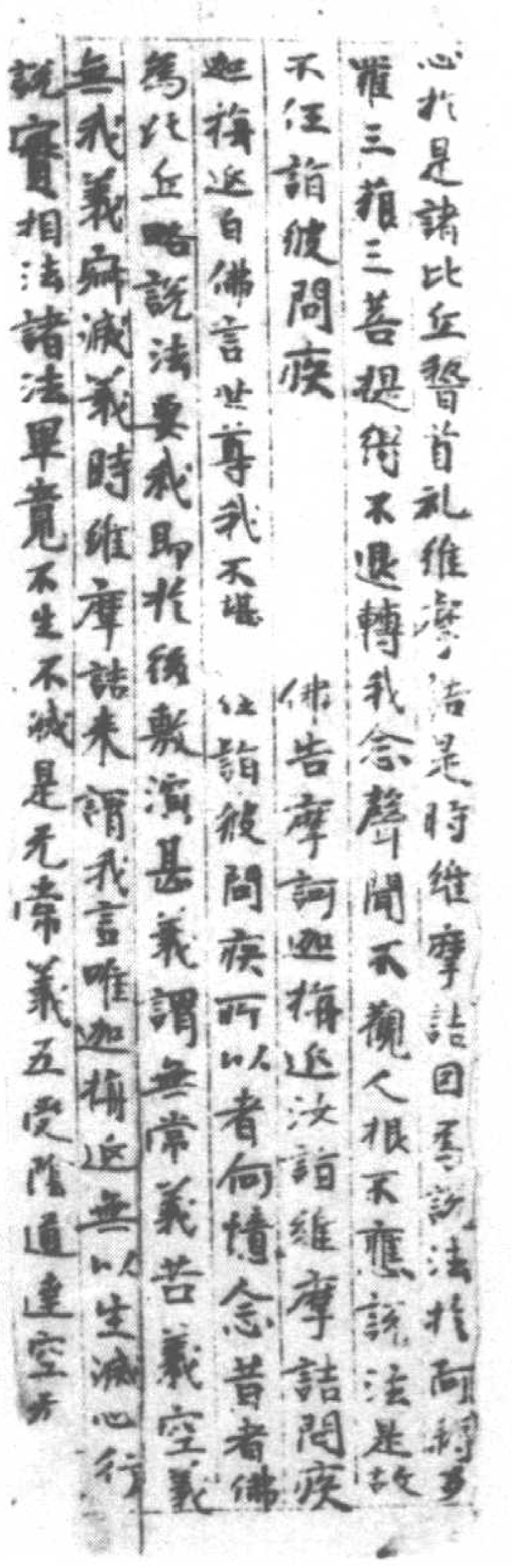
居士從何所來荅我言吾從道場來我問道場者何所是
荅曰直心是道場無虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故菩提心是道場無錯謬故布施是道場
不望報故持戒是道場　得願具故忍辱是道場於諸衆生
心無閡故精進是道場不解退故禪定是道場心調柔故智慧
是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲是道場忍疲苦故
喜是道場悅樂法故捨是道場憎愛斷故神通是道場成就六通

9



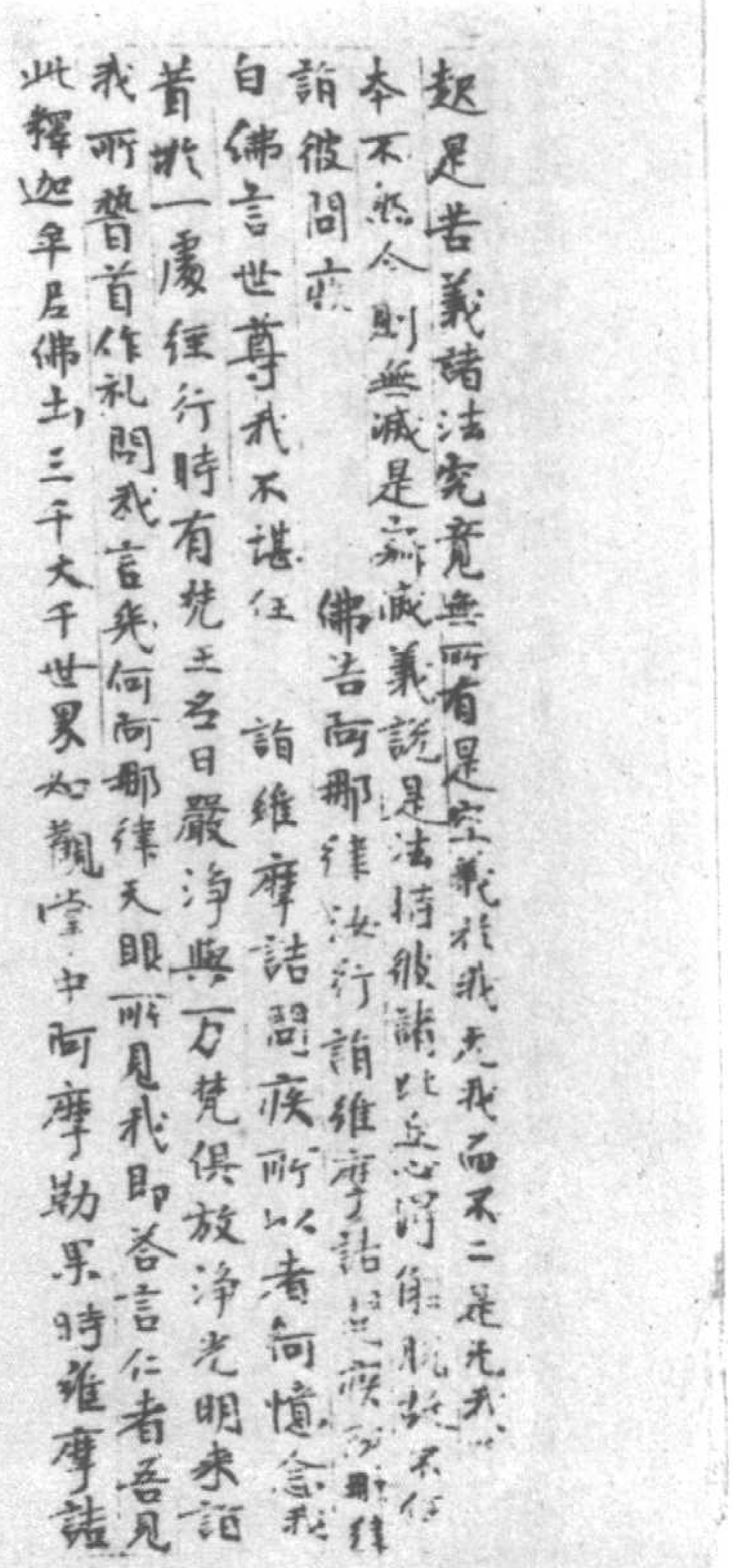
故解脱是道場能背捨故方便是道場教化衆生故四攝是道
場攝衆生故多聞是道場如聞行故伏心是道場正觀諸法故
卅七品是道場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣起是
道場無明乃至老死皆无盡故諸煩惱是道場知如實故衆
生是道場知無我故一切法是道場知諸法空故降魔是道場
傾動故三界是道場無所趣故師子吼是道場無所畏故
力不共法是道場無諸過故三明是道場無餘閡故一念

10



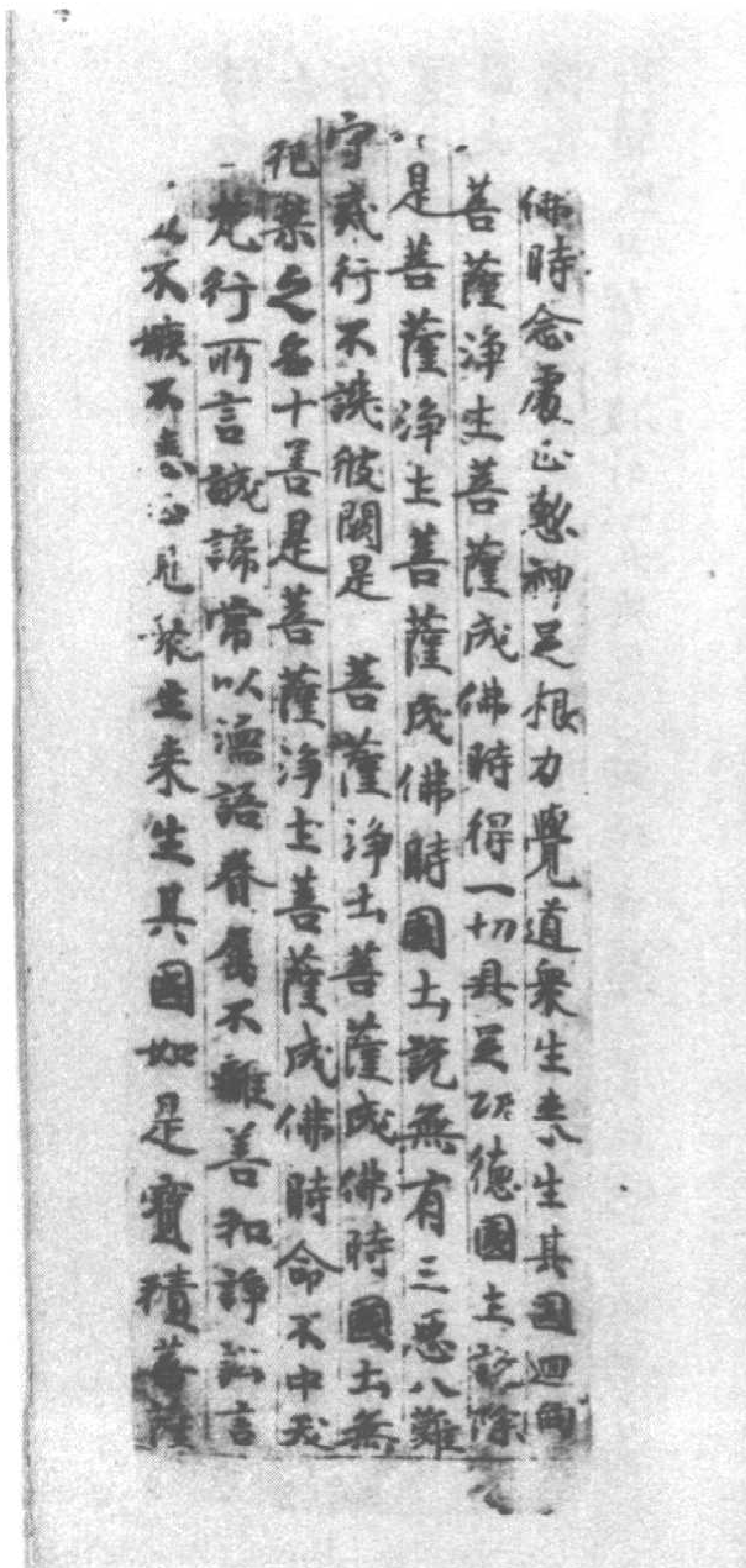
心於是諸比丘稽首礼維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉我念聲聞不觀人根不應說法是故
不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝詣維摩詰問疾
迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛
為比丘略說法要我即於後敷演其義謂無常義苦義空義
無我義寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延無以生滅心行
說實相法諸法畢竟不生不滅是无常義五受陰洞達空无

11



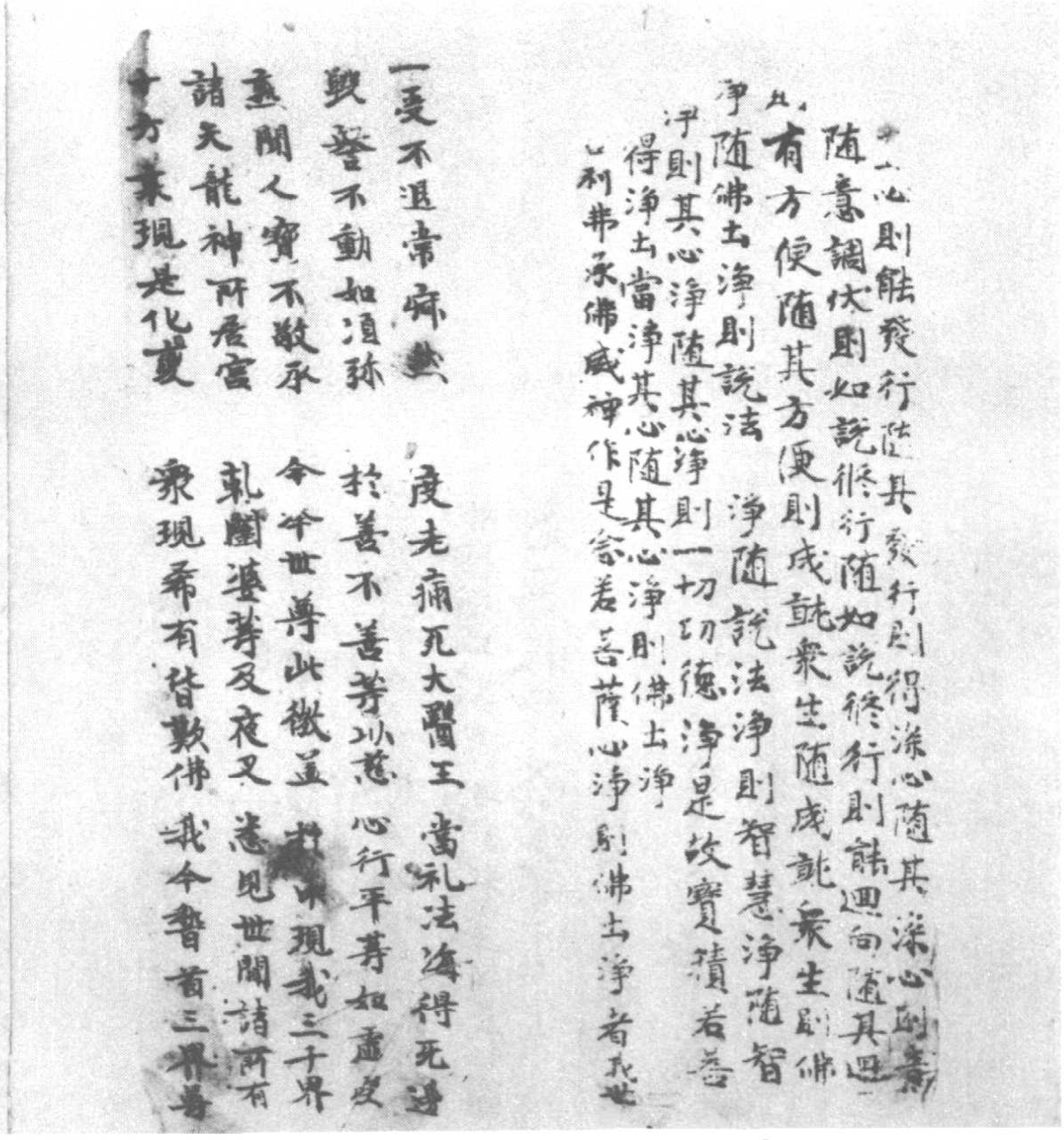
起是苦義諸法究竟無所有是空義於我无我而不二是无我義
本不然今則無滅是寂滅義說是法時彼諸比丘心得解脫故不任
詣彼問疾 佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律
白佛言世尊我不堪任詣維摩詰問疾所以者何憶念我
昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與万梵俱放淨光明來詣
我所稽首作礼問我言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾見
此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中阿摩勒果時維摩詰

12



佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國迴向
菩薩淨土菩薩成佛時得一切具足功德國土說除
是菩薩淨土菩薩成佛時國土說無有三惡八難
守戒行不譏彼闕是 菩薩淨土菩薩成佛時國土無
犯禁之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭
梵行所言誠諦常以濡語眷屬不離善和諍訟言
不嫉不恚正見衆生來生其國如是寶積菩薩

13

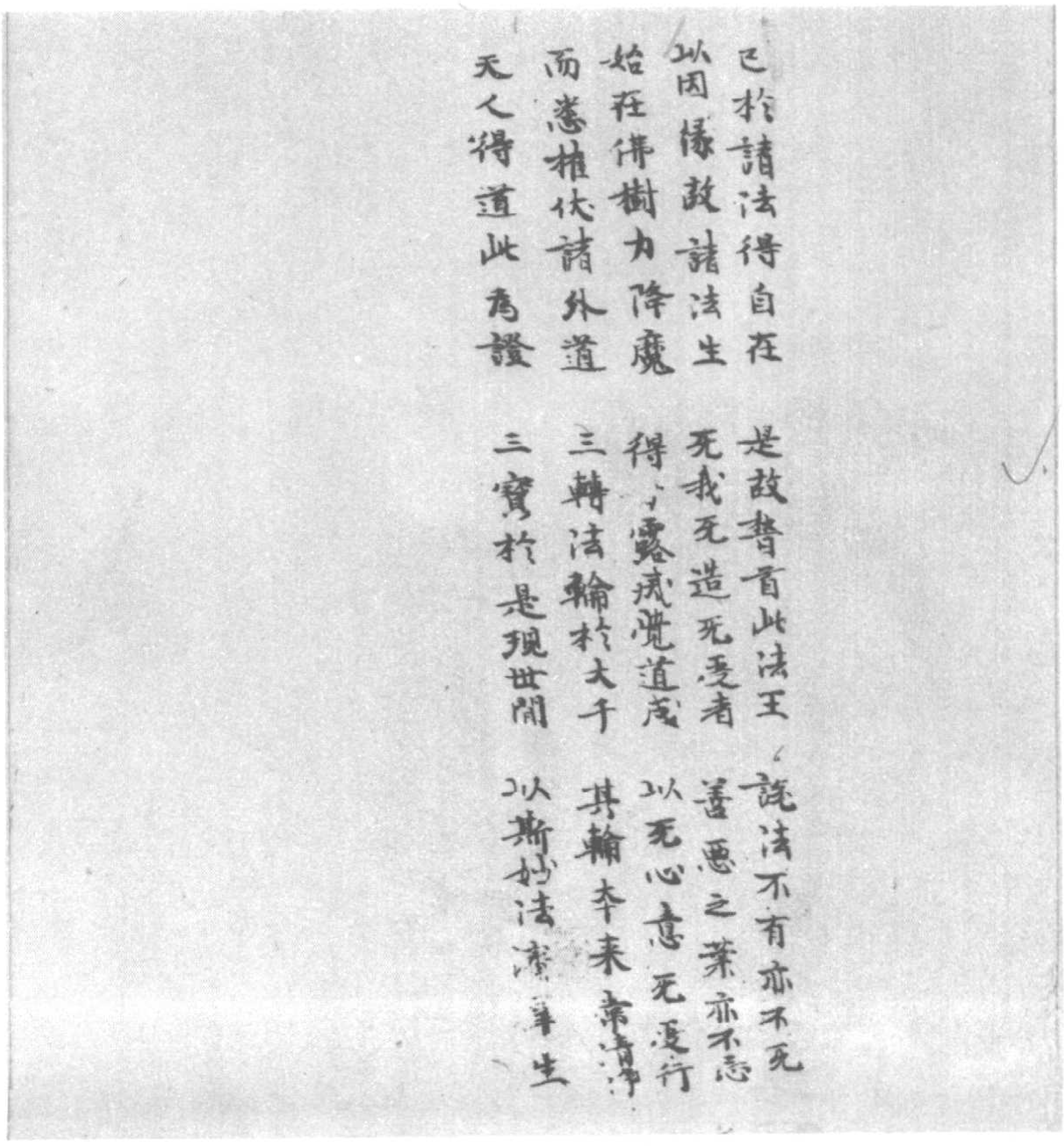


十心則能發行隨其發行則得深心隨其深心則意
隨意調伏則如說修行隨如說修行則能迴向隨其迴
向、有方便隨其方便則成就衆生隨成就衆生則佛
淨 隨佛土淨則說法　淨隨說法淨則智慧淨隨智
淨則其心淨隨其心淨則一切功德淨是故寶積若菩
得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨
利弗承佛威神作是念若菩薩心淨則佛土淨者我世

14

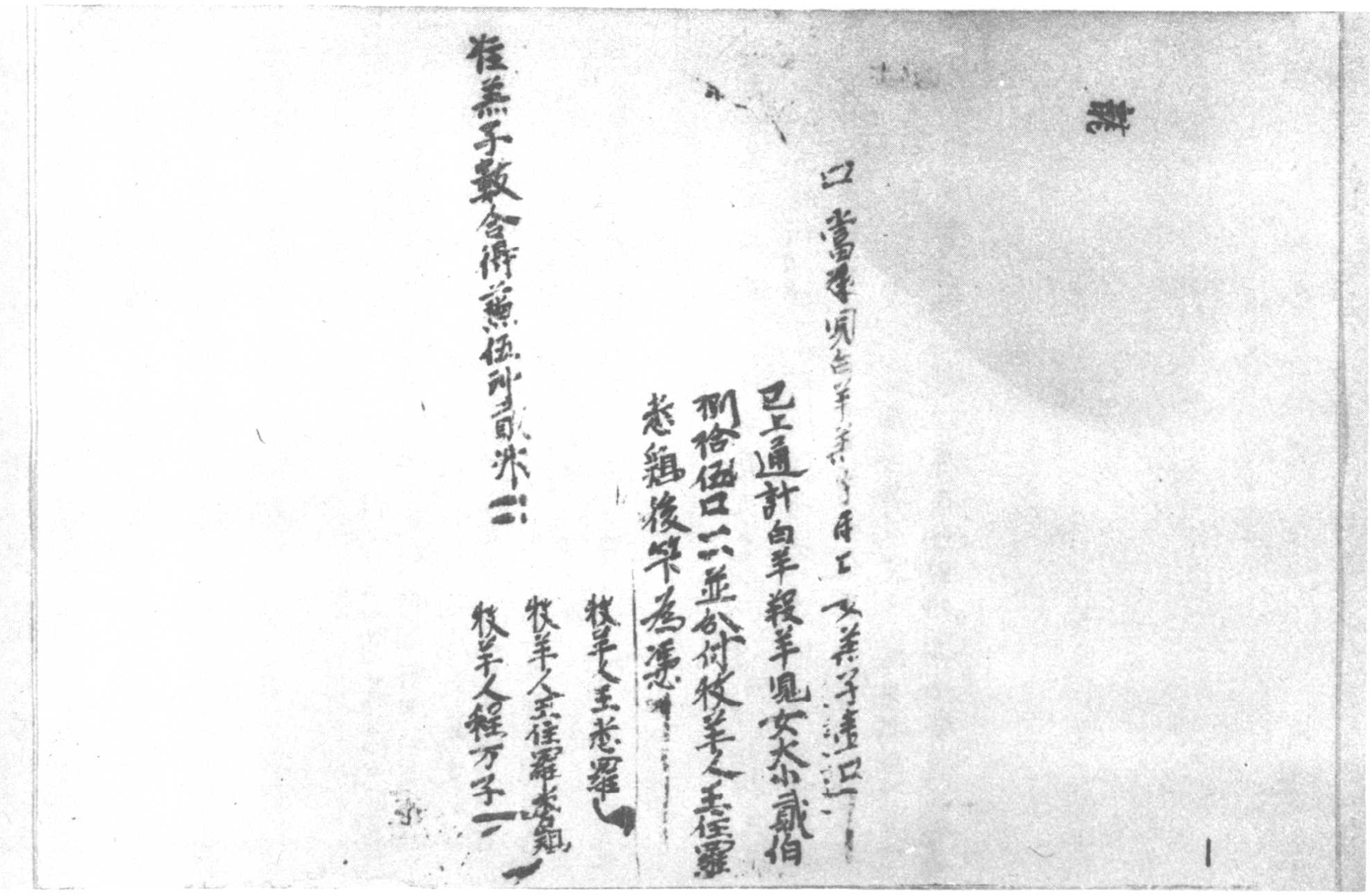
一受不退常寂然　度老病死大醫王　當禮法海得无邊
毀譽不動如須彌　於善不善等以慈　心行平等如虛空
孰聞人寶不敬承　今奉世尊此微蓋　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉　悉見世間諸所有
十方來現是化變　衆現希有皆歎佛　我今稽首三界尊

15



已於諸法得自在　是故稽首此法王　說法不有亦不无
以因緣故諸法生　无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得露滅覺道成　以无心意无受行
而悉摧伏諸外道　三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間　以斯妙法濟群生

16



號

口　當群見白羊羖羊[illegible]羔子[illegible]口一

已上通計白羊羖羊兒女大小貳伯

捌拾伍口一一並分付牧羊人王住羅

悉雞後筭為憑

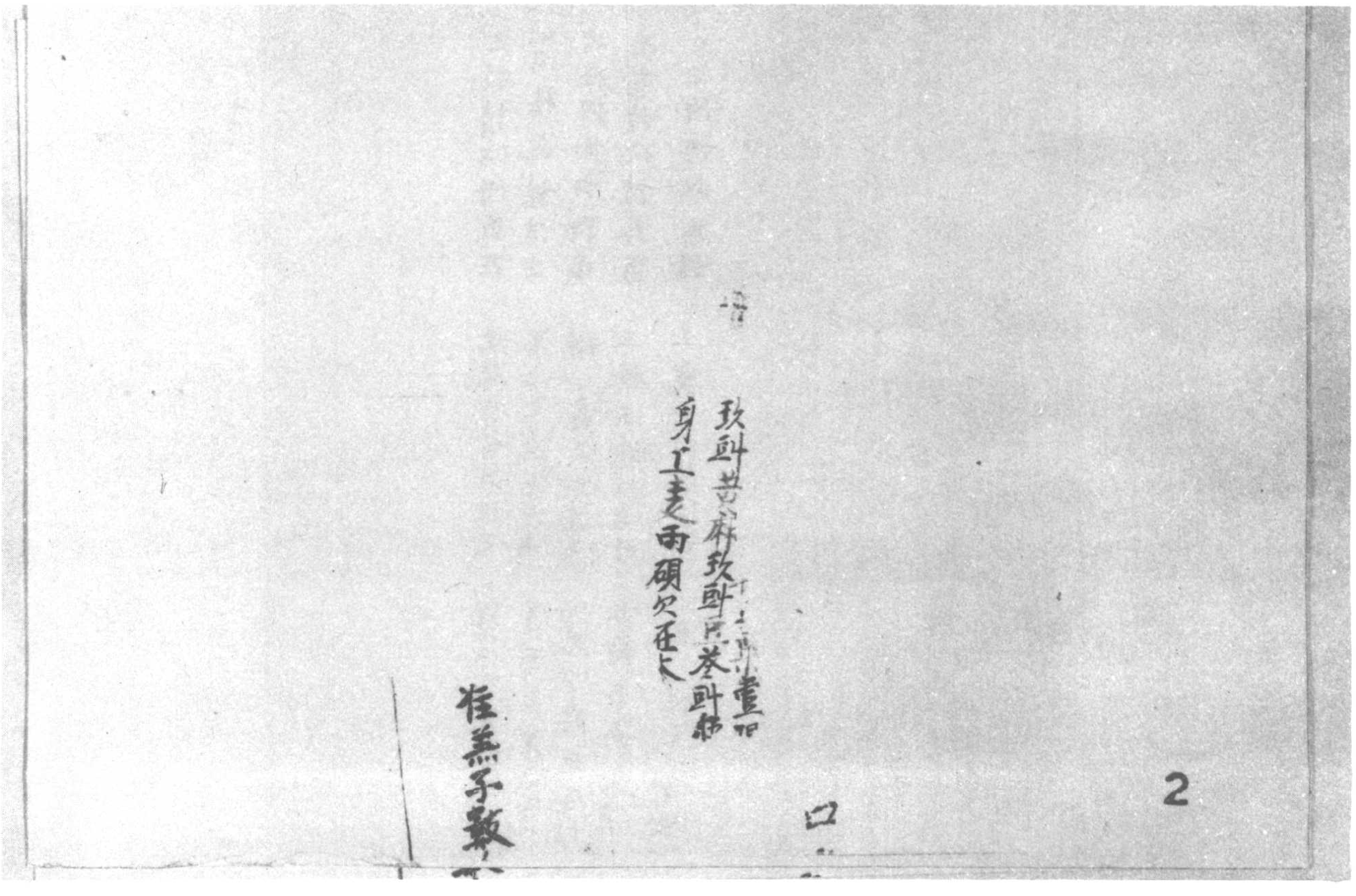
牧羊人王悉羅

牧羊人兄王住羅悉雞

牧羊人程万子

准羔子數合得蘇伍升貳[illegible]

斯五九六四號　牧羊人王悉羅等立契



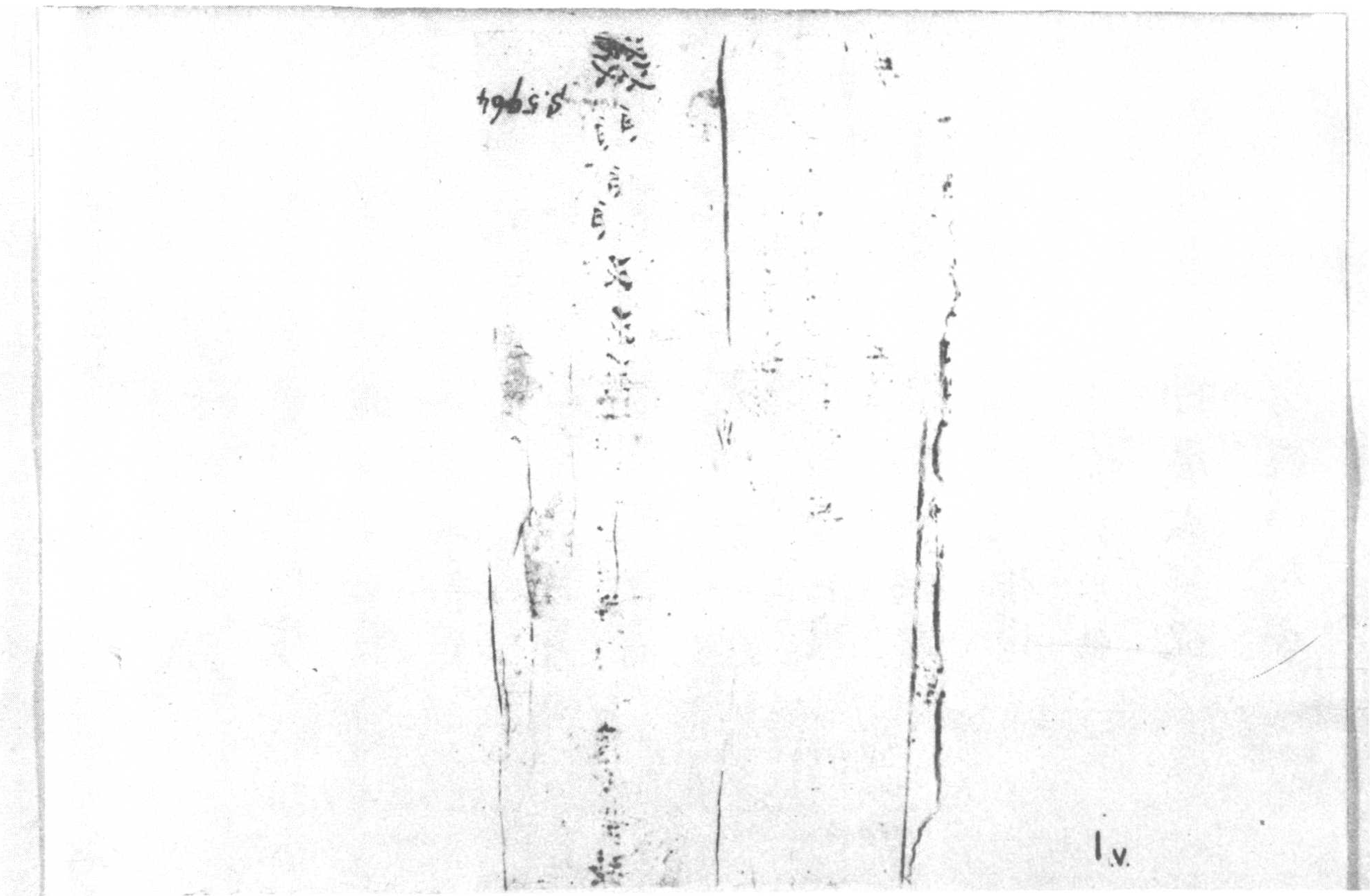
口

卌

玖斗黄麻玖斗[illegible]叁斗[illegible]壹[illegible]

身工麦兩碩欠在人

准羔子數



S.5964

1v.

大身真言

那謨婆伽跋帝 鉢喇壞 波羅弭多曳 唵

伊利底 伊室利 輸盧馱 毗舍耶

毗舍耶 莎婆訶

隨心真言

那謨婆伽跋帝 鉢喇壞 波羅弭多曳

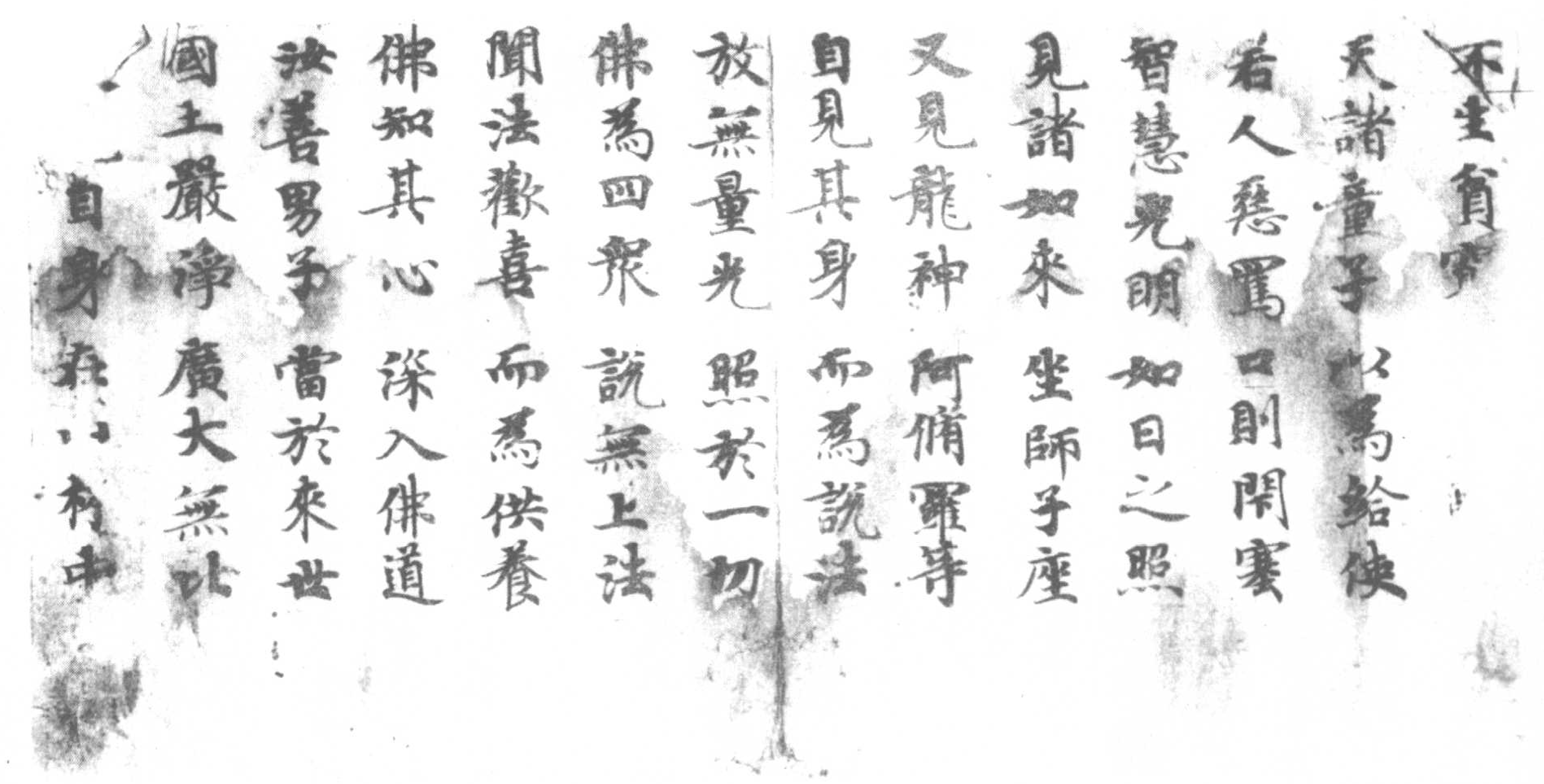
怛姪他 唵 吽 跋 折羅 鞞 囉 莎婆訶

心中心真言

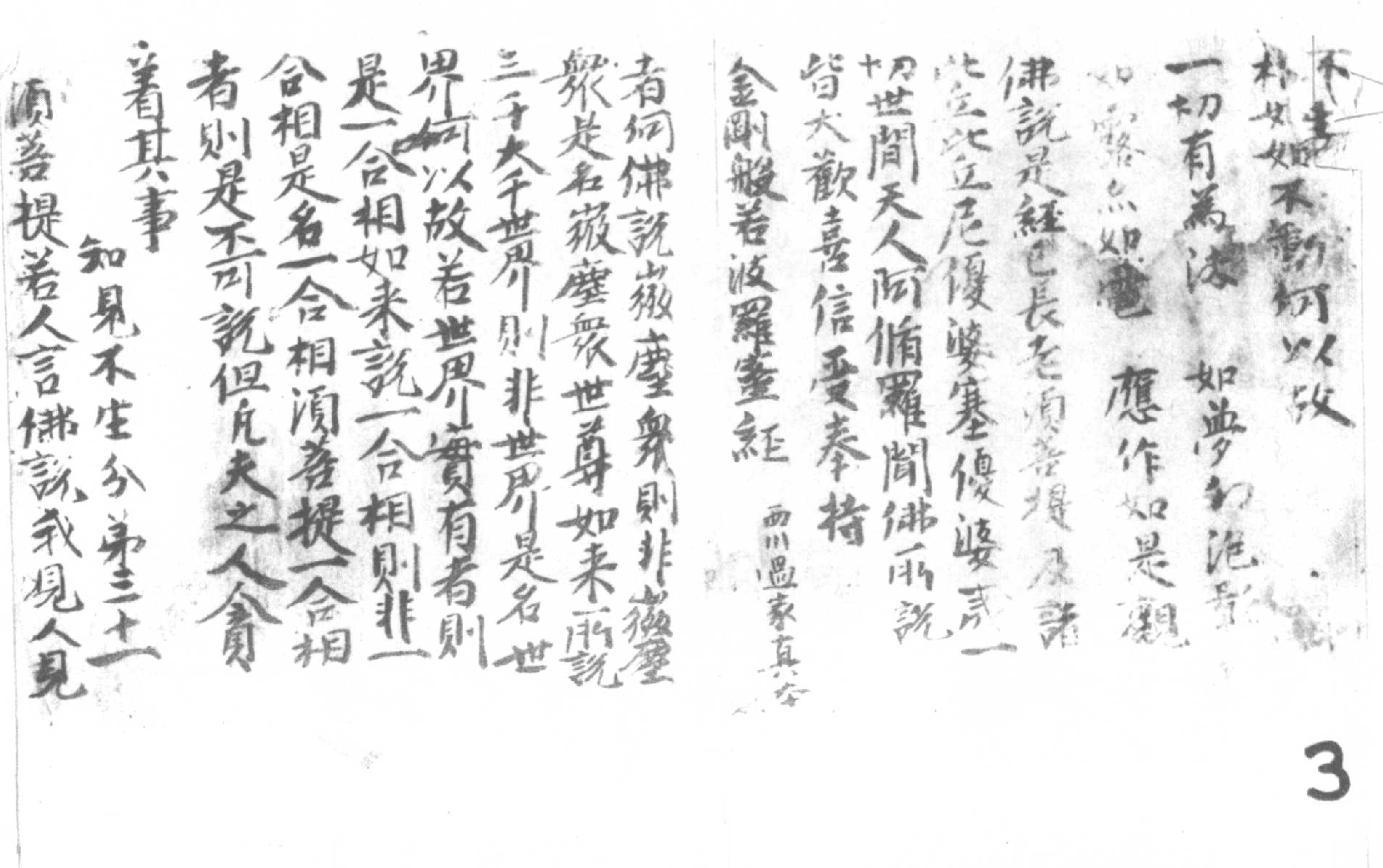
唵 嗚 倫尼 莎婆訶

天復二年壬[illegible]三月廿日八十二老人手寫流傳

1


~~不~~生貧窮
天諸童子以爲給使
若人惡罵口則閉塞
智慧光明如日之照
見諸如來坐師子座
又見龍神阿脩羅等
自見其身而爲說法
放無量光照於一切
佛爲四衆說無上法
聞法歡喜而爲供養
佛知其心深入佛道
汝善男子當於來世
國土嚴淨廣大無比
自身在山林中

2

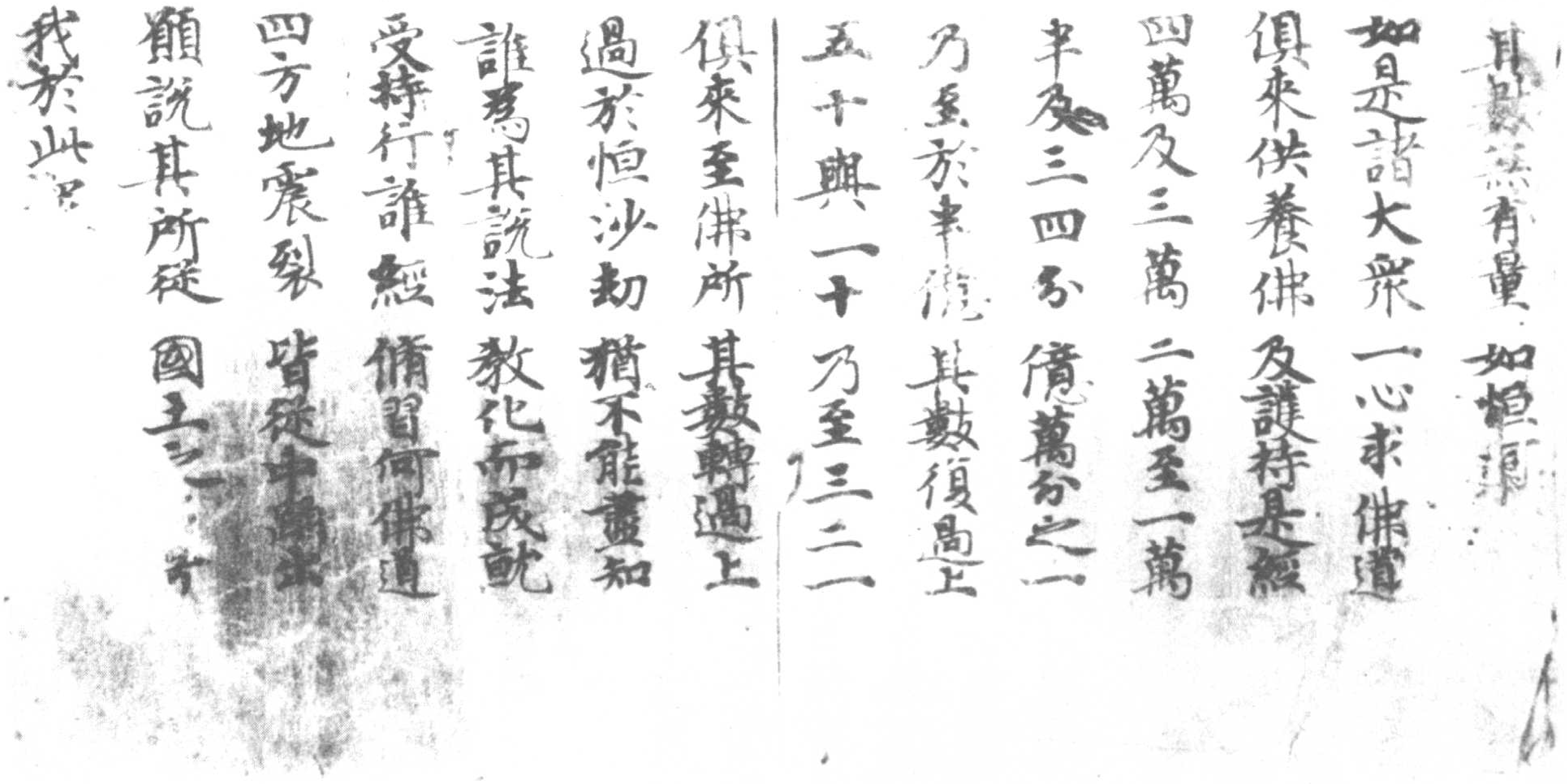


不生於如如不動何以故
一切有爲法如夢幻泡影
如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷一
切世間天人阿脩羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉持
金剛般若波羅蜜經
西川過家真本

者何佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來所說
三千大千世界則非世界是名世
界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相
者則是不可說但凡夫之人貪
著其事
知見不生分第三十一
須菩提若人言佛說我見人見

3

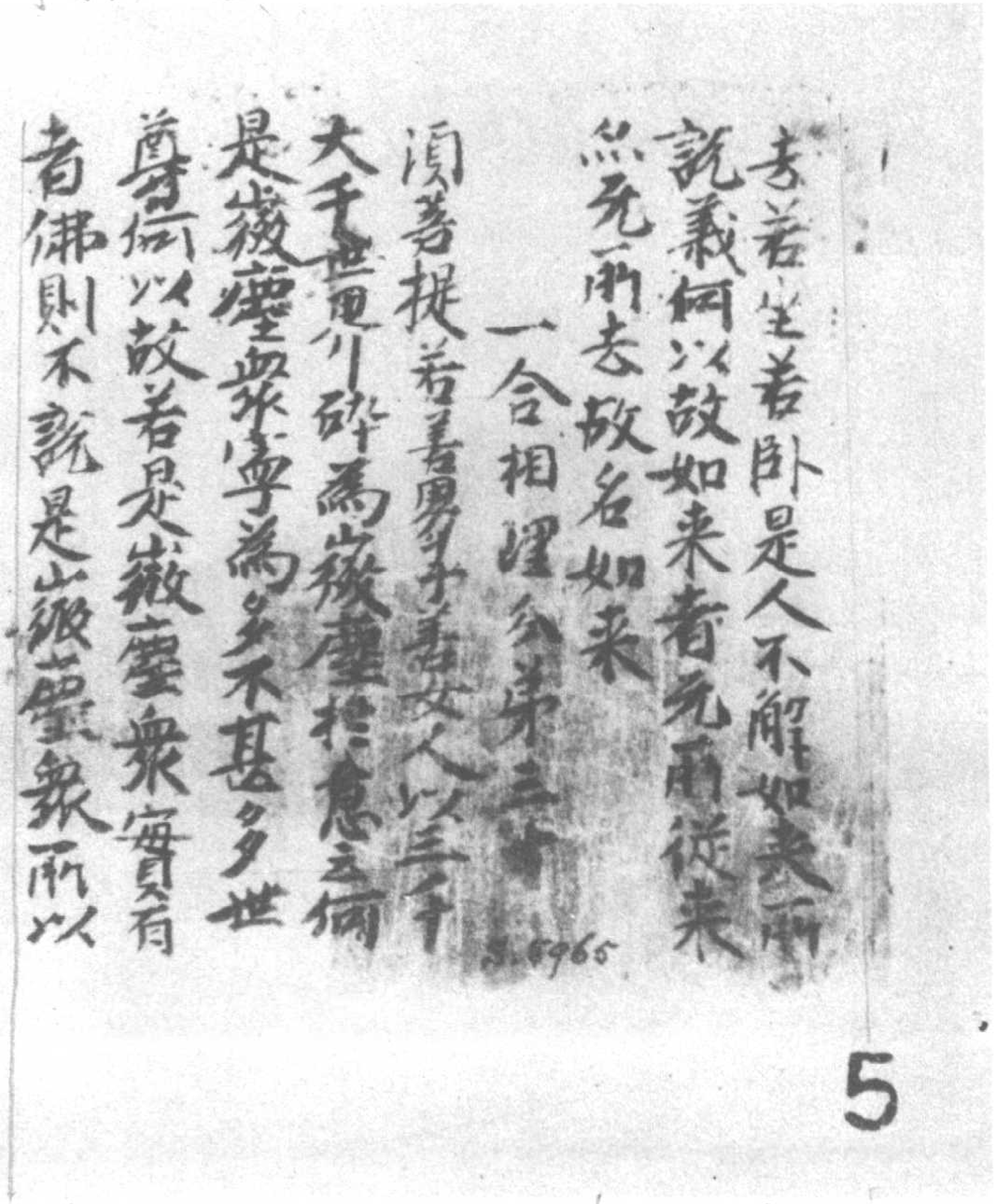
752B15　8/752B9　S→T235 8/752B27
W→ 8/752c3



其數無有量 如恒河
如是諸大衆 一心求佛道
俱來供養佛 及護持是經
四萬及三萬 二萬至一萬
半及三四分 億萬分之一
乃至於半億 其數復過上
五十與一十 乃至三二一
俱來至佛所 其數轉過上
過於恒沙劫 猶不能盡知
誰爲其說法 教化而成就
受持行誰經 脩習何佛道
四方地震裂 皆從中踊出
願說其所從 國土之名号
我於此衆

4

3+2+1　2-1 間有缺文　3

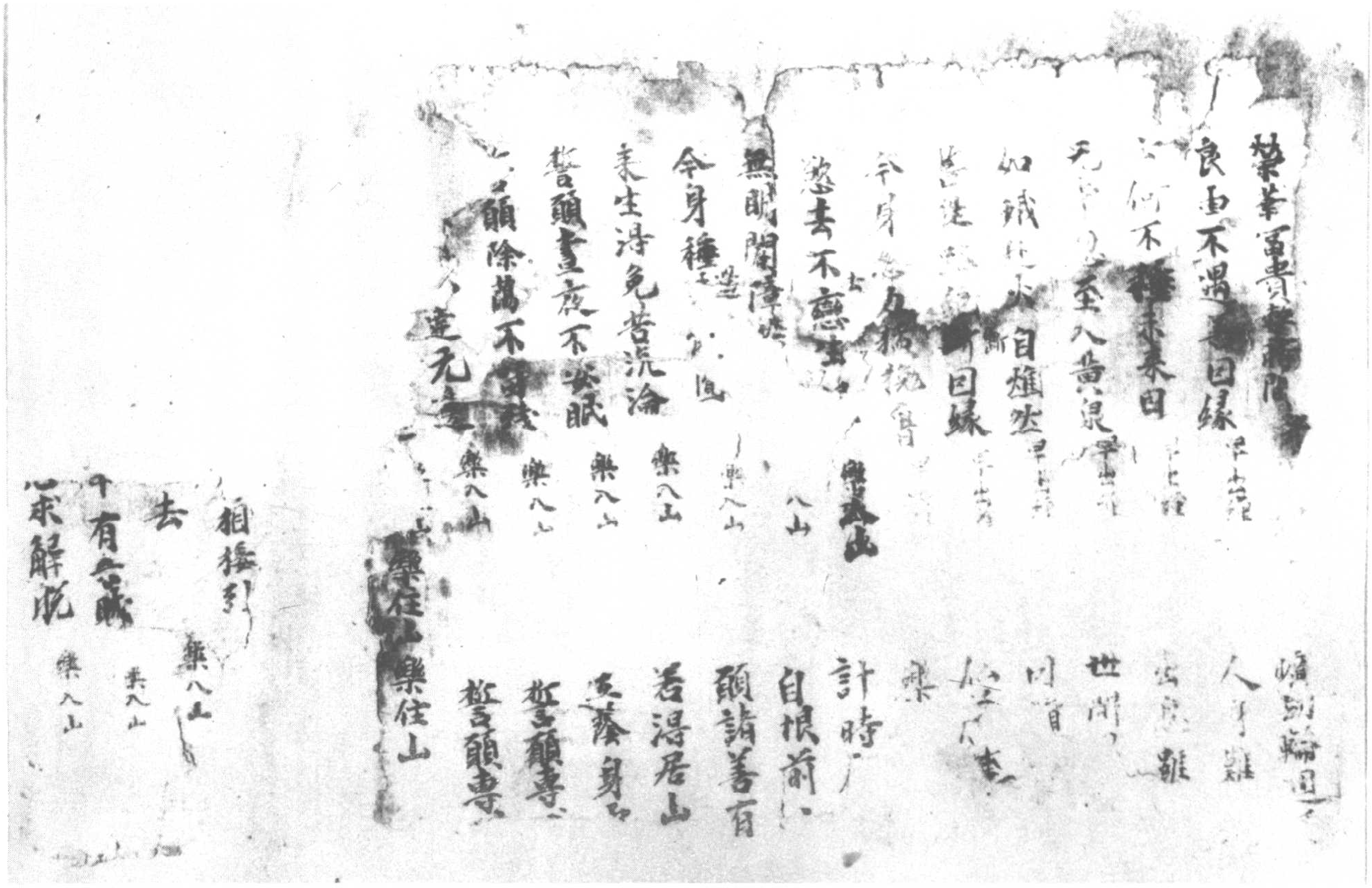


去若坐若臥是人不解如来所
說義何以故如来者无所從来
亦无所去故名如来
一合相理分第三十
須菩提若善男子善女人以三千
大千世界碎爲微塵於意云何
是微塵衆寧爲多不甚多世
尊何以故若是微塵衆實有
者佛則不說是微塵衆所以

S.6965

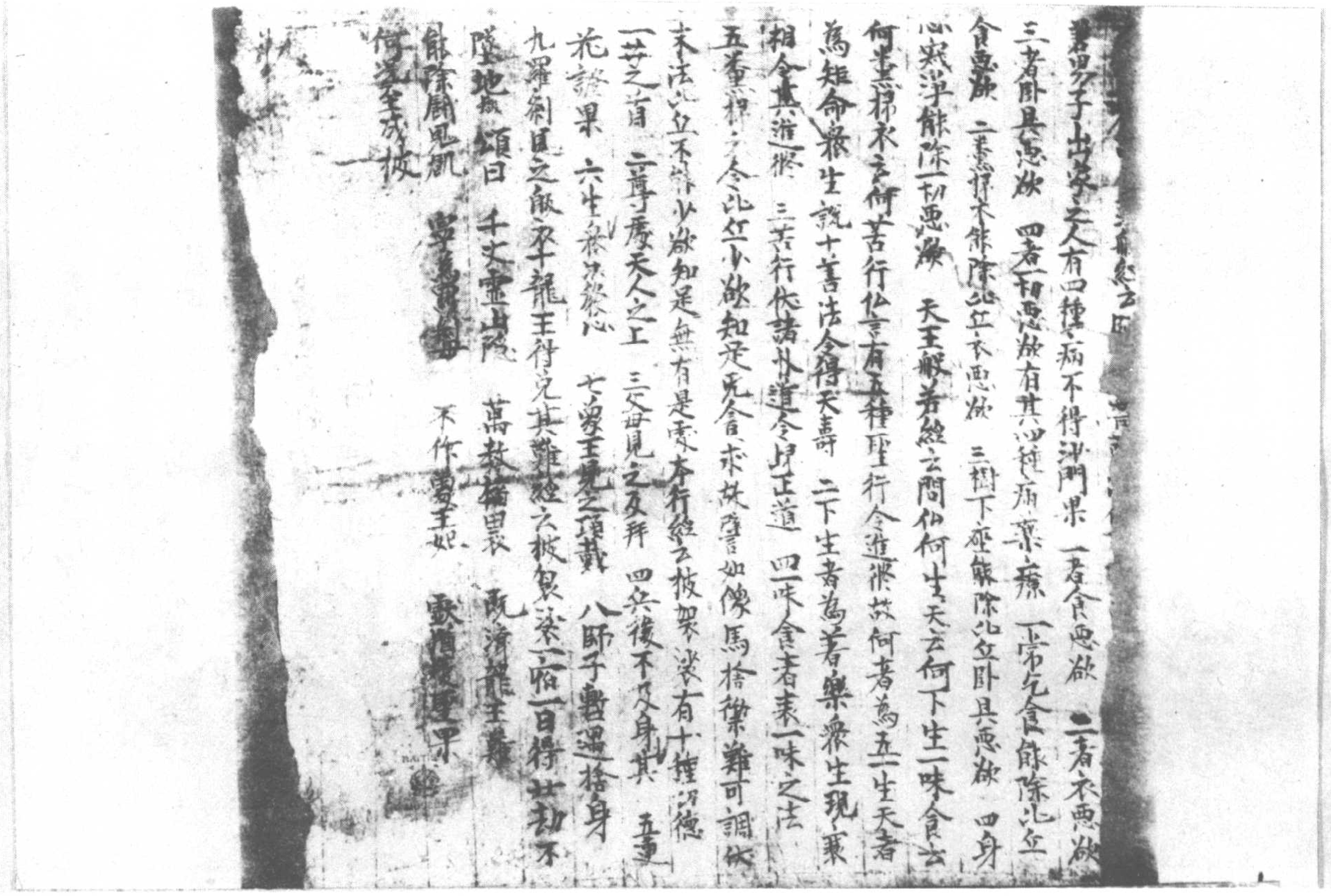
5

8/752B4　　8/752B3



斯五九六六號　早出纏

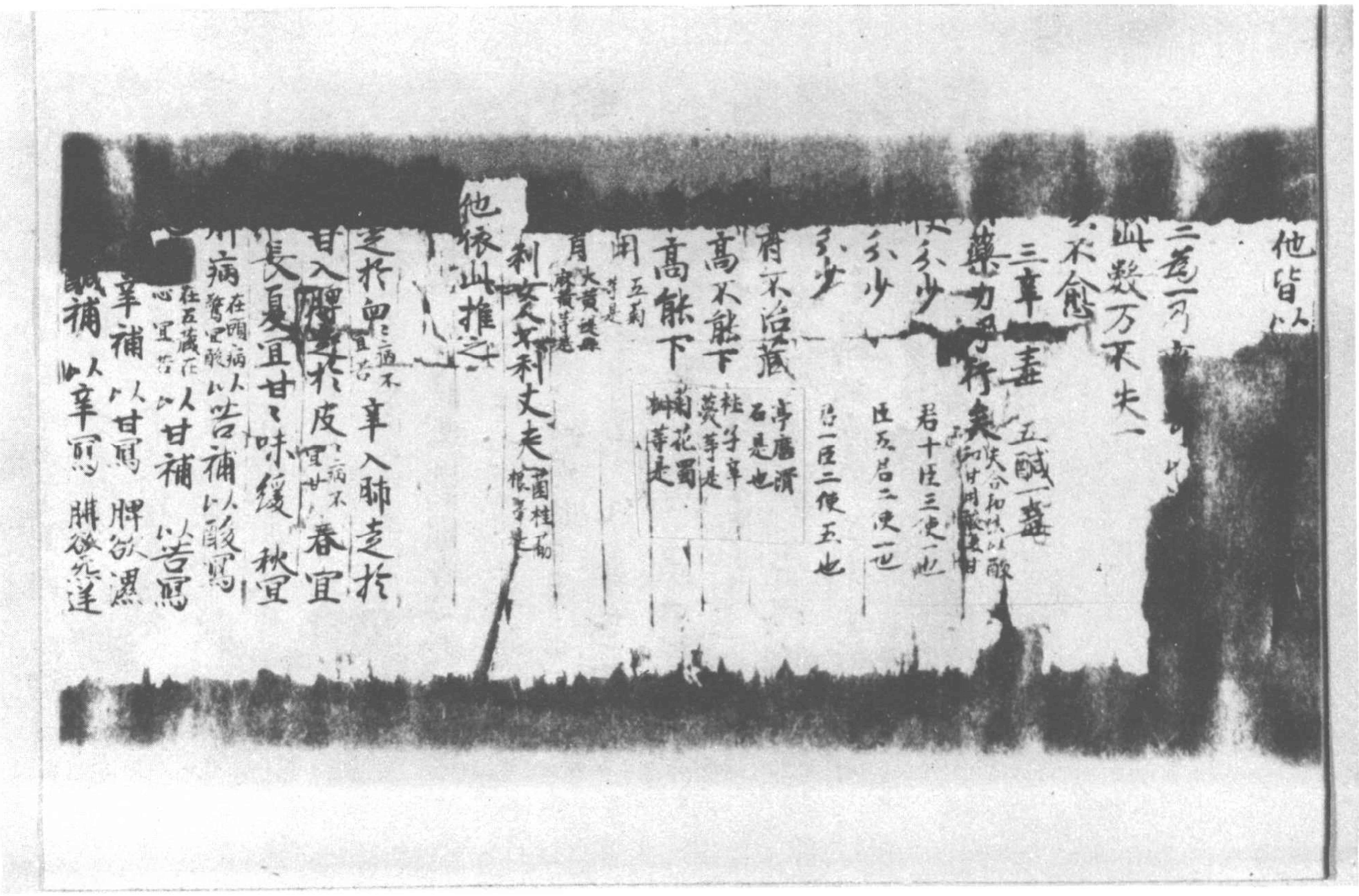
▼斯五九六六號　樂入山



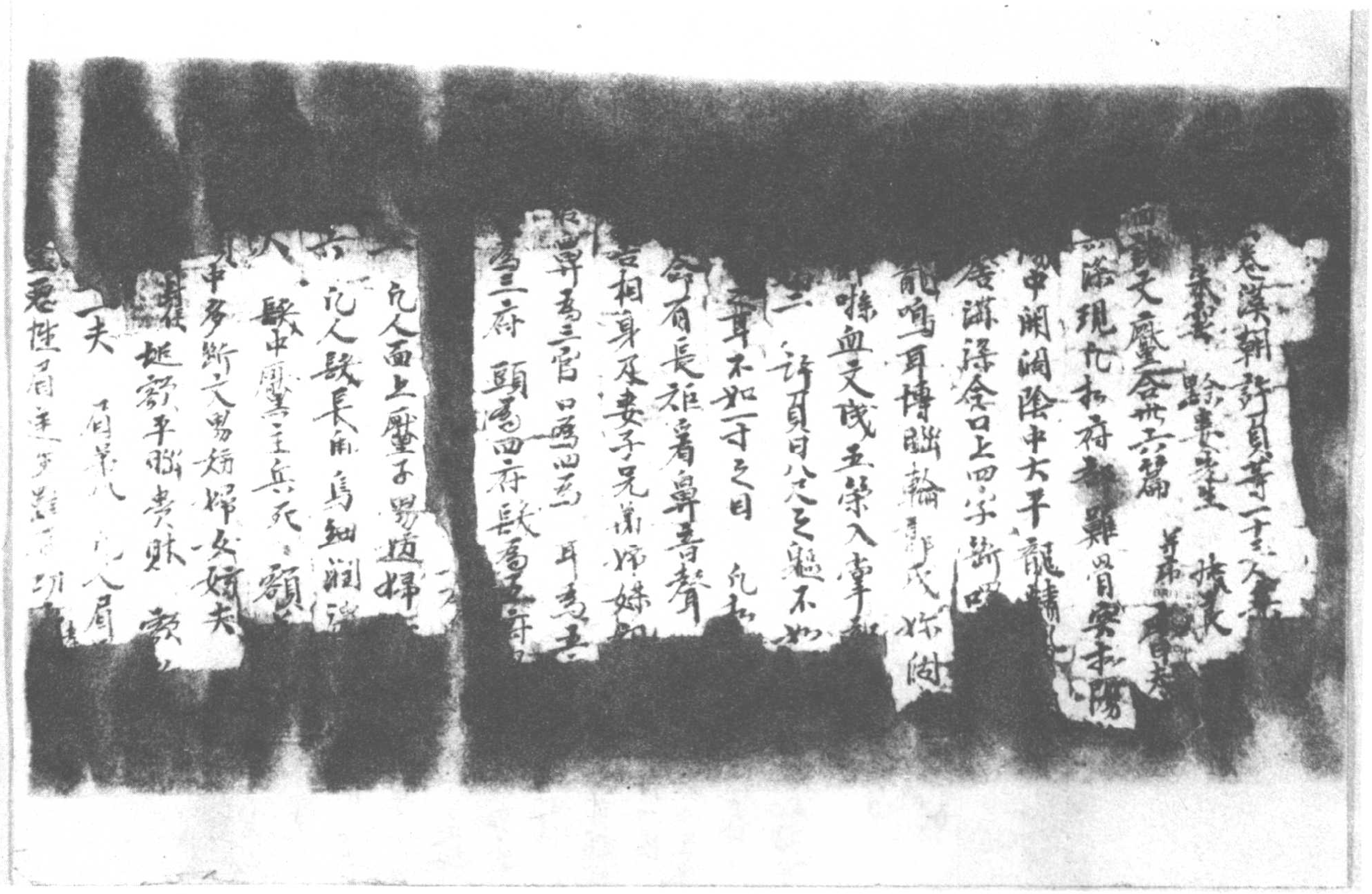
善男子出家之人有四種病不得沙門果　一者貪食惡欲　二者衣惡欲
三者臥具惡欲　四者一切惡欲有其四種病藥療　一常乞食能除比丘
食惡欲　二糞掃衣能除比丘衣惡欲　三樹下座能除比丘臥具惡欲　四身
心寂淨能除一切惡欲　天王般若經云問仏何生天云何下生一味食云
何糞掃衣云何苦行仏言有五種聖行令進樂故何者為五一生天者
為短命衆生說十善法令得天壽　二下生者為著樂衆生現衰
相令其猒樂　三苦行伏諸外道令歸正道　四一味食者表一味之法
五糞掃衣令比丘少欲知足不貪求故譬如像馬搭韂難可調伏
末法比丘不能少欲知足無有是處　本行經云披袈裟有十種功德
一苦之首　二尊于勝天人之上　三父母見之反拜　四兵後不及身其　五重
花證果　六生衆決發心　七象王見之頂戴　八師子見還搭身
九羅剎見之敬之　十龍王得見其難　經云披袈裟一宿一日得廿劫不
墮地獄　頌曰　千丈靈山隱　萬教搖申表　既濟龍王難
能除厲鬼亂　寧為佛弟子　不作國王妃　歡喜披聖衣
何況全成披

斯五九六七號　佛經

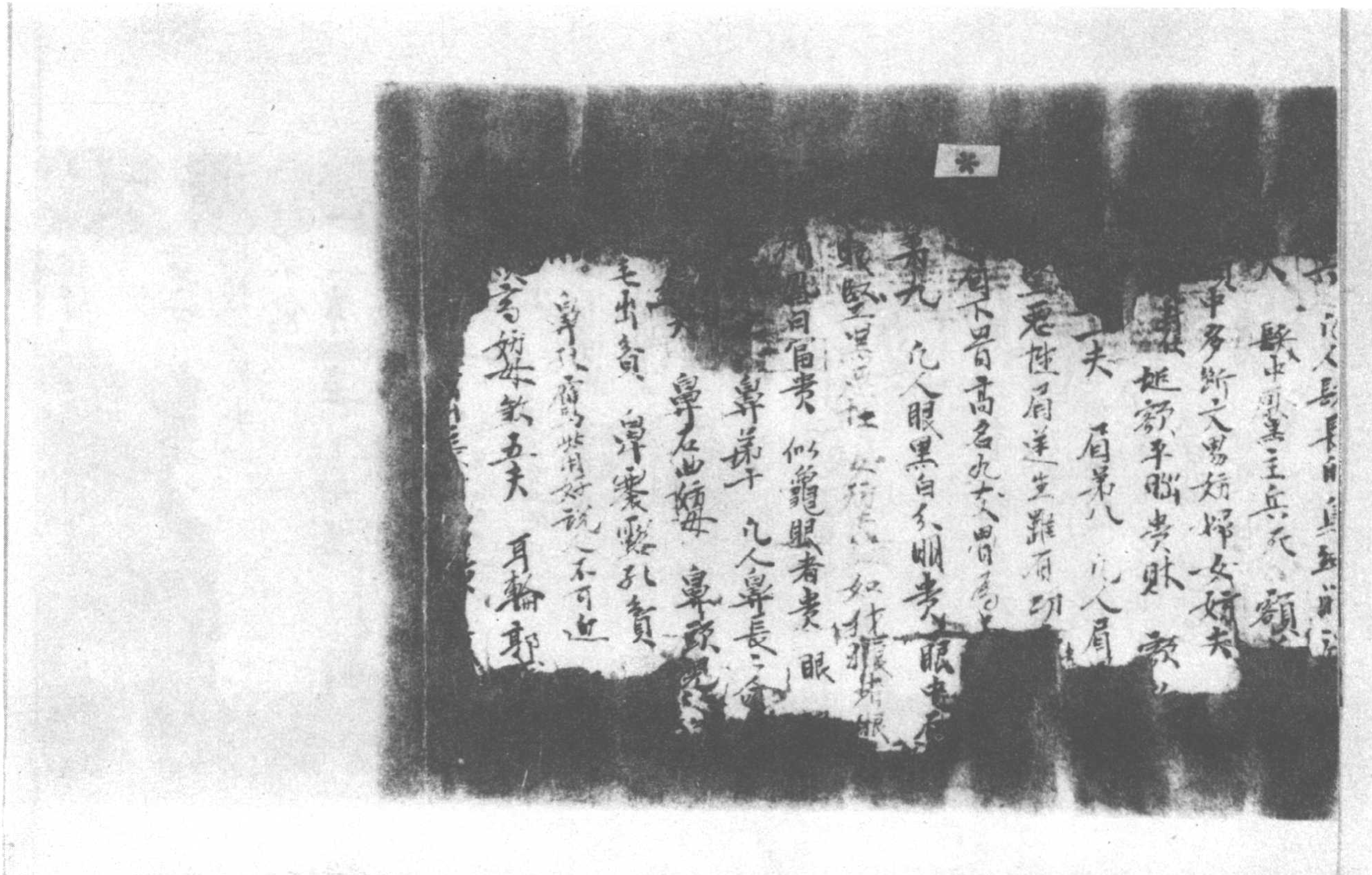
▼斯五九六八號　藥方

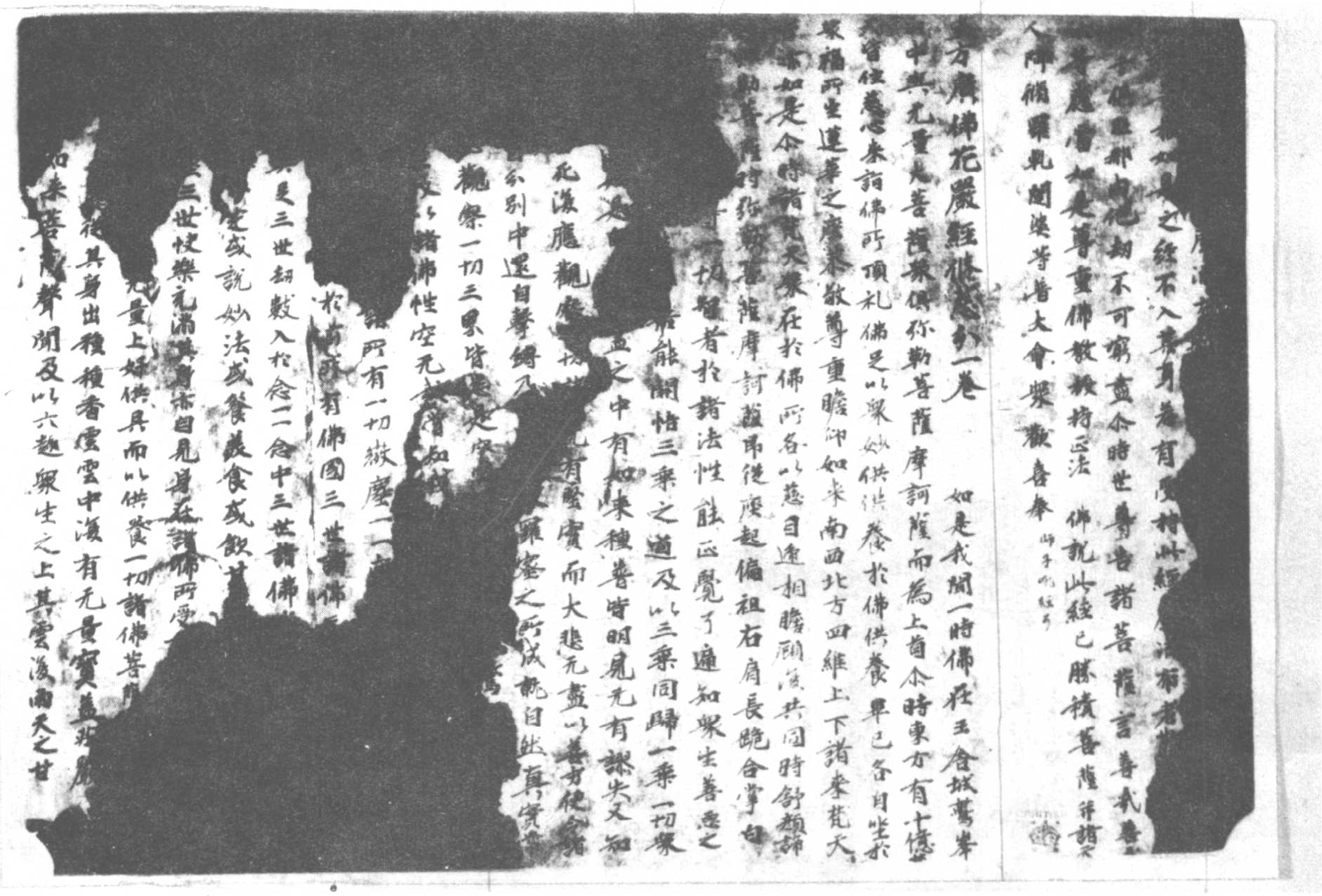


他皆以
三為一[illegible]
此數万不失一
不愈
三辛一毒　五醎一毒
藥力尋行矣（[illegible]）
使分少　君十臣三使一也
分少　臣五君二使一也
分少　君一臣二使五也
者不治藏　（亭歷 消石是也）
高不能下　（桂子辛 葵等是）
高能下　（菊花 蜀椒等是）
用　（五藥等是）
有　（大黃 [illegible] 麻黃等是）
利女人利丈夫（茵桂 石 根等是）
他依此推之
之於血（之病不宜苦）　辛入肺走於
甘入脾走於皮（之病不宜甘）　春宜
長夏宜甘　甘味緩　秋宜
肝病（在頭 病人 驚宜酸）以苦補　人以酸寫
心（在五藏 宜苦）人以甘補　人以苦寫
辛補　人以甘寫　脾欲濕
鹹補　人以辛寫　肺欲[illegible]逆



斯五九六九號　相面諸文靨合三十六篇幷序





…之終不入…身為有…持此經…流布者…

…佛…那由他劫不可窮盡尒時世尊告諸菩薩言善哉善…

…應當如是尊重佛教救持正法　佛說此經已勝積菩薩并諸…

人阿脩羅乾闥婆等普大會衆歡喜奉（師子吼經[illegible]）

大方廣佛花嚴經修慈分一卷　如是我聞一時佛在王舍城鷲峯

山中與无量大菩薩衆俱弥勒菩薩摩訶薩而為上首尒時東方有十億

…皆住慈心來詣佛所頂礼佛足以衆妙供供養於佛供養畢已各自坐於

衆福所生蓮華之座恭敬尊重瞻仰如來南西北方四維上下諸來梵天

亦如是尒時會中大衆在於佛所各以慈目遞相瞻顧復共同時舒顏歸

…勒菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩長跪合掌白

…一切智者於諸法性能正覺了遍知衆生善惡之

…能開悟三乘之道及以三乘同歸一乘一切衆

…之中有如來種善皆明見无有謬失又知

…有…實而大悲无盡以善方便令…

…羅蜜之所成就自然真實…

…是…

死後應觀察…

分別中還自繫縛乃…

觀察一切三界皆是空…

…以諸佛性空无…如…

…諸所有一切微塵一…

於…所有佛國三世諸佛…

是三世劫數入於念一一念中三世諸佛

…或說妙法或餐美食或飲甘

三世快樂充滿其身亦自見身在諸佛所受

无量上好供具而以供養一切諸佛菩…

從其身出種種香雲雲中復有无量寶蓋…

如來菩薩聲聞及以六趣衆生之上其雲復雨天之甘

T306 10/960B22~C24

5下3a

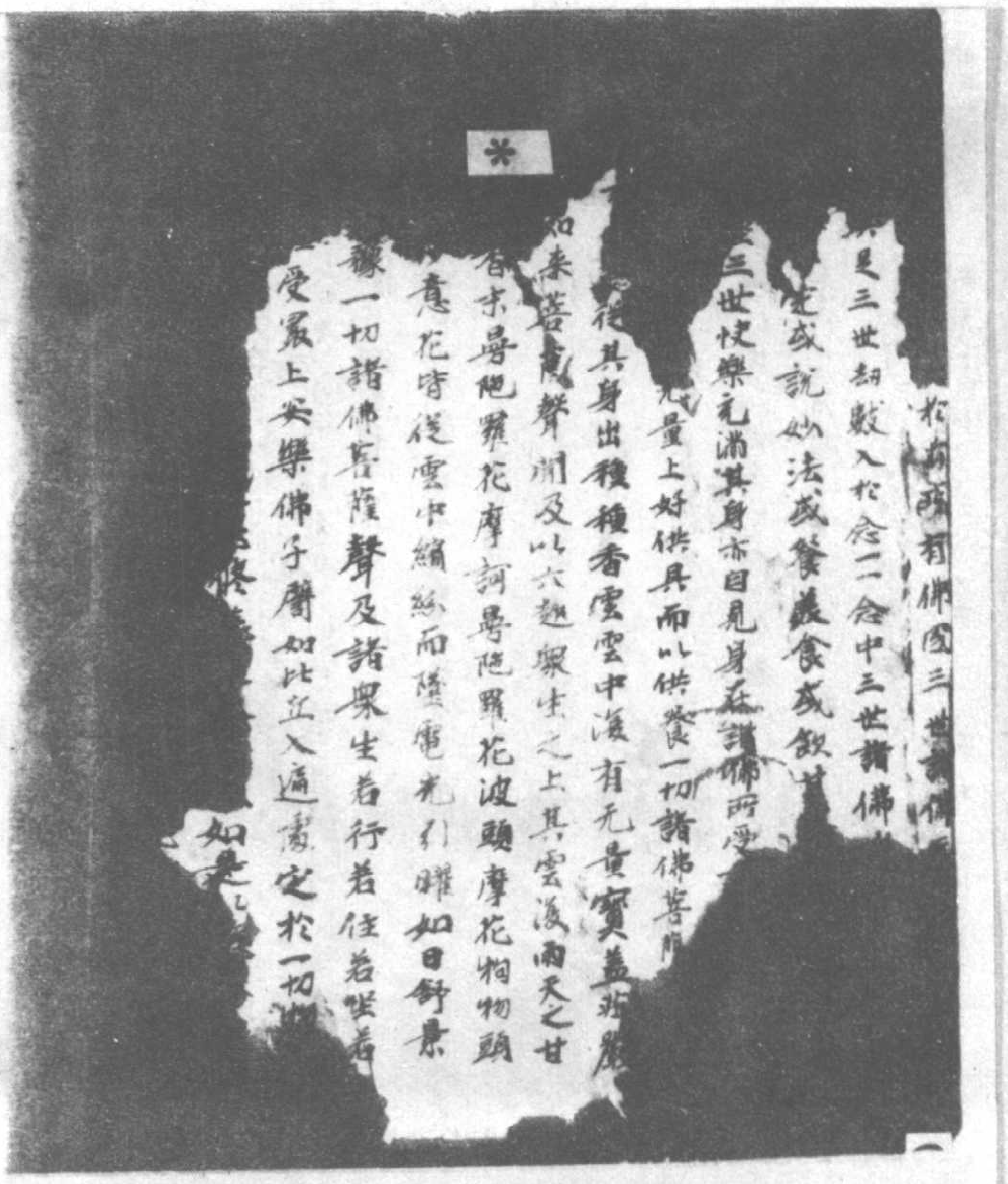
斯五九七〇號　師子吼經、大方廣佛華嚴經修慈分一卷

S→T306 10/959A7

N→ 10/959A17~B2

S→T836 17/891C9~11

N→ 17/891C16



於…所有佛國三世諸佛

是三世劫數入於念一一念中三世諸佛

…或說妙法或餐美食或飲甘

三世快樂充滿其身亦自見身在諸佛所受

无量上好供具而以供養一切諸佛菩…

從其身出種種香雲雲中復有无量寶蓋…

如來菩薩聲聞及以六趣衆生之上其雲復雨天之甘

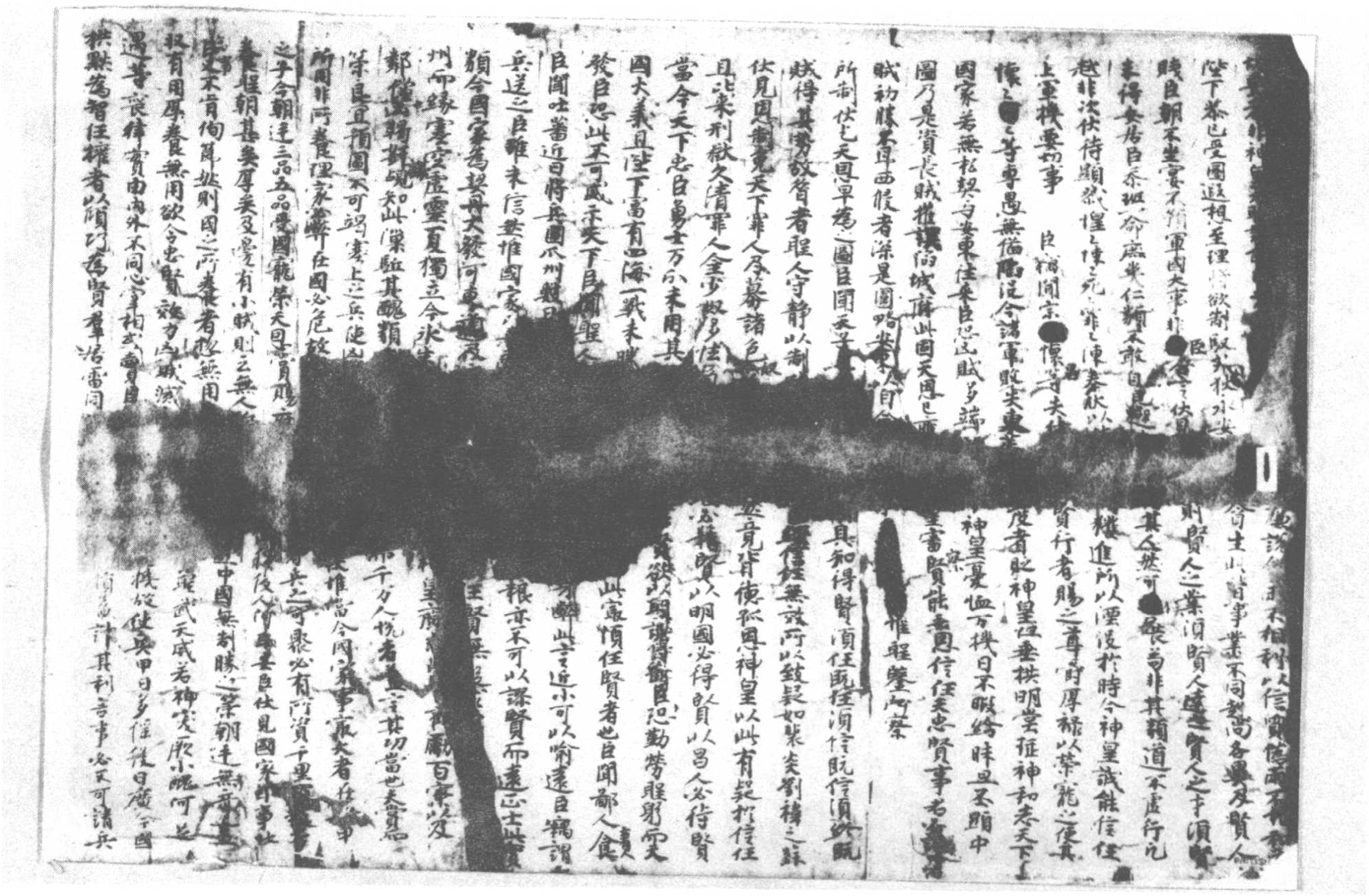
香末曼陀羅花摩訶曼陀羅花波頭摩花拘物頭

意花皆從雲中繽紛而墮電光行曜如日舒景

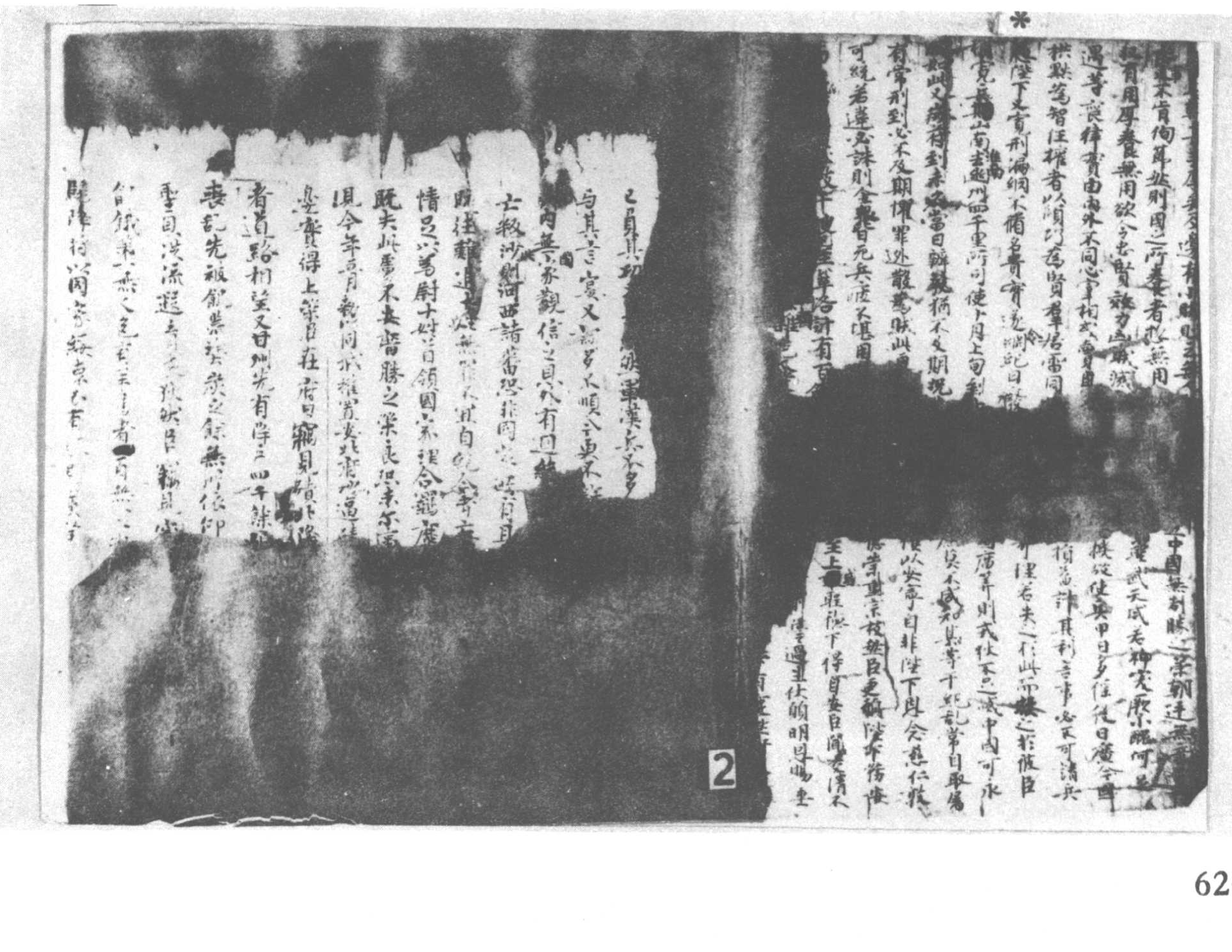
緣一切諸佛菩薩聲及諸衆生若行若住若坐若

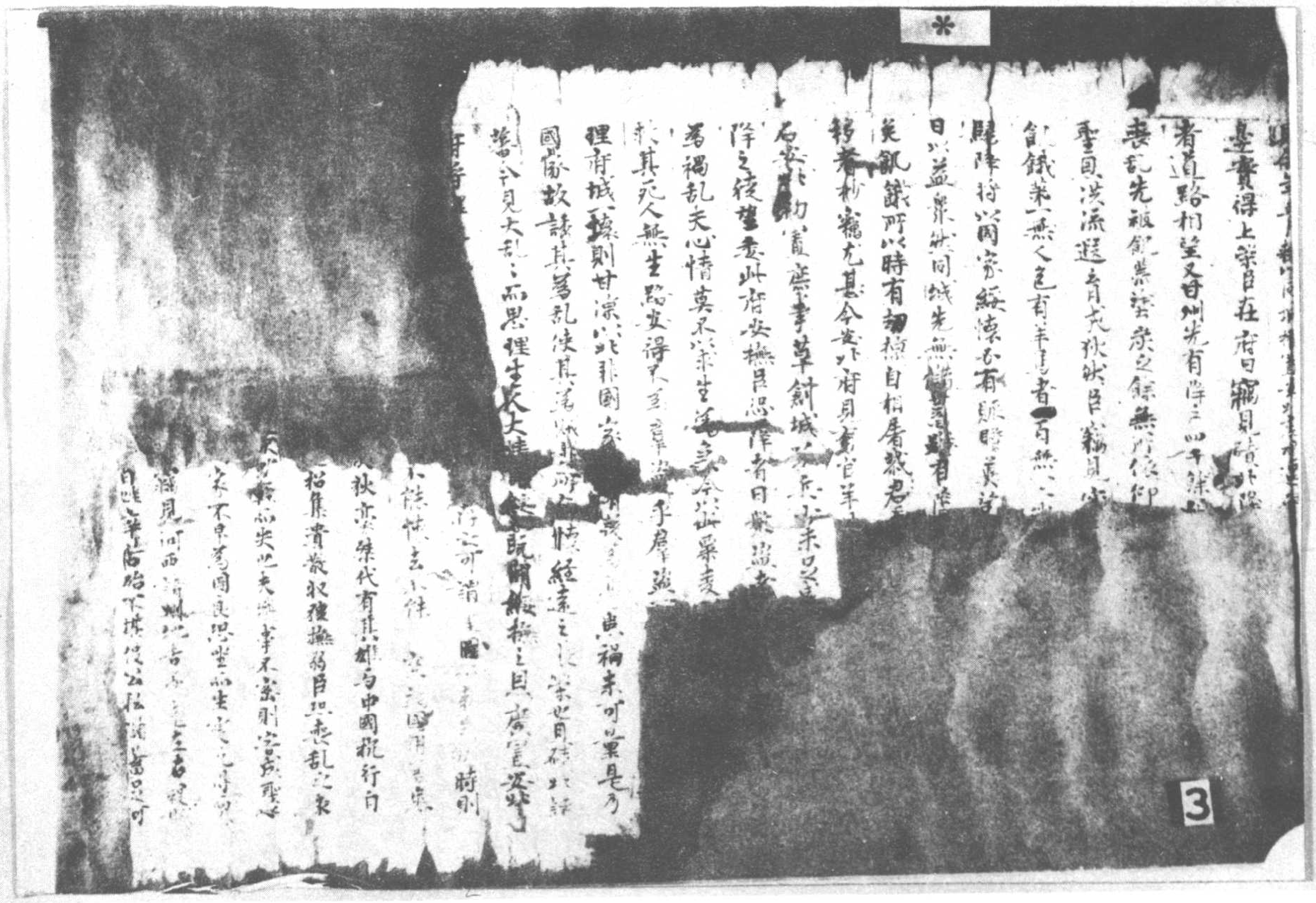
受最上安樂佛子譬如比丘入遍處定於一切…

…如是…



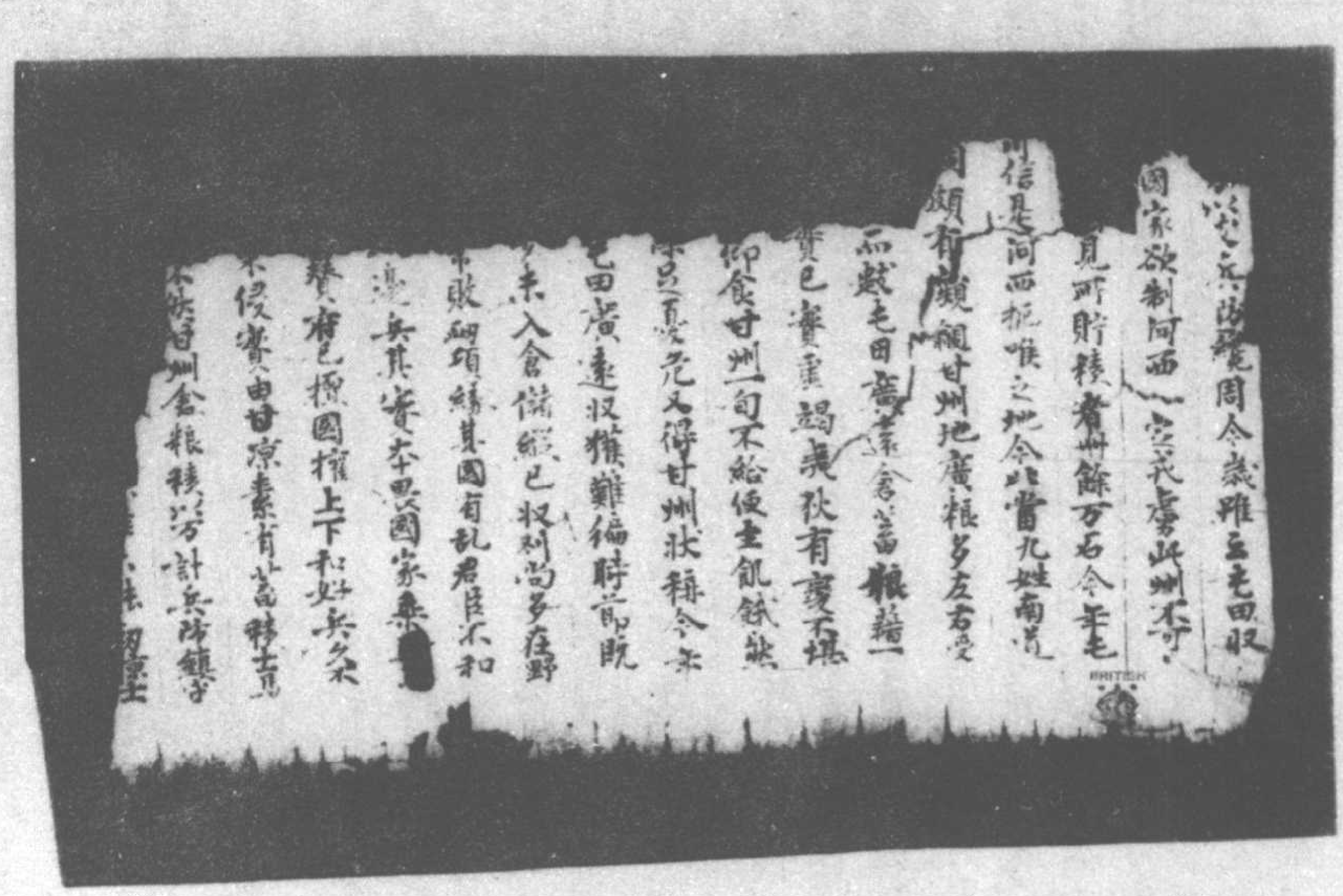
斯五九七一號　上軍機要切事





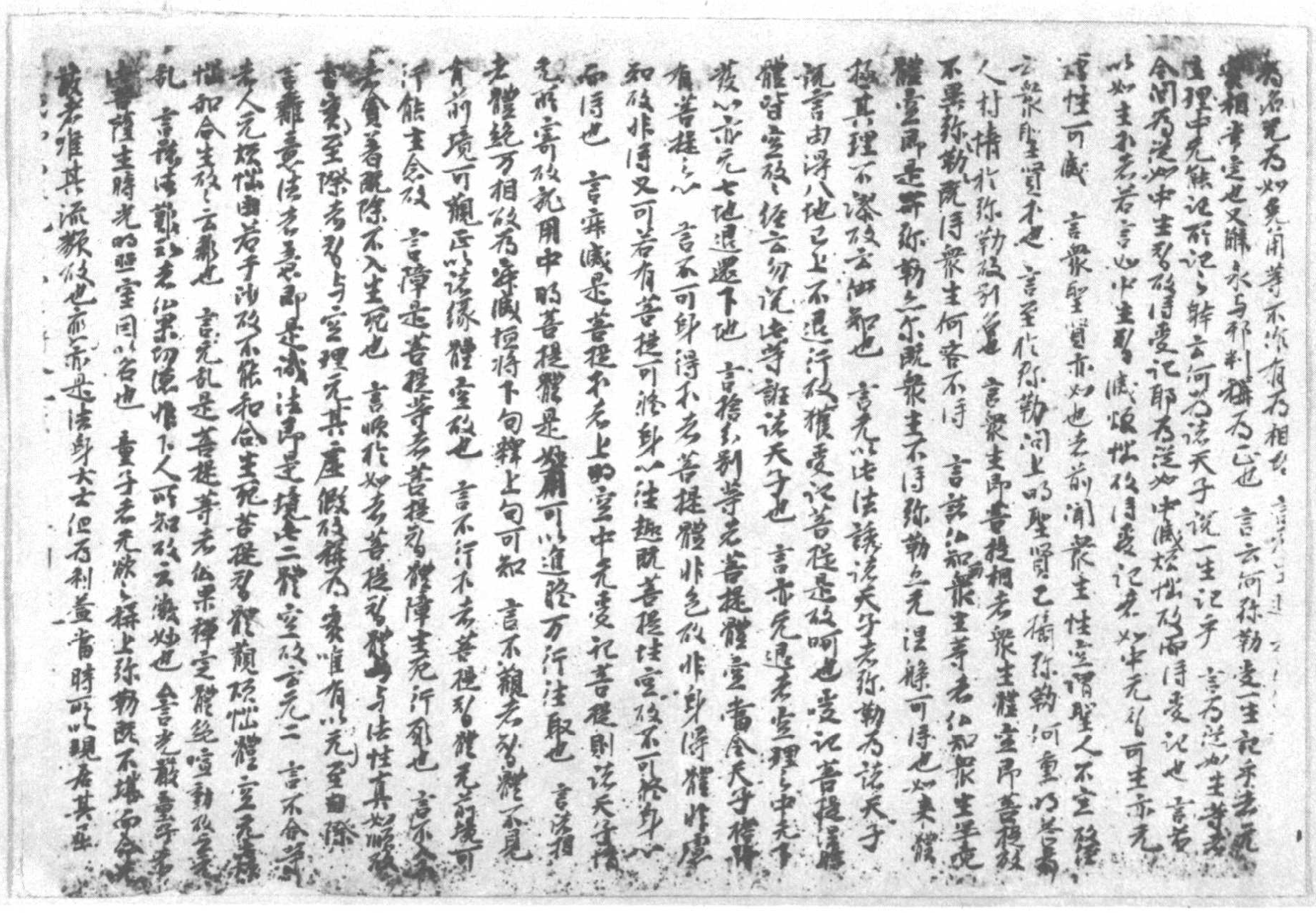
臺實得上策臣在府日竊見[illegible]
者道路相望又甘州先有降戶四千餘帳
喪亂先被飢荒[illegible]之餘無所依仰
重困洪流遐方戎狄臣竊見[illegible]
飢餓第一無人色有羊馬者一百無一二
歸降皆以國家綏懷必有賑贍[illegible]
日以益眾然同城先無儲蓄有[illegible]
[illegible]飢餓所以時有劫掠自相屠戮[illegible]
移者村竊尤甚今安下府見有官羊[illegible]
石[illegible]動靡恤[illegible]草創城[illegible]未足[illegible]
降之後望亦此府安撫臣恐降者日散[illegible]
爲禍亂夫心情莫不以求生[illegible]今以山眾[illegible]
於其死人無生路安得不至[illegible]手摩[illegible]
國家故誘其爲亂使其[illegible]
理府城一旅則甘涼以北非國家
[illegible]見大亂而思理[illegible]
[illegible]既開緩撫之[illegible]
[illegible]禍未可以[illegible]是乃
[illegible]經[illegible]
[illegible]時則
不除快去不作[illegible]
狄衆殊代有其俗与中國殊行自
招集者救收獲撫弱臣恐喪亂之衆
[illegible]失此失[illegible]
[illegible]不東為國良田[illegible]
竊見河西[illegible]
自此[illegible]

3

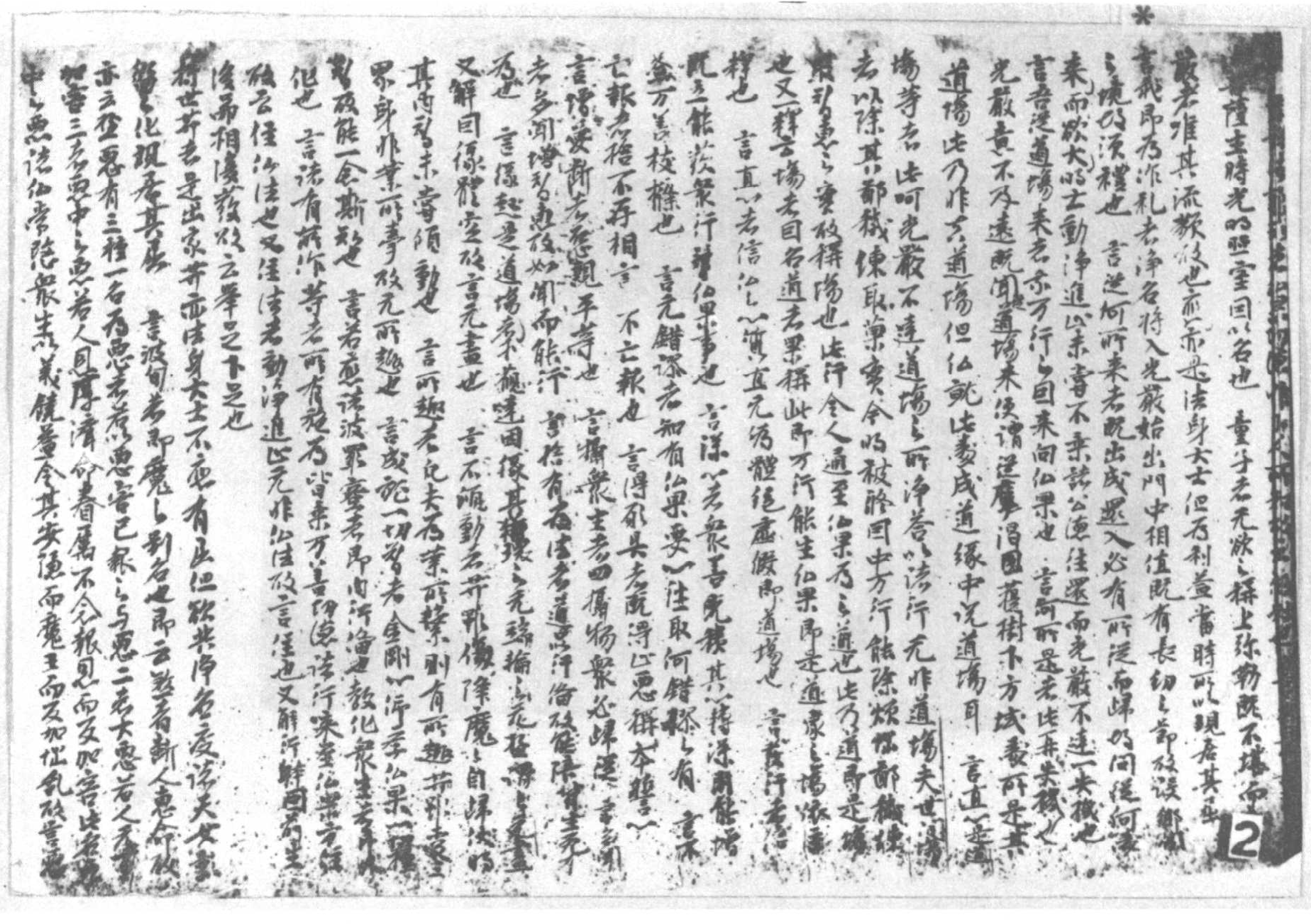


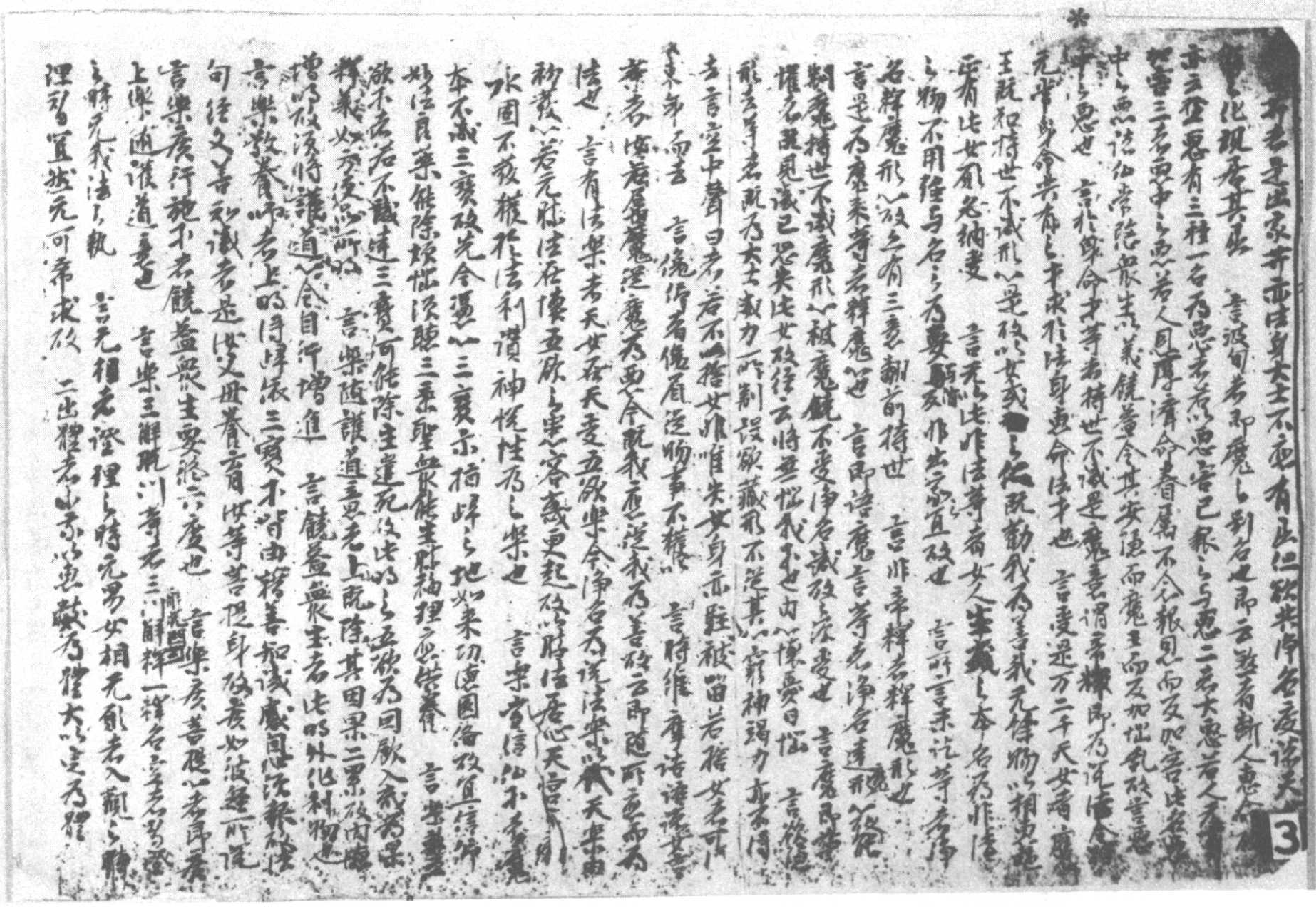
[illegible]周今歲雖有屯田收
國家欲制河西[illegible]此州不可
見所貯積者尚餘万石今年屯
則信是河西[illegible]喉之地今北當九姓南逼
[illegible]頗有[illegible]甘州地廣粮多左右受
而[illegible]屯田[illegible]粮藉一
貴已[illegible]表狄有寇不堪
仰食甘州一旬不給便至飢餓然
[illegible]危又得甘州狀稱今年
屯田廣遠收獲難遍時節既
未入倉儲縱已收刈尚多在野
取所須緣其國有亂君臣不和
[illegible]兵其資本[illegible]國家[illegible]
[illegible]已摽國權上下和好兵[illegible]
侵擾由甘涼素有[illegible]精士[illegible]
[illegible]甘州倉粮積以計兵防鎮守

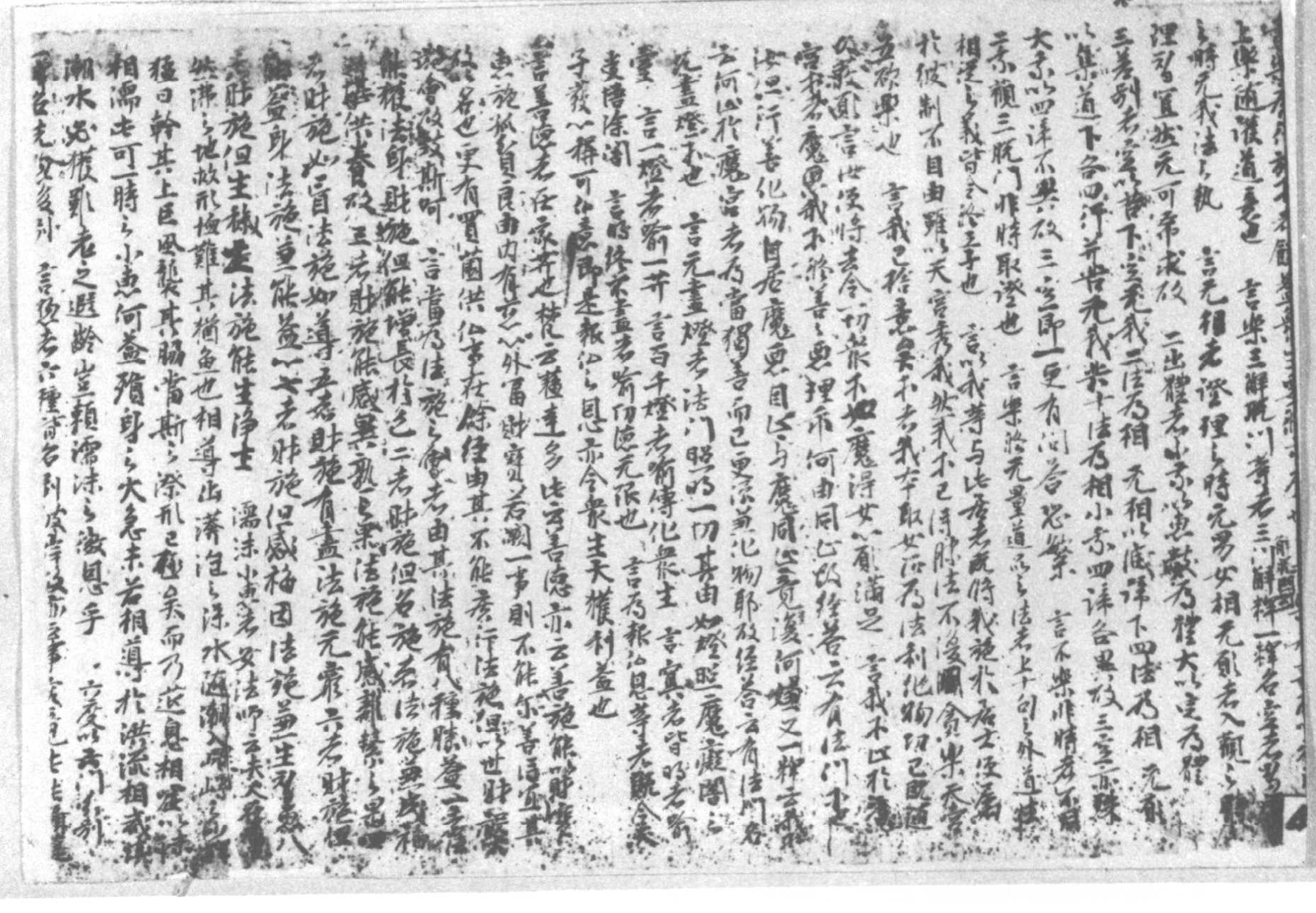
4

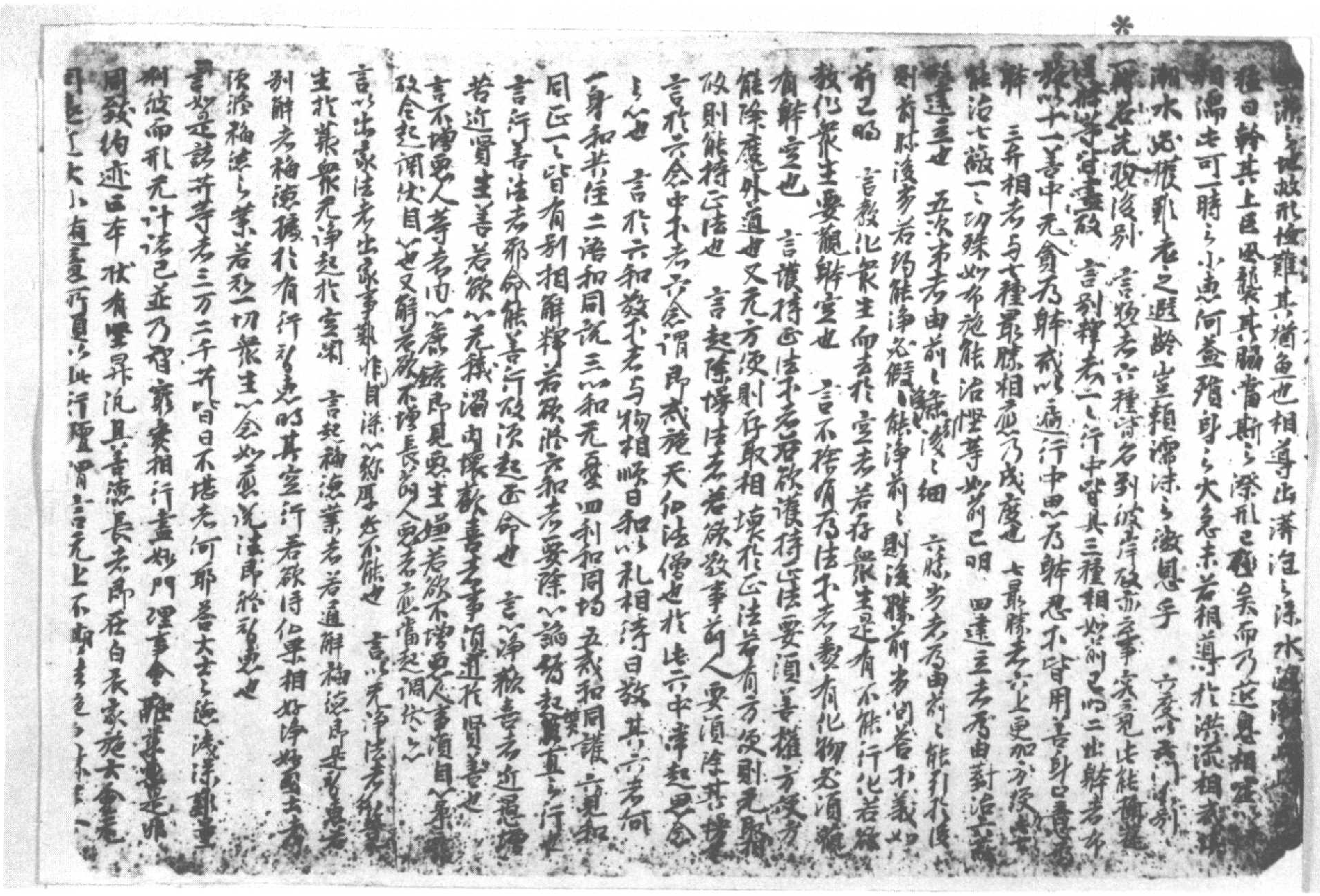


斯五九七二號　維摩詰經疏釋









[illegible]溺〻之故形極難其猶魚也相導出溺淀〻深水溺[illegible]

猶日輪其上臣風襲其腦當斯〻溺死亡極矣而乃返息相互

相濡去可一時〻小患何益殆身〻大急未若相導於洪流相忘於

湖水必張鄙老之遐齡豈類濡沫〻之徼恩乎　六度以[illegible]別

釋若先總後別　言總者六種皆名到彼岸故亦事究竟也能備離

之體等皆盡故　言別釋者一〻行中皆具三種相如前已明二出離者亦

攝以十一善中无貪為離戒以適行中思為離悲不皆用善身口意為

離　三并相者与七種最勝相應乃成度也　七最勝者六上更加方便出世

能治七蔽〻〻殊妙布施能治慳等如前已明　四遠至者為由對治六蔽

遠至之也　五次第者由前〻淨後〻細　六勝劣者為由前〻能引於後

則前勝後劣若約能淨名假〻〻能淨前〻則後勝前劣問若不義如

前已明　言教化眾生命者於空者若存眾生是有不能行化若緣

教化眾生要觀解空也　言不捨有為法者教有化物必須觀

有解空也　言護持正法者若欲護持正法要須善權方便方

能除魔外道也又无方便則存取相壞於正法若有方便則无惡

破則能持正法也　言起隨喜善法者若欲敬事前人要須除其憍

言於六念中不若六念謂即戒施天佛法僧也於此六中常起思念

〻之也　言於六和敬不若与物相慕曰和以禮相待曰敬其六者何

一身和共住二語和同說三心和无乖四利和同均五戒和同護六見和

同正〻皆有別相解釋若欲修六和者要除心諂曲起質直〻行也

言行善法者邪命能善行故須起正命也　言以淨歡喜者近惡增

若近賢生善若欲以无穢洵內懷歡喜者事須近於賢善也

言不憎惡人等者由以无瞋即見惡生煩若欲不憎惡人事須自心慕

改令起調伏目之也又解若欲不憎長大之人要若應當起調伏之

言以出家法者出家事業作自深心踰厚者不能也　言以无淨法者於

生於叢眾无淨起於空閑　言起福德業者若通解福德即是形惠若

別解者福德積於有行形惠明其空行若欲得佛果相好淨妙國土者

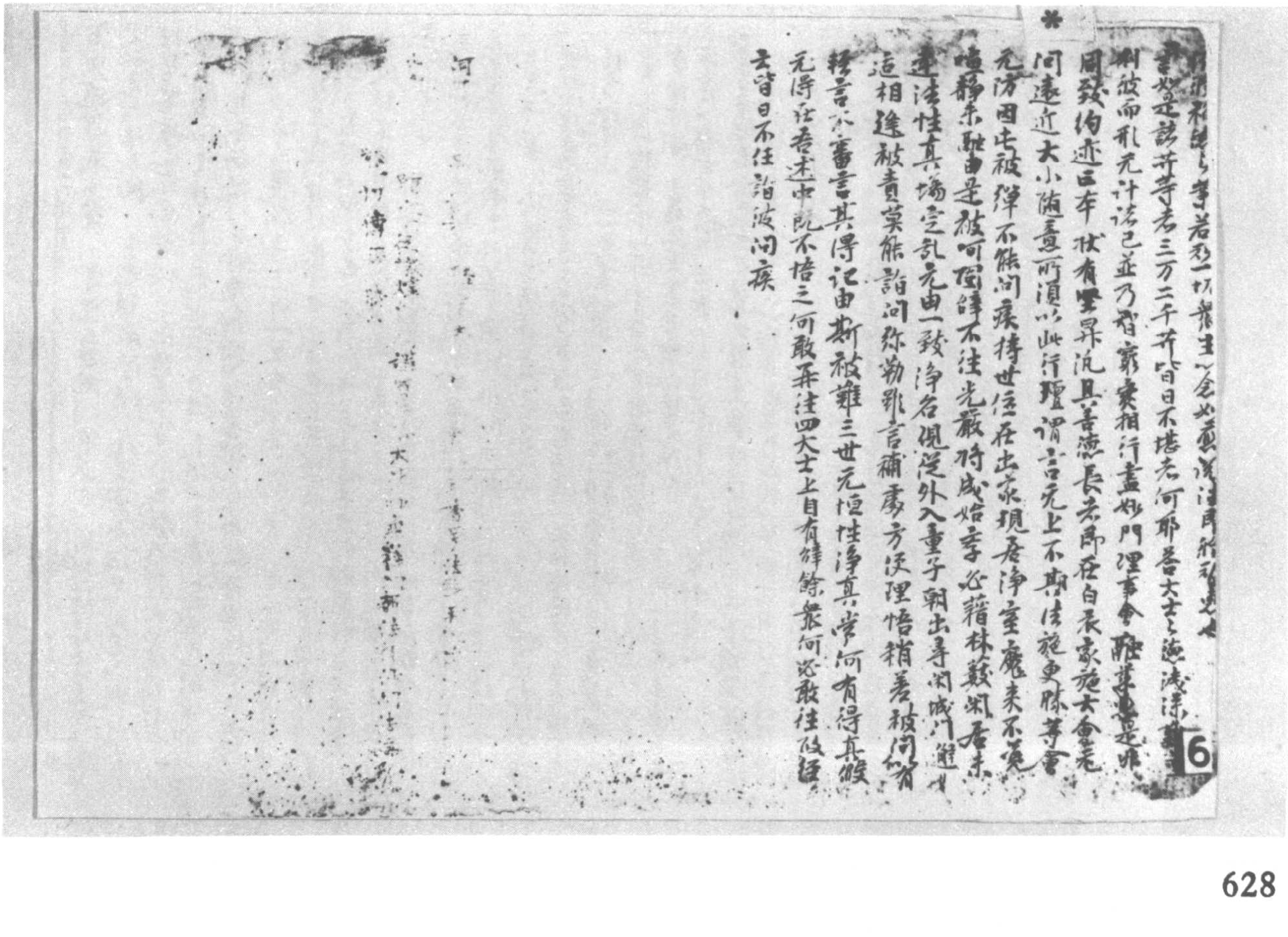
須修福德〻業若欲一切眾生心念妙義說法即須形惠也

言如是諸菩薩等者三万二千菩薩皆曰不堪者何那菩大士〻德淺深難量

制彼而彤无汗諸已並乃智窮實相行盡妙門理事會融事是非

同致仰迹正本狀有昇降沉具善德長者即在白衣家施大會无

[illegible]近大小有意所須以此行殫謂言无上不[illegible]



[illegible]稱德〻業若欲一切眾生心念妙義說法即須形惠也

言如是諸菩薩等者三万二千菩薩皆曰不堪者何那菩大士〻德淺深難量

制彼而彤无汗諸已並乃智窮實相行盡妙門理事會融事是非

同致仰迹正本狀有昇降沉具善德長者即在白衣家施大會无

問遠近大小隨意所須以此行殫謂言无上不與法施更勝等會

无妨因之被彈不能問疾持世住在出家現居淨室魔來不覺

嗜靜未馳由是被呵倒辭不往光嚴將成始辛必藉林藪閑居未

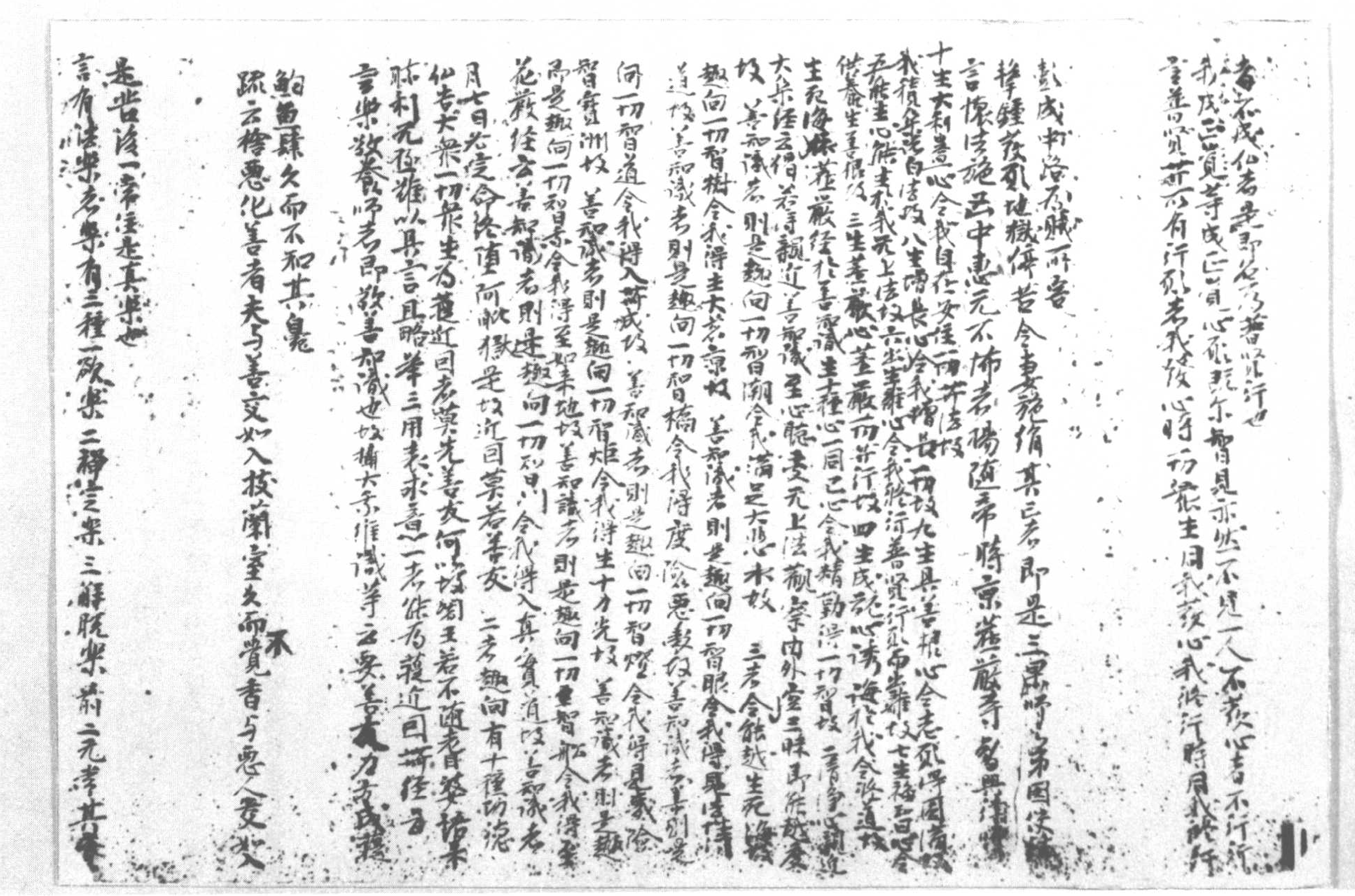
達法性真境空亂无由一致淨名倪從外入童子朝出尋閑城門邂

逅相逢被責莫能詣問弥勒鄙言補處方洪理悟稍差被問何有

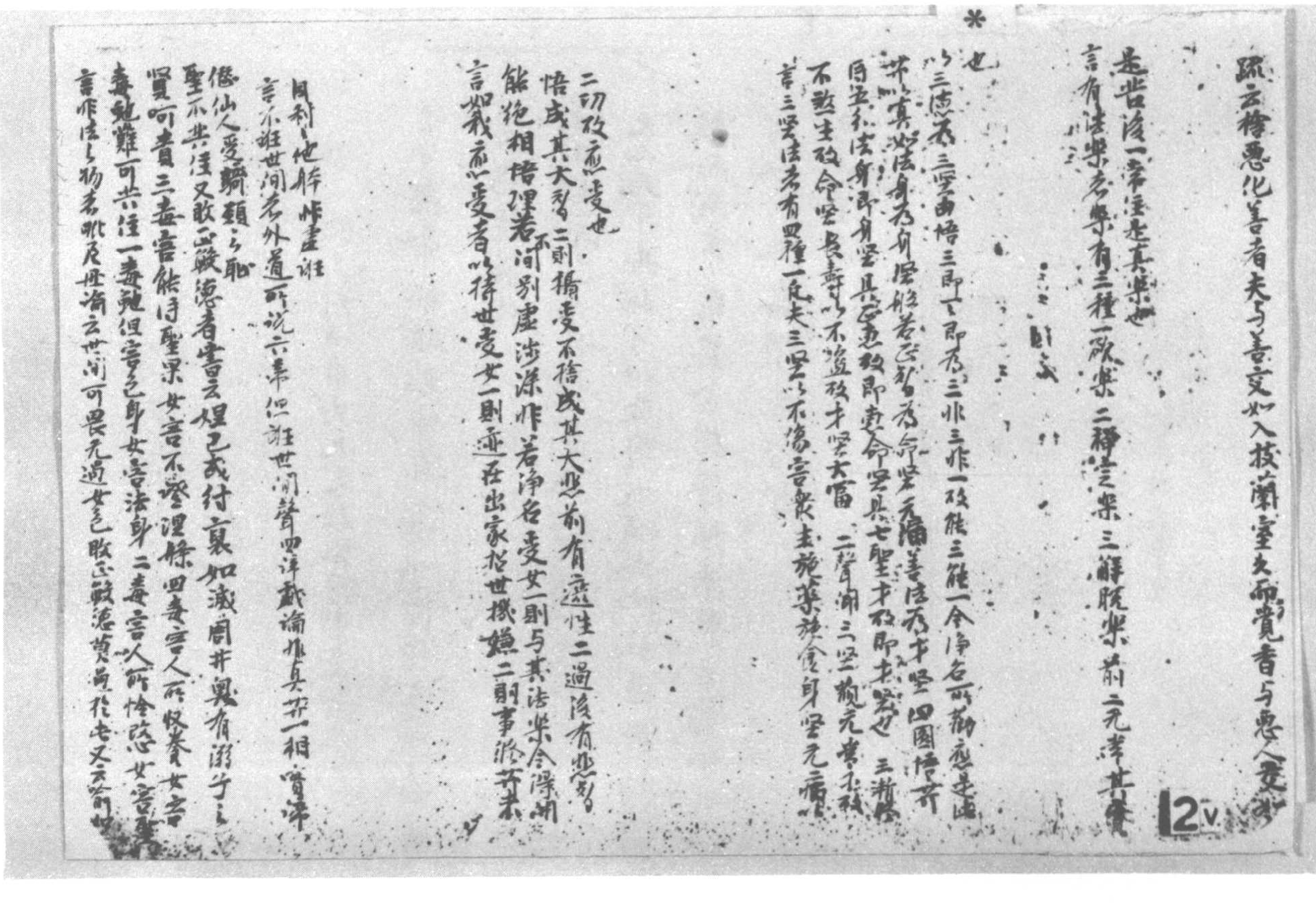
授言不審其得記由斯被難三世无恒性淨真常何有得真假

无得往者述中既不悟之何敢弃往四大士上自有餘餘眾何必敢往故經

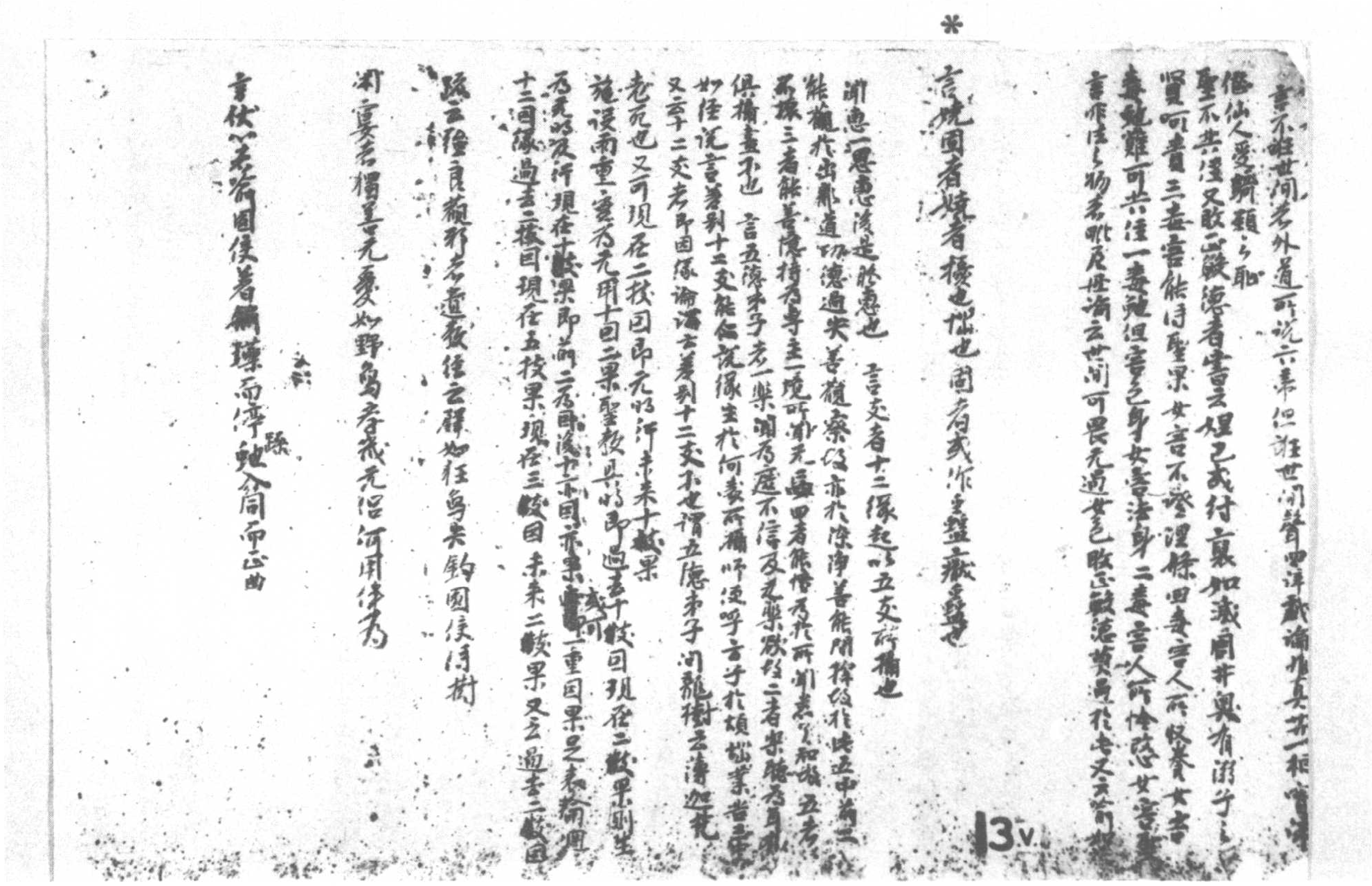
云皆曰不任詣彼問疾



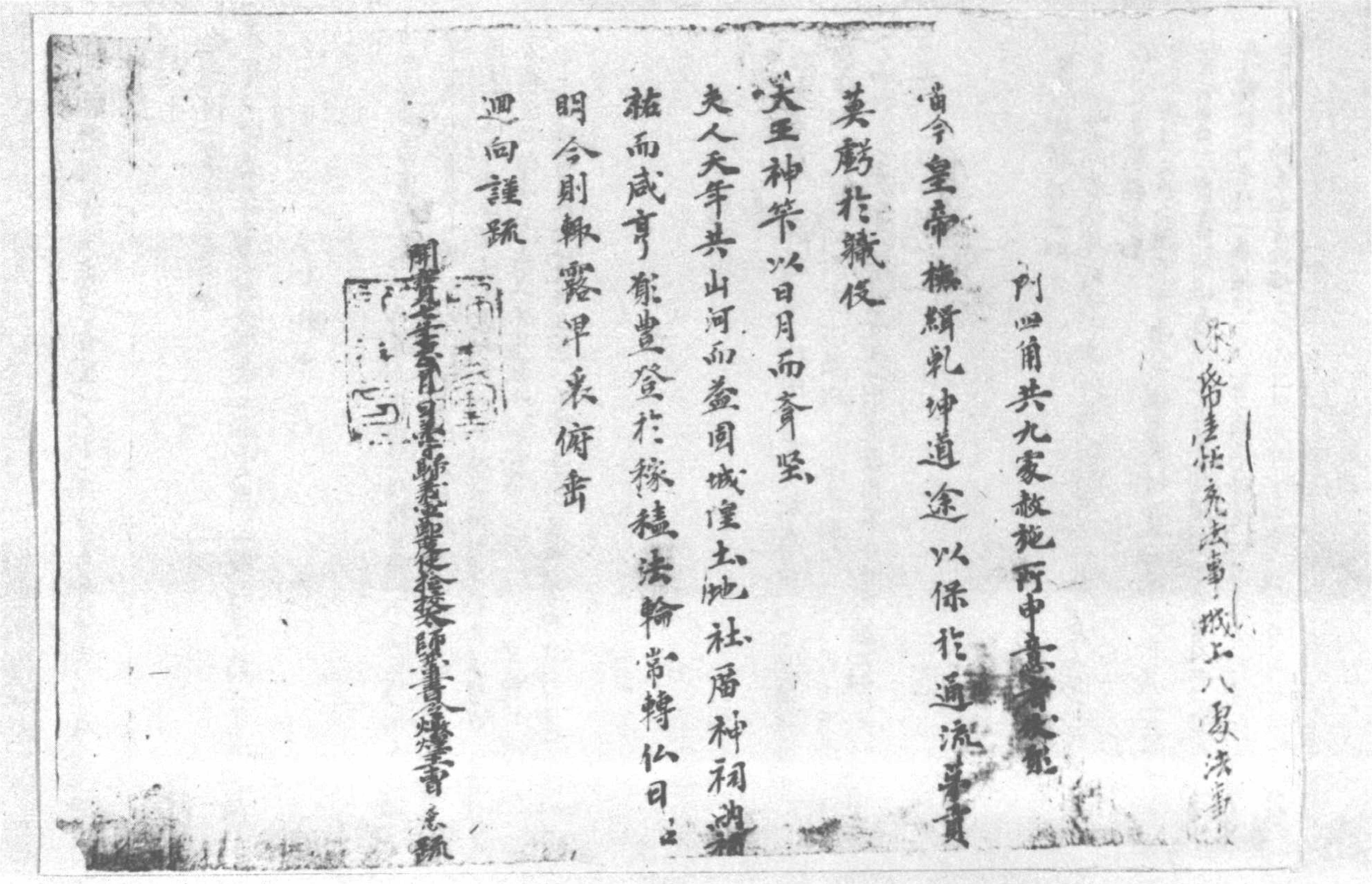
者若依仏者是即名為菩薩行也
我依正覺等成正覺一心正覺尔時見亦然不見一人不發心者不行行
菩薩同覺菩薩有行願者我發心時一切衆生同我發心我修行時同我修行
歎成中路不賊一所害
撃鍾發願地獄停苦令畫施絹　其亡者即是三界師子弟因法故
言懐法施正中惠元不怖者陽隨帝時京華嚴寺智興律師
十生大利益心令我自在安住一切菩法故
我積集白法故　八生增長心令我增長一切故　九生具善根心令老死淨國淨故
五能生心能生於我无上法故　六生遠離心令我修行善賢行離所難故　七生福智心令
依養生善根故　三生善嚴心善嚴一切菩行故　四生成就心誘海於我令修道故
生死海　華嚴經於善知識生十種心　一同己心令我精勤集一切智故　二生淨心觀近
大乘經云得若得親近善知識至心聽受无上法觀察內外空三昧即能越秦
故　善知識者則是趣向一切智潮令我滿足大悲心水故　三者令能越生死海故
趣向一切智樹令我得生大慈涼故　善知識者則是趣向一切智眼令我得見法性
道故　善知識者則是趣向一切智橋令我得度險惡數故　善知識者則是
向一切智道令我得入涅城故　善知識者則是趣向一切智燈令我得見夷險
智寶洲故　善知識者則是趣向一切智炬令我得生十力光故　善知識者則是趣
所是趣向一切智日令我得至如來地故　善知識者則是趣向一切智船令我得至
花嚴經云善知識者則是趣向一切智川令我得入真實道故　善知識者
月七日光走命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友　二者趣向有十種功德
仏告大衆一切衆生為獲近因者莫先善友何以故如瑠王若不逢者皆婆娑結
勝利无極難以具言且略舉三用表求意　一者能為獲近因涅槃住
言樂欲養師者即教善知識也故攝大乘維識等云要善友力方成獲
鮑魚肆久而不知其臭
疏云修惡化善者夫与善交如入芝蘭室久而不覺香与惡人交如入
是皆後一常淨是真樂也
言有法樂者樂有三種一厭樂二靜寂樂三解脫樂前二无常其覺



疏云修惡化善者夫与善交如入芝蘭室久而不覺香与惡人交如入
是皆後一常淨是真樂也
言有法樂者樂有三種一厭樂二靜寂樂三解脫樂前二无常其覺
也
以三德者三堅而悟三即三即為三非三非一故能三能一令淨名所勸應是達
於以真如法身為身堅般若為命堅无漏善法為才堅　四圓悟許
自在於法身即身堅具足惠故即惠命堅具七聖才故即才堅也　三淨
不煞生故命堅長壽以不盜故才堅大富　二等開三堅觀无貴不枝
言三堅法者有四種一凡夫三堅以不傷害衆生施藥施食身堅无病
二切故應受也
悟成其大智　二則據受不捨成其大悲前有遮性二過後有悲智
能絶相悟理若不聞別處涉深非若淨名受女一則与其法樂令深聞
言如義應受者以待世受女一則遮惡出家於世譏嫌二則事修菩
同利利他勝非虛誰
言不誰世間者外道所說六事但誰世間贊四諦戲論非真菩一相曾淨
儼仙人愛躪頞之恥
聖不共住又敢正嚴德者寶云煌已成付衰如滅圊井臭有溺于之
賢可責三毒害能污聖果女害不墜涅槃四毒害人所以養女害
毒勉難可共住一毒勉但害色身女害法身二毒害一人所捨惡女害衆
言非法之物者非及世論云世間可畏无過女色敗正毀德莫過於此又云喻



▼斯五九七三號　開寶七年（西元九七四）正月曹元忠疏



施帋壹帖　充法事　城上八處法事

門四角共九家散施所申意者奉為

當今皇帝樞纘乾坤　道途以保於通流　萬貢

莫虧於職役

大王神筭以日月而齊堅

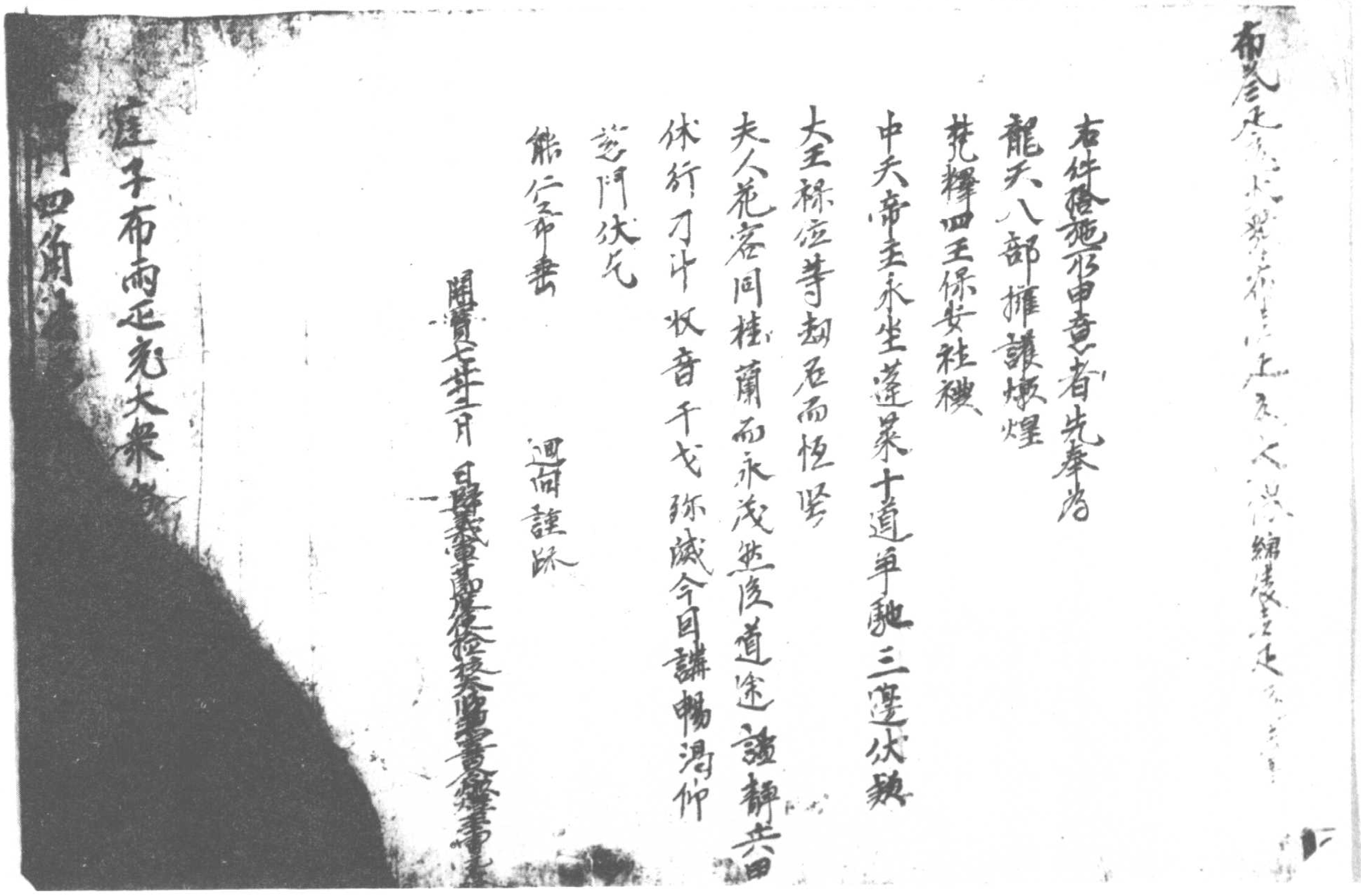
夫人天年共山河而益固　城隍土地社稷神祠潛

祐而咸亨　豐登於稼穡　法輪常轉　仏日

明今則輒露渾衷俯啻

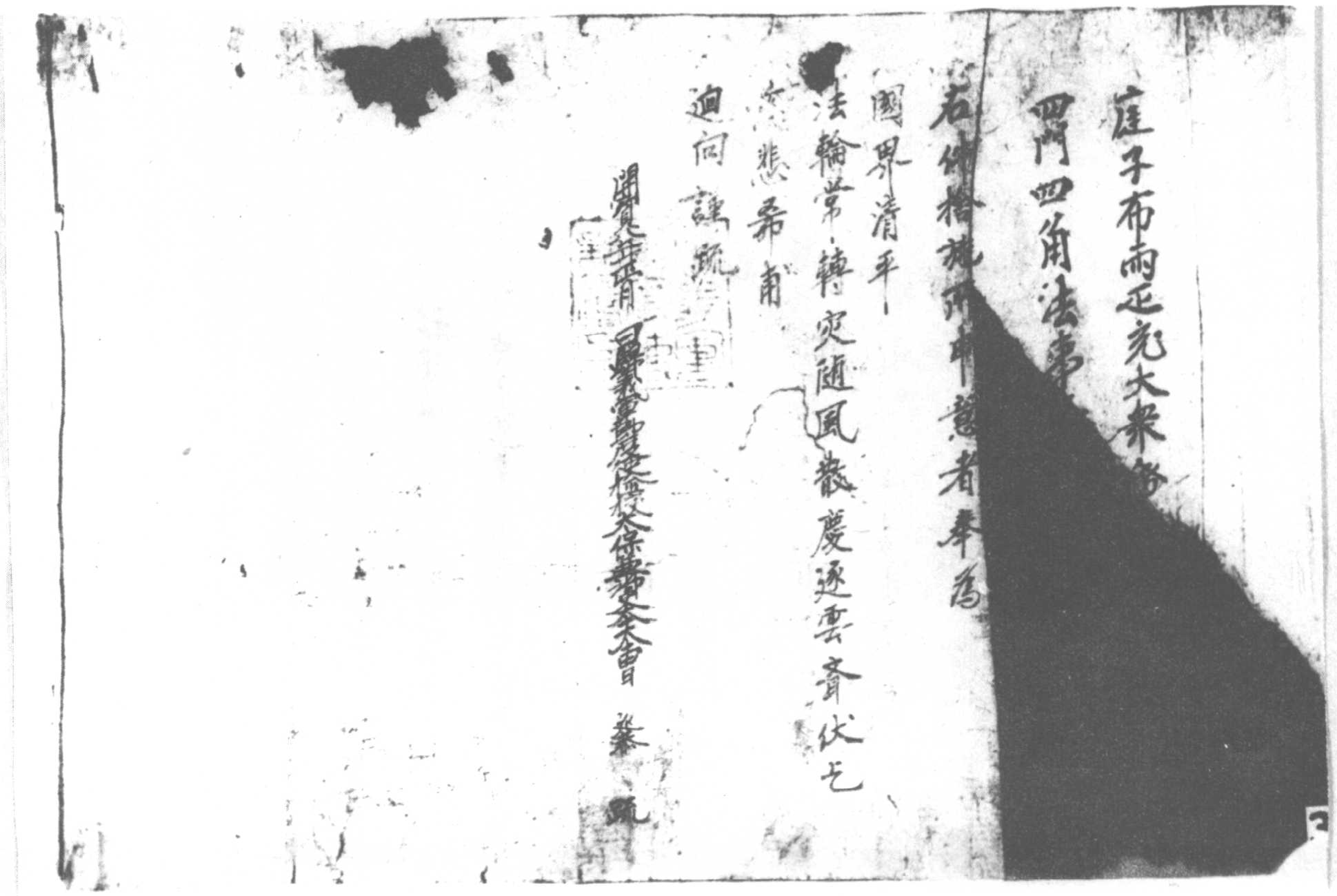
迴向謹疏

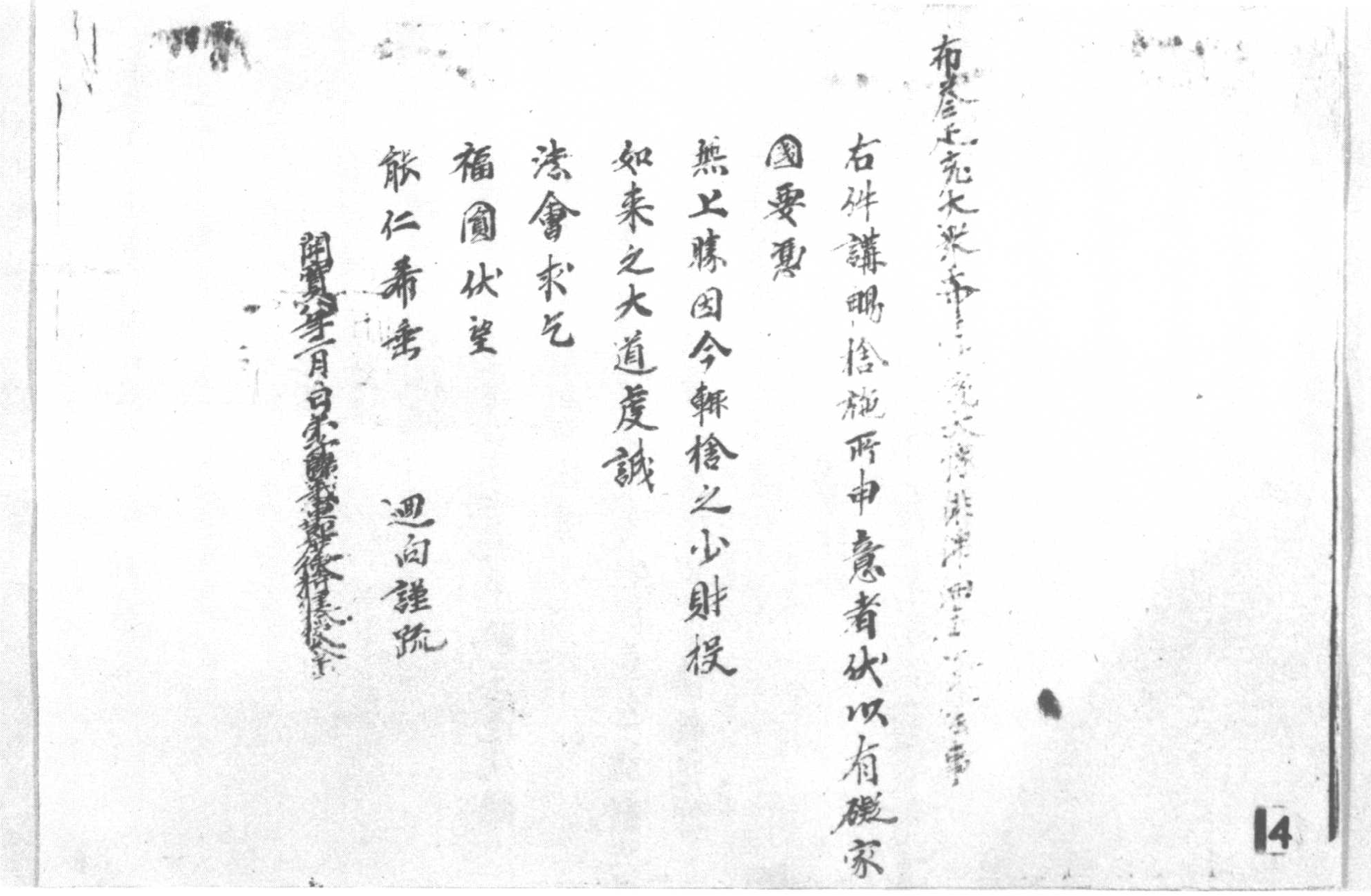
開寶七年正月　日歸義軍節度使檢校太師兼中書令燉煌王曹　疏


布叁疋[illegible]絹[illegible]
右件俵施，所申意者，先奉為
龍天八部，擁護燉煌；
梵釋四王，保安社稷；
中天帝主，永坐蓬萊，十道爭馳，三邊伏款；
大王祿位，等劫石而恆堅；
夫人花容，同桂蘭而永茂。然後道途謐靜，兵甲
休行，刁斗收音，干戈弥滅。今因講暢，渴仰
慈門，伏乞
能仁，希垂
迴向。謹疏。
開寶七年二月 日歸義軍節度使檢校太師兼中書令[illegible]
庭子布兩疋，充大衆[illegible]
四門四角[illegible]

斯五九七三號　開寶八年（西元九七五）二月曹元忠疏

▼斯五九七三號　開寶八年（西元九七五）正月日歸義軍節度使檢校太保兼御史大夫曹延恭疏


庭子布兩疋，充大衆[illegible]
四門四角法事[illegible]
右件捨施，所申意者，奉為
國界清平，
法輪常轉，灾隨風散，慶逐雲齊。伏乞
慈悲希垂
迴向。謹疏。
開寶八年正月 日歸義軍節度使檢校太保兼御史大夫曹[illegible]疏



布壹疋充大眾乘 [illegible] 法事

右件講賜捨施所申意者伏以有礙家

國要惠

無上勝因今輒捨之少財授

如來之大道虔誠

法會求乞

福因伏望

慈仁希垂　迴向謹疏

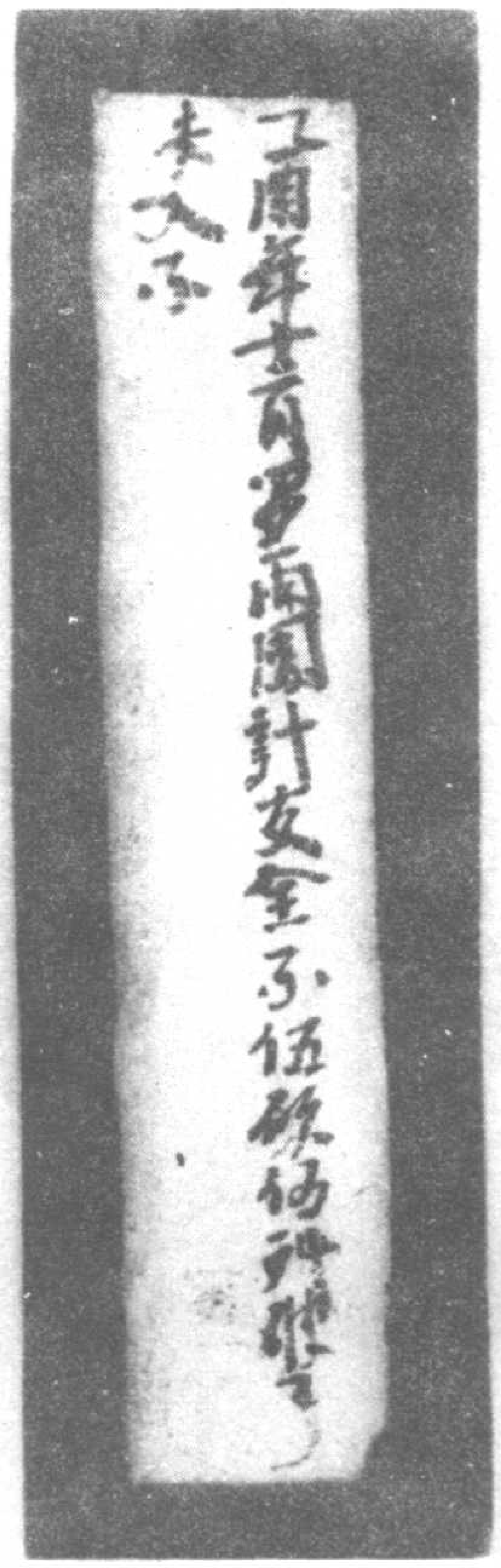
開寶八年二月日歸義軍節度使檢校太保兼御史大夫曹

斯五九七三號　開寶八年（西元九七五）二月日歸義軍節度使檢校太保兼御史大夫曹延恭疏

社福疏

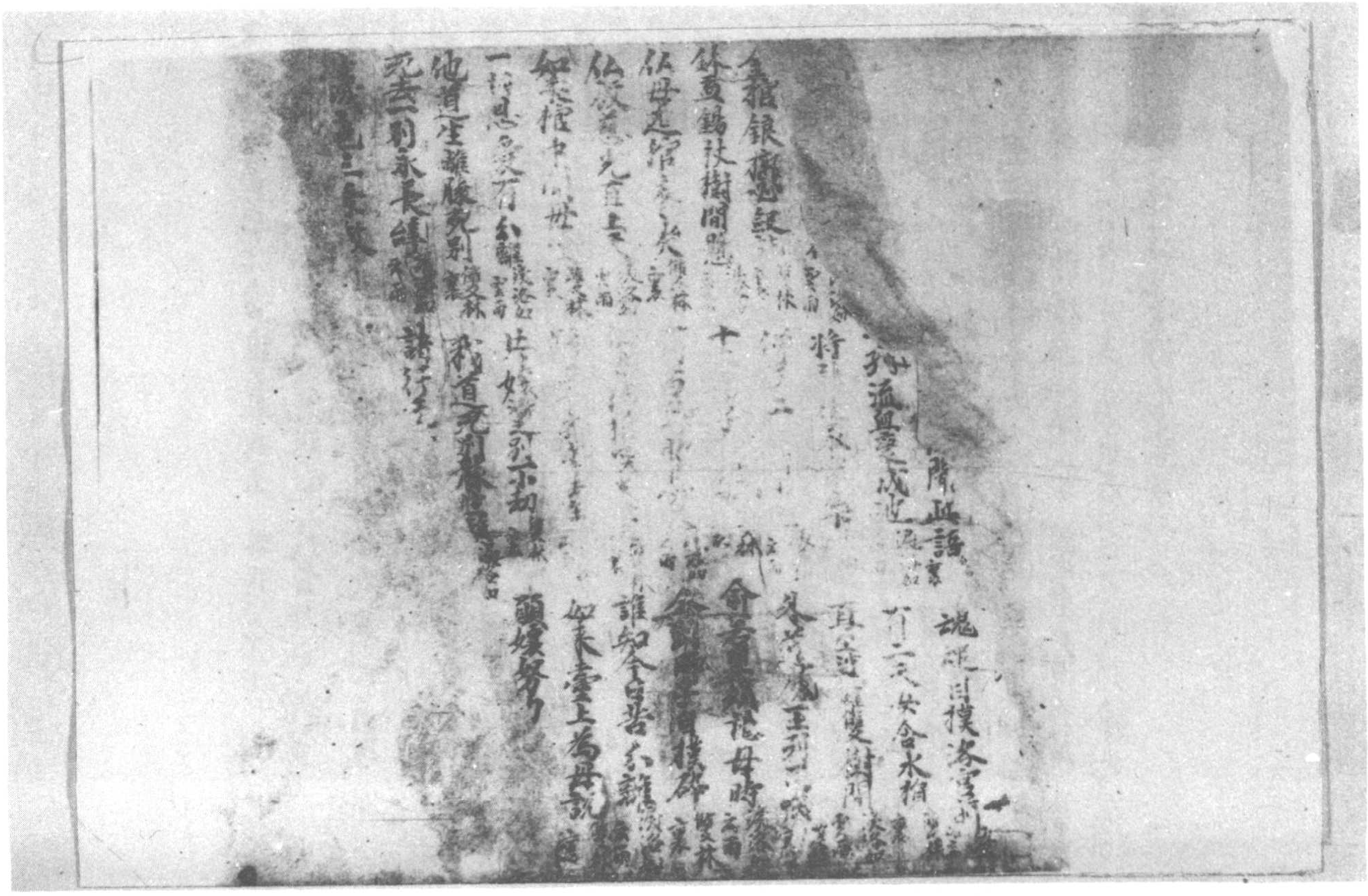
宋開寶年　節度使敦煌王曹元忠

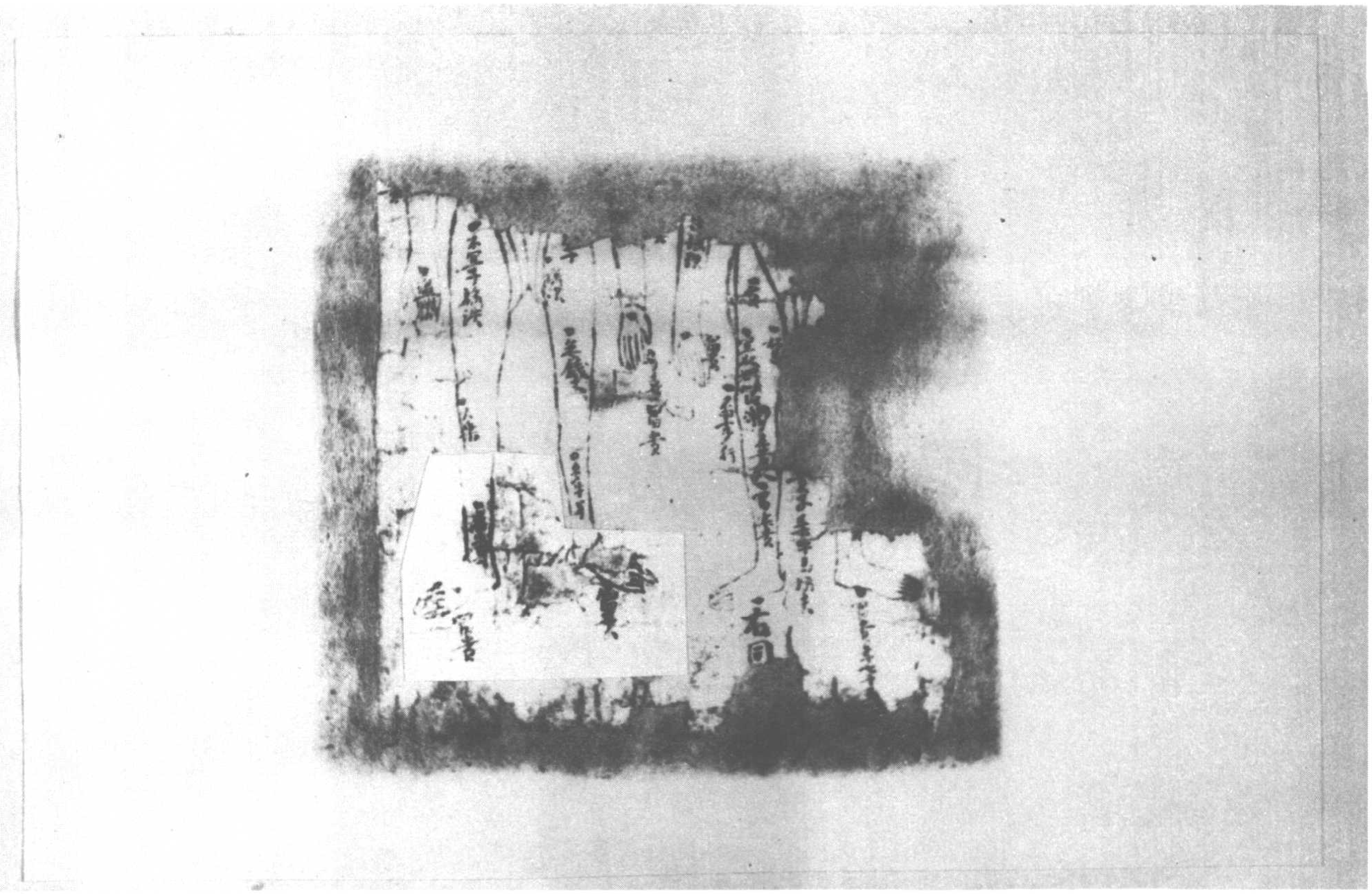
並蓋節度使印



斯四七九五號　糧食賬

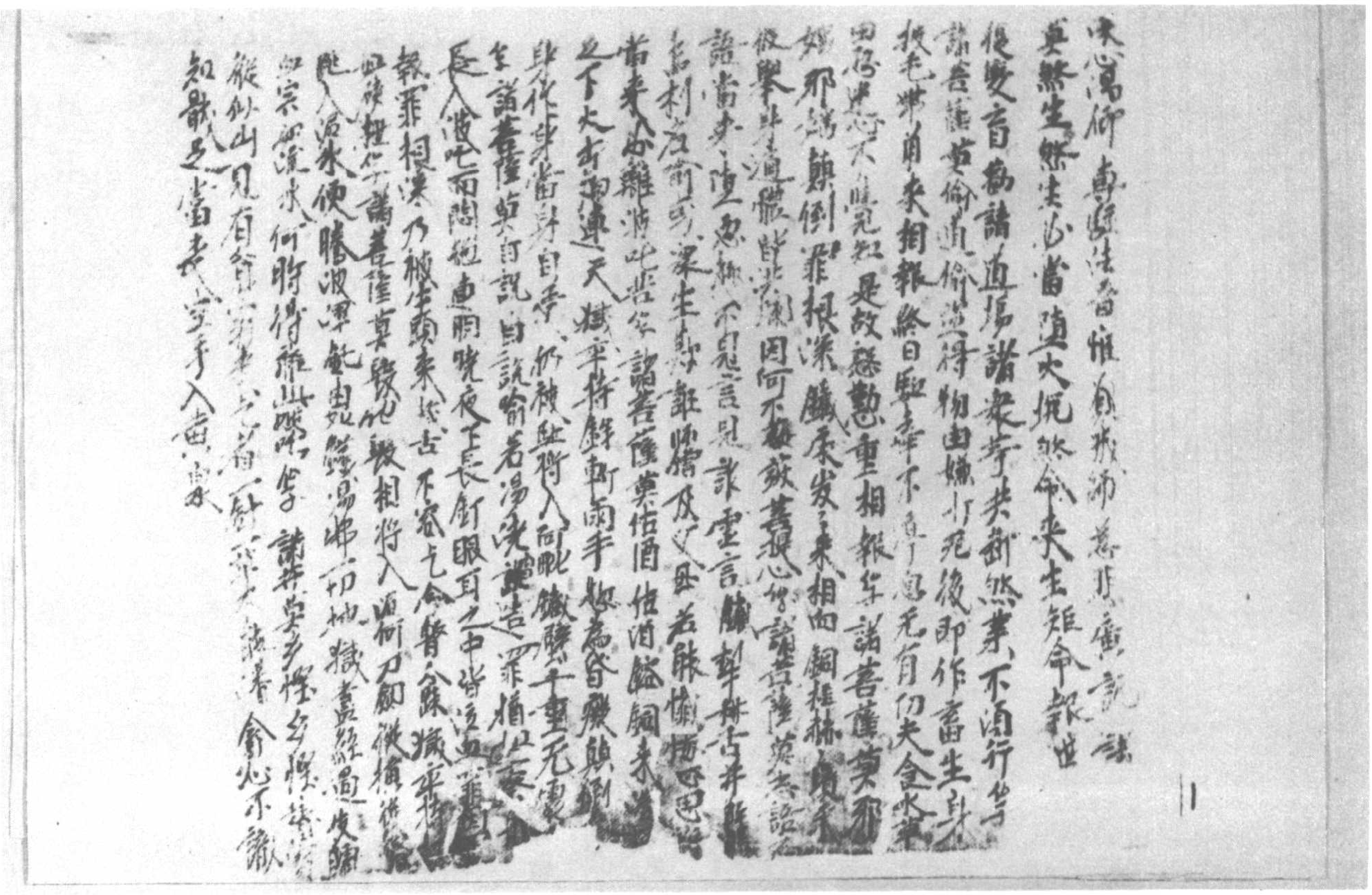
▼斯五九七五號　佛母讚

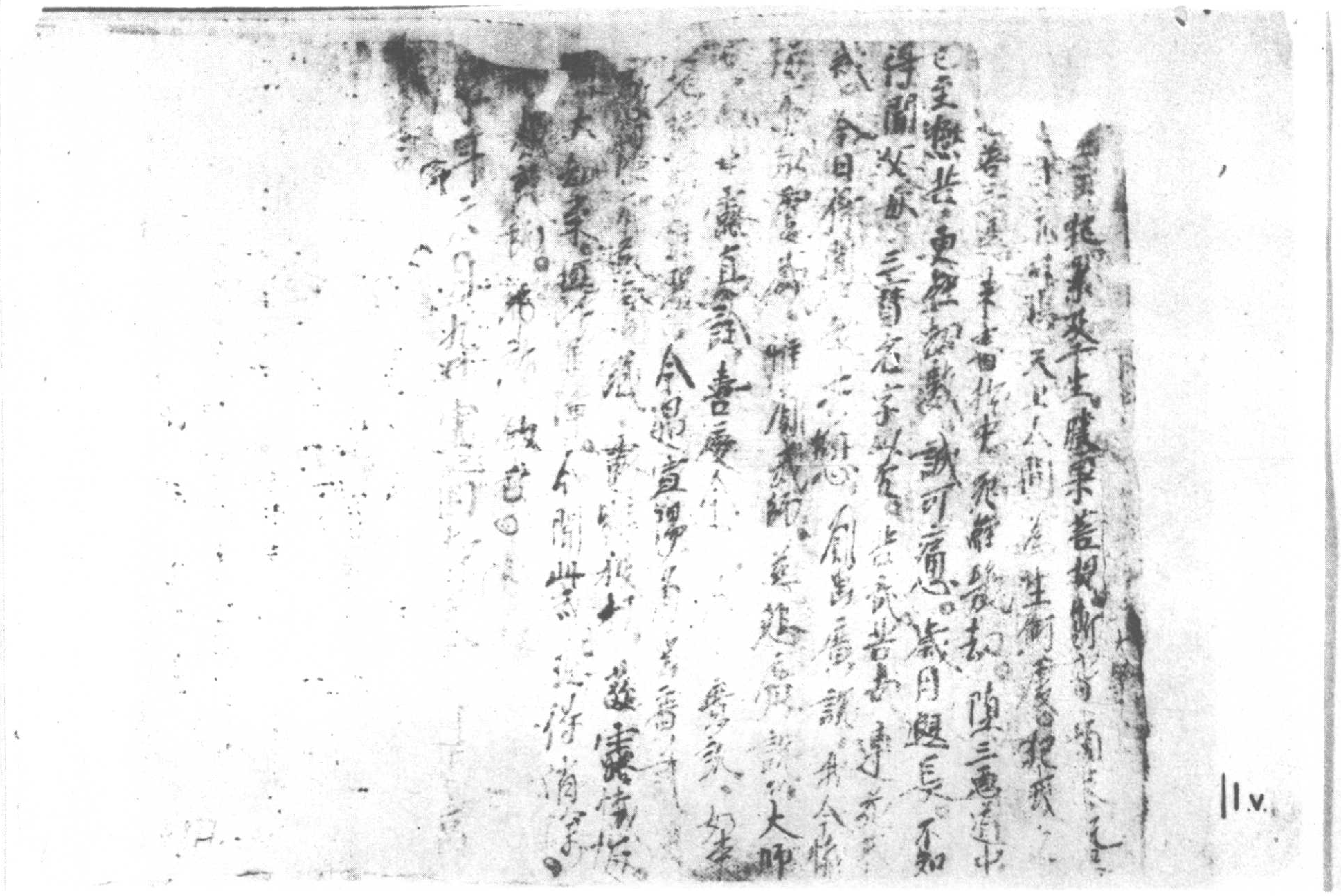




斯五九七六號　相書人體黑痣圖

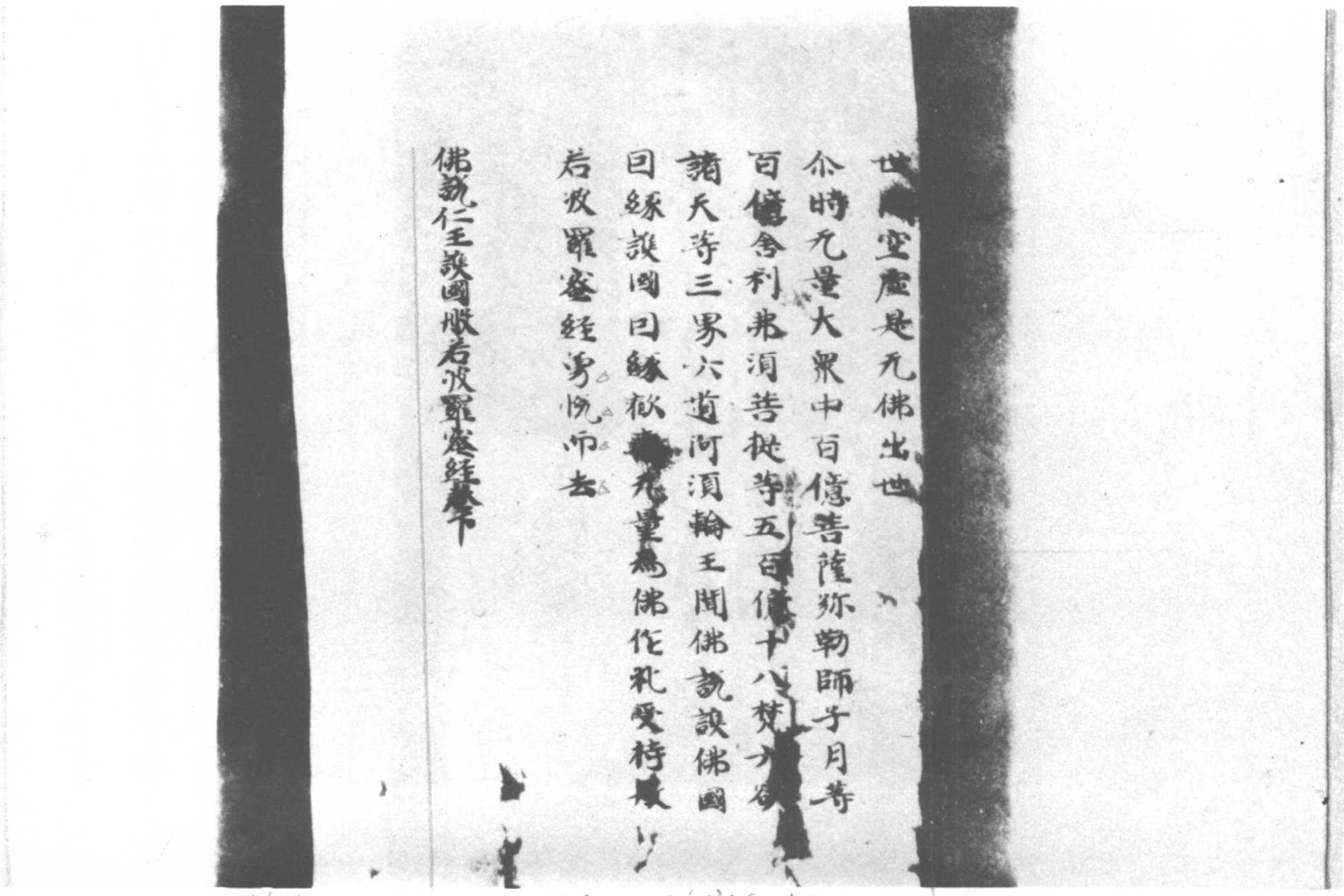
▼斯五九七七號　和戒文





11v.

▼斯五九七八號　佛說仁王護國般若波羅蜜經卷下



世[illegible]空虛是无佛出世

尒時无量大衆中百億菩薩弥勒師子月等

百億舍利弗須菩提等五百億十八梵六欲

諸天等三界六道阿須輪王聞佛說說佛國

因緣說國因緣歡[illegible]无量為佛作礼受持般

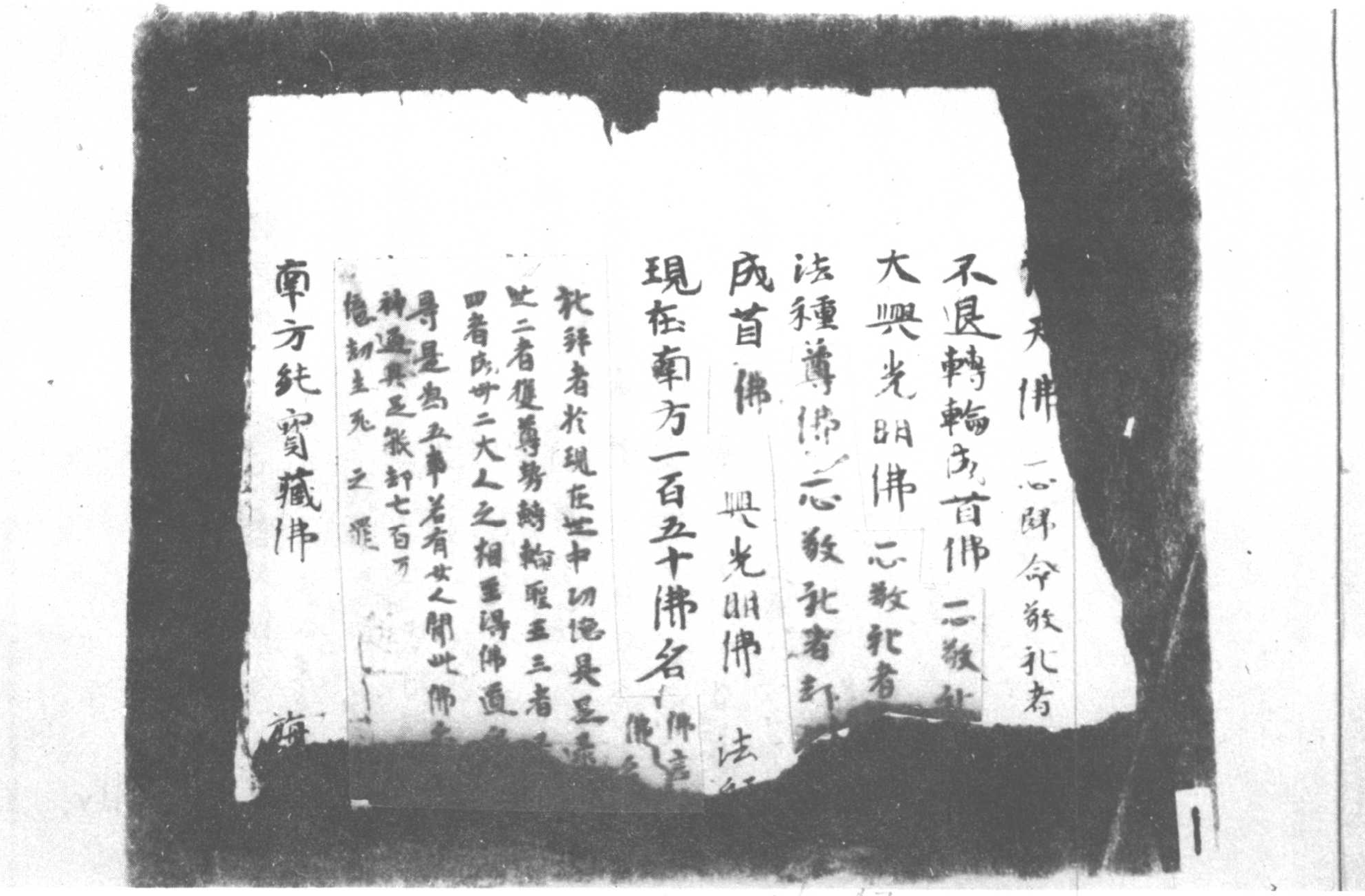
若波羅蜜經身悦而去

佛說仁王護國般若波羅蜜經卷下

4000 録文

S→T245　8/834 A2

10→　8/834 A8

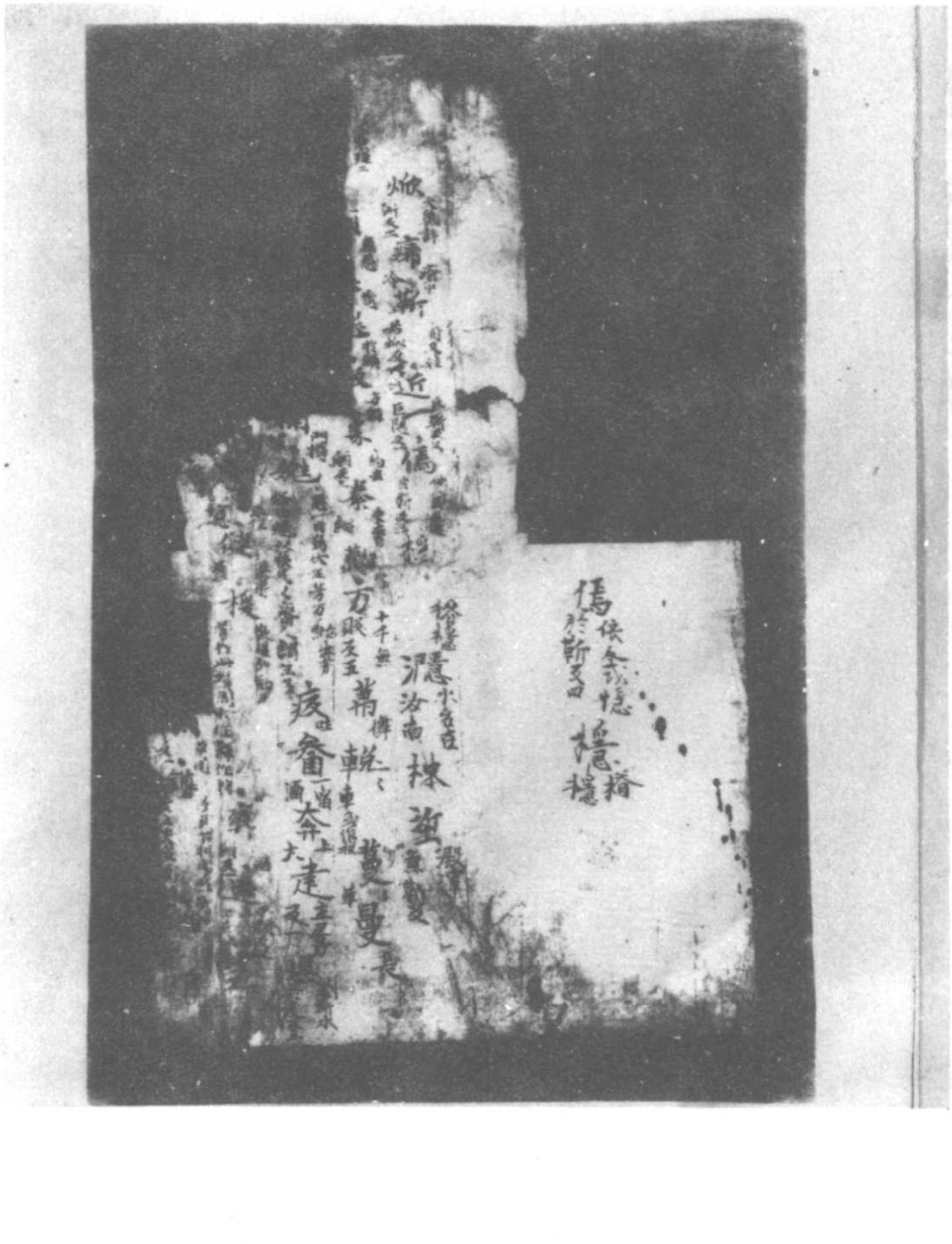


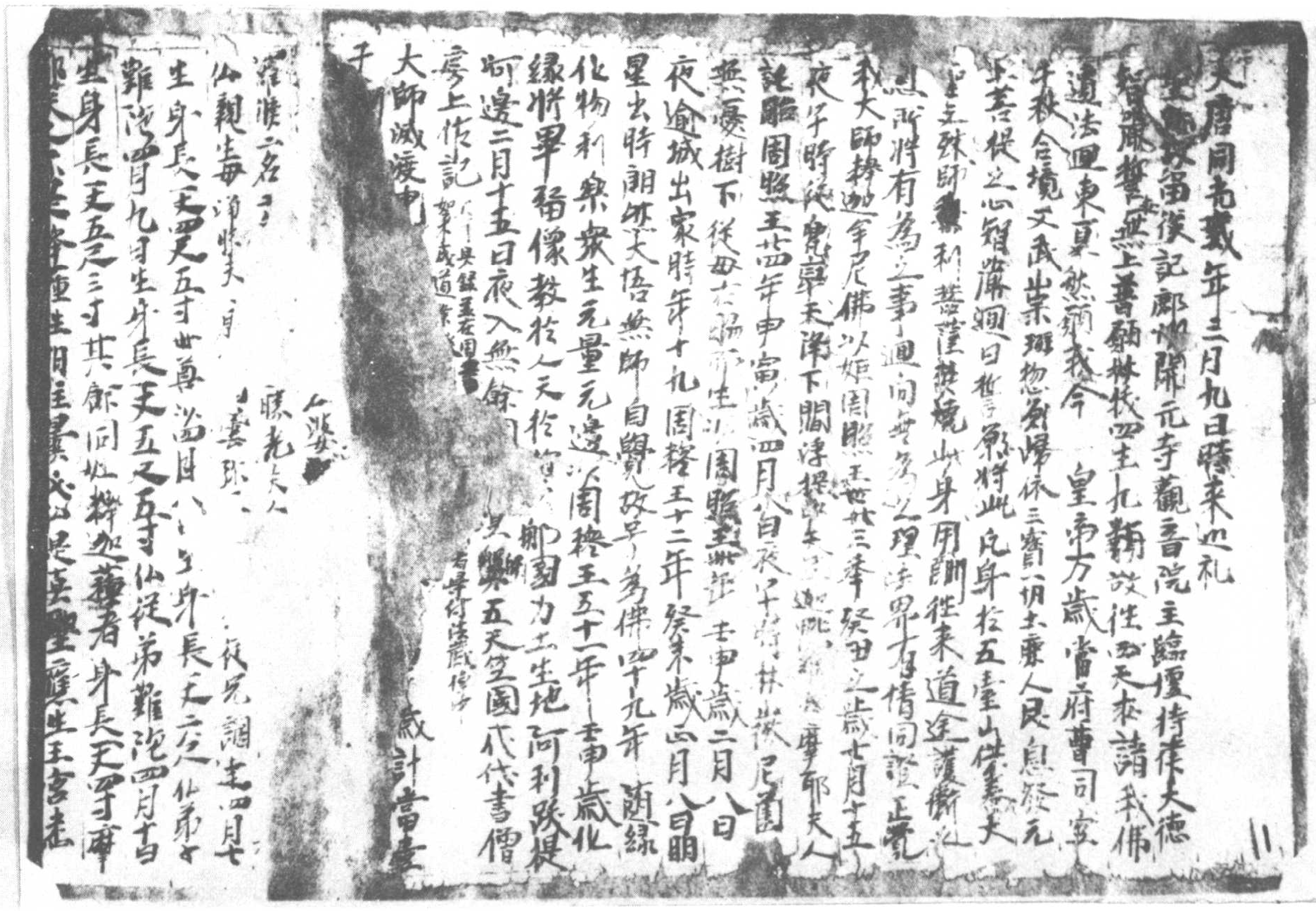
…天佛　一心歸命敬礼者
不退轉輪成首佛　一心敬礼
大興光明佛　一心敬礼者
法種尊佛　一心敬礼者
成首佛　興光明佛　法
現在南方一百五十佛名　佛言　佛
礼拜者於現在世中功德具足
也二者獲尊勢轉輪聖王三者
四者成卅二大人之相至得佛道
尋是爲五事若有女人聞此佛
神通具足能卻七百万
億劫生死之罪
南方純寶藏佛
南

S->T442 14/312A7
N-> 14/312B3

斯五九七九號　佛名經

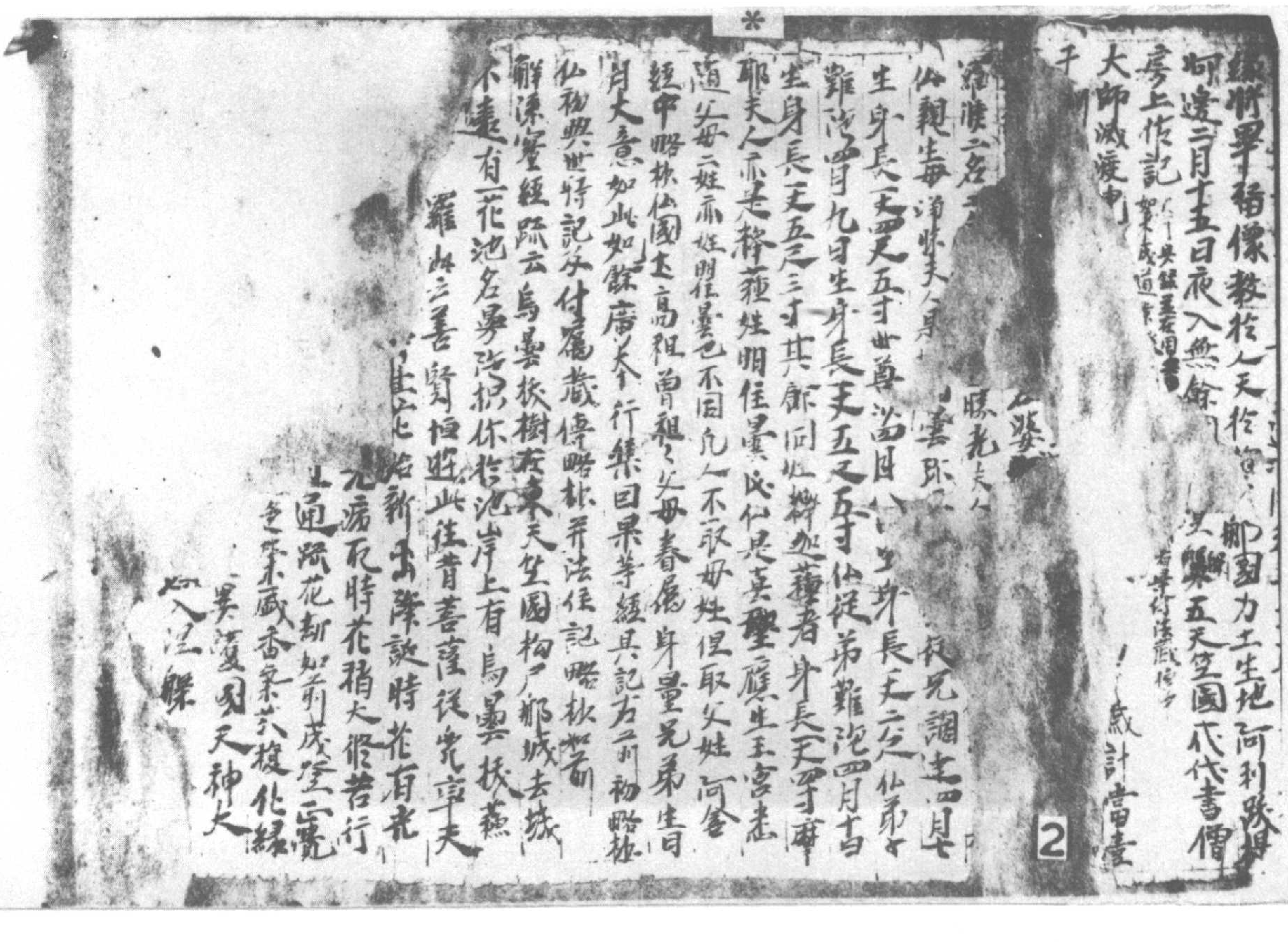
斯五九八〇號　韻書▼





大唐同光貳年三月九日時來巡礼
聖跡故留後記鄜州開元寺觀音院主臨壇持律大德
智嚴誓求無上菩提於四生九類欲往西天求請我佛
遺法迴東夏然願我今　皇帝万歲當府曹司空
千秋合境文武崇班揔願歸依三寶一切士庶人民息發无
上菩提之心智嚴迴日誓願將此凡身於五臺山供養大
聖文殊師利菩薩焚燒此身用酬往來道途護衛之
恩所將有為之事迴向無為之理法界有情同證正覺
我大師釋迦牟尼佛以姬周昭王廿三年癸丑之歲七月十五
夜子時從兜率天降下閻浮提（[illegible]）摩耶夫人
誕胎周昭王廿四年甲寅歲四月八日夜子時於林微尼園
無憂樹下從母右脅而生以周昭王卌二年壬申歲二月八日
夜逾城出家時年十九周穆王十二年癸未歲正月八日明
星出時朗然大悟無師自覺故號為佛卌九年隨緣
化物利樂衆生无量无邊以周穆王五十一年壬申歲化
緣將畢韜像教於人天於（[illegible]）鄜國力士生地阿利跋提
河邊二月十五日夜入無餘（[illegible]）涅槃五天竺國代代書傳
後上作記（[illegible]）　[illegible]歲計當壹
大師滅度申
千[illegible]
羅睺二名[illegible]　[illegible]耶[illegible]睺羅夫人
仙親姨母淨飯夫人身
生身長一丈四尺五寸世尊滿目[illegible]身長一丈二尺（仙弟[illegible]）
難陀四月九日生身長一丈五尺五寸仙從弟難陀四月十[illegible]
生身長一丈五尺三寸其人卻同於釋迦菩薩者身長一丈四寸摩
耶夫人亦是釋種姓明住異氏仙是其聖[illegible]生王宮者

〻婆

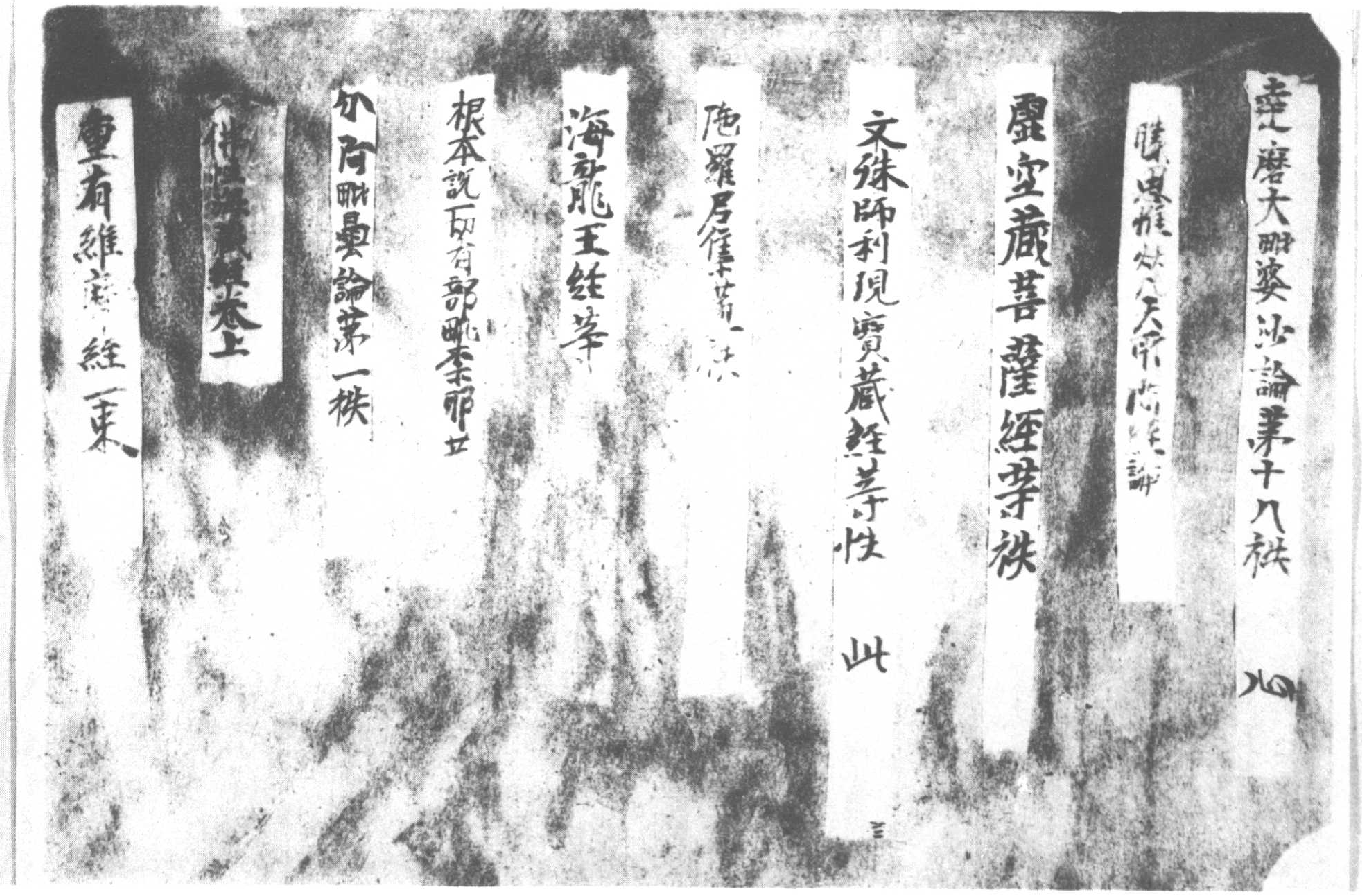


緣將畢韜像教於人天於（[illegible]）鄜國力士生地阿利跋提
河邊二月十五日夜入無餘（[illegible]）涅槃五天竺國代代書傳
後上作記（[illegible]）　[illegible]歲計當壹
大師滅度申
千[illegible]
羅睺二名[illegible]　[illegible]耶[illegible]睺羅夫人
仙親姨母淨飯夫人身
生身長一丈四尺五寸世尊滿目[illegible]身長一丈二尺（仙弟[illegible]）
難陀四月九日生身長一丈五尺五寸仙從弟難陀四月十[illegible]
生身長一丈五尺三寸其人卻同於釋迦菩薩者身長一丈四寸摩
耶夫人亦是釋種姓明住異氏仙是其聖[illegible]生王宮者
道父母二姓亦姓明住異也不同凡人不取母姓但取父姓阿含
經中略於仙國主高祖曾祖父母眷屬身量兄弟昔日
月大意如此如餘廣本行集因果等經其記有二門初略於
仙初與世時記後付囑藏傳略於并法住記略於前
解涼室經跡云烏曇於樹在東天竺國拘尸那城去城
不遠有一花池名曰[illegible]陀掘你於池岸上有烏曇[illegible]於燕
羅漢三善賢恆遊此往昔菩薩從兜率天
生[illegible]始新出降誕時花有光
光[illegible]時花稍大般若行
[illegible]花卻如前茂盛一覽
色紫不蔵香氣芬馥化緣
入涅槃　其後聞天神大

〻婆

2

斯五九八一號　同光貳年智嚴往西天巡禮聖跡後記



達磨大毗婆沙論第十八袟

勝思惟梵天所問經論

虛空藏菩薩經第袟

文殊師利現寶藏經第性　此

陁羅尼集第一袟

海龍王經第

根本說一切有部毗奈耶廿

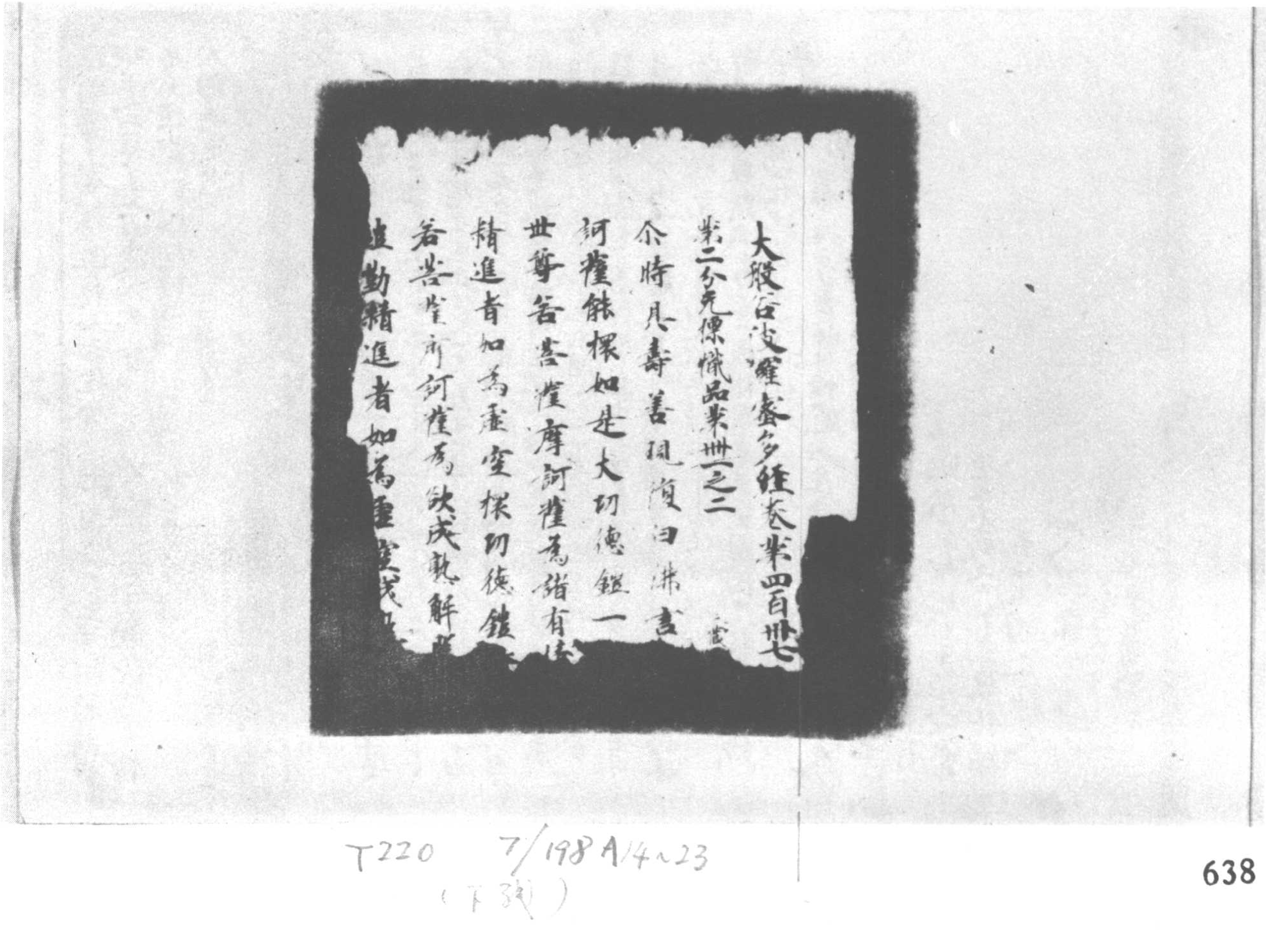
阿毗曇論第一袟

佛[illegible]經卷上

重有維摩經一束

斯五八九二號　佛經名簽

▼斯五八九三號　大般若波羅蜜多經卷第四百三十七



大般若波羅蜜多經卷第四百卌七

第二分先現讖品第卌之二

尒時具壽善現復白佛言

訶薩能擐如是大功德鎧一

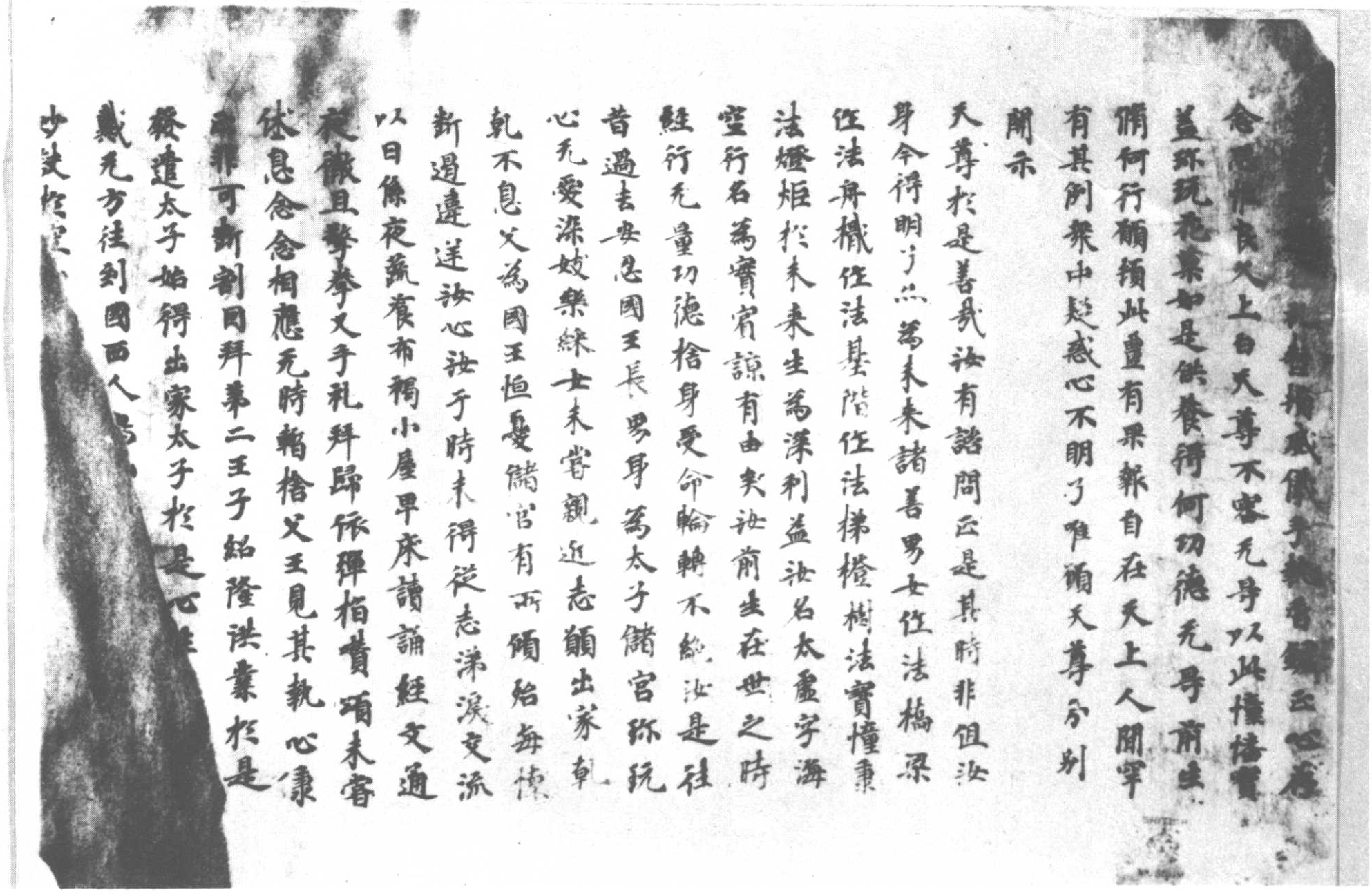
世尊答菩薩摩訶薩爲諸有情

精進者如爲虛空擐功德鎧

菩薩摩訶薩爲欲成熟解

勤精進者如爲虛空

T220　7/198A14~23
（下詳）



[illegible]攝威儀手執香爐[illegible]心存

念[illegible]良久上白天尊不審无㝵以此幢幡寶

蓋珍玩花菓如是供養得何功德无㝵前生

脩何行願獲此豐有果報自在天上人間罕

有其例衆中疑惑心不明了唯願天尊分別

開示

天尊於是善哉汝有諮問正是其時非但汝

身今得明了亦爲未來諸善男女作法橋梁

作法舟檝作法基階作法梯橙樹法寶幢秉

法燈炬於未來生爲深利益汝名太虛守海

空行名爲寶宥諒有由矣汝前生在世之時

經行无量功德捨身受命輪轉不絶汝是往

昔過去安忍國王長男身爲太子儲宮珍玩

心无愛染妓樂綵女未嘗親近志願出家朝

軌不息父爲國王恒憂儲宮有所匱[illegible]每懷

斷過違逆汝心汝于時未得從志涕淚交流

以日係夜蔬食布褐小屋早床讀誦經文通

夜徹旦擎拳叉手礼拜歸依彈指責躬未嘗

休息念念相應无時暫捨父王見其執心慊

[illegible]非可斷割同拜第二王子紹隆洪業於是

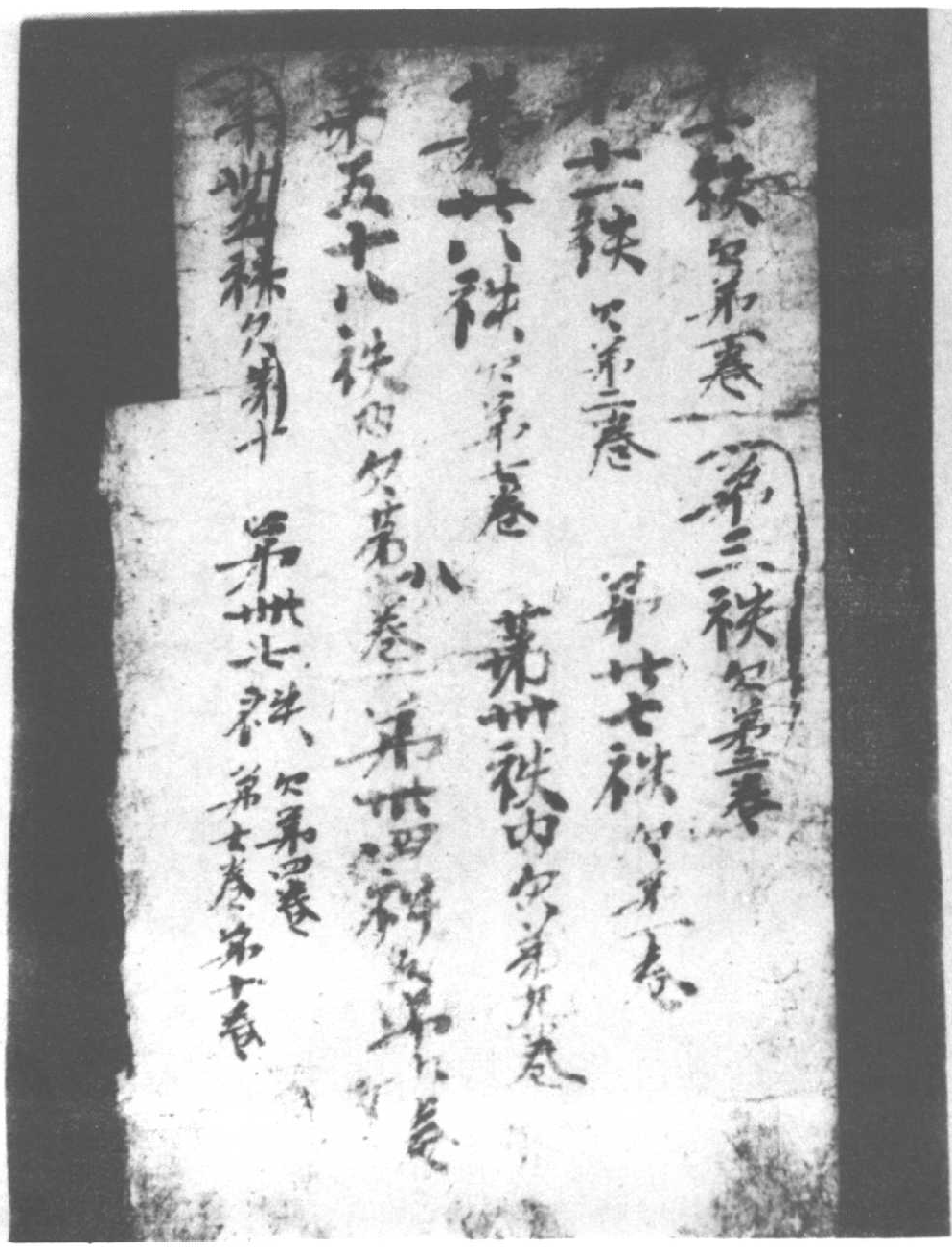
發遣太子始得出家太子於是心[illegible]

戴无方往到國西人[illegible]

少[illegible]於定[illegible]

斯五八九四號　太玄真一本際經卷第十顯明功德品第二（太上道本通微妙經）

▼斯五八九五號　佛經欠數



第[illegible]帙欠第[illegible]卷

第十二帙欠第二卷

第十六帙欠第一卷

第[illegible]十八帙内欠第八卷

第[illegible]帙欠第十

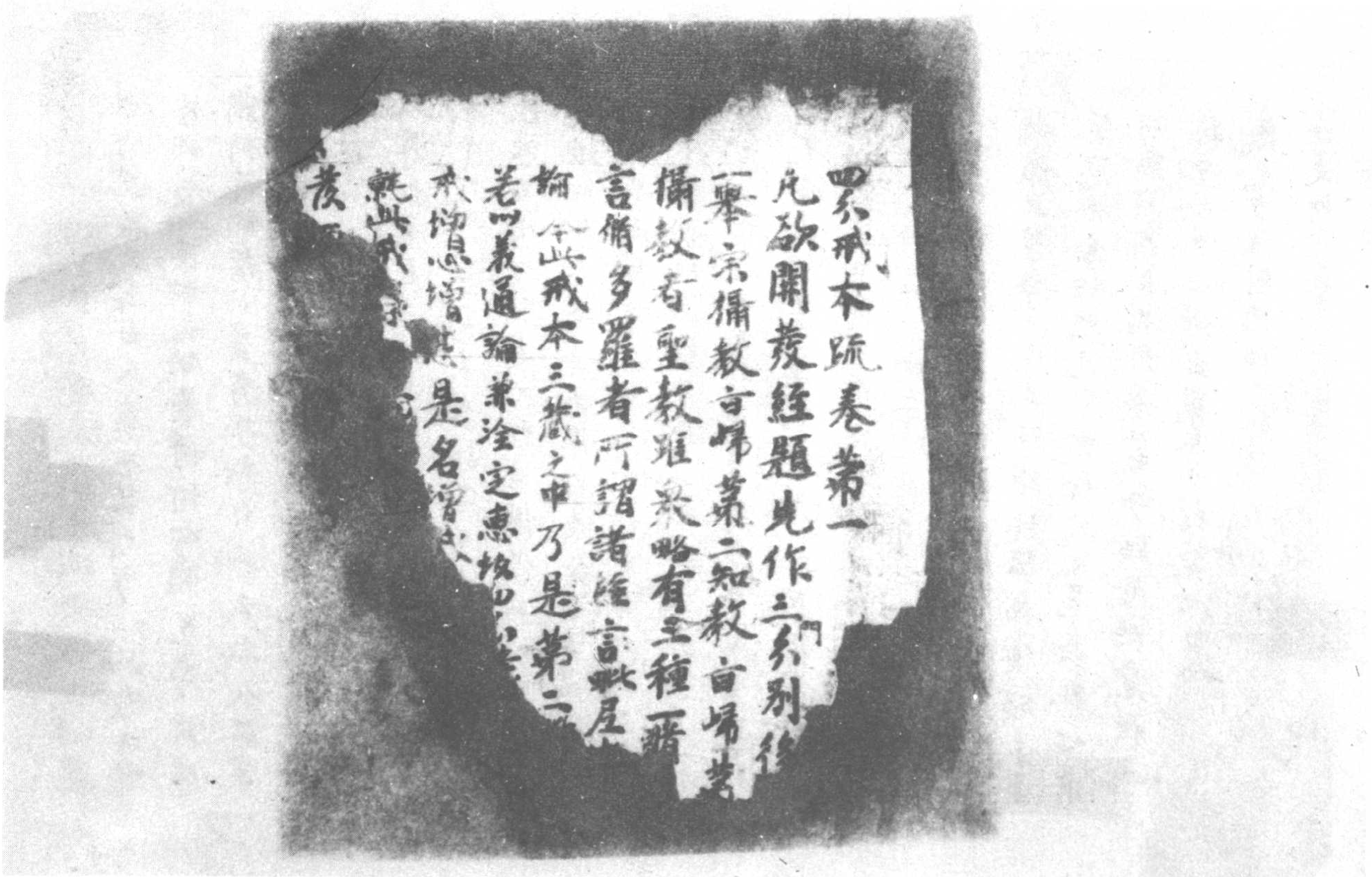
第三帙欠第三卷

第廿七帙欠第一卷

第卅帙内欠第九卷

第卅四帙[illegible]第[illegible]卷

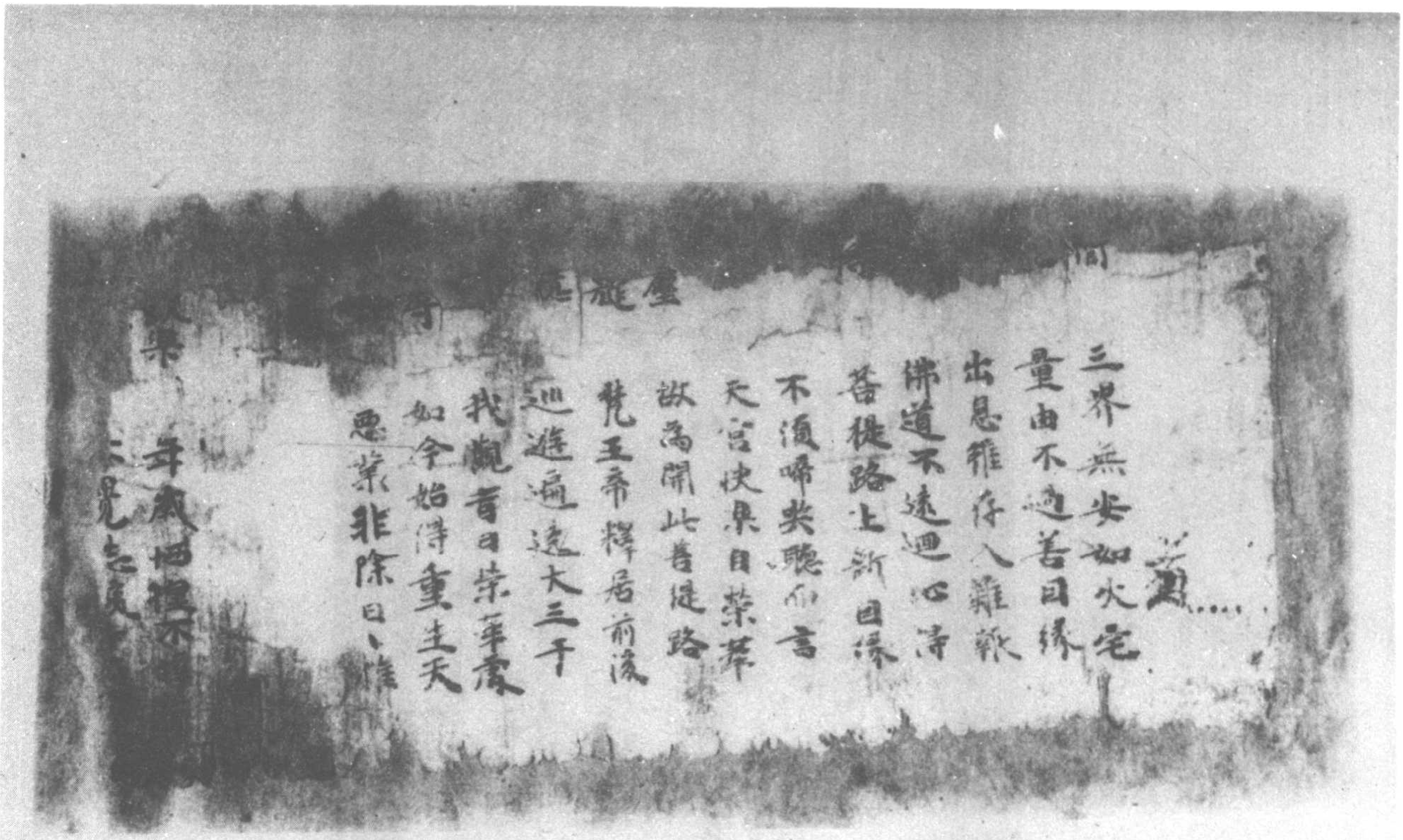
第卅七帙欠第四卷　第[illegible]卷第十卷



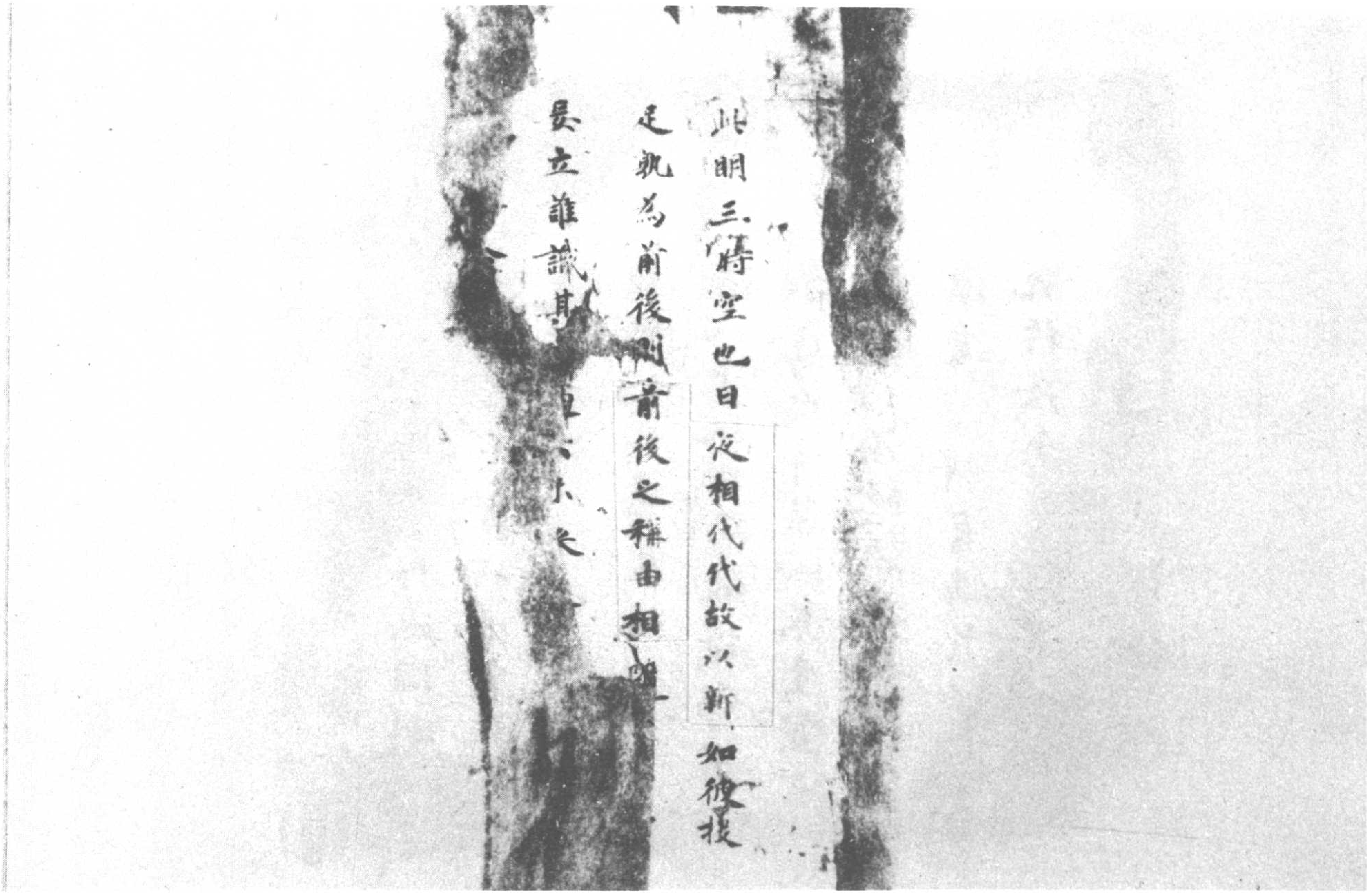
四分戒本疏卷第一
凡欲開發經題先作三門分別後
一舉宗攝教旨歸第二知教旨歸
攝教者聖教雖衆略有三種一藏
言脩多羅者所謂諸經言此屋
論今此戒本三藏之中乃是第二
卷四義通論兼詮定惠故四
戒增心增慧是名增
就此戒
義

斯五九八六號　四分戒本疏卷第一

▼斯五九八七號　詩讚



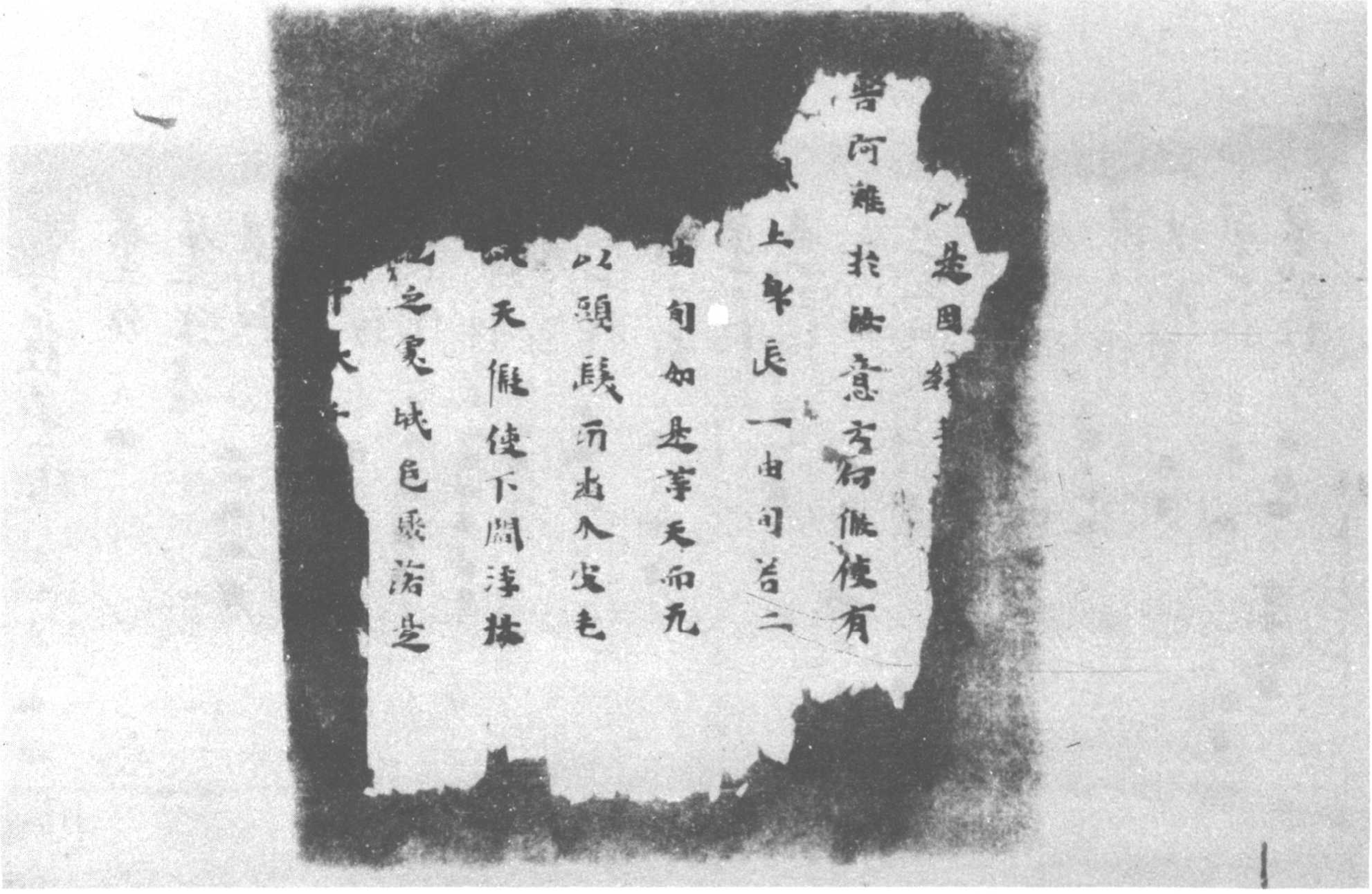
讚……
三界無安如火宅
量由不遇善因緣
出息雖存入難歡
佛道不遠迴心詩
菩提路上新因緣
不須啼哭聽爾言
天宮快樂自榮華
故為開此菩提路
梵王帝釋居前後
迴遊遍遠大三千
我觀看日榮華處
如今始得重生天
惡業非除日日雖
集
年歲[illegible]
不覺[illegible]



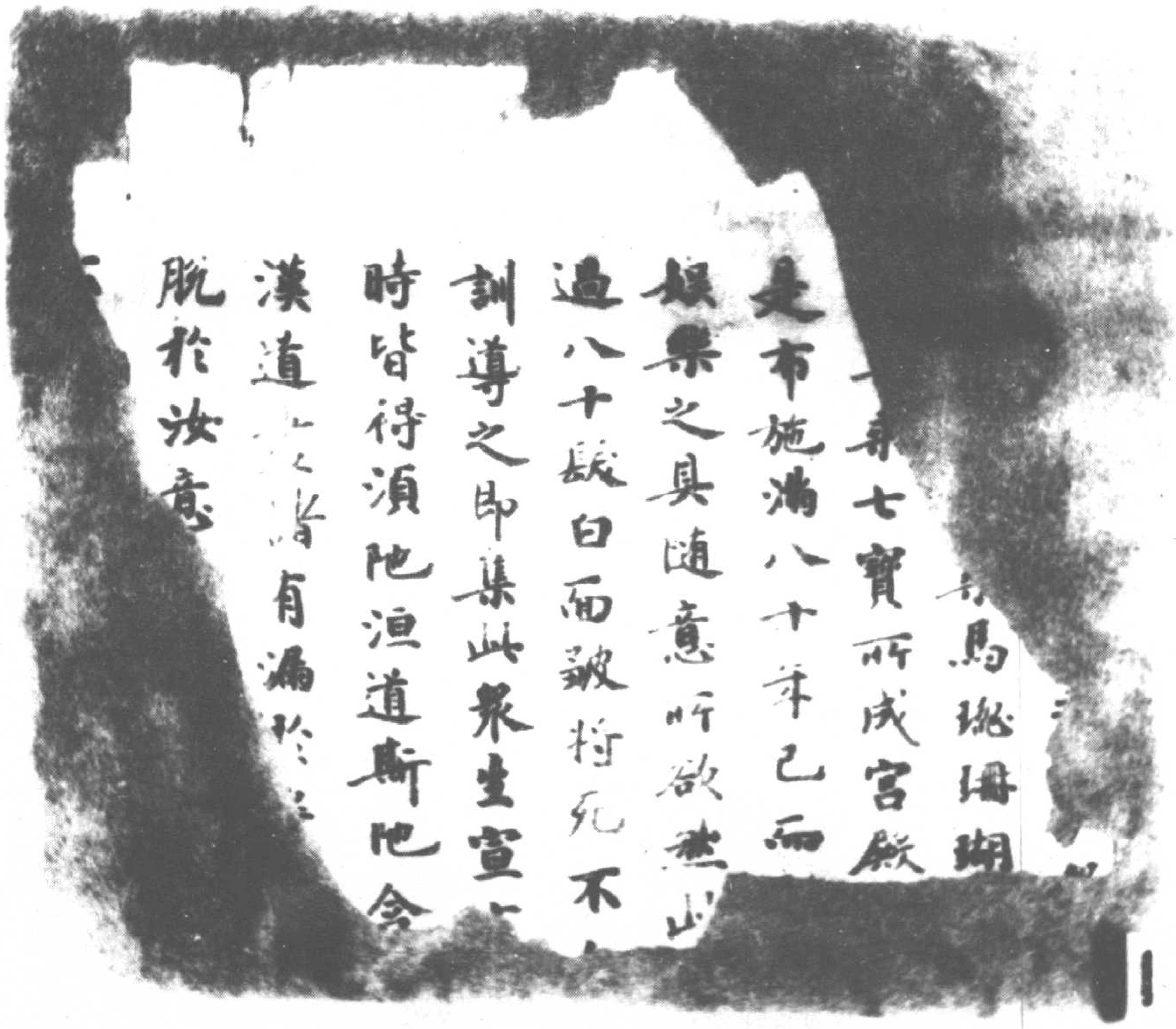
此明三時空也日夜相代代故以新如彼拔
是孰為前後則前後之稱由相[illegible]
長立誰識其[illegible]

斯五九八八號　佛經疏釋

▼斯五九八九號　佛經（參見般若部大如品）



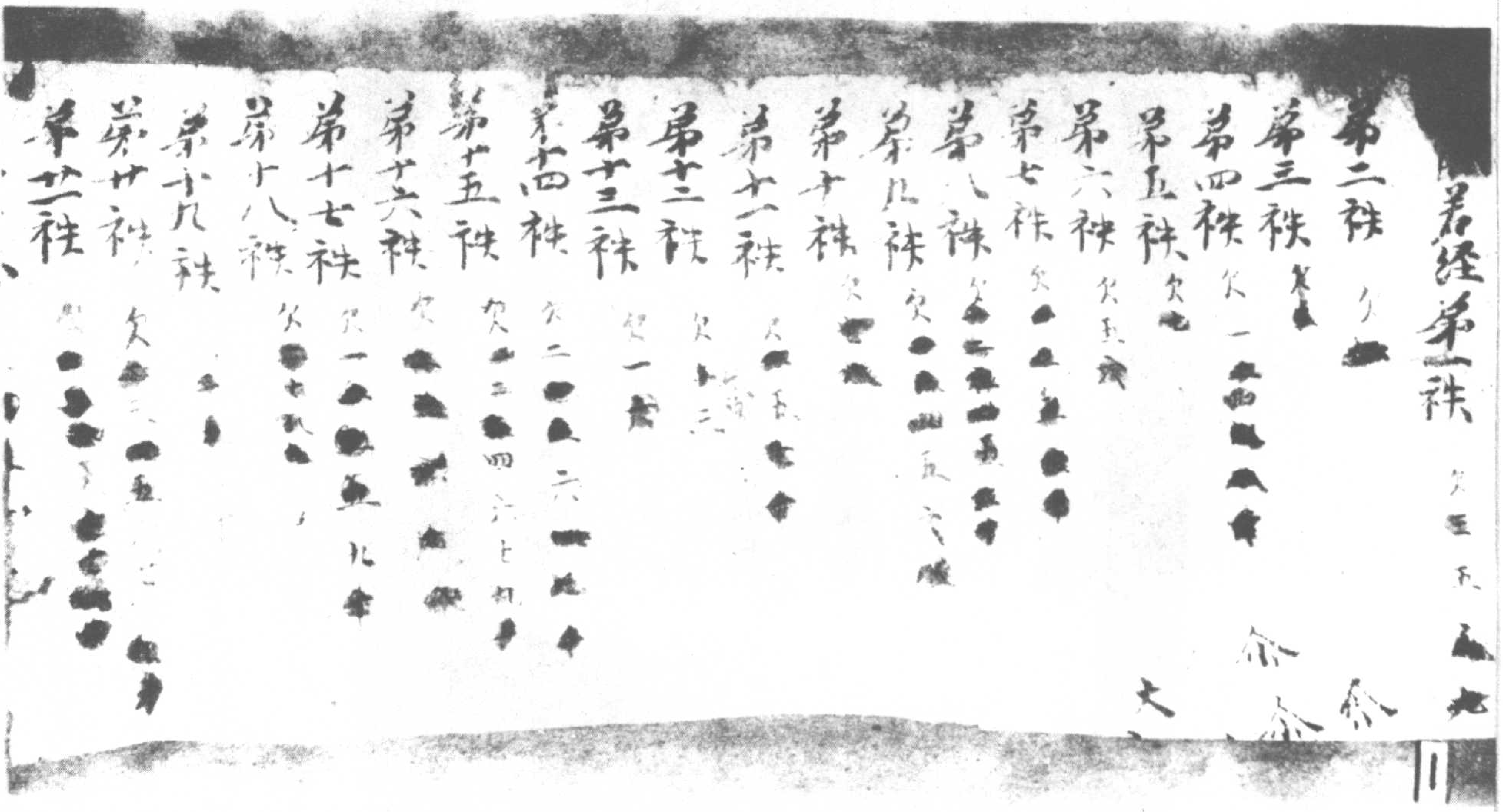
以是因[illegible]
[illegible]阿難於汝意云何假使有
上至長一由旬若二
由旬如是等天而充
以頭髮而盡入皮毛
[illegible]天假使下閻浮[illegible]
[illegible]之處城邑聚落是
[illegible]大[illegible]



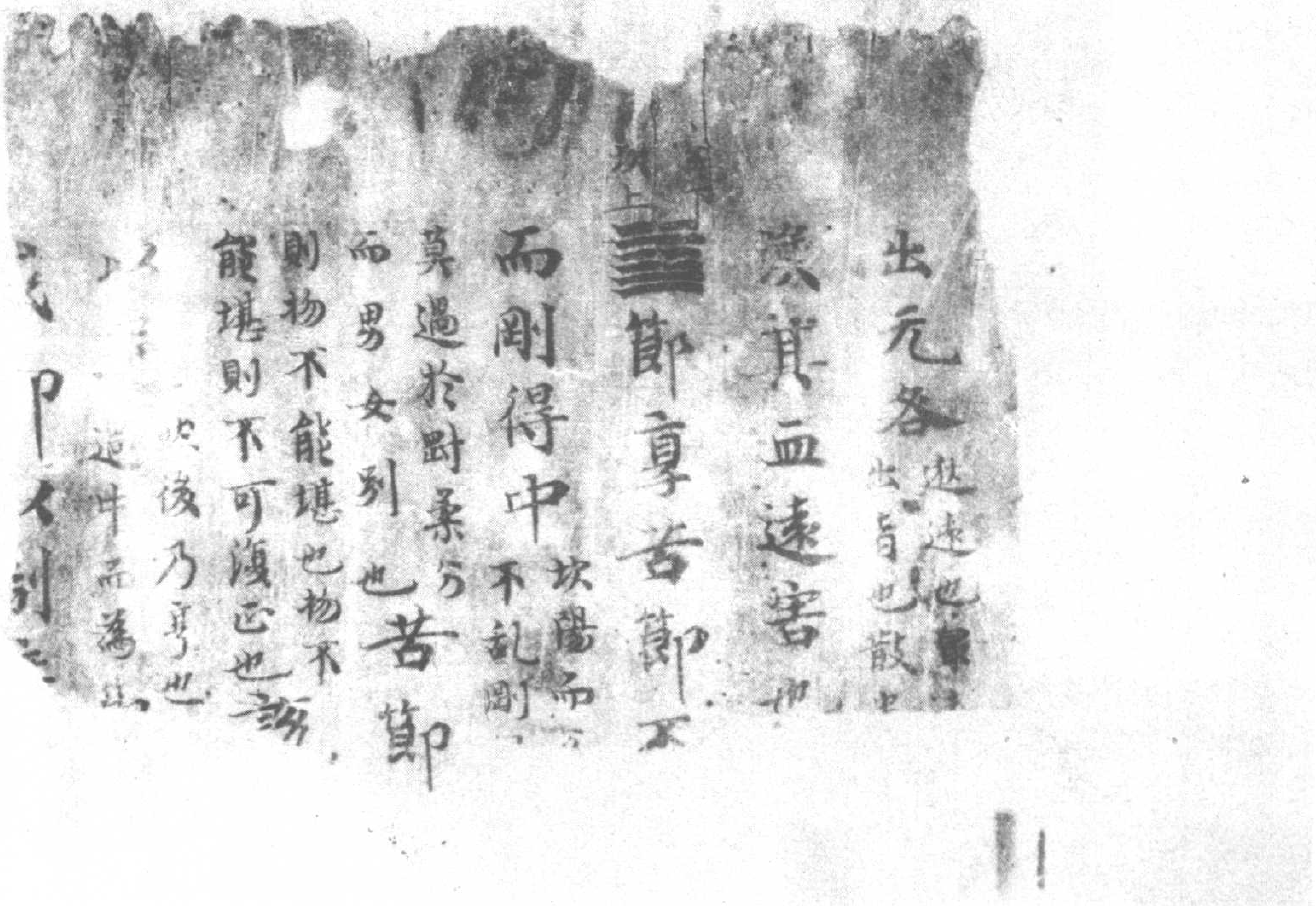
馬瑙珊瑚
乘七寶所成宮殿
是布施滿八十年已而
娛樂之具隨意所欲然此
過八十髮白面皺將死不
訓導之即集此衆生宣
時皆得須陁洹道斯陁含
漢道盡諸有漏於
脫於汝意

斯五九九〇號　妙法蓮華經卷六隨喜功德品第十八

▼斯五九九一號　般若經欠數



若経第一袟　欠五
第二袟　欠
第三袟
第四袟　欠一
第五袟　欠七
第六袟　欠五
第七袟　欠
第八袟　欠
第九袟　欠
第十袟　欠
第十一袟　欠
第十二袟　欠十二
第十三袟　欠一
第十四袟　欠二
第十五袟　欠
第十六袟　欠
第十七袟　欠一
第十八袟　欠
第十九袟
第廿袟　欠
第廿一袟



出无咎（逖遠也最[illegible] 出者也散[illegible]）

渙其血遠害也

䷻ 節亨苦節不

而剛得中（坎陽而[illegible] 不亂剛[illegible]）

（莫過於剛柔分 而男女別也）苦節

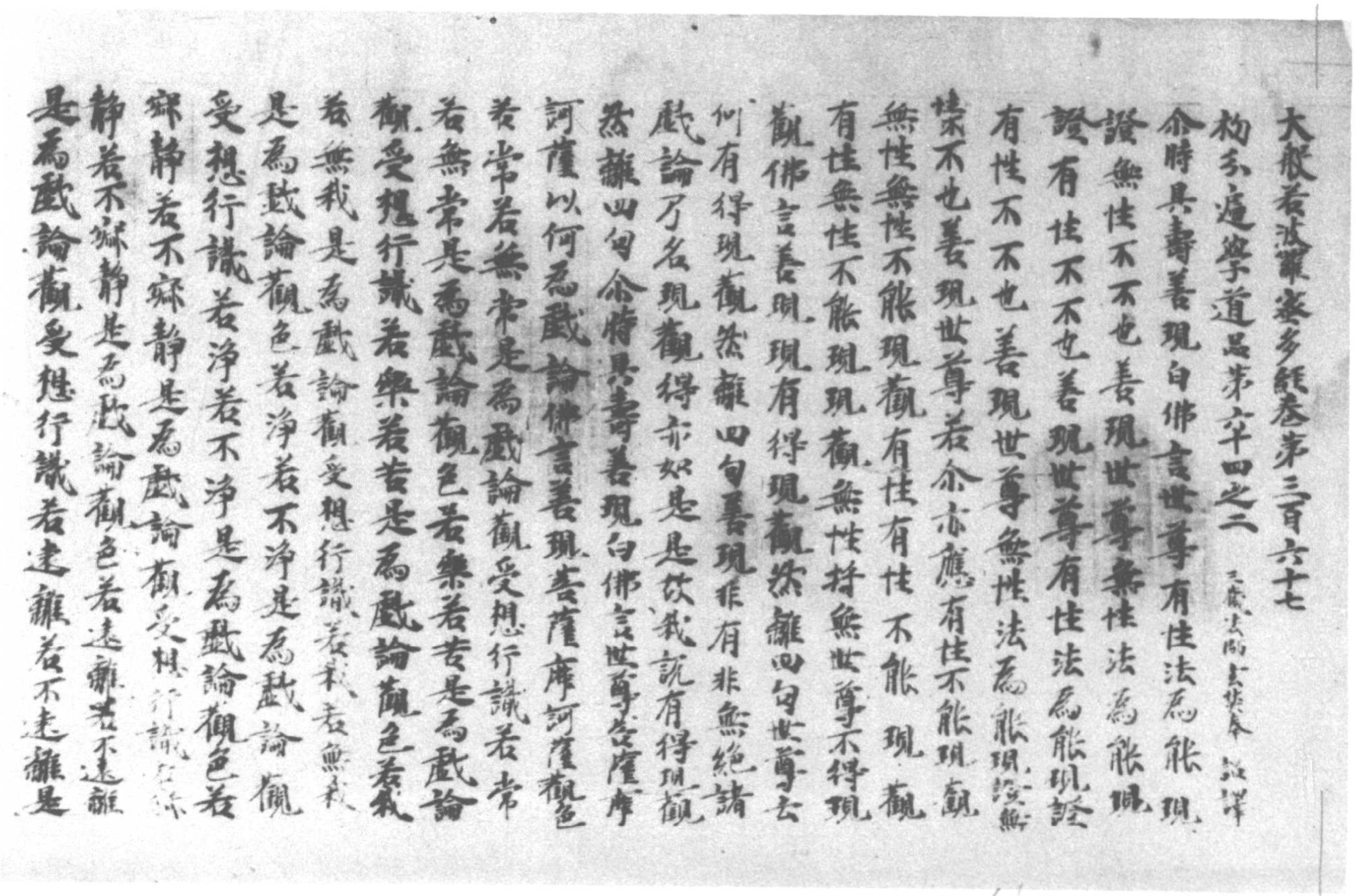
（則物不能堪也物不 能堪則不可復正也）[illegible]

（[illegible]然後乃亨也 [illegible]道[illegible]而爲[illegible]）

[illegible]

斯五九九二號　易經渙卦節卦王弼注

▼斯五九九三號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十七



大般若波羅蜜多經卷第三百六十七（三藏法師玄奘奉　詔譯）

初分遍學道品第六十四之二

尒時具壽善現白佛言世尊有性法爲能現

證無性不不也善現世尊無性法爲能現

證有性不不也善現世尊有性法爲能現證

有性不不也善現世尊無性法爲能現證無

性不不也善現世尊若尒亦應有性不能現觀

無性無性不能現觀有性有性不能現觀

有性無性不能現觀無性持無世尊不得現

觀佛言善現現有得現觀然離四句世尊云

何有得現觀然離四句善現非有非無絕諸

戲論乃名現觀得亦如是是故我說有得現觀

然離四句尒時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩

訶薩以何爲戲論佛言善現菩薩摩訶薩觀色

若常若無常是爲戲論觀受想行識若常

若無常是爲戲論觀色若樂若苦是爲戲論

觀受想行識若樂若苦是爲戲論觀色若我

若無我是爲戲論觀受想行識若我若無我

是爲戲論觀色若淨若不淨是爲戲論觀

受想行識若淨若不淨是爲戲論觀色若

寂靜若不寂靜是爲戲論觀受想行識若寂

靜若不寂靜是爲戲論觀色若遠離若不遠離

是爲戲論觀受想行識若遠離若不遠離是

S → T220　6 890B1
W →　6, 890C2

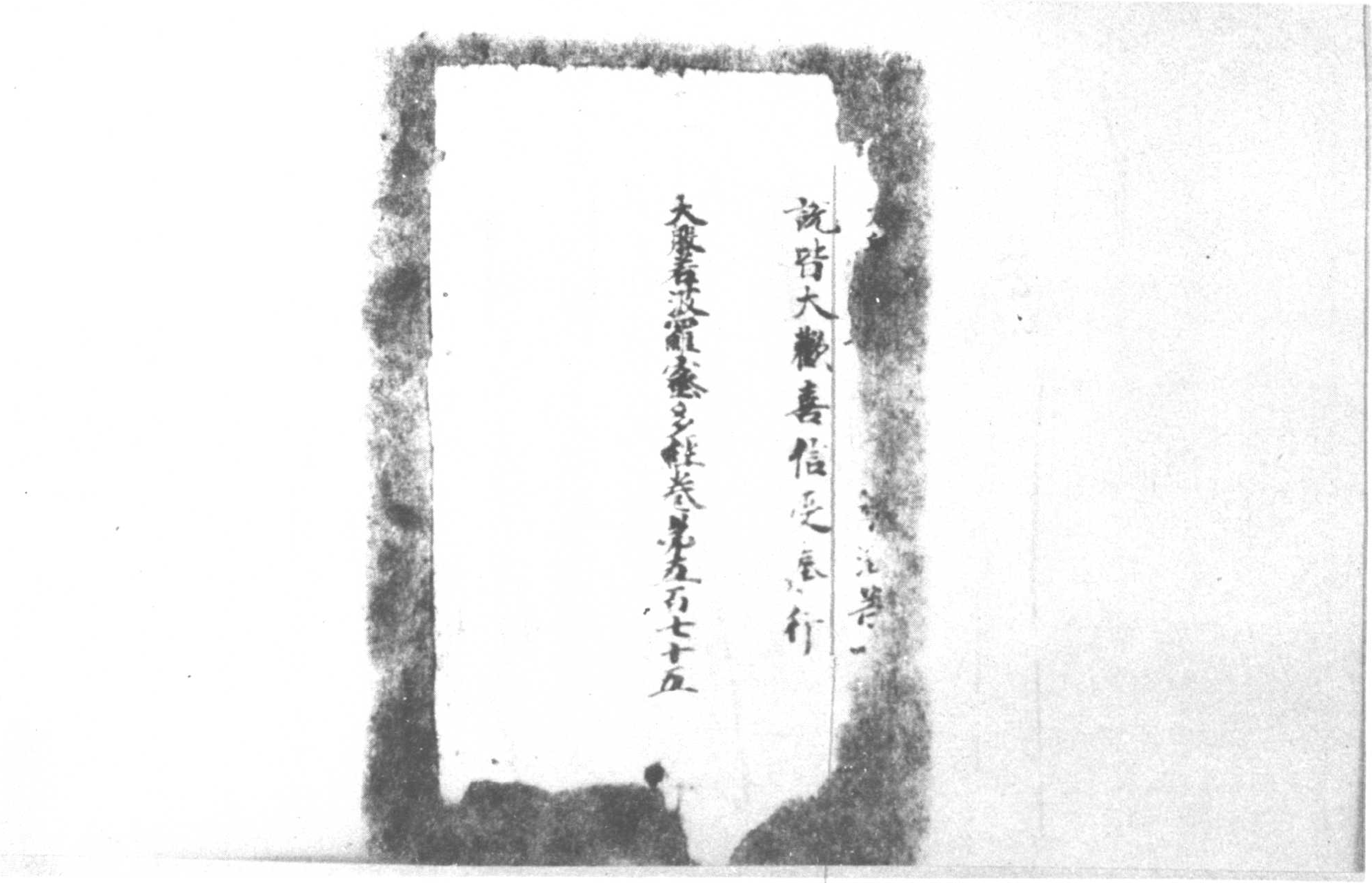
是為戲論觀色若淨若不淨是為戲論觀
受想行識若淨若不淨是為戲論觀色若
寂靜若不寂靜是為戲論觀受想行識若寂
靜若不寂靜是為戲論觀色若遠離若不遠離
是為戲論觀受想行識若遠離若不遠離是
為戲論觀色若是所遍知若非所遍知是為戲
論觀受想行識若是所遍知若非所遍知是
為戲論善現菩薩摩訶薩觀眼處若常若

卷号应由第二行移至第6行

0713

大般若波羅蜜多經卷第三百二六

S.5993



說皆大歡喜信受奉行

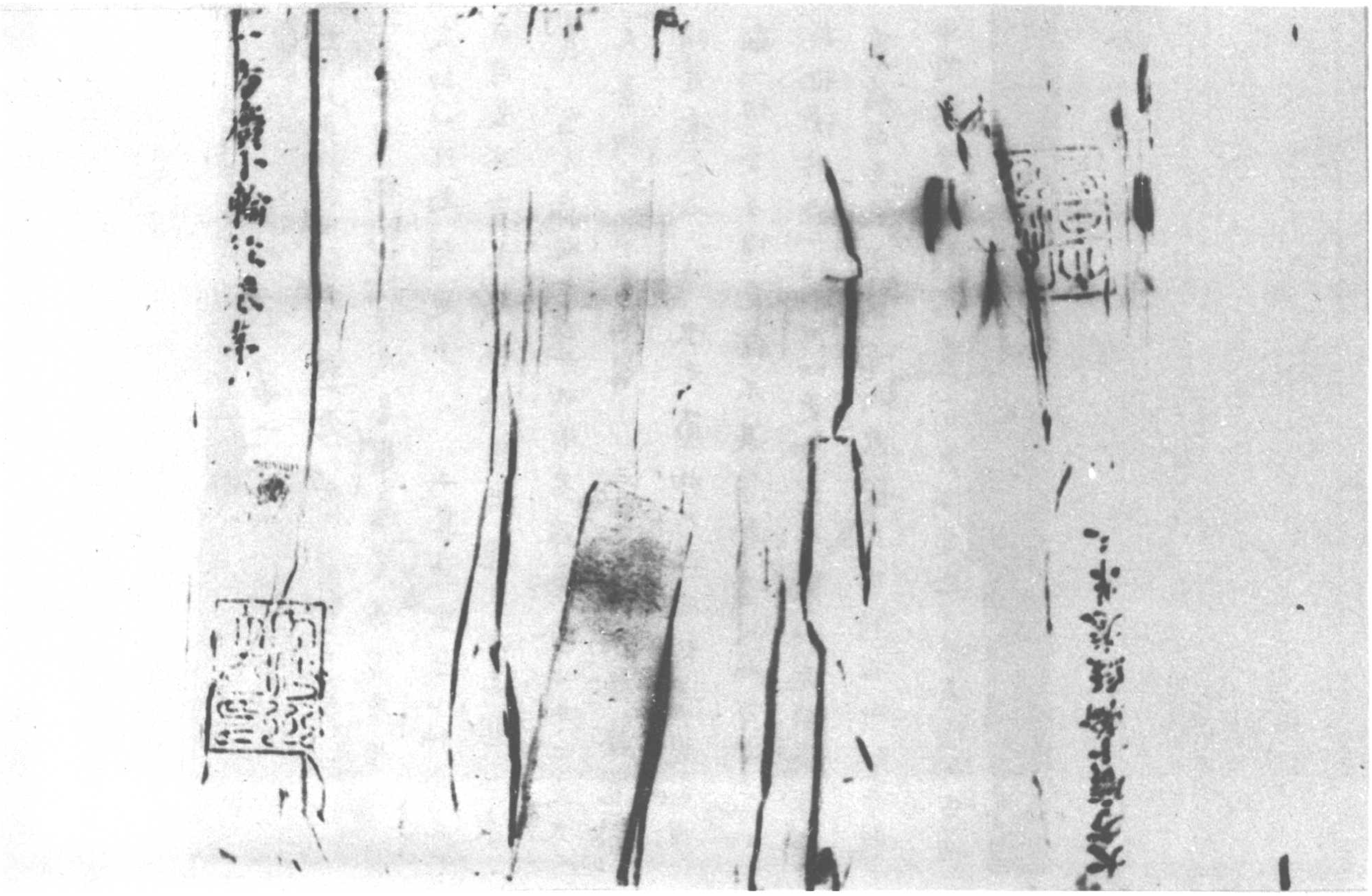
大般若波羅蜜多經卷第五百七十五

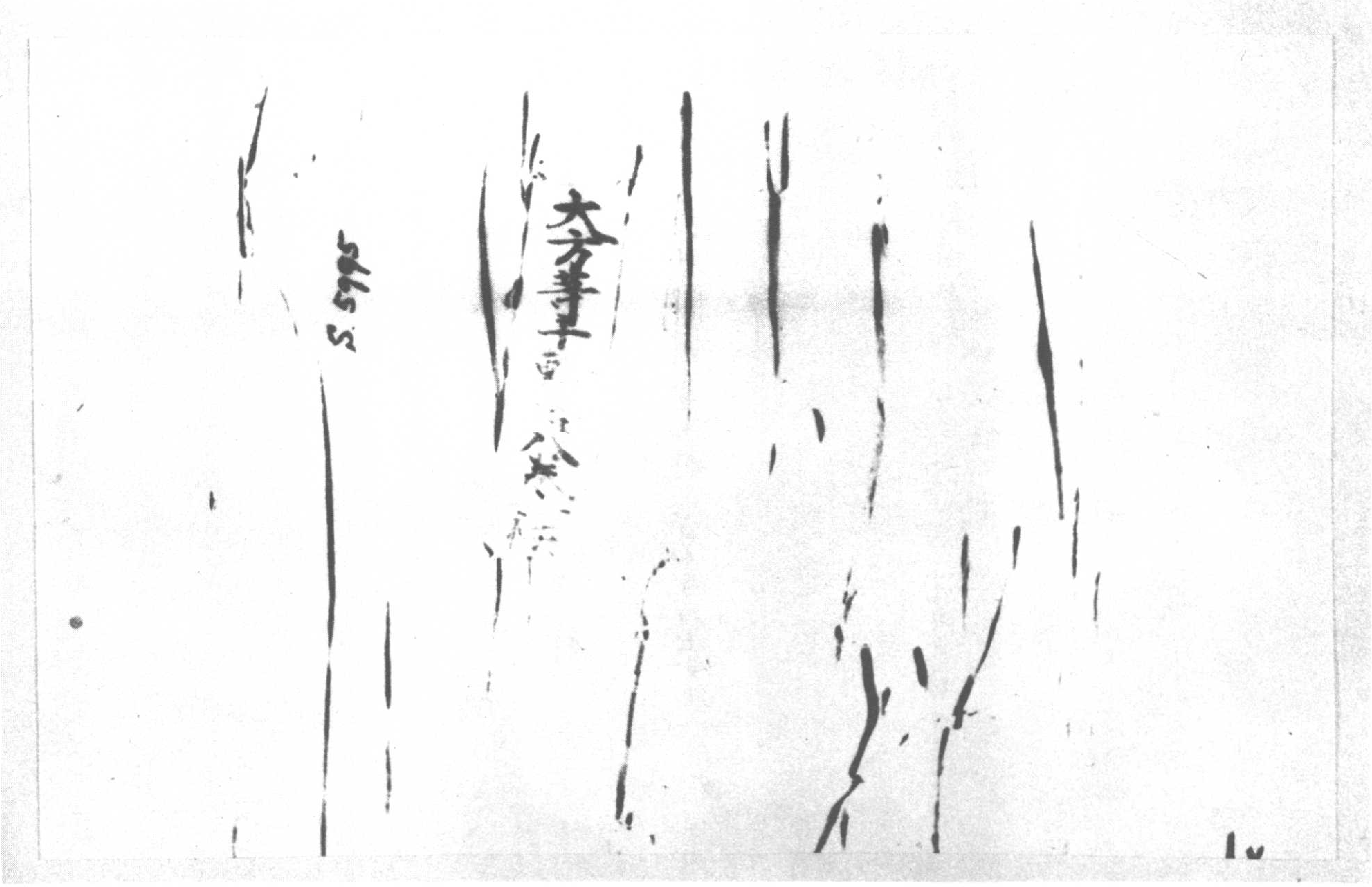
斯五九九四號　大般若波羅蜜多經卷第五百七十五

S→T220　7/974B1

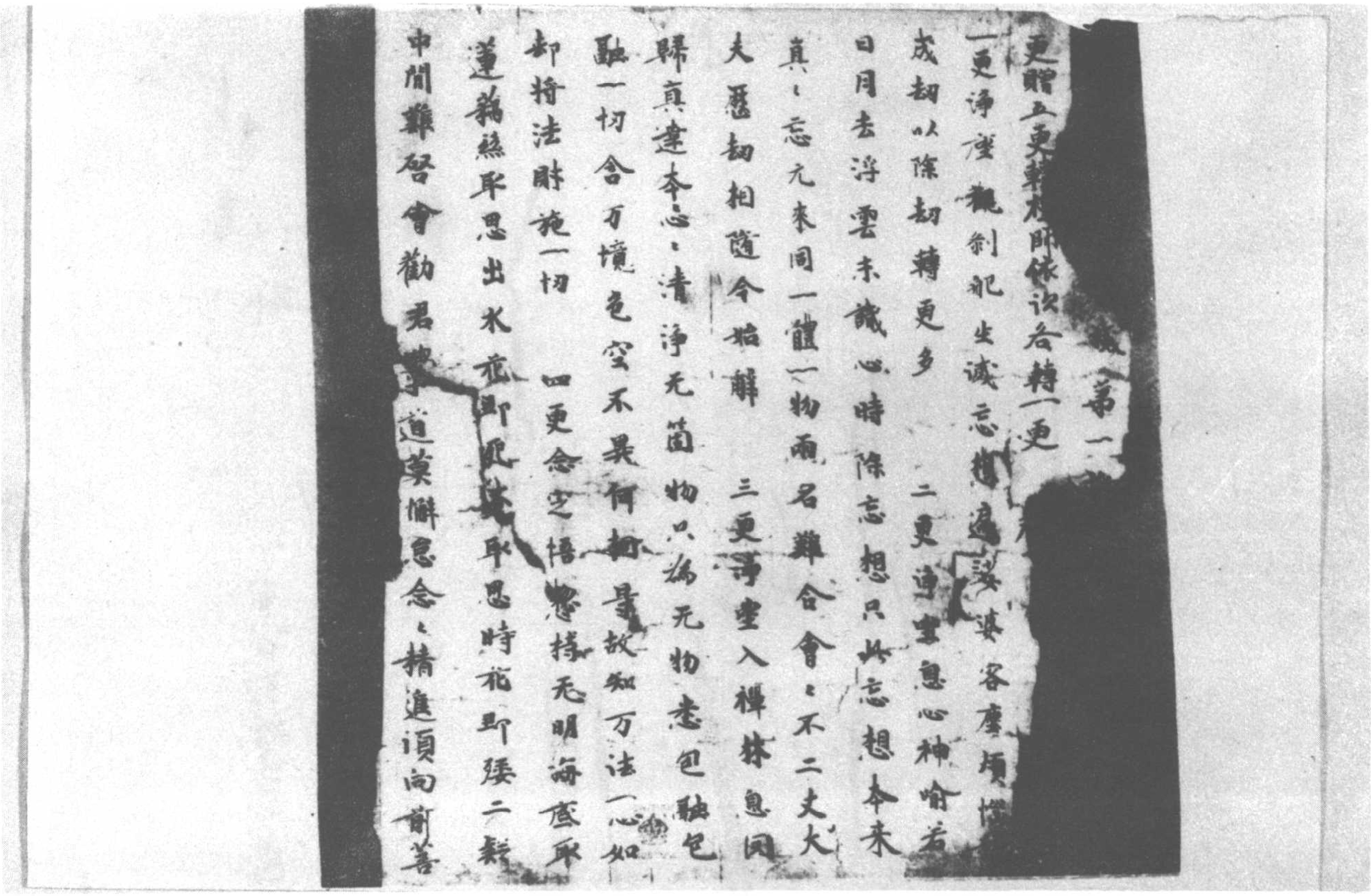
W→　7/974B

▼斯五九九五號　佛經目錄

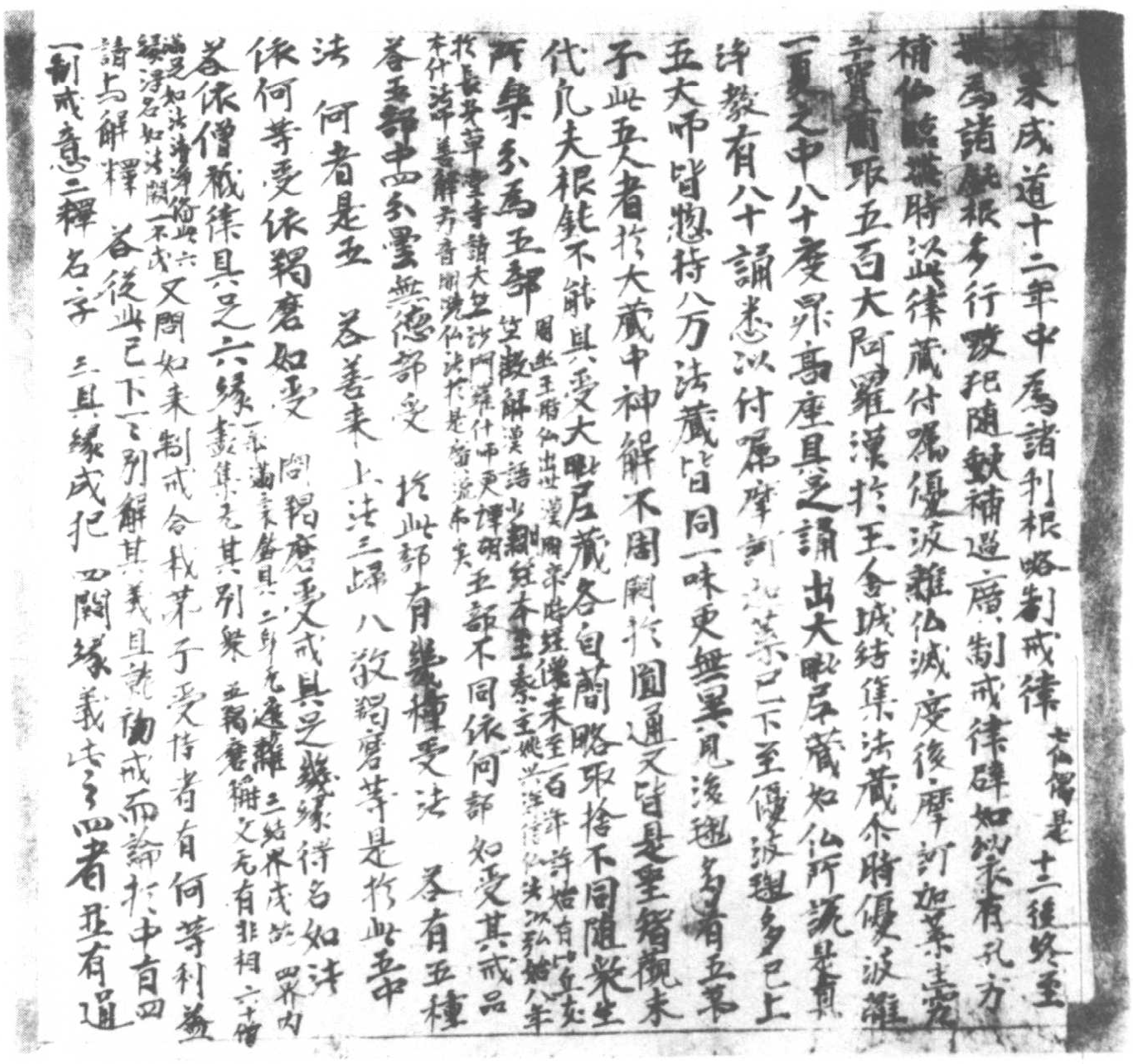




▼斯六九九五號　五更轉



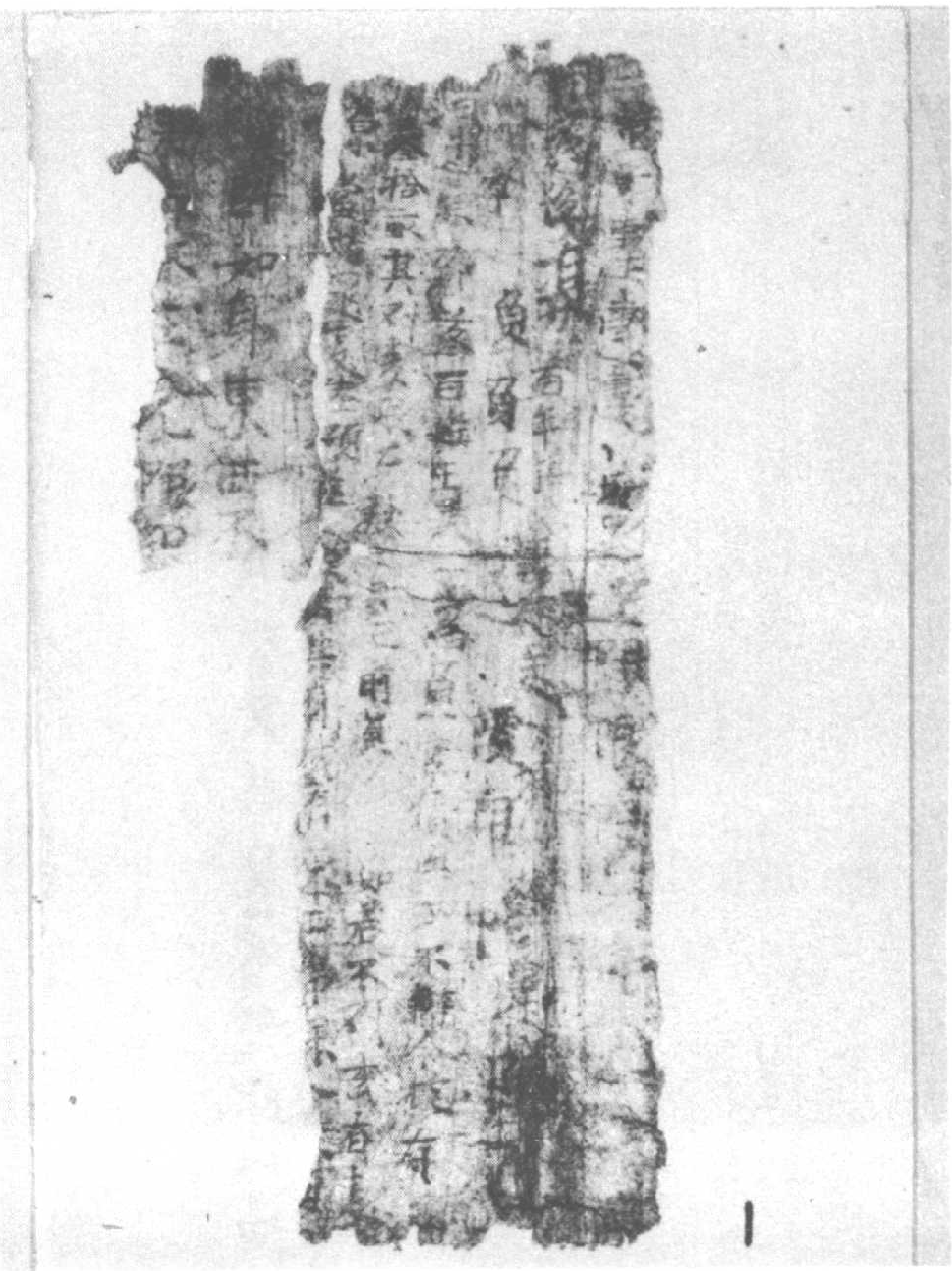
藏第一
更贈五更轉拔師依次各轉一更
一更淨塵觀剎那生滅忘攄遍娑婆客塵煩惱
成劫以除劫轉更多　二更淨塵息心神喻若
日月去浮雲未識心時除忘想只此忘想本來
真〻忘元來同一體一物兩名難合〻會〻不二丈大
夫歷劫相隨今始解　三更淨坐入禪林息因
歸真達本心〻清淨无箇物只爲无物盡包融包
融一切含万境色空不異何相量故知万法一心如
卻將法財施一切　四更念定悟憶攝无明海底取
蓮藕絲取恩出水花即現諸取恩時花即綏二栽
中間難啓會勸君學道莫懈怠念〻精進須向前善

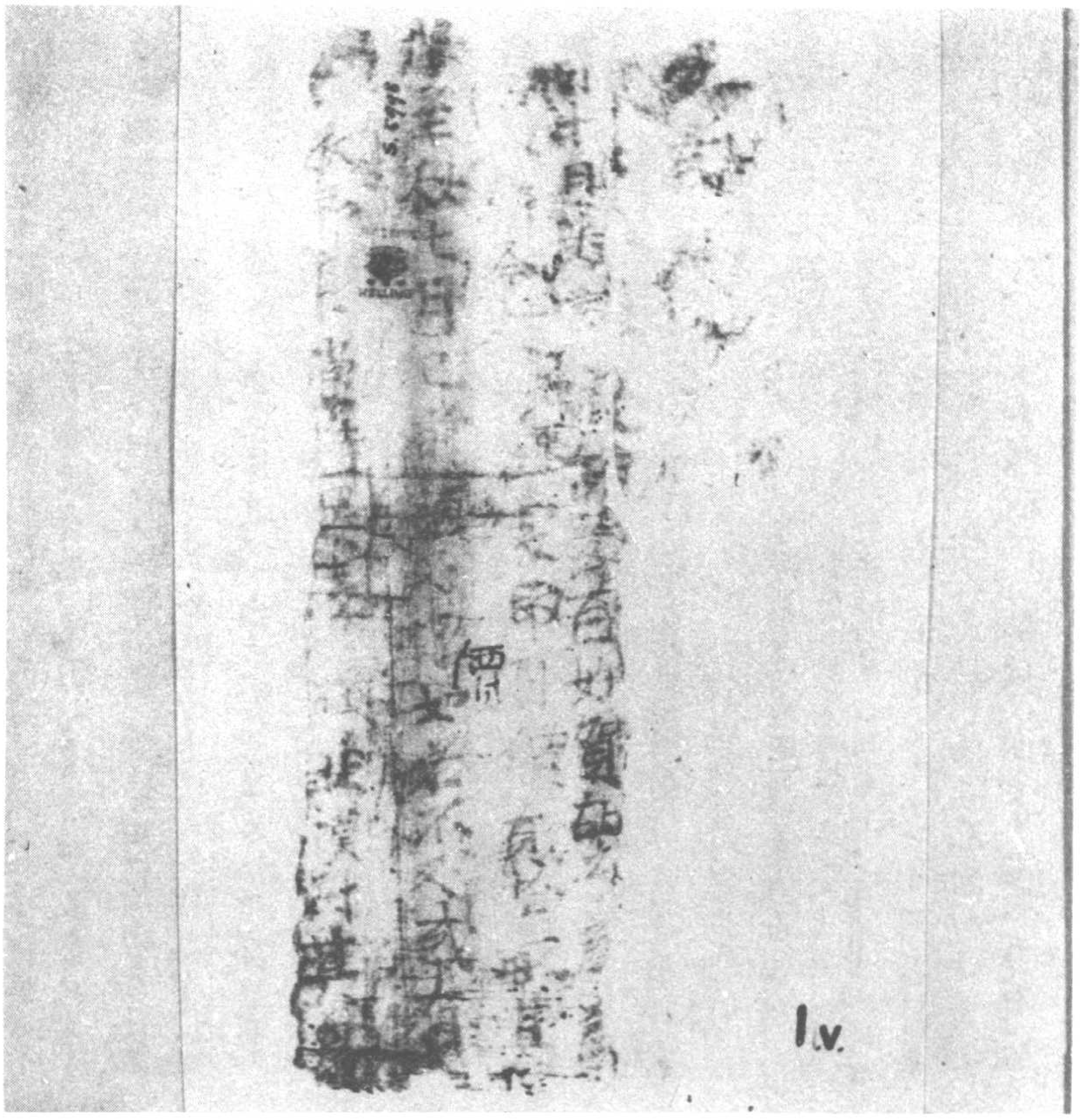


如來成道十二年中為諸利根略制戒律（十二偈是十二後終至）
於為諸鈍根多行放犯隨犯補過廣制戒律譬如如來有孔方
補作聲聞時從律藏付囑優波離仏滅度後摩訶迦葉盡
三寶藏取五百大阿羅漢於王舍城結集法藏尒時優波離
一夏之中八十度升高座具足誦出大毗尼藏如仏所說是者具
許教有八十誦悉以付屬摩訶迦葉已下至優波毱多已上
五大師皆悉持八万法藏皆同一味更無異見後毱多有五弟
子此五人者於大藏中神解不周解於圓通又皆是聖智觀末
代凡夫根鈍不能具受大毗尼藏各自簡略取捨不同隨衆生
所樂分為五部（因此五部仏出世漢明帝時經像來至一百許年許始有比丘　竺數解漢語少翻經本至秦主姚興法師仏法以弘始八年）
（於長安草堂寺請大竺沙門羅什而更譯）明五部不同依何部　如受其戒品
（本什法師善解方音聞說仏法於是翻譯流布矣）
答五部中四分曇無德部受　於此部有幾種受法　答有五種
法　何者是五　答善來　上法　三歸　八敬　羯磨等是於此五中
依何等受　依羯磨如受　問羯磨受戒具足幾緣得名如法
答依僧祇律具足六緣（一衆滿足　二身無遮難　三結界成就　四界內盡集無其別衆　五羯磨稱文元有非相　六十僧）
（滿足知法清淨僧此六緣得名如法羯磨一不成）又問如來制戒令我弟子受持者有何等利益
諸與解釋　答從此已下一一別解其義且說制戒而論於中有四
一制戒意　二釋名字　三具緣成犯　四開緣義者此四者並有通

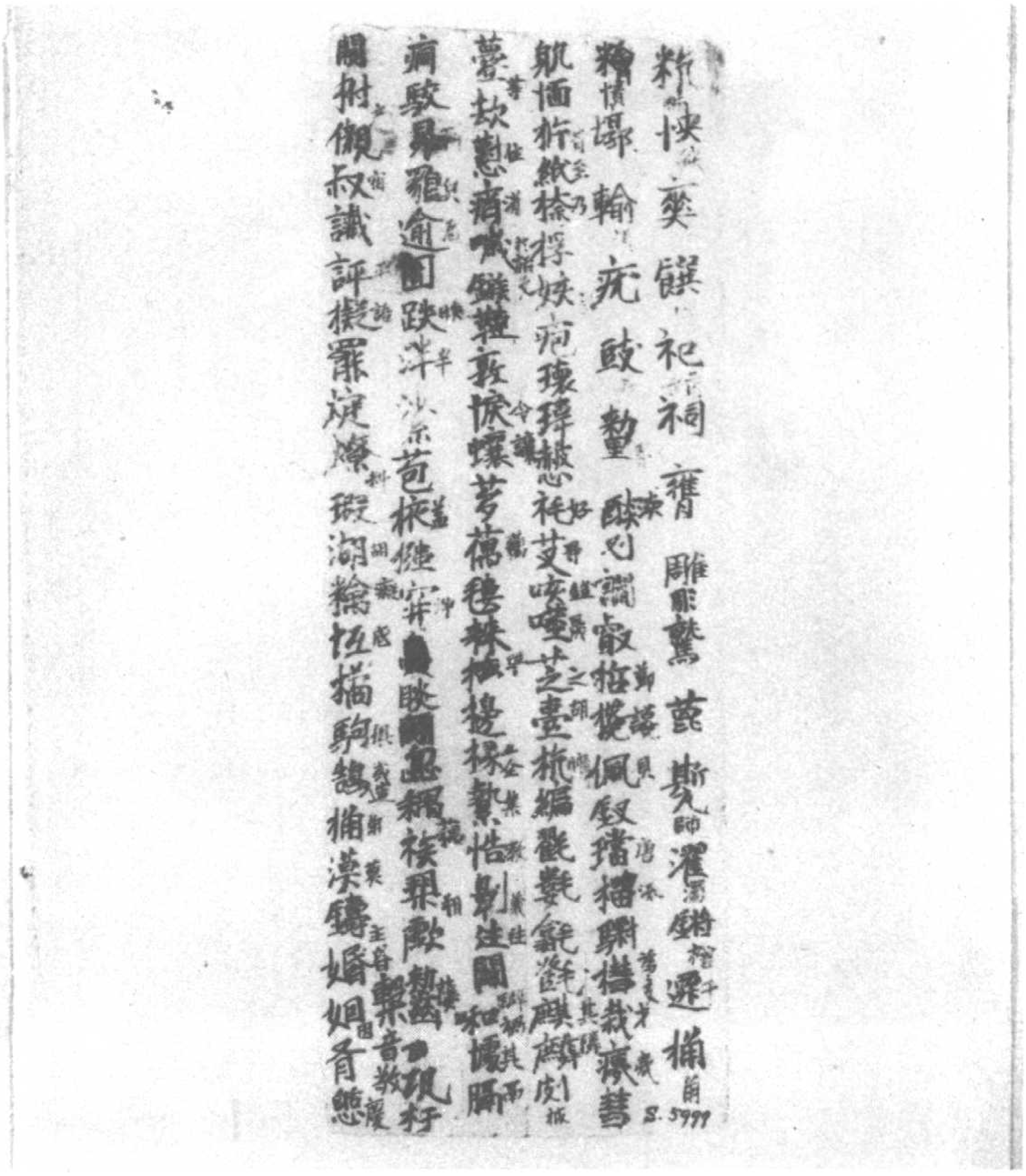
斯五九九七號　毗尼心學戒法第一（參見斯四九〇號伯二一四八號）

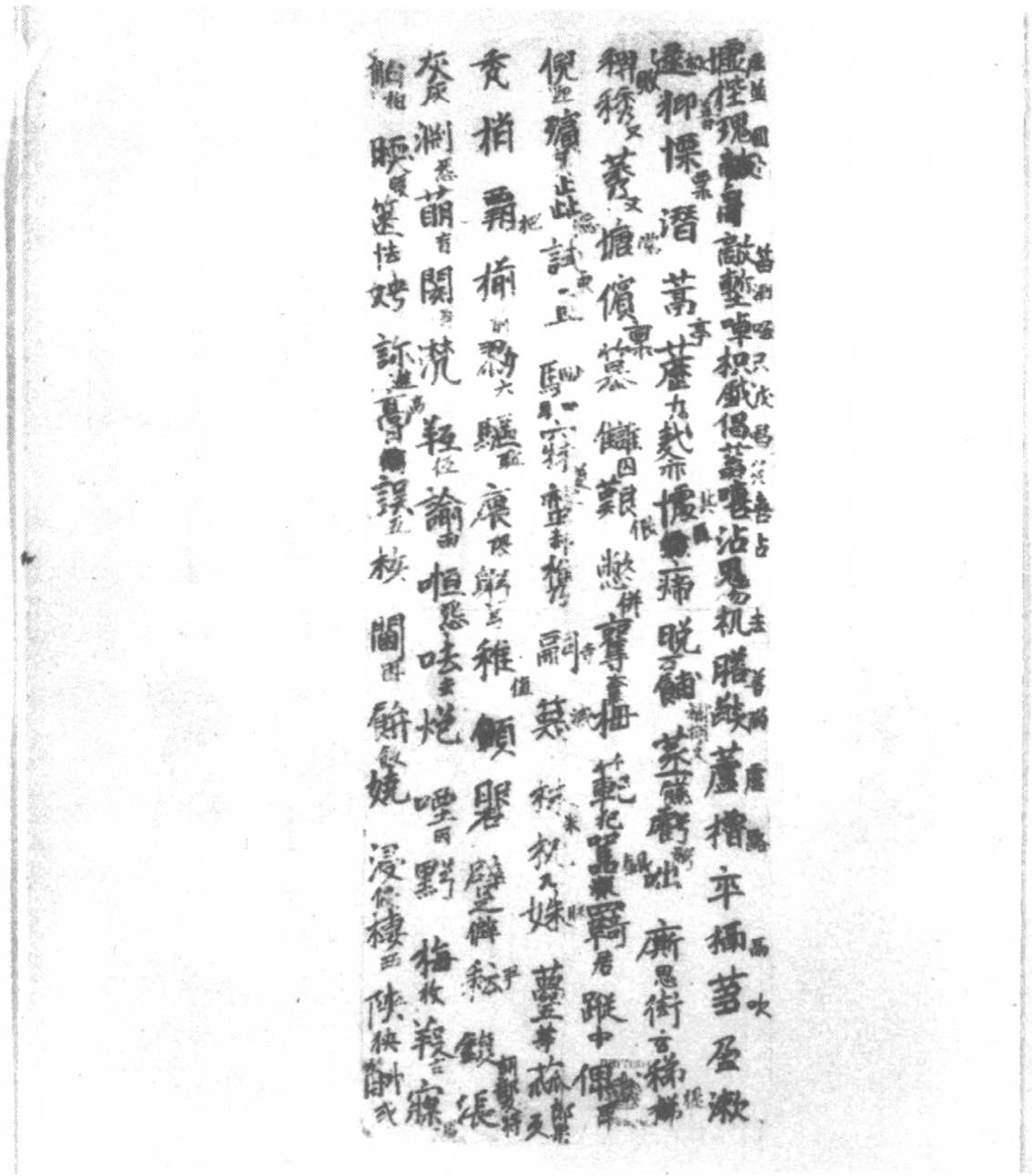
▼斯五九九八號　賀胡子地畝殘冊



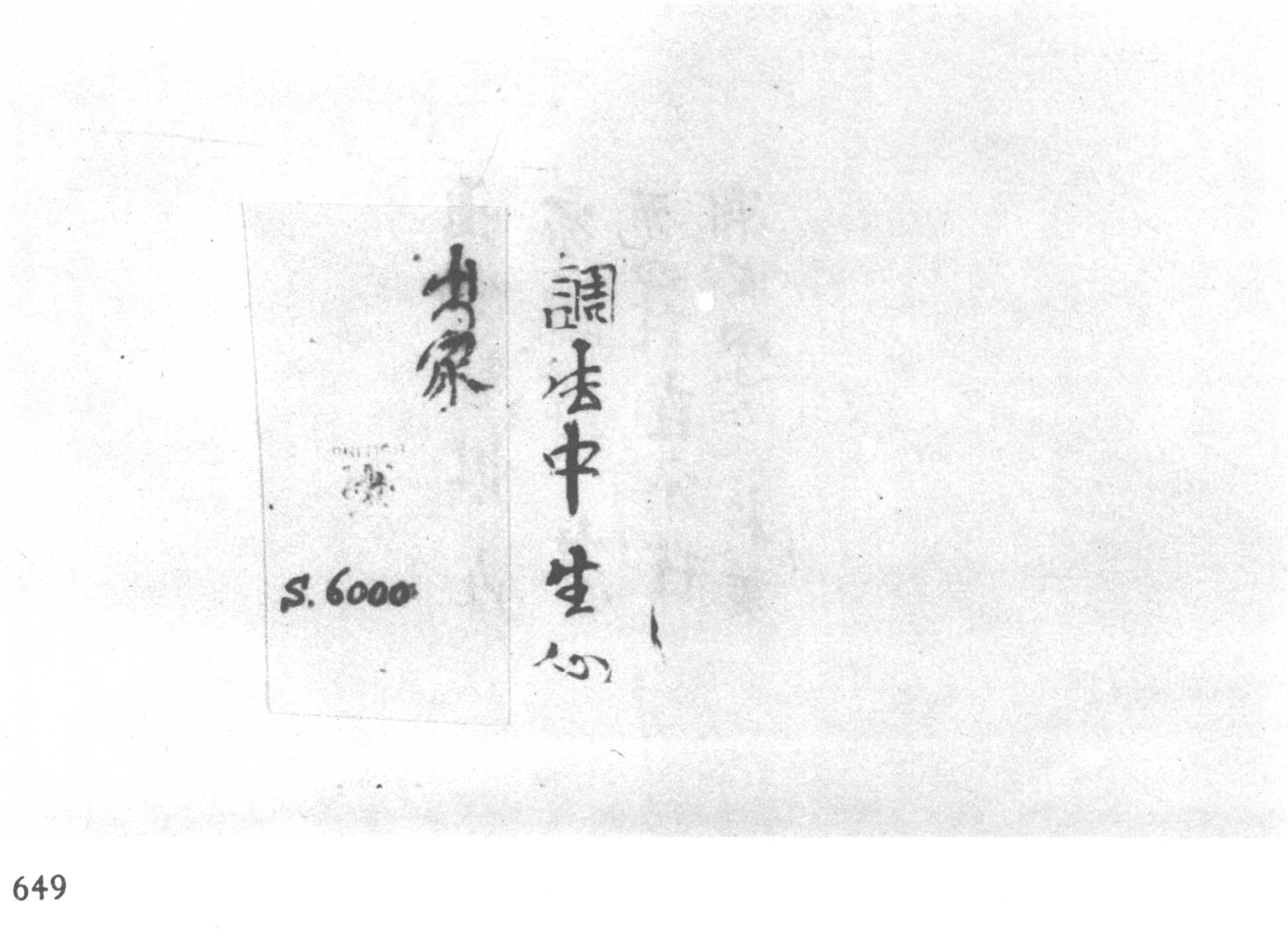


▼斯五九九九號 字書



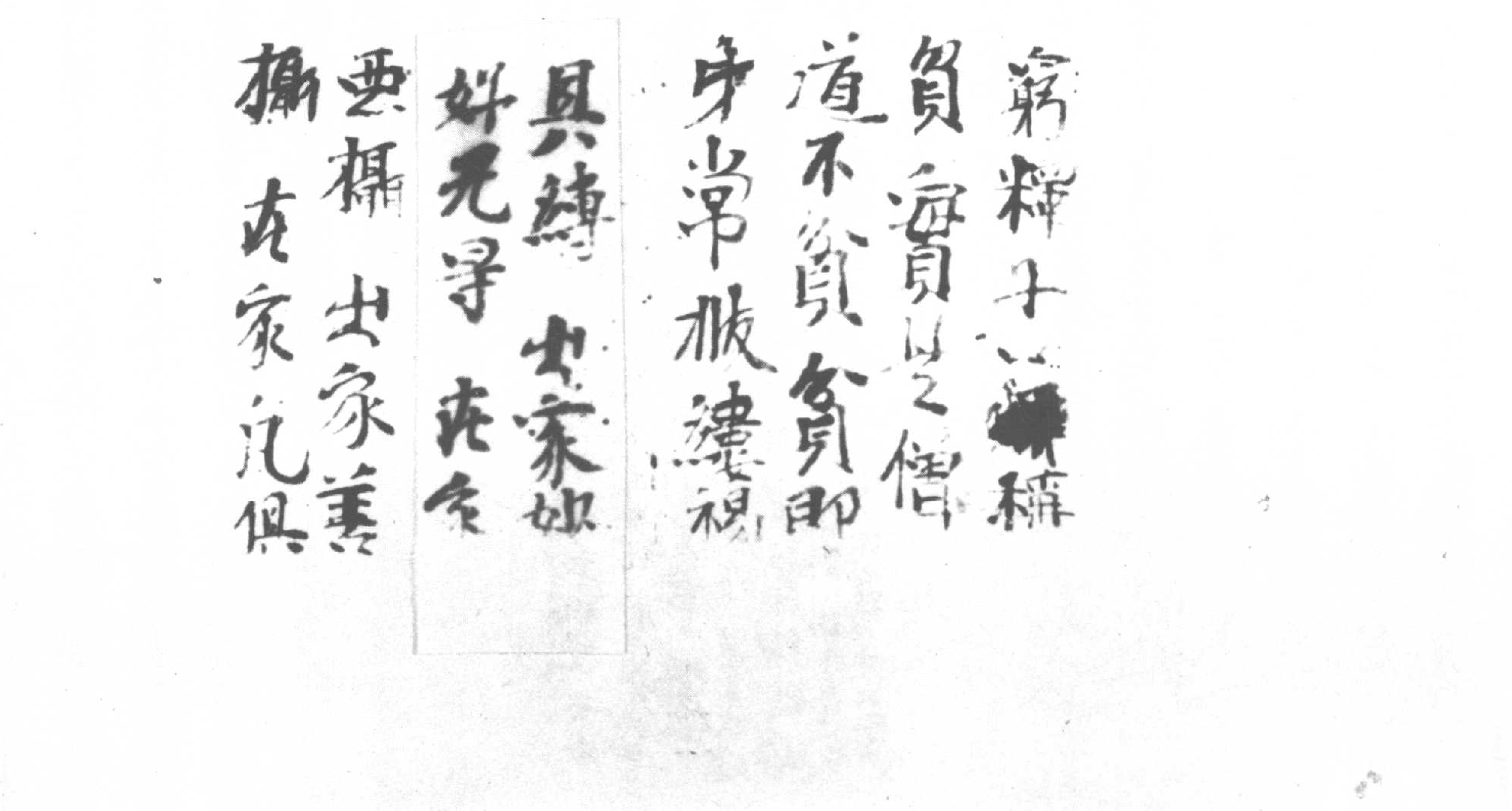


▼斯六〇〇〇號　釋門雜文

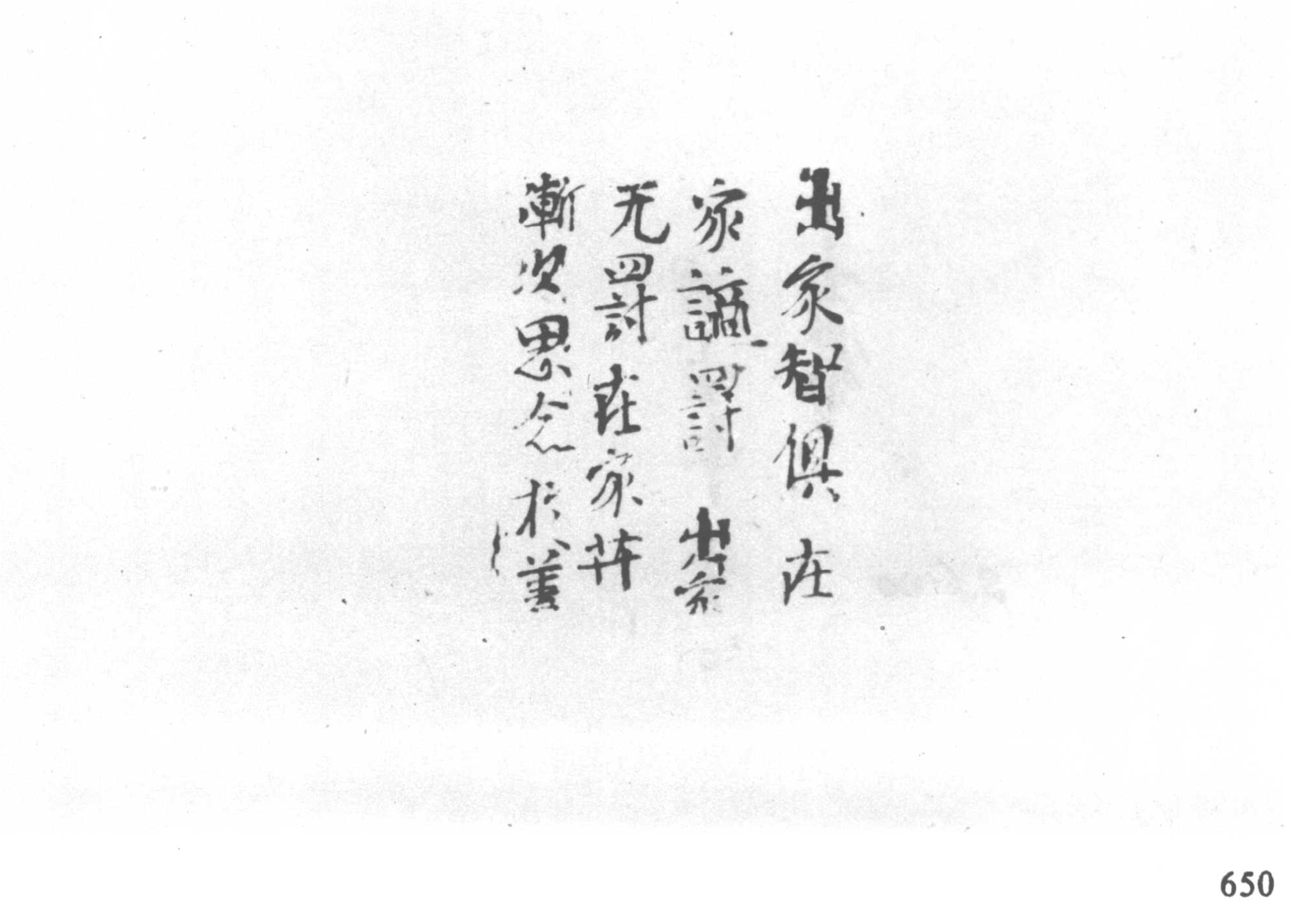


誦法中生心

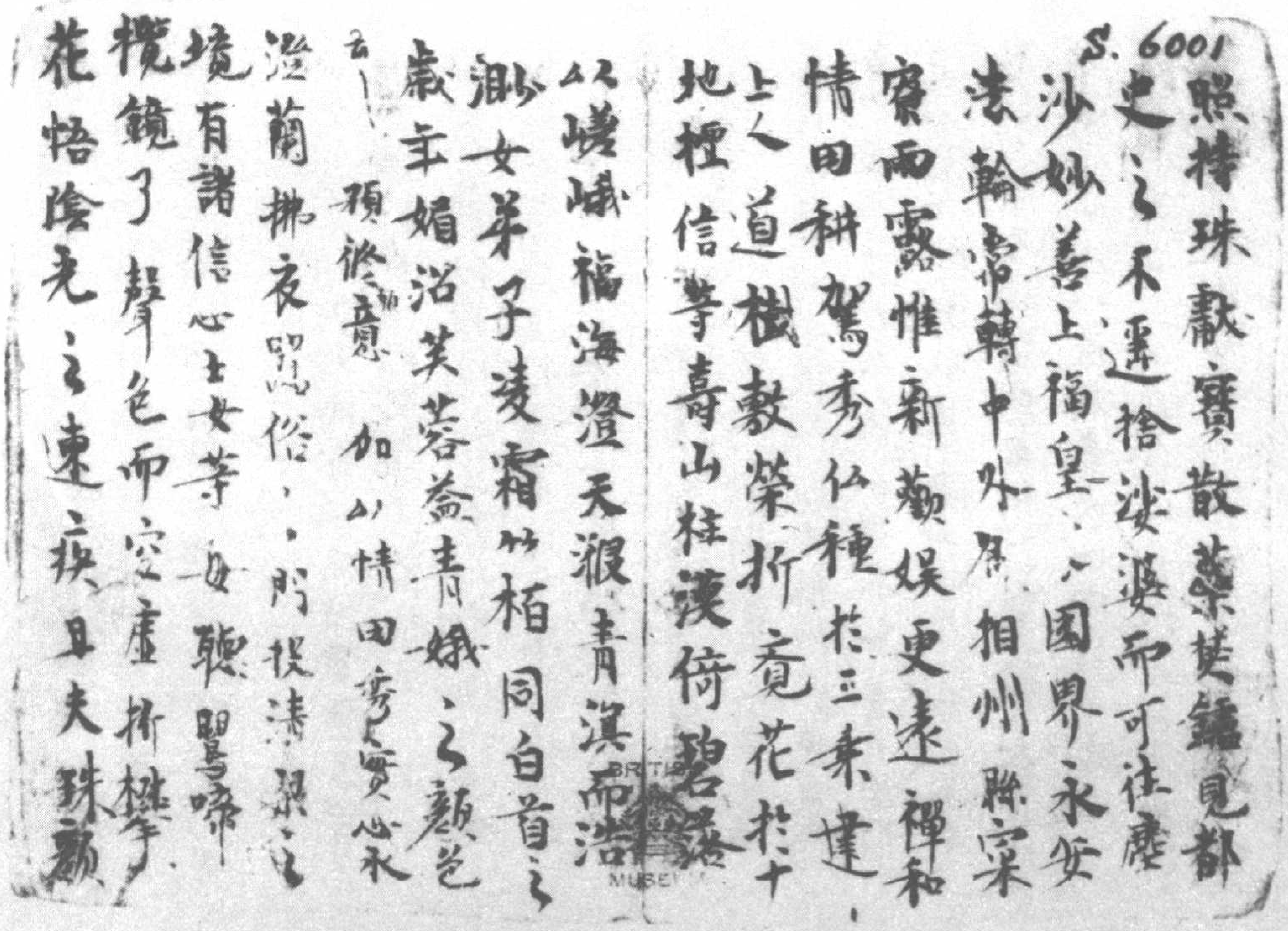
S.6000



窮稱子[illegible]稱
貧海貧以之借
道不貧貧即
身常被褸裸
具縛 出家如
姓无尋 在家
要攝 出家善
攝 在家凡俱



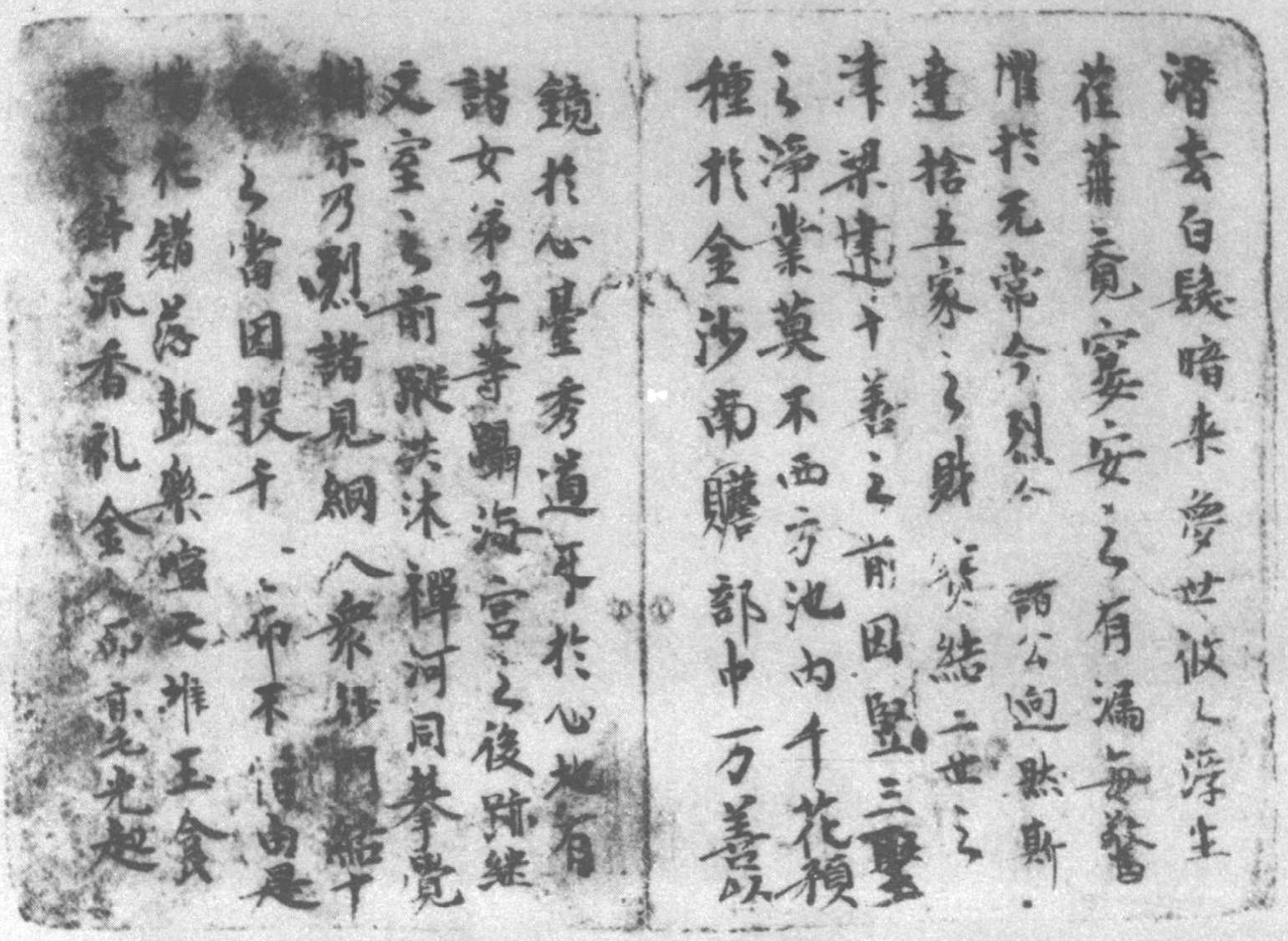
出家智俱 在
家論四諦 出家
无四諦 在家菩
漸次思念 於善



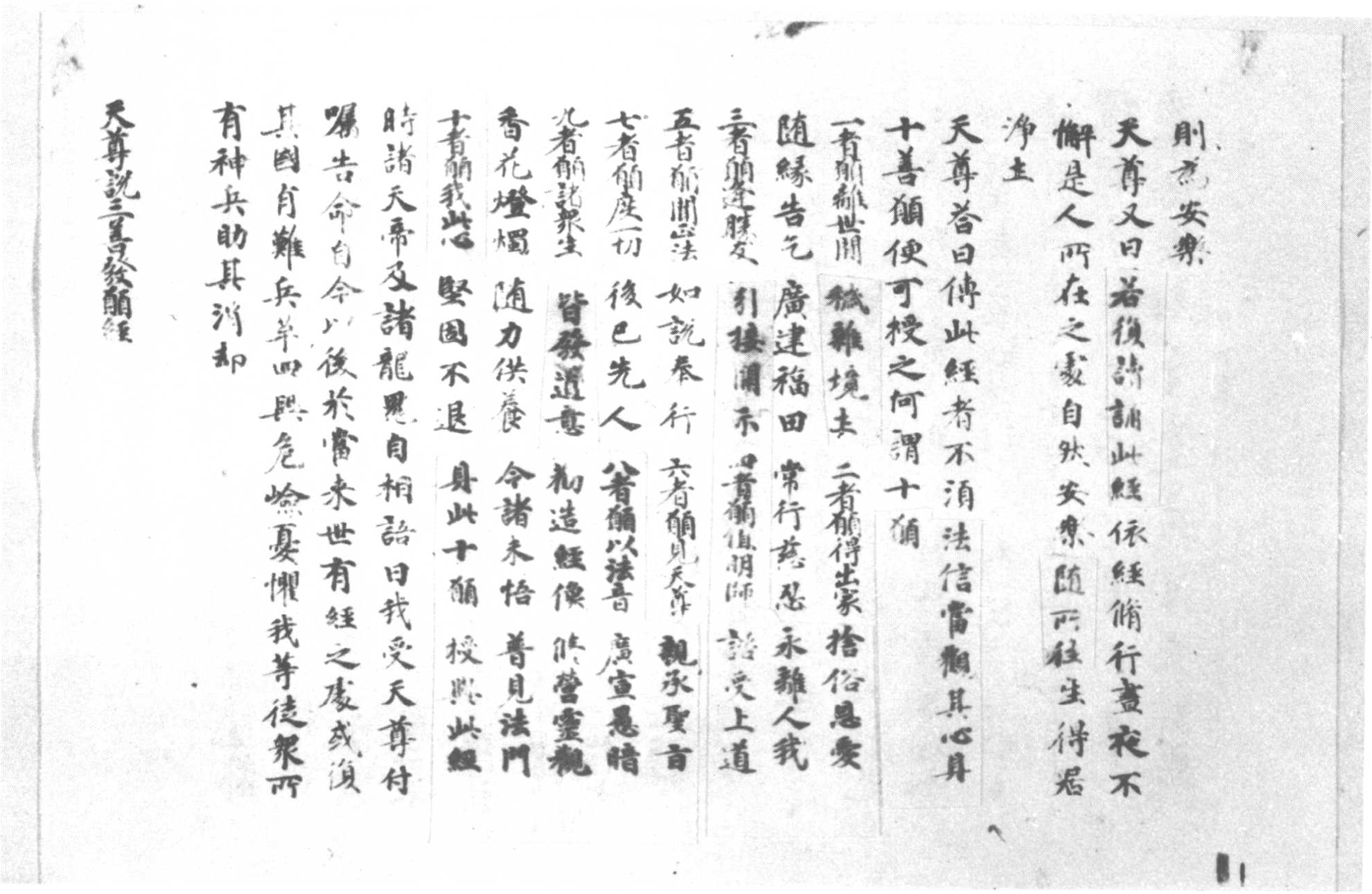
S. 6001

照持珠獻寶散蘂梵鐘見都
史々不還捨娑婆而可往歷
沙妙善上福皇々々國界永安
法輪常轉中外屛相州縣寧
賓雨露惟新歡娛更遠禪和
情田耕鷲秀仏種於三乘建
上人道樹數榮折覺花於十
地裡信等壽山柱漢倚碧落
以嵯峨福海澄天涯青溟而浩
渺女弟子凌霜竹栢同白首々
歲年娟治芙蓉蘊青娥々顏色
云々　頌從意　加以情田秀々實心永
澄蘭拂衣毀俗々所拔濤渠々
境有諸信心士女等安聽鸎啼
攬鏡了聲色而空虛折樂
花悟陰光々速疾且夫珠顏

斯六〇〇一號　女弟子出家頌



潛去白髮暗來夢世救々浮生
荏苒覺寤安々有漏無警
惟於无常今烈公　酒公迴點斯
達捨五家々財資結二世々
津梁建十善之前因豎三聖
々淨業莫不西方池內千花積
種於金沙南贍部中万善以
鏡於心臺秀道芽於心地有
諸女弟子等歸海宮々後跡繼
文室々前雖洪沐禪河同拳覺
樹下乃劉諸見網入衆[illegible]網結十
々當因捉千々而不[illegible]由是
[illegible]花錯落歡樂喧天排玉食
[illegible]天鋪派香亂金々而育光起



則為安樂

天尊又曰若復誦此經依經脩行晝夜不

懈是人所在之處自然安樂隨所往生得居

淨土

天尊答曰傳此經者不須法信當觀其心身

十善願便可授之何謂十願

一者願離世間　識離境去　二者願得出家捨俗恩愛

隨緣告乞　廣建福田　常行慈忍　永離人我

三者願逢勝友　引接開示　四者願值明師　諮受上道

五者願聞正法　如說奉行　六者願見天尊　親承聖言

七者願度一切　後已先人　八者願以法音　廣宣愚暗

九者願諸衆生　皆發道意　剏造經像　脩營靈觀

香花燈燭　隨力供養　令諸未悟　普見法門

十者願我此心　堅固不退　具此十願　授與此經

時諸天帝及諸龍鬼自相語曰我受天尊付

囑告命自今以後於當來世有經之處或復

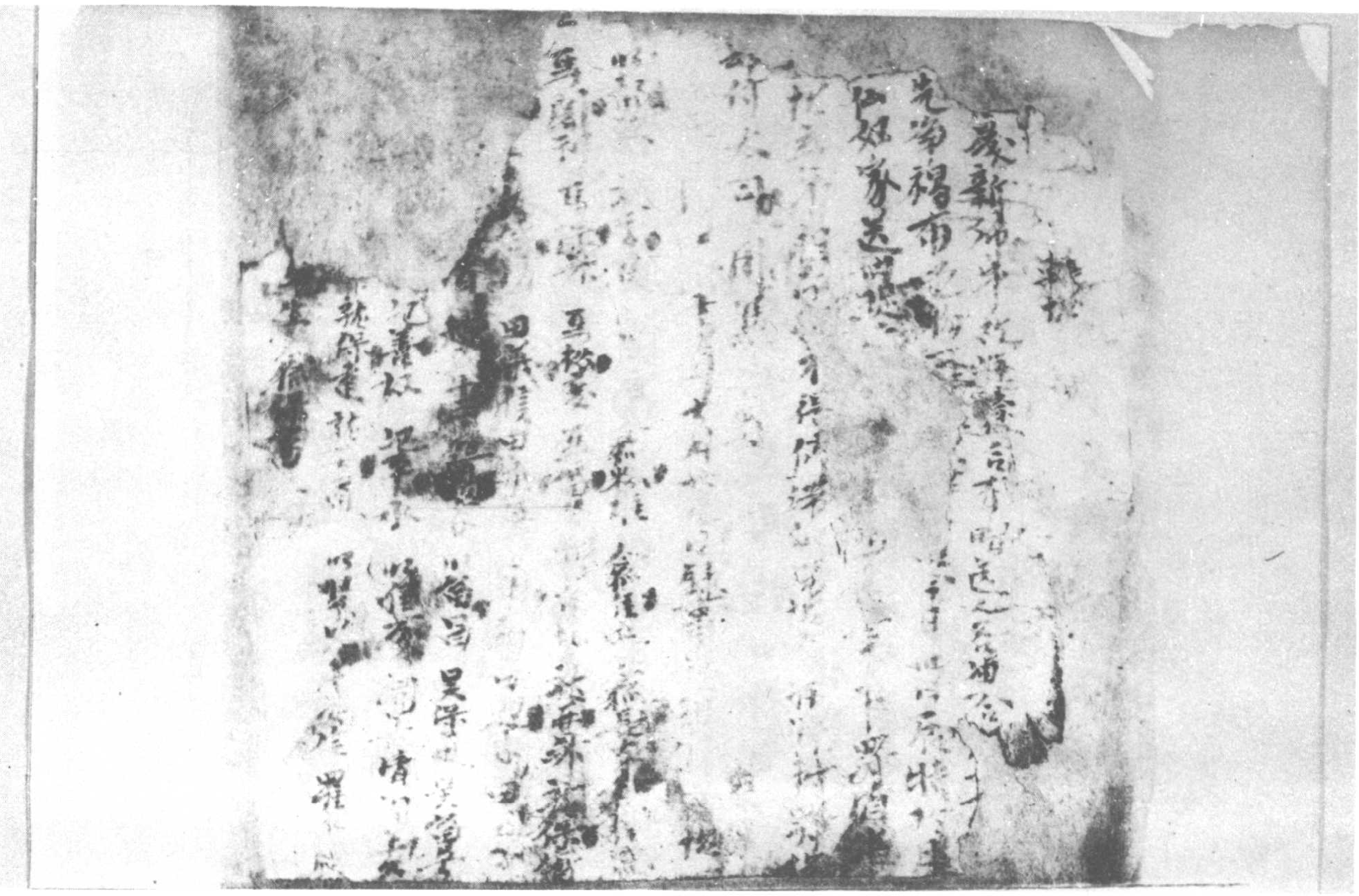
其國有難兵革四興危嶮憂懼我等徒衆所

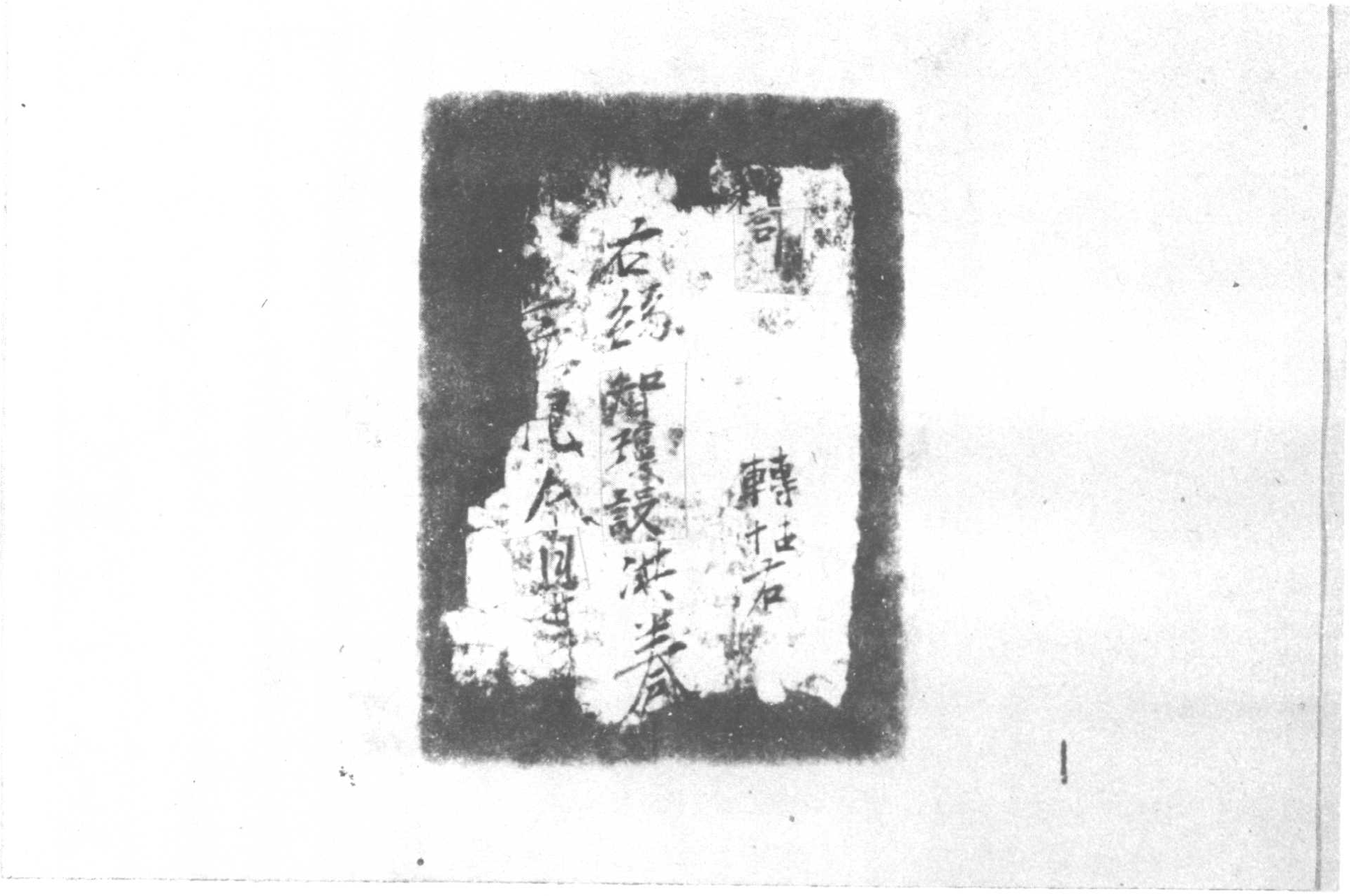
有神兵助其消却

天尊說三善發願經

斯六〇〇二號　天尊說三善發願經

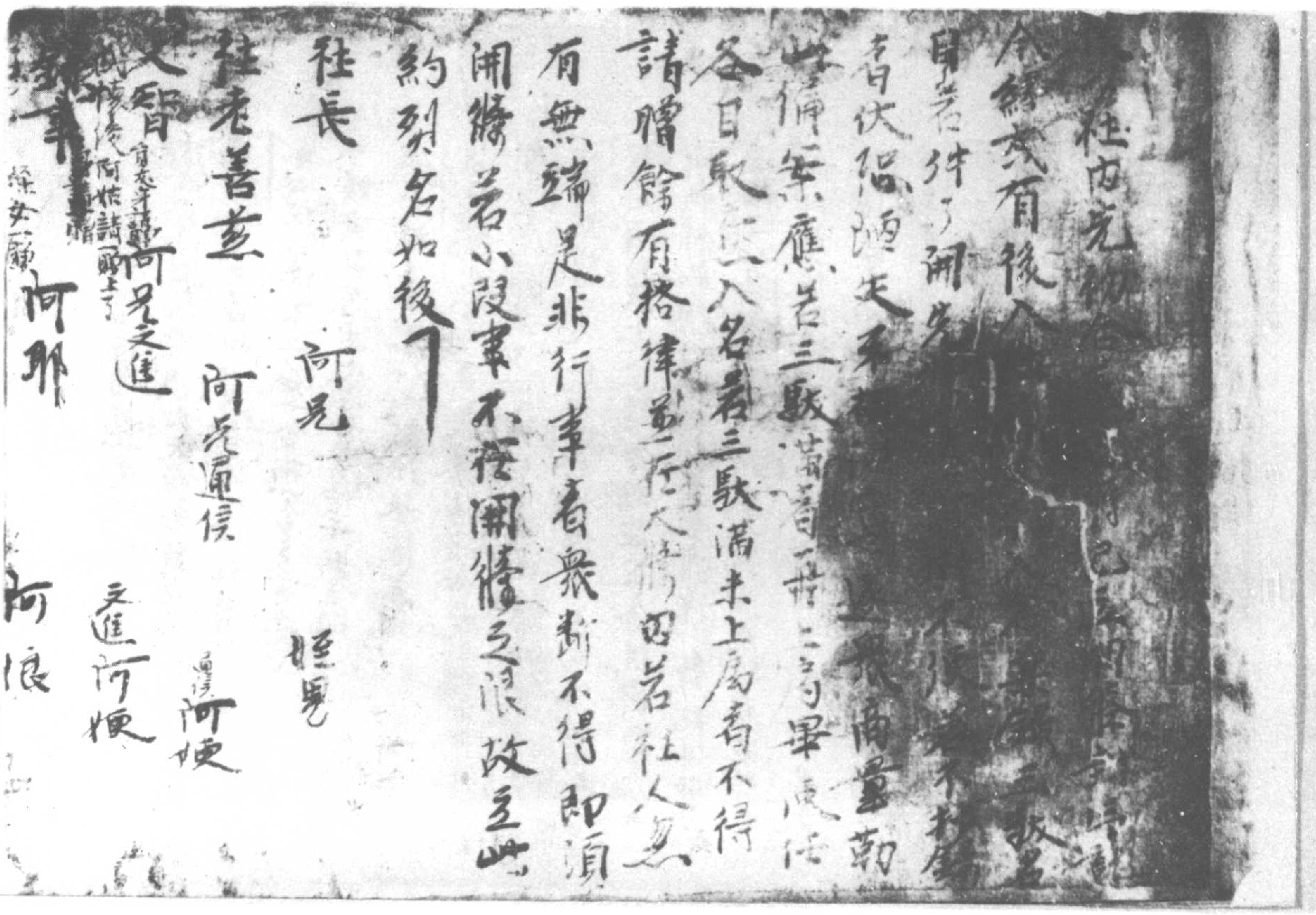
▼斯六〇〇三號　社司轉贈歷



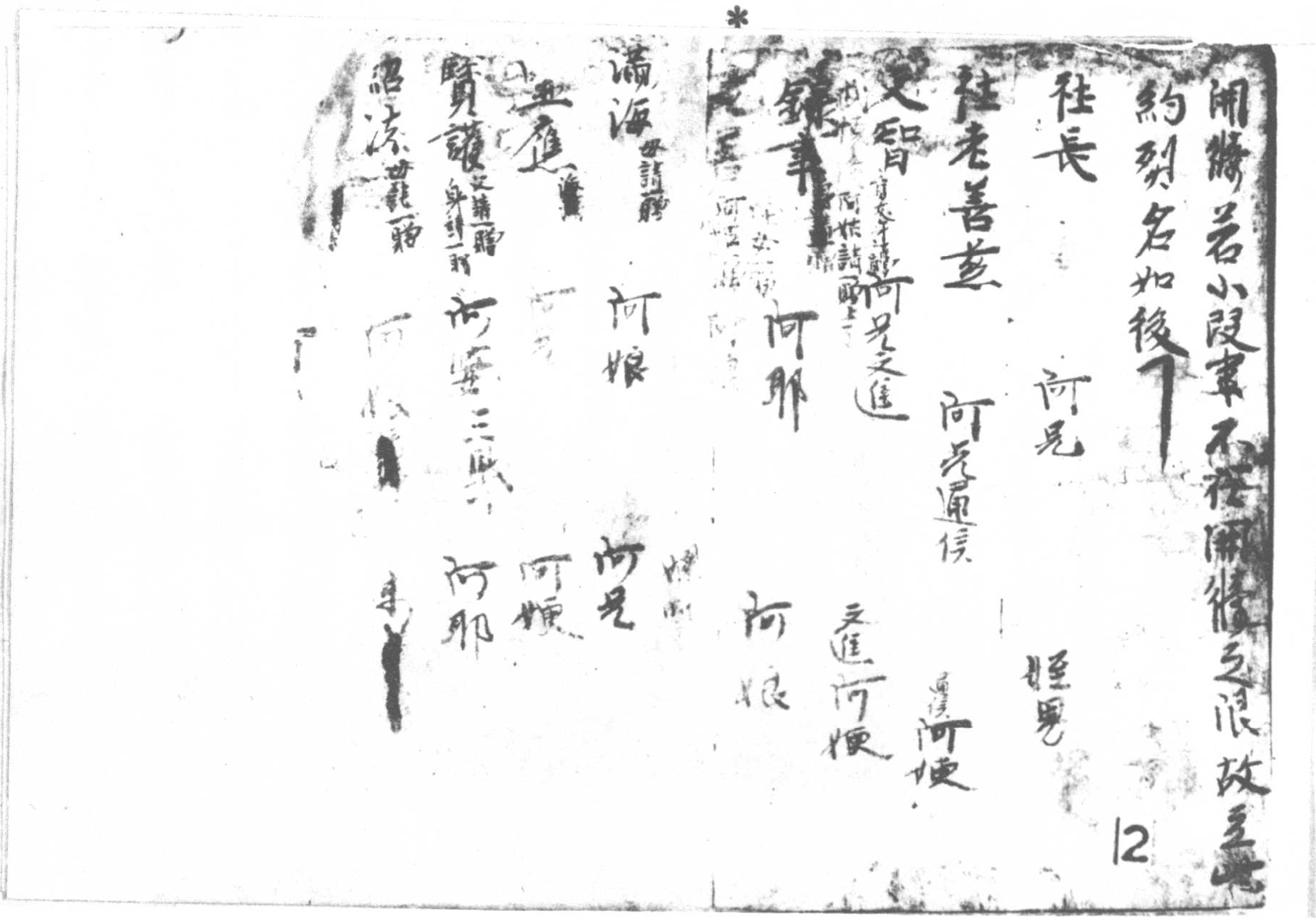


斯六〇〇四號　社司轉帖

▼斯六〇〇五號　社司公約



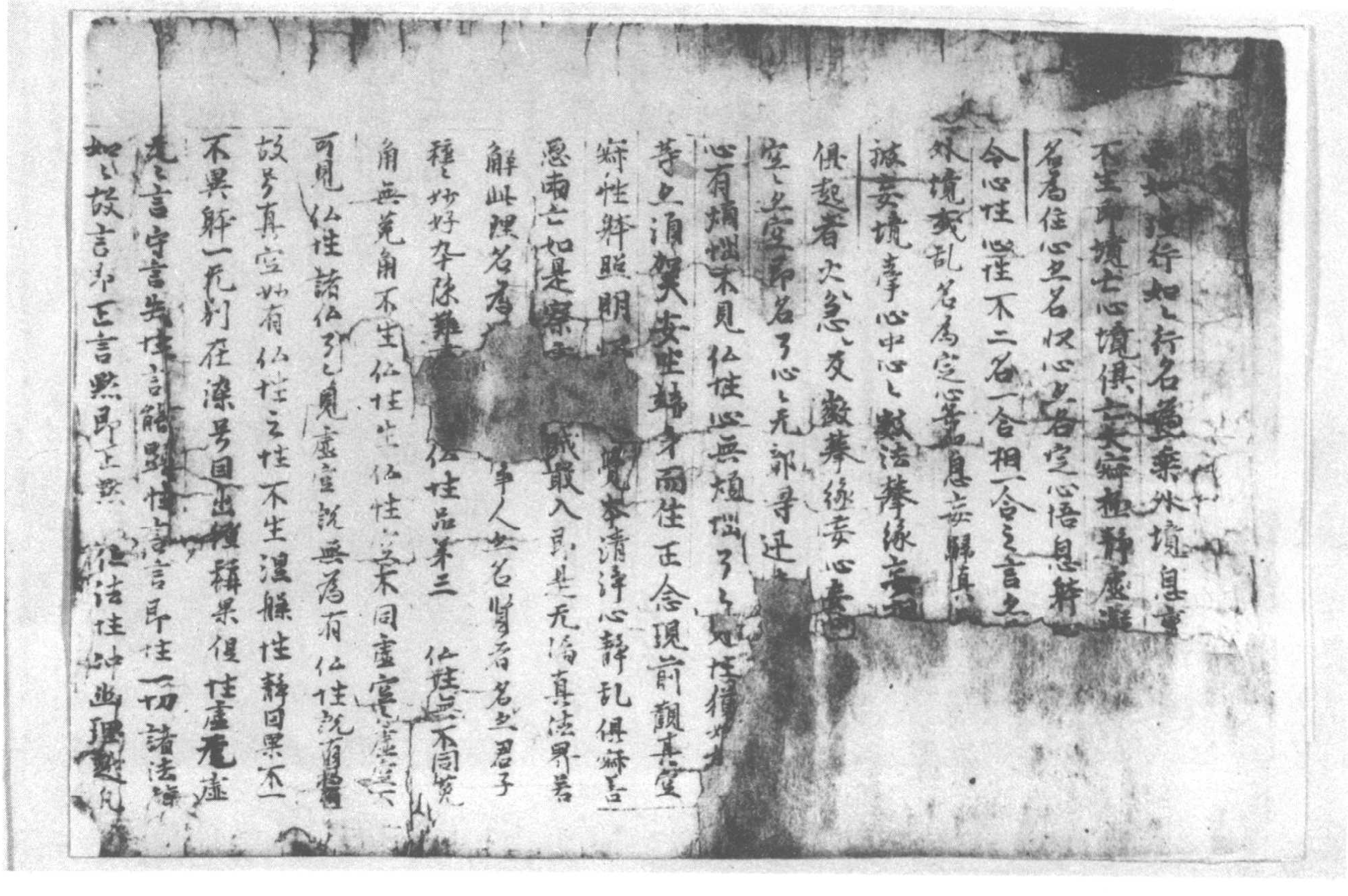
*



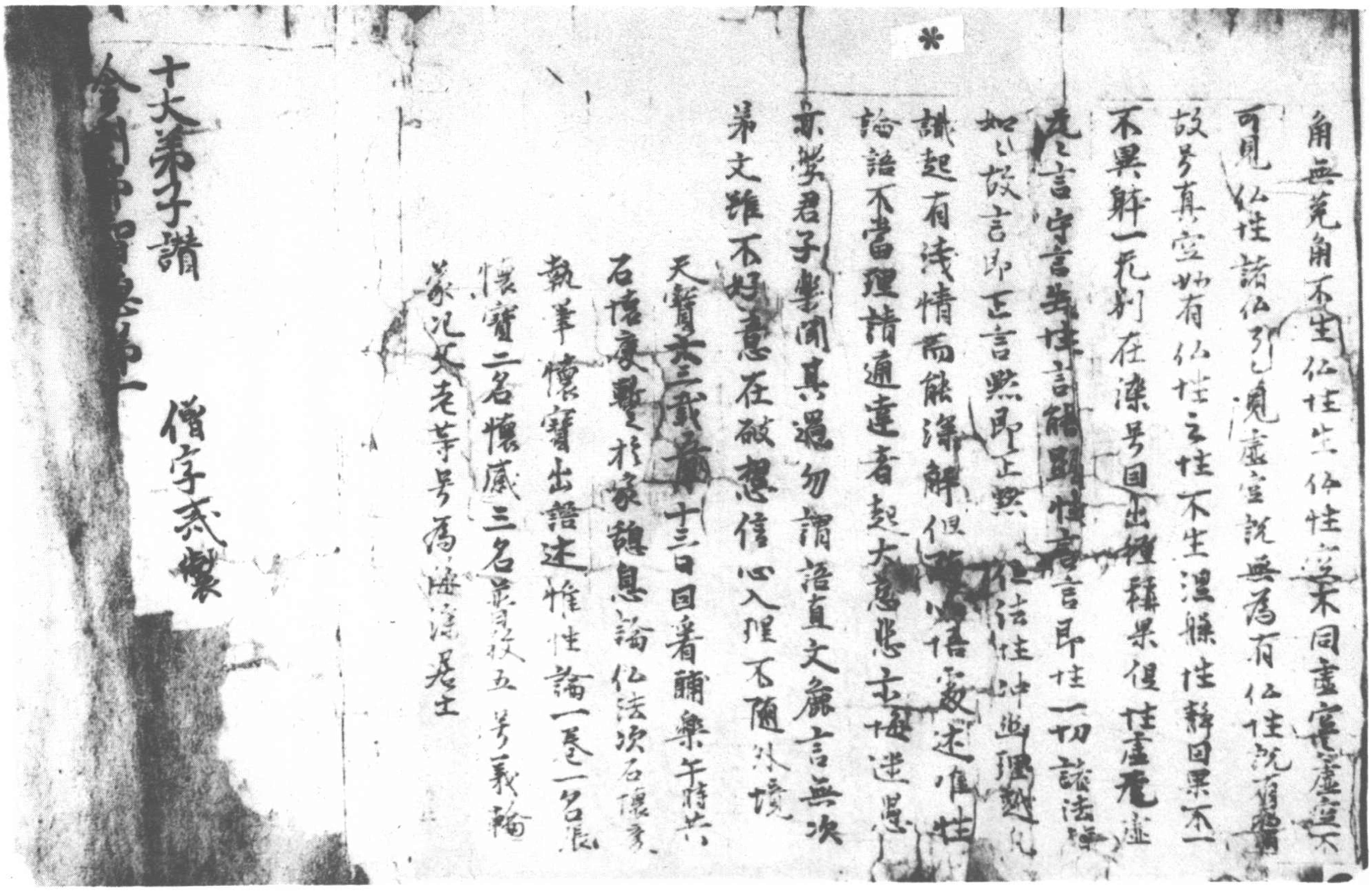
開勝若小段事不在開勝之限故立[illegible]
約列名如後
社長　阿兄　[illegible]兒
社老善惠　阿兄通信　通信阿嫂
史智　阿兄之進　之進阿嫂
錄事　阿那　阿娘
[illegible]
滿海　阿娘　阿兄
無進　阿[illegible]　阿嫂
賢護　阿[illegible]三[illegible]　阿那
思淨　阿[illegible]

12

▼斯六〇〇六號　惟性論一卷



[illegible]如法行如〻行名爲乘外境息[illegible]
不生即境亡心境俱亡來歸極靜處[illegible]
名爲住心上名收心〻名定心悟息静
令心住〻不二名一合相一合之言名
外境𢦏乱名爲定心等品息妄歸真
識妄境等心中心〻數法攀緣妄[illegible]
俱起者火急〻交徹攀緣妄心[illegible]
空〻名空即名了心〻无邪寻迷[illegible]
心有煩惱不見仏性〻無煩惱了〻見性[illegible]
等之須賀大安坐端身而住正念現前觀真空
辯性辯照明[illegible]覺本清淨心辯乱俱辯吾
愚南亡如是察[illegible]識取入身是无漏真法界善
解此理名爲[illegible]事人亦名賢者名爲君子
種〻妙好本陈[illegible]　仏性品弟三　仏性與[illegible]不同究
角無菟角不生仏性生仏性〻[illegible]不同虚空〻[illegible]
可見仏性諸仏了〻見虚空說無爲有仏性說有[illegible]
故身真空妙有仏性之性不生涅槃性静回果不一
不異解一[illegible]判在染身回出纏稱果促性虚无[illegible]
是〻言守言失性言能[illegible]性言言即住一切諸法[illegible]
如〻故言亦正言默即正默　觀法性中出理[illegible]



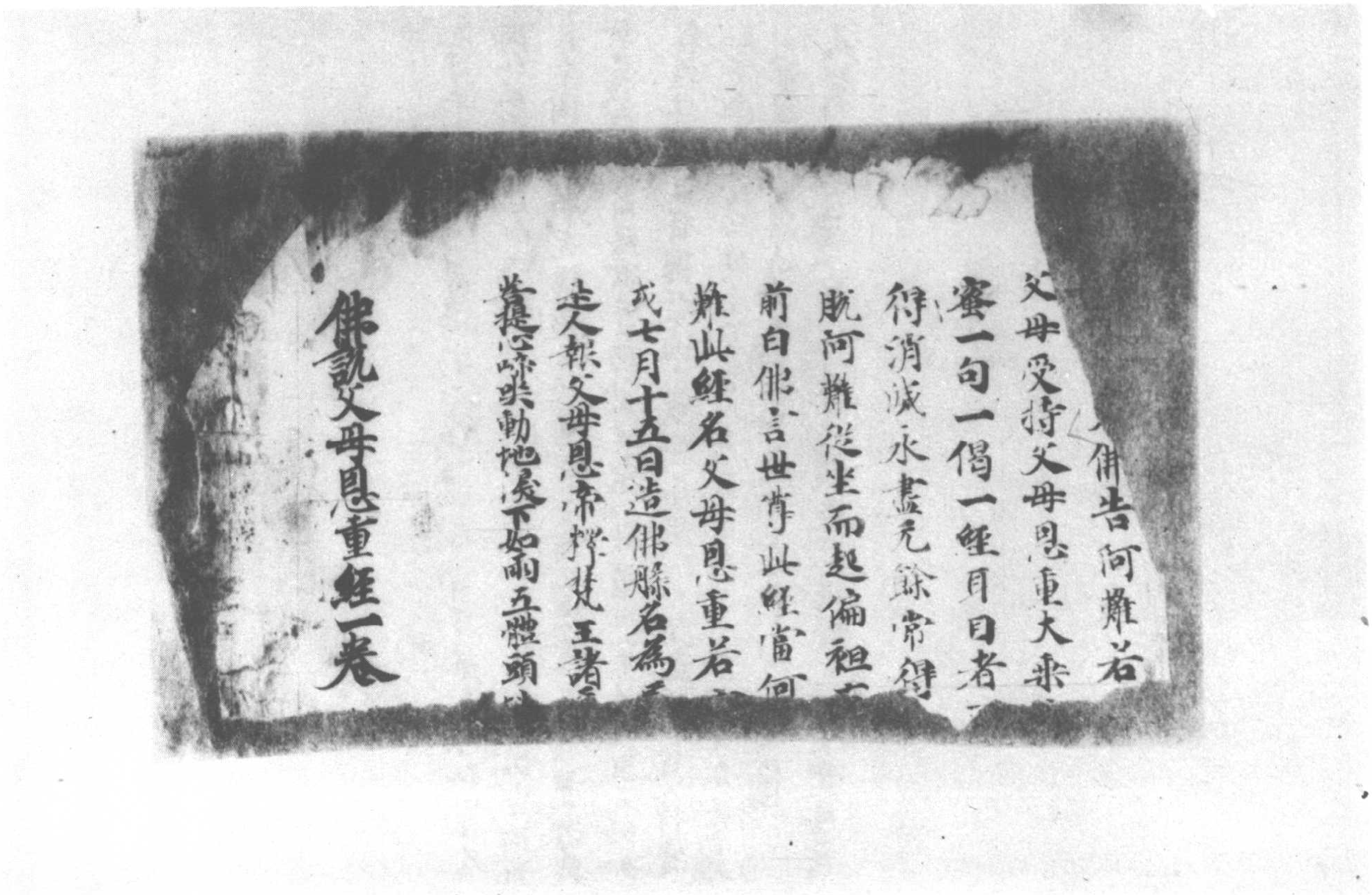
角無兎角不生仏性生仏性空本同盡空虛空不
可見仏性諸仏引見虛空說無為有仏性說有[illegible]
故号真空如有仏性之性不生涅槃性靜因果不一
不異解一兎則在涂号因出種種果但性盡兎盡
兎言字言無性言能顯性言言即性一切諸法[illegible]
如之故言即正言默即正默　仏法性中出理越
識起有淺情而能深解但[illegible]悟發迷唯性
論語不當理語通達者起大慈悲去悔迷愚
示學君子學聞真過勿謂語直文麁言無次
弟文雖不好意在破惑信心入理不隨外境
天寶十三載六月十三日看讀樂午時共
石信憂藝於家聽息論仏法次石懷亮
執筆懷寶出語述唯性論一卷一名懷
懷寶二名懷藏三名眾日校五号義輪
蒙汎文老等号為海淨居士

十大弟子讚　僧字烝懷

舍利弗智慧第一

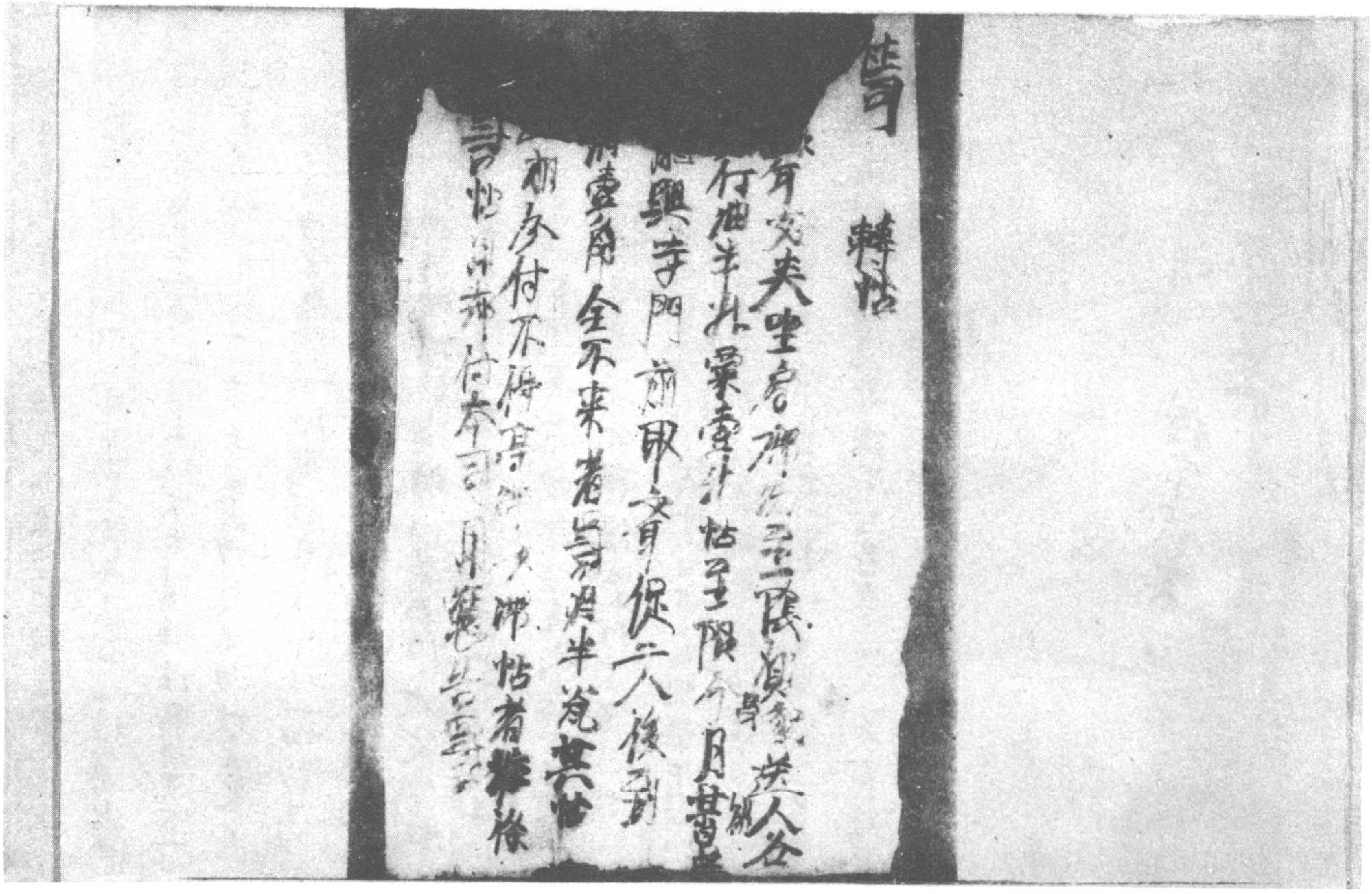
斯六〇〇六號　十大弟子讚

▼斯六〇〇七號　佛說父母恩重經一卷



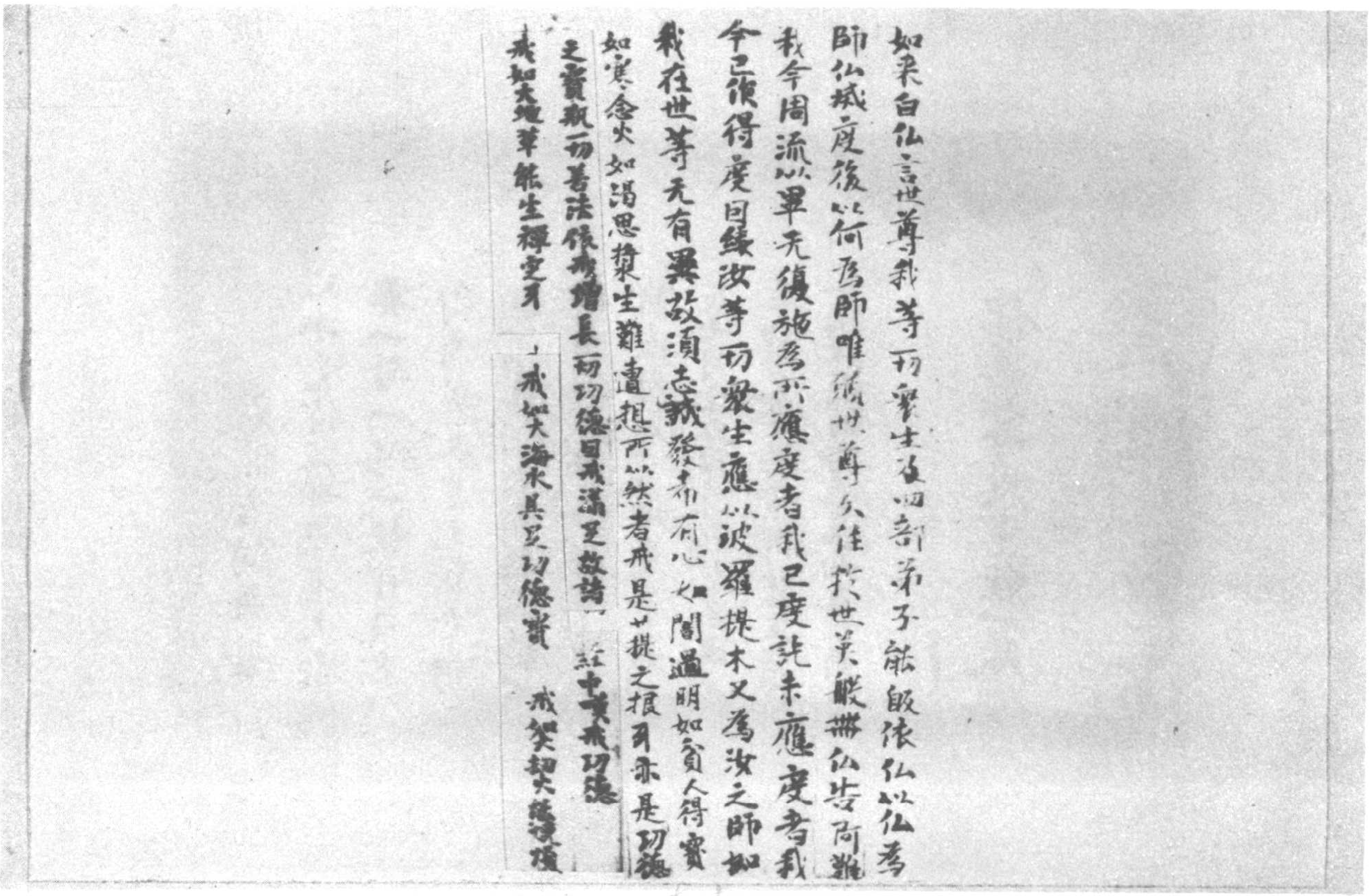
佛告阿難若
父母受持父母恩重大乘
密一句一偈一經耳目者
得消滅永盡无餘常得
時阿難從坐而起偏袒
前白佛言世尊此經當何
難此經名父母恩重若
戒七月十五日造佛槃名為
是人報父母恩帝釋梵王諸
菩提心啼哭動地淚下如雨五體頭

佛說父母恩重經一卷

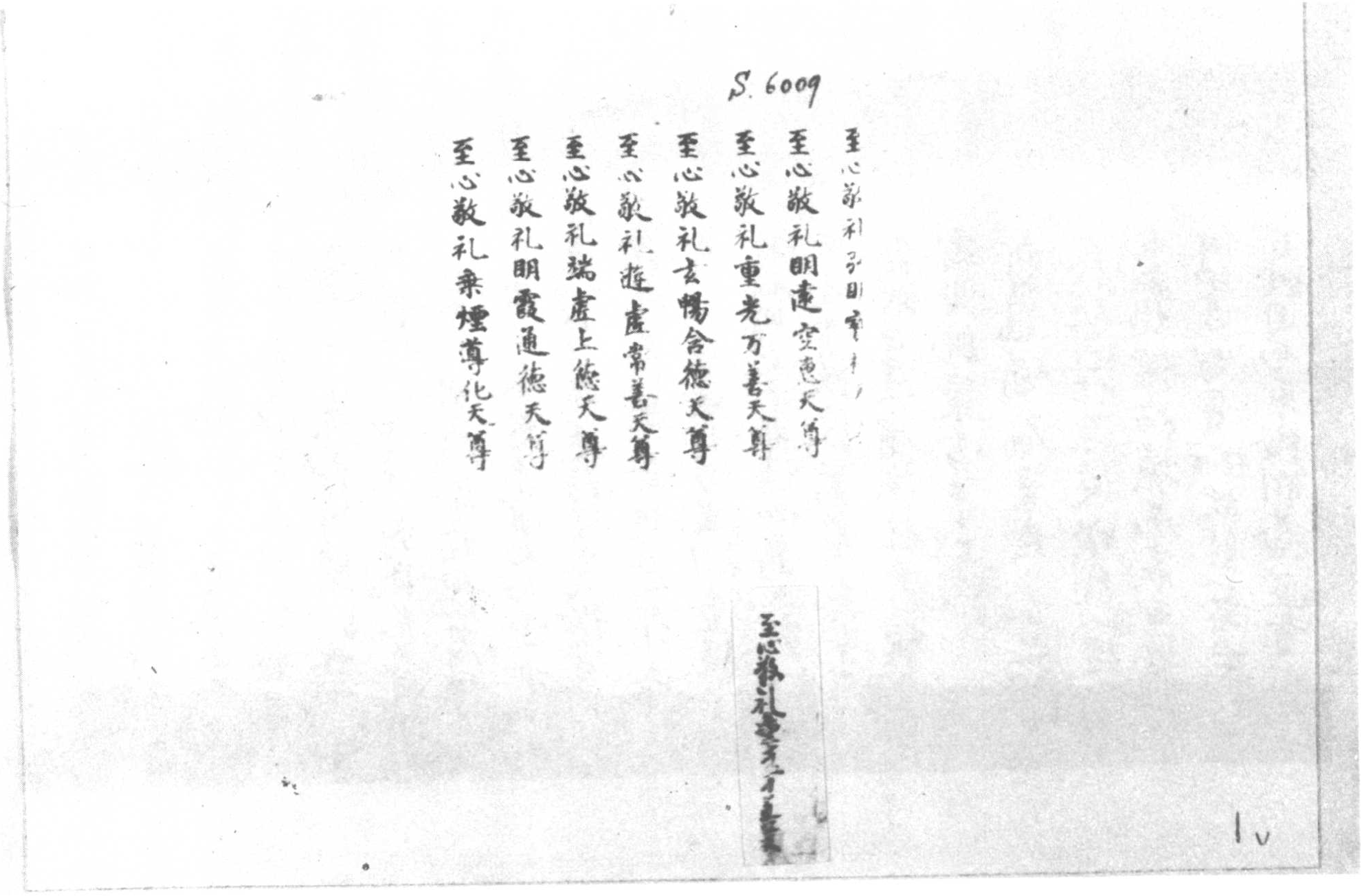


斯六〇〇八號　社司轉帖

▼斯六〇〇九號　佛經



如來白仏言世尊我等一切衆生及四部弟子能皈依仏以仏為
師仏滅度後以何為師唯願世尊久住於世莫般涅仏告阿難
我今周流以畢无復施為所應度者我已度訖未應度者我
今已復得度因緣汝等一切衆生應以波羅提木叉為汝之師如
我在世等无有異故須志誠發希有心如闇遇明如貧人得寶
如寒念火如渴思漿衆生難遭想所以然者戒是菩提之根亦是功德
之寶觀一切善法依戒增長一切功德因戒滿足故請
經中廣戒功德
戒如大地草能生種芽
戒如大海水具足功德寶
戒如劫火[illegible]



S.6009

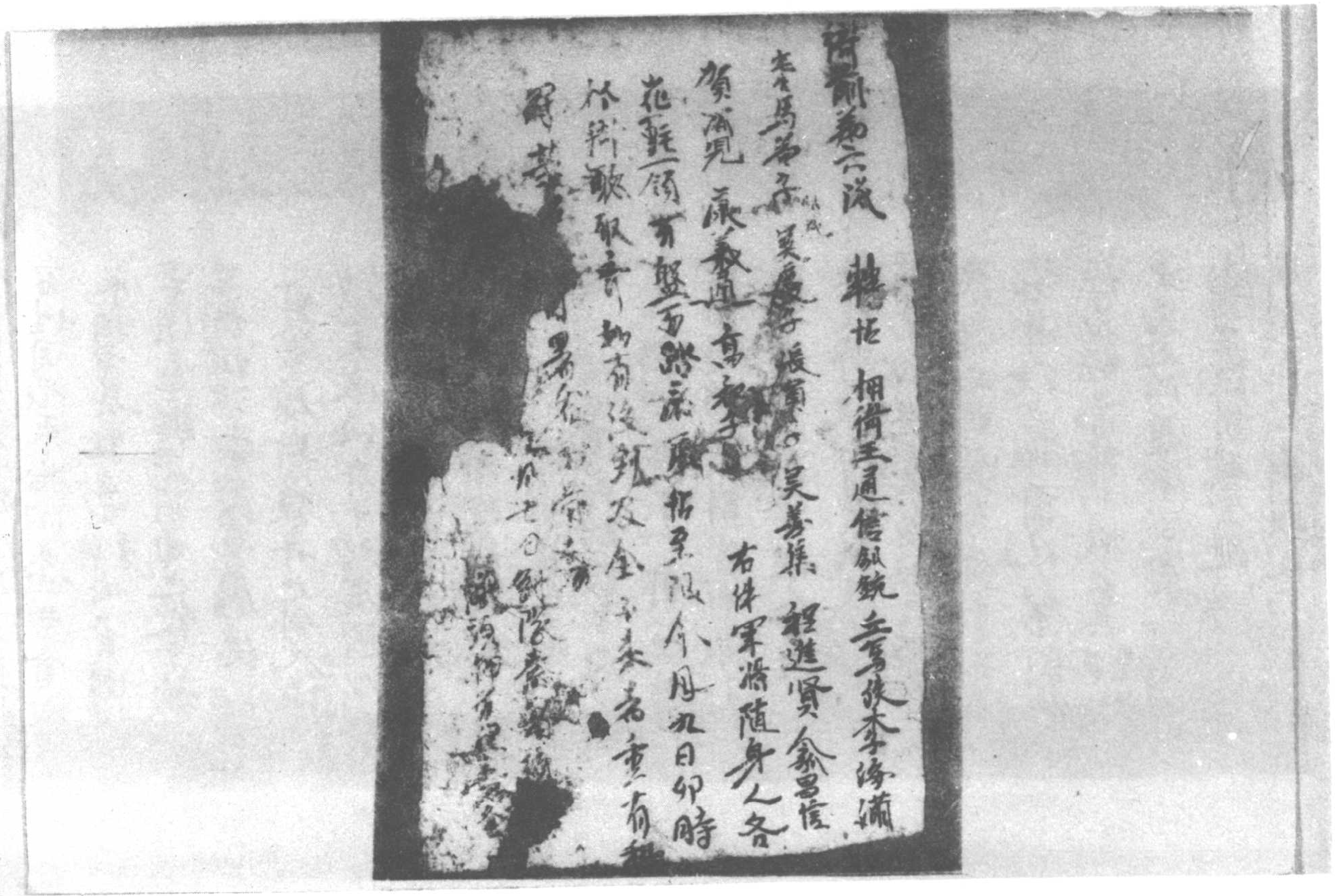
至心敬礼[illegible]
至心敬礼明達空通天尊
至心敬礼重光万善天尊
至心敬礼玄暢合德天尊
至心敬礼遊虚常善天尊
至心敬礼瑞虚上德天尊
至心敬礼明霞通德天尊
至心敬礼乘煙尊化天尊

至心敬礼[illegible]

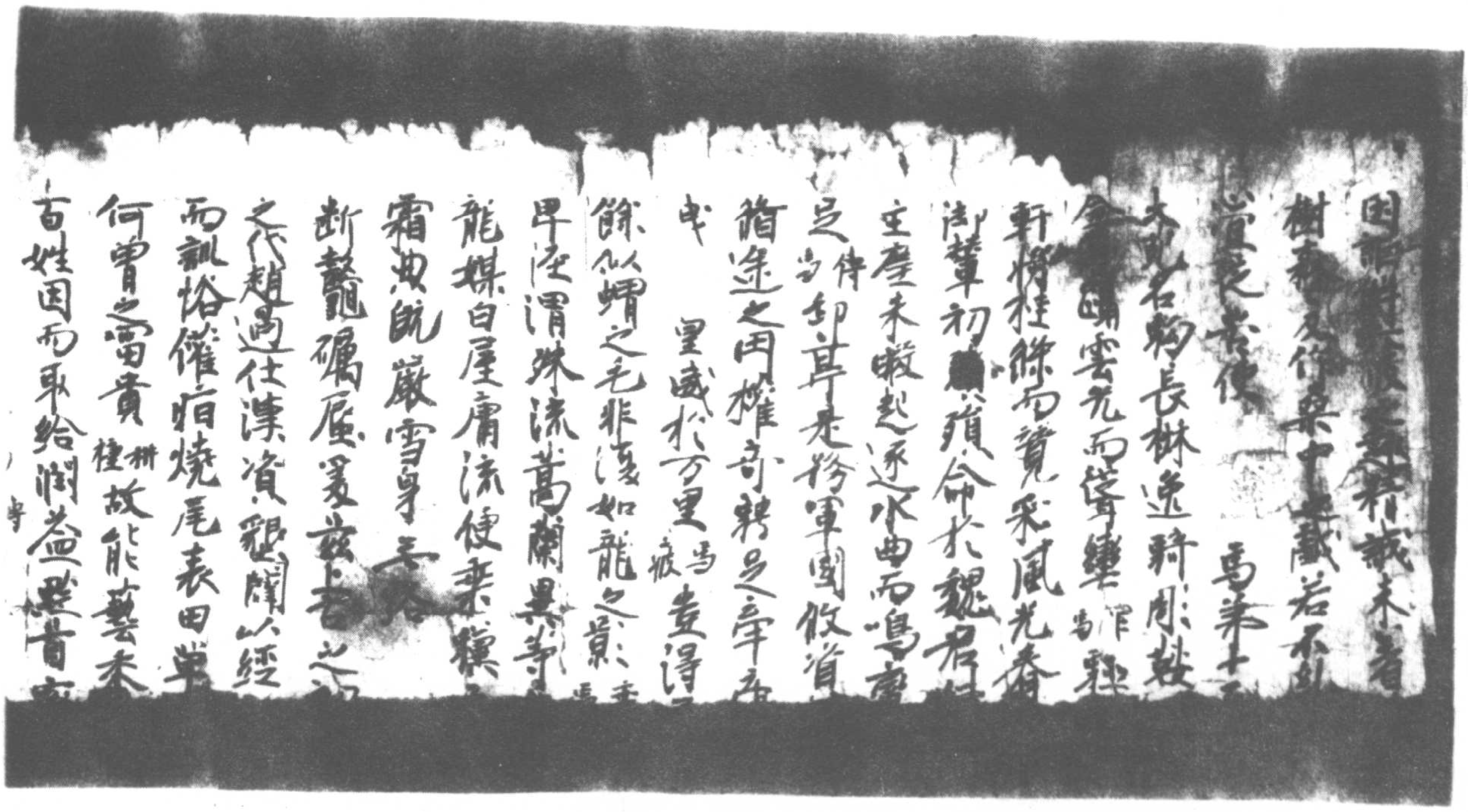
1v

斯六〇〇九號背面　老子十方像名經

▼斯六〇一〇號　衙前第六隊轉帖

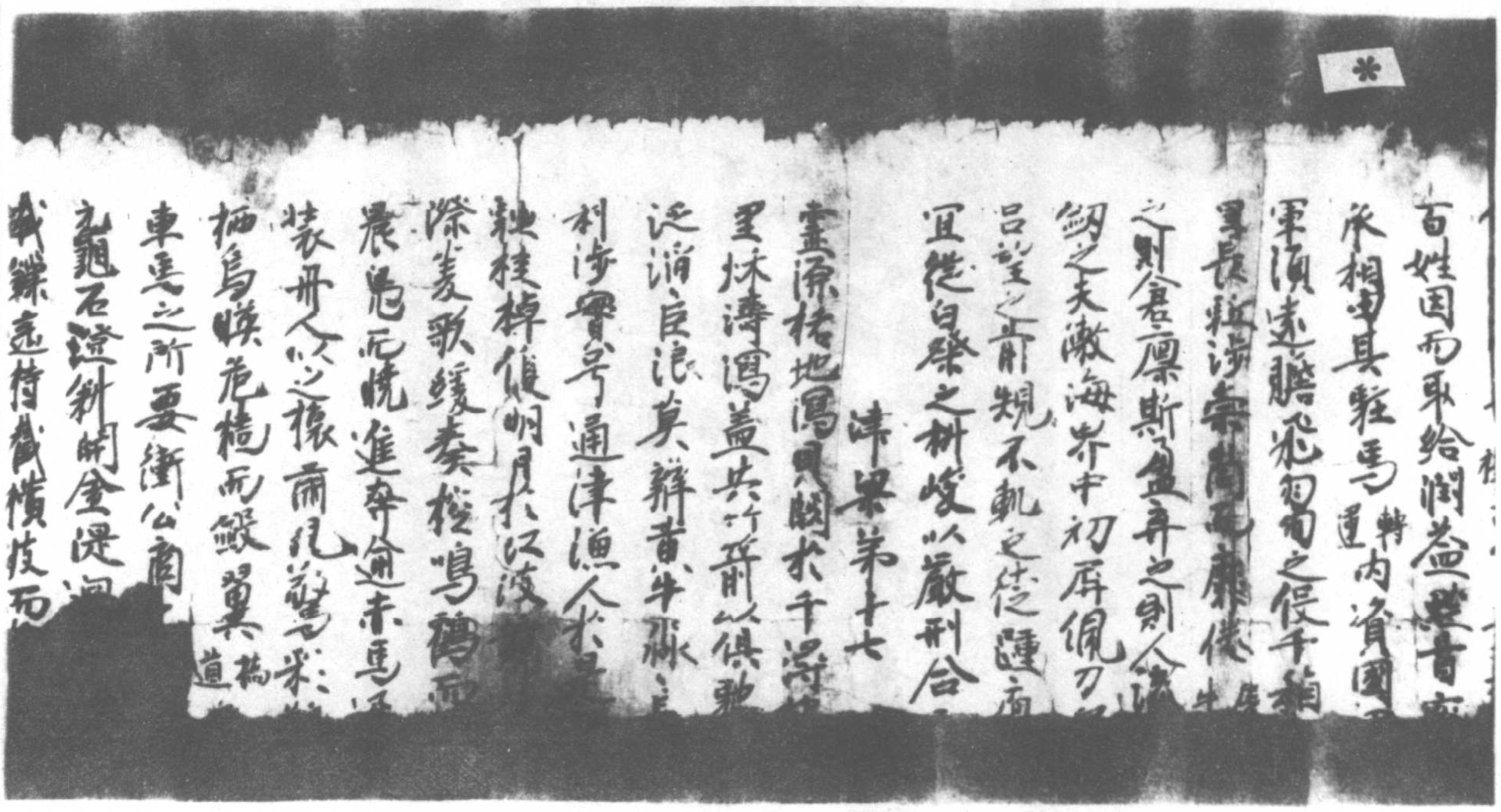


衙前第六隊　轉帖　押衙王通信　[illegible]　兵馬使李緣滿
[illegible]馬苗子　吳慶子　張[illegible]　吳善集　程進賢　令狐昌信
賀滿兒　康義通　高郎子[illegible]　右件軍將隨身人各
花毡一領　[illegible]　帖至限今月九日卯時
[illegible]取齊　如有後到　決[illegible]　全不來者　重有[illegible]
[illegible]
[illegible]月廿七日[illegible]隊[illegible]
[illegible]

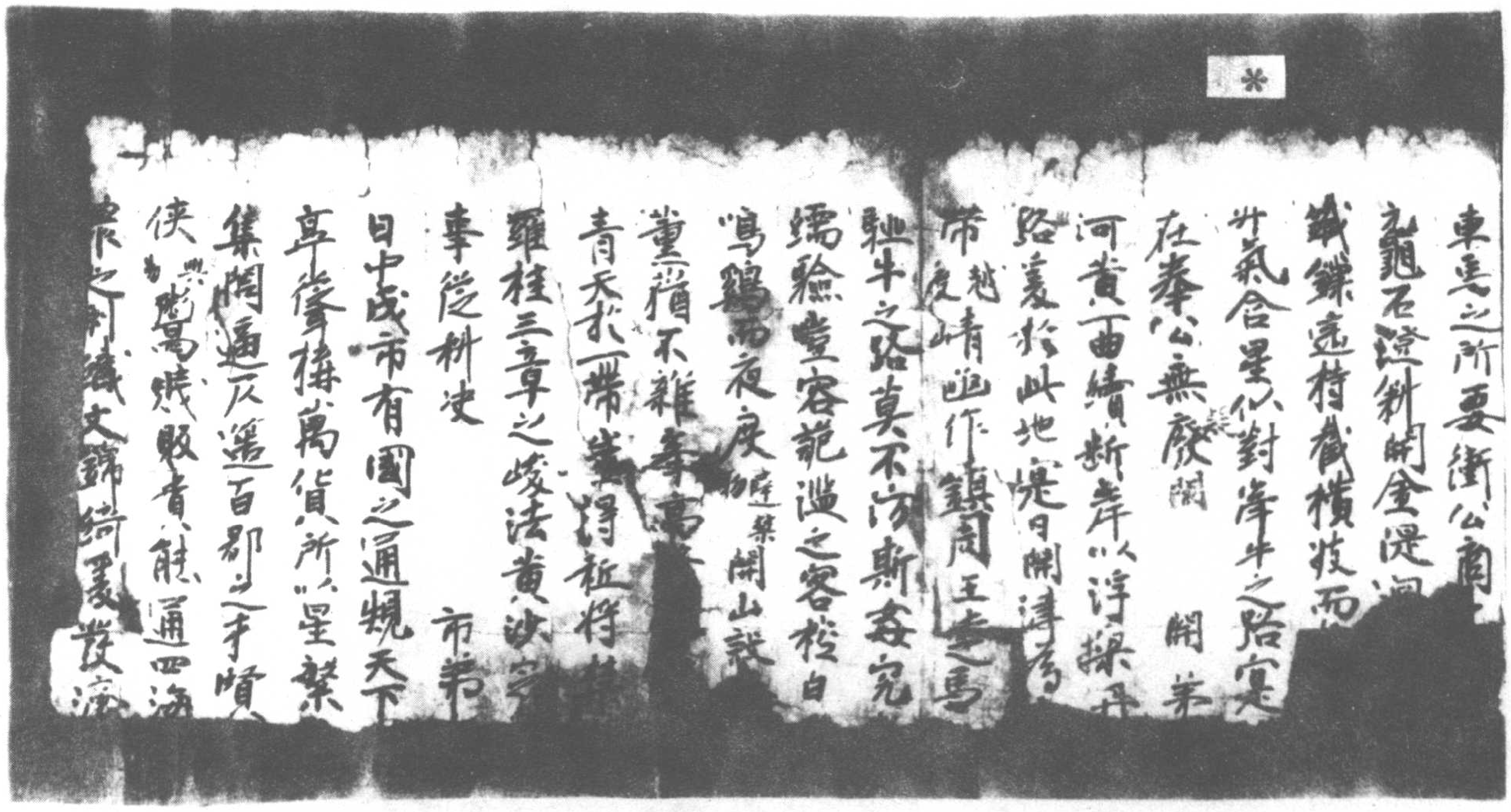


因[illegible]精誠未者
樹藝及[illegible]菓十萬若不[illegible]
嘗是者便　馬弟十
大宛名駒長林逸騎[illegible]
金[illegible]頭雲光而[illegible]變（作 尚）[illegible]
軒[illegible]桂徐而寶覓采風光[illegible]
[illegible]輦初[illegible]殯命於魏君
主塵未瞰起逐水曲而鳴[illegible]
足（尚 侍）卸耳是務軍國攸道
循途之用權奇驊足之辛[illegible]
也　里識於万里（馬 彼）壺得
餘似蟬之毛非淩如龍之景
畢陸渭珠流萬蘭異等
龍媒白屋庸流使乘[illegible]
霜出既巖雪身至[illegible]
斷鬣龍礪歷[illegible]上[illegible]之
之代趙高過任濮資觀闌以經
而飄恰催宿燒尾表田[illegible]
何曹之雷貴（楏 耕）故能藝未
百姓因而取給潤益豐貴

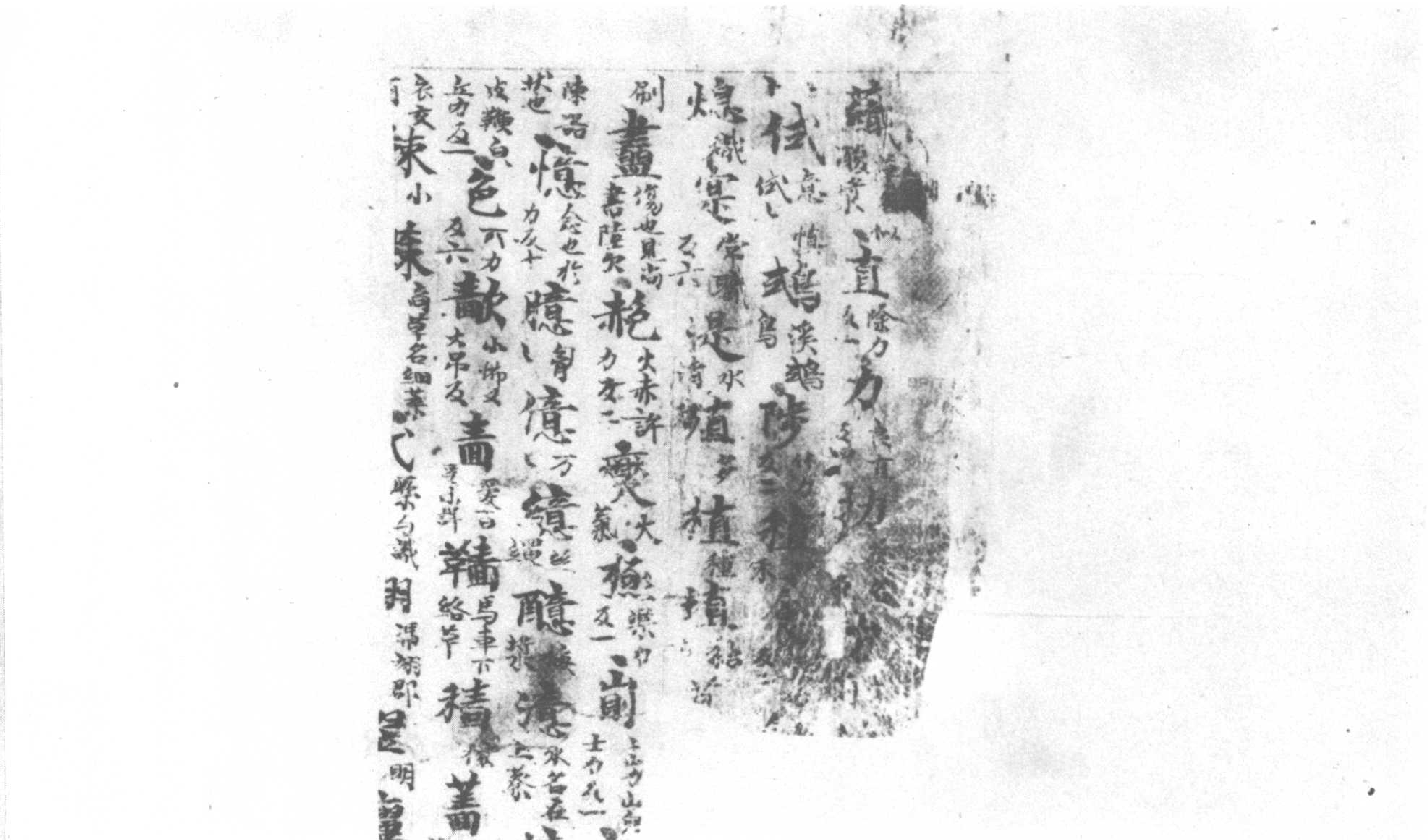
斯一一〇六號　類書（馬、津梁、關、市）



百姓因而取給潤益豐貴
永相由其鞍馬（轉 運）內資國
軍須遠騁飛芻之候千箱
冥長絕涉[illegible]僕
之則倉廩斯盈弃之則人命
紉之夫徹海芥中初屏佩刀
呂望之前覩不軌之徒之[illegible]商
宜從白樂之耕峻以嚴刑合
津梁弟十七
靈源桔地瀉[illegible]鬪於千[illegible]
里休濤瀉益共行背以俱動
迷涓良浪莫辯首牛派
刹涉寶号通津漁人於
[illegible]桂棹循明月於江波
[illegible]姜歌緩奏桂鳴鶴而
[illegible]亮而曉進奔通赤馬
裝舟人以之懷而風[illegible]采
栖鳥[illegible]危橋而鍛翼（橋 道）
東吳之所要衝公商
[illegible]龜石澄斜開金堤[illegible]
[illegible]遠持截横度而

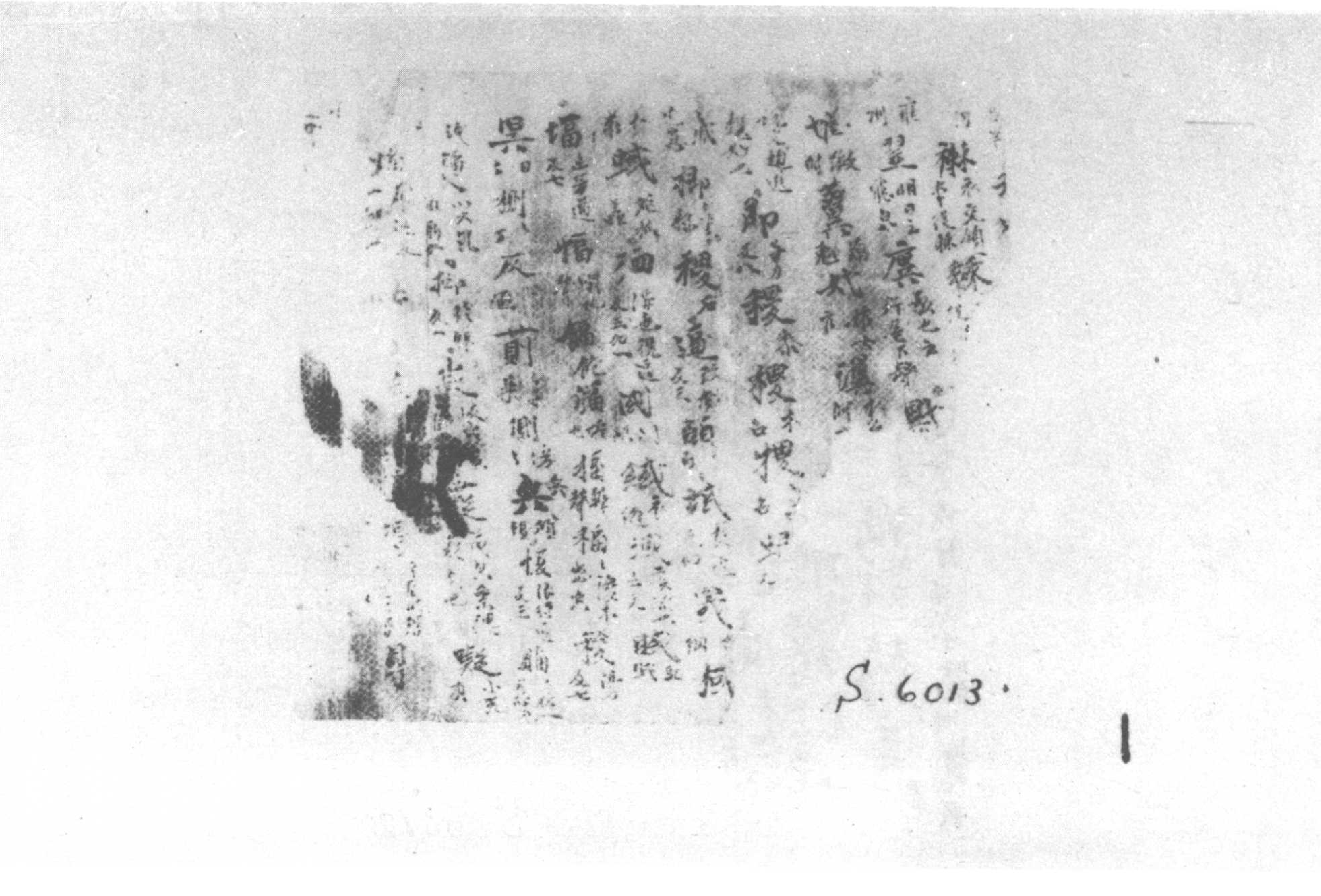


▼斯六〇一二號　韵書



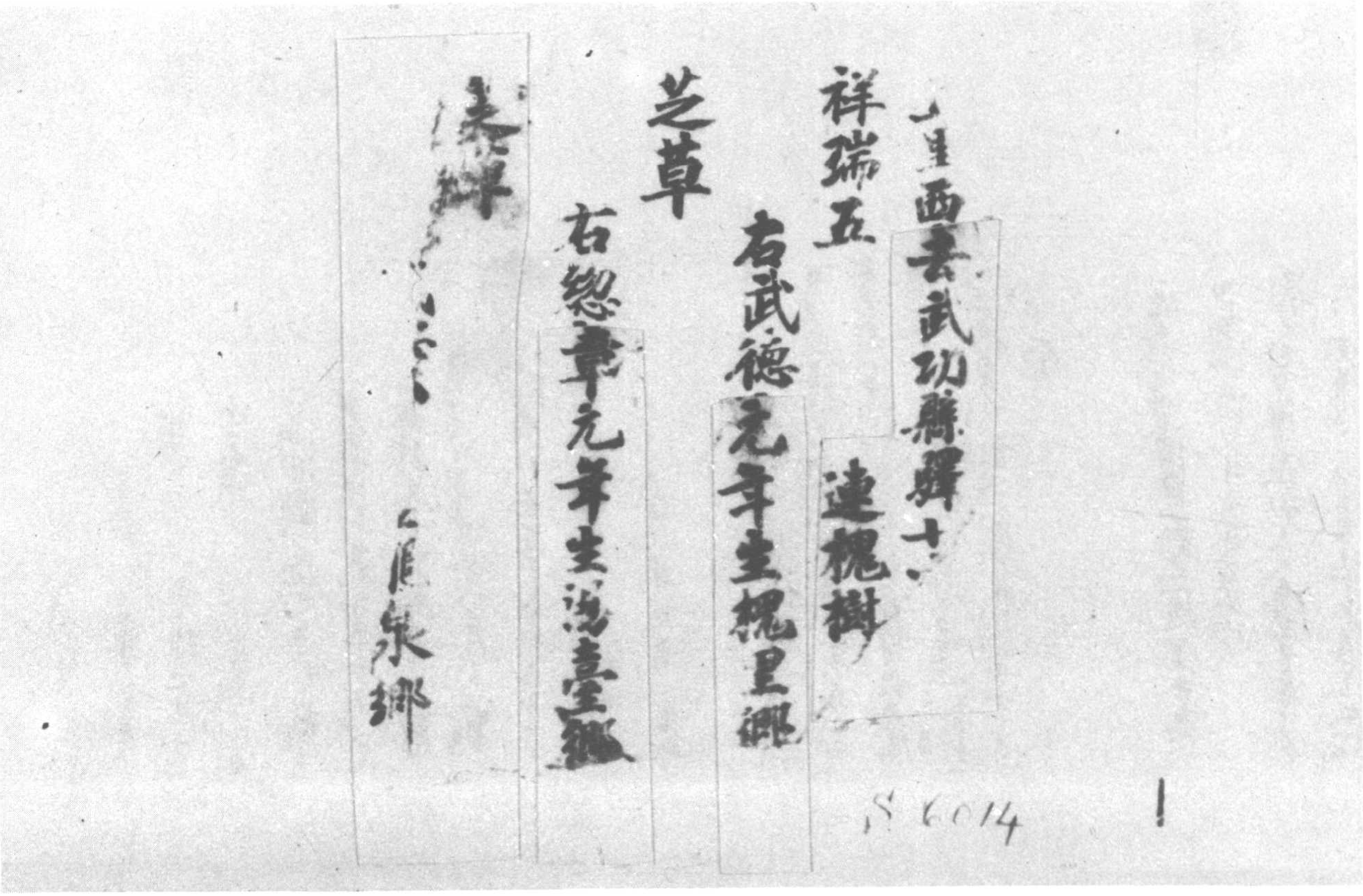
S.6012

▼斯六〇一三號　韻書



1v.

▼斯六〇一四號　殘志書（武功縣驛）



里西去武功縣驛十

連槐樹

祥瑞五

右武德元年生槐里鄉

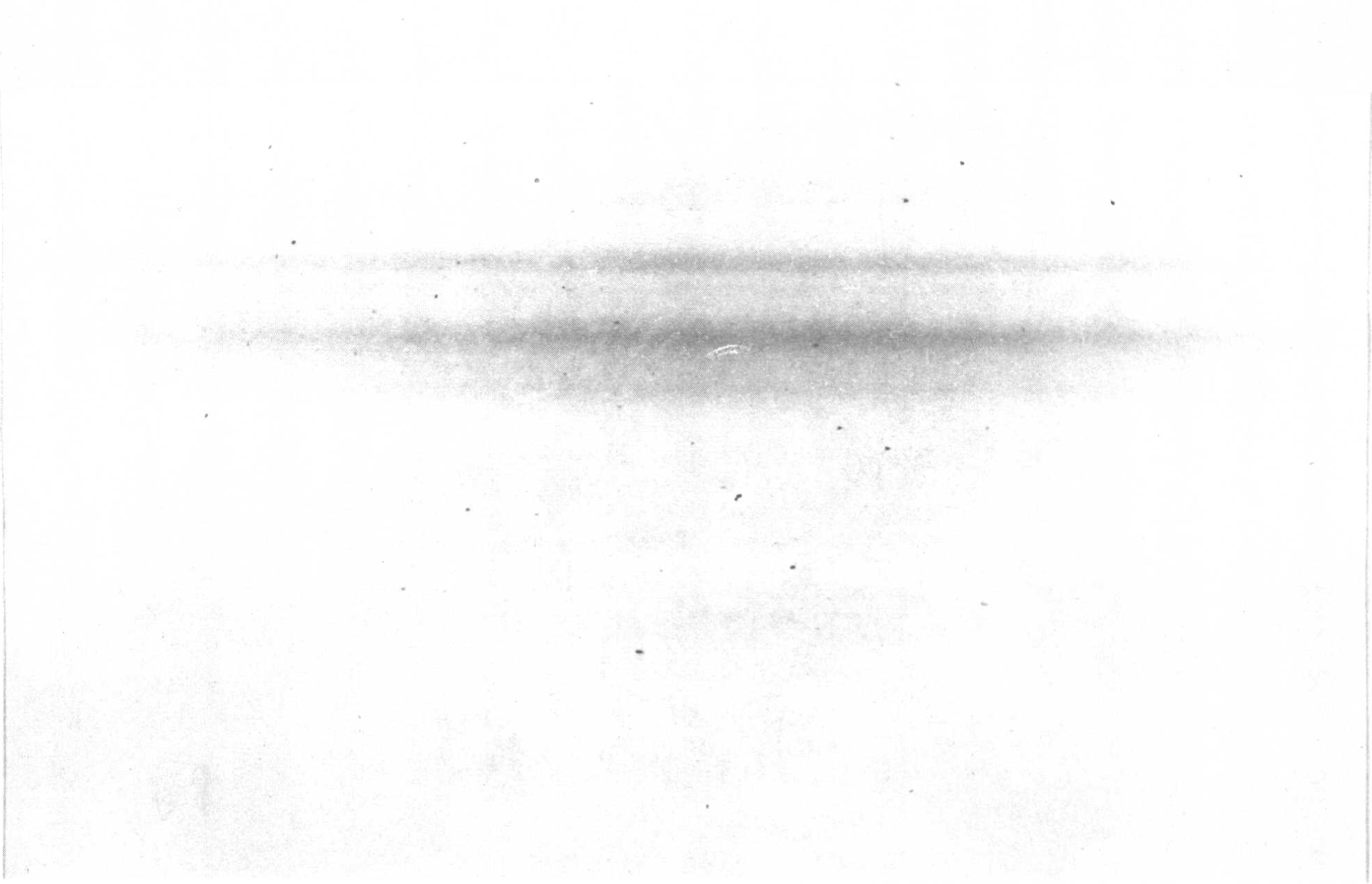
芝草

右總章元年生湯臺鄉

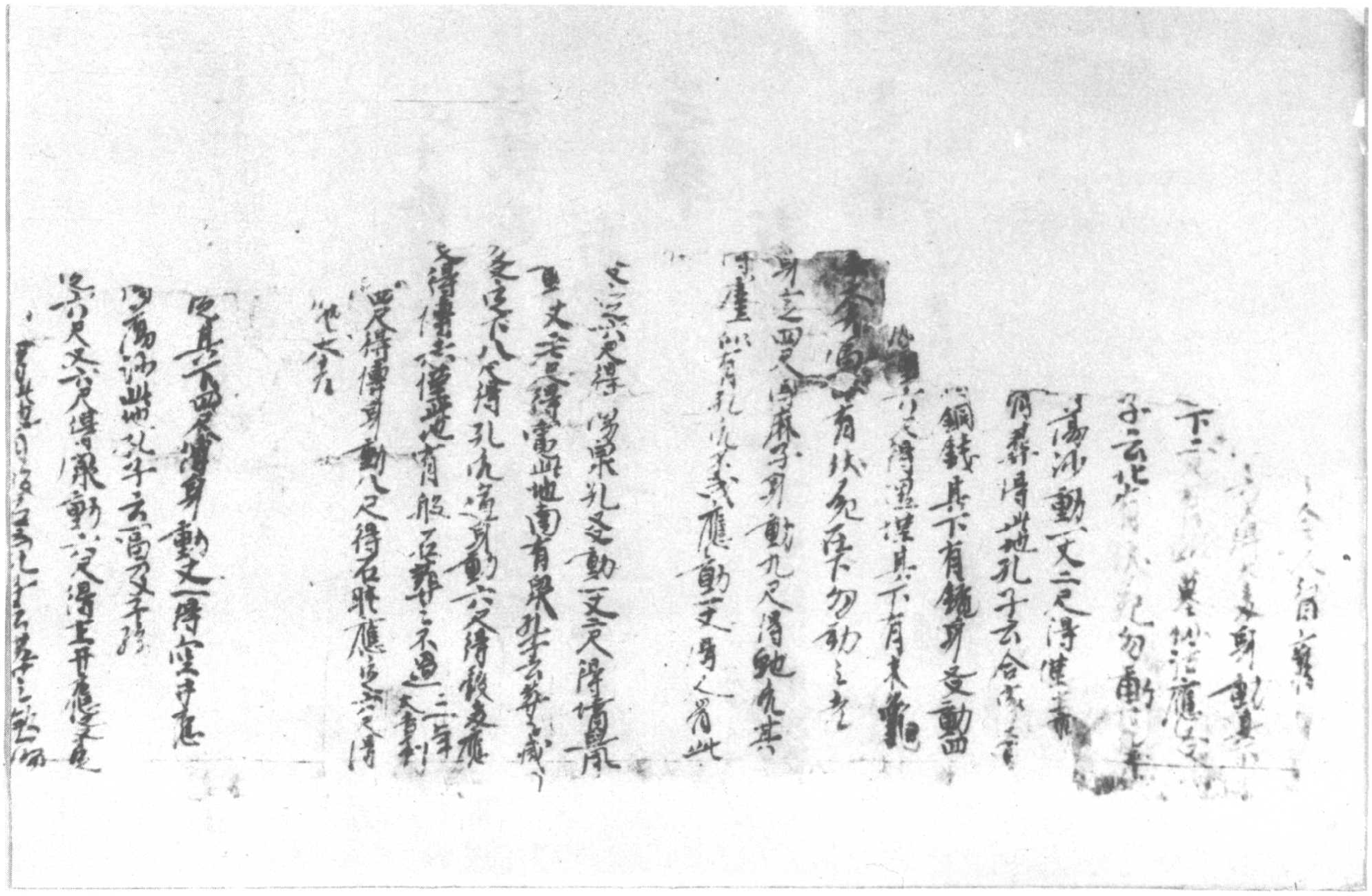
美[illegible]

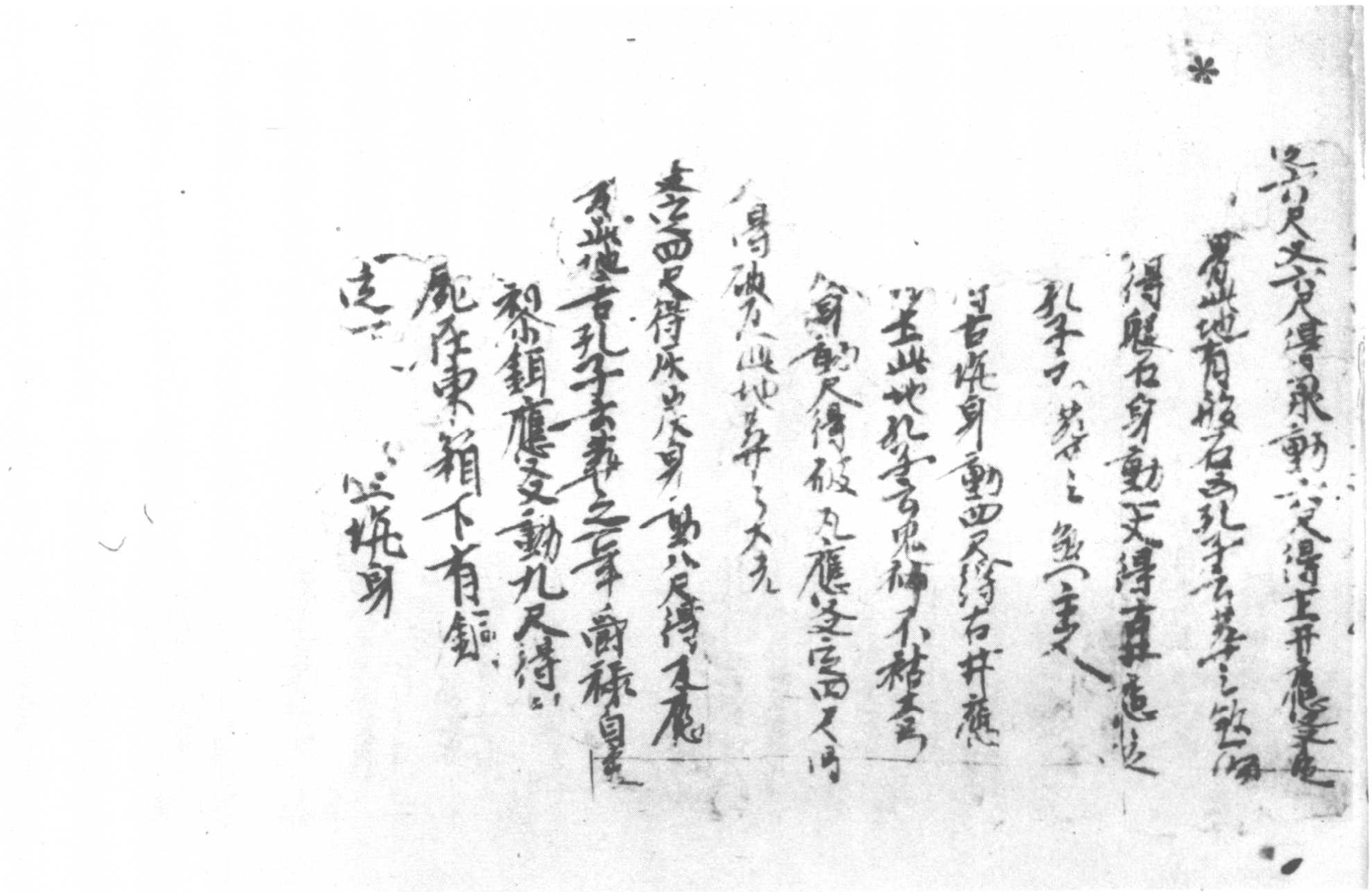
[illegible]泉鄉

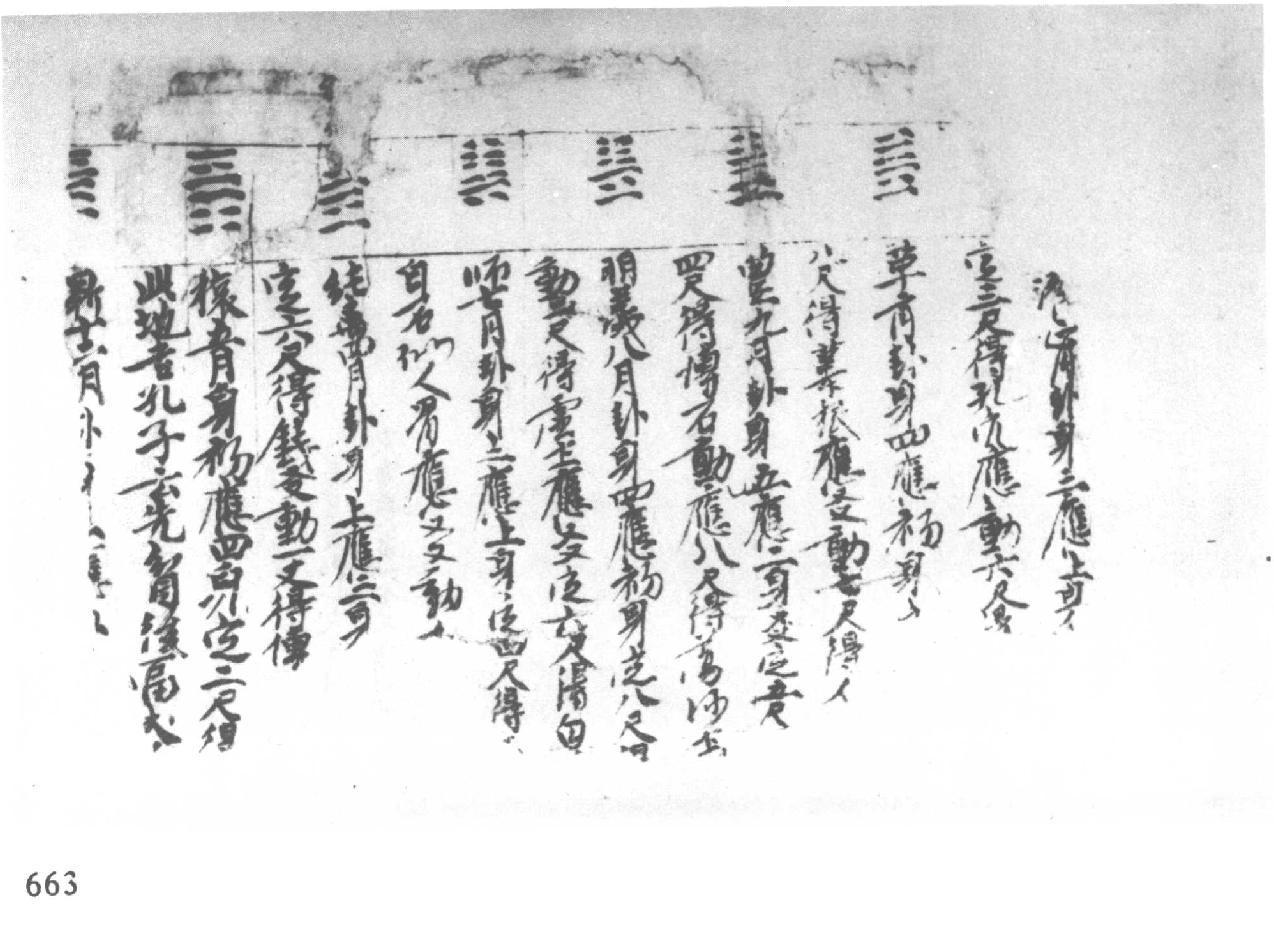
S.6014　1

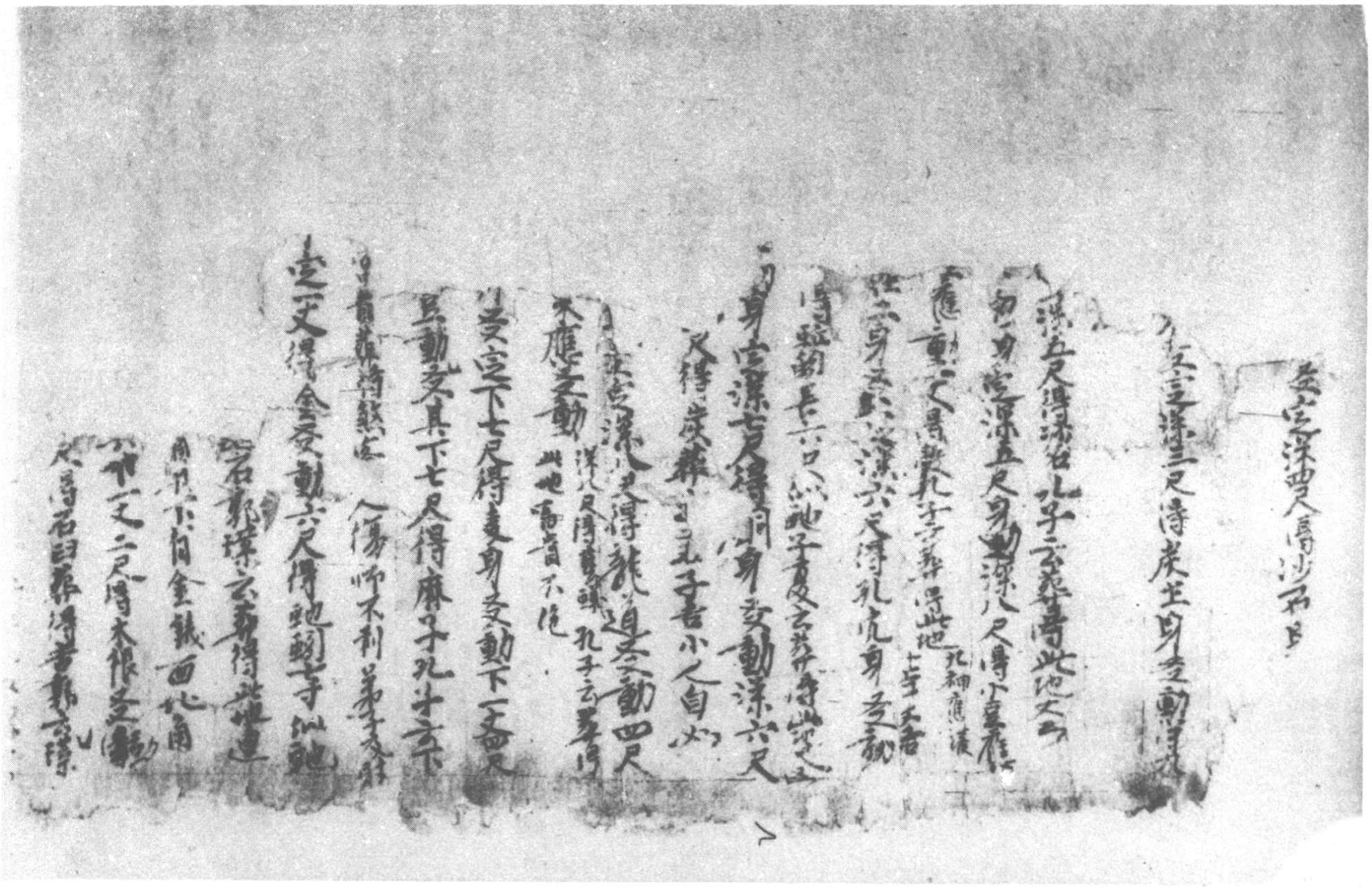


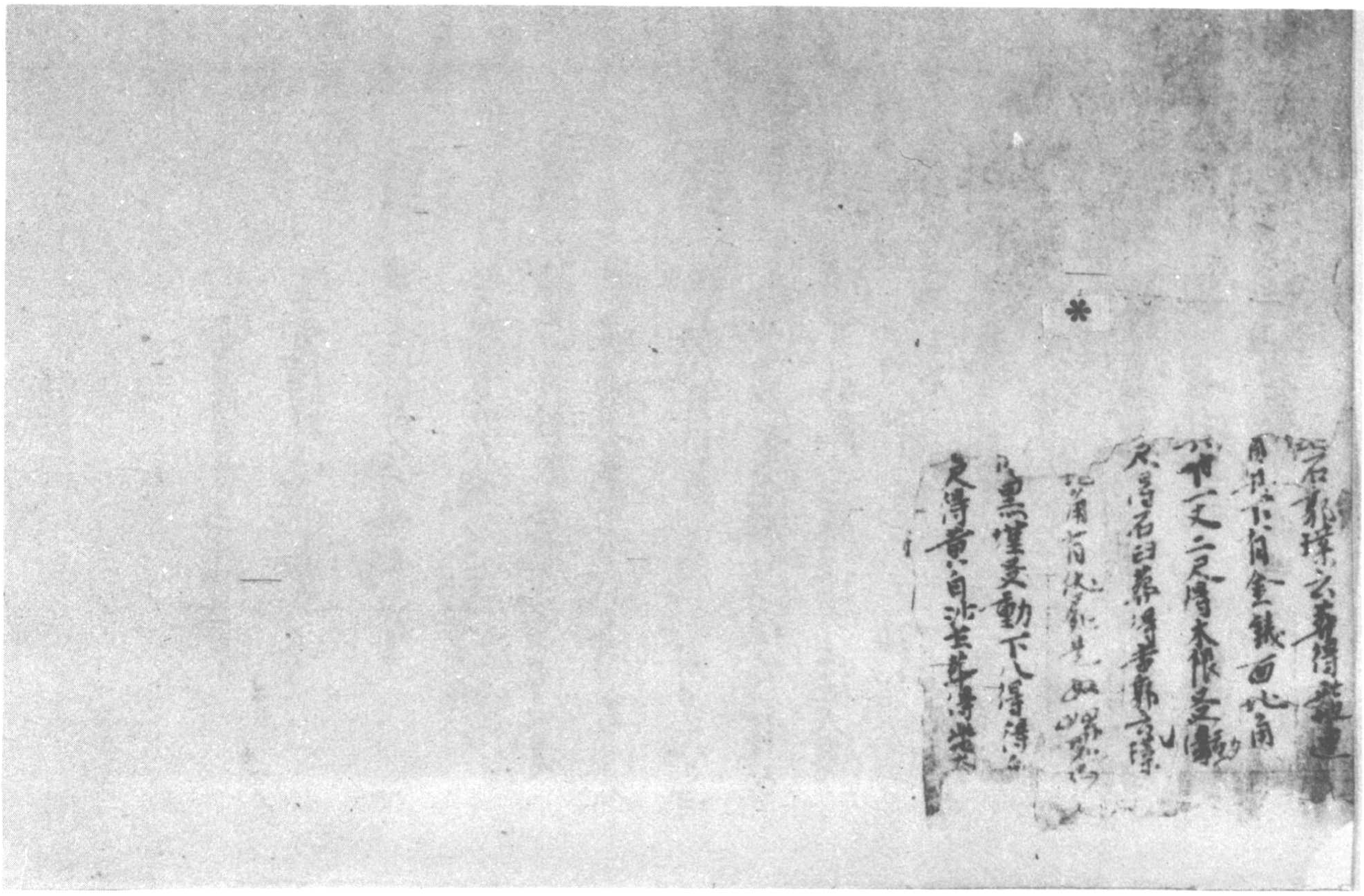
▼斯六〇一五號　易三備

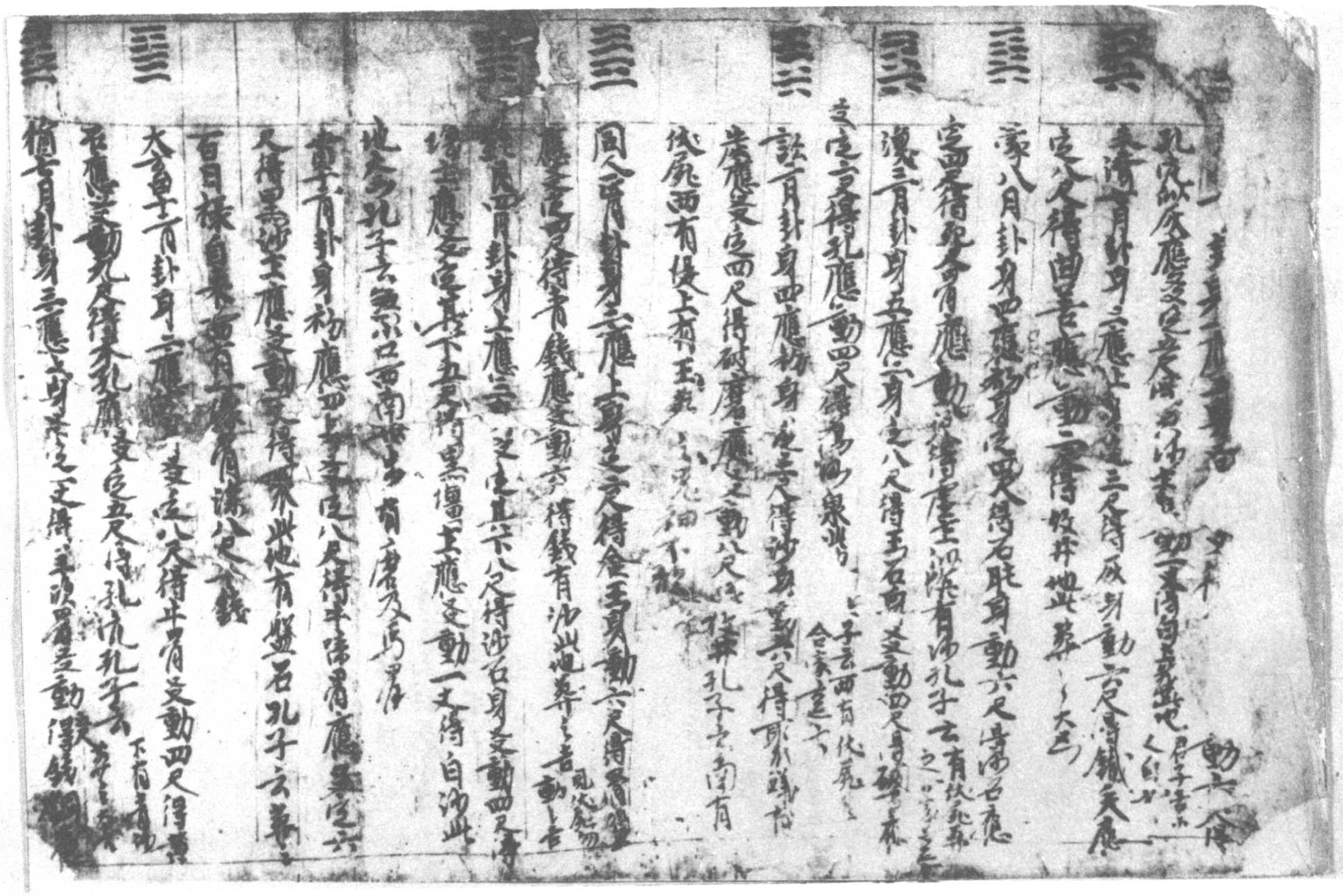


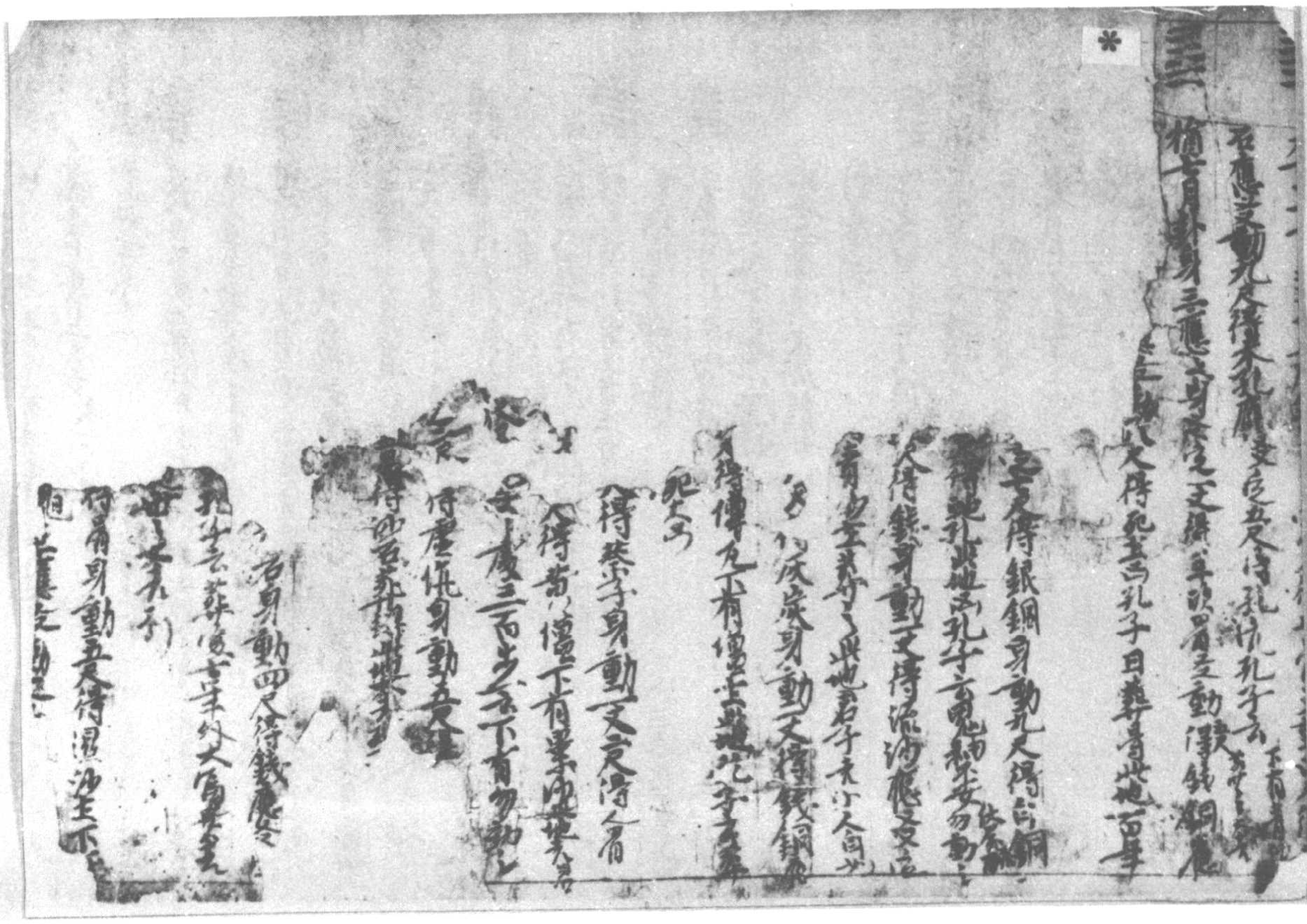


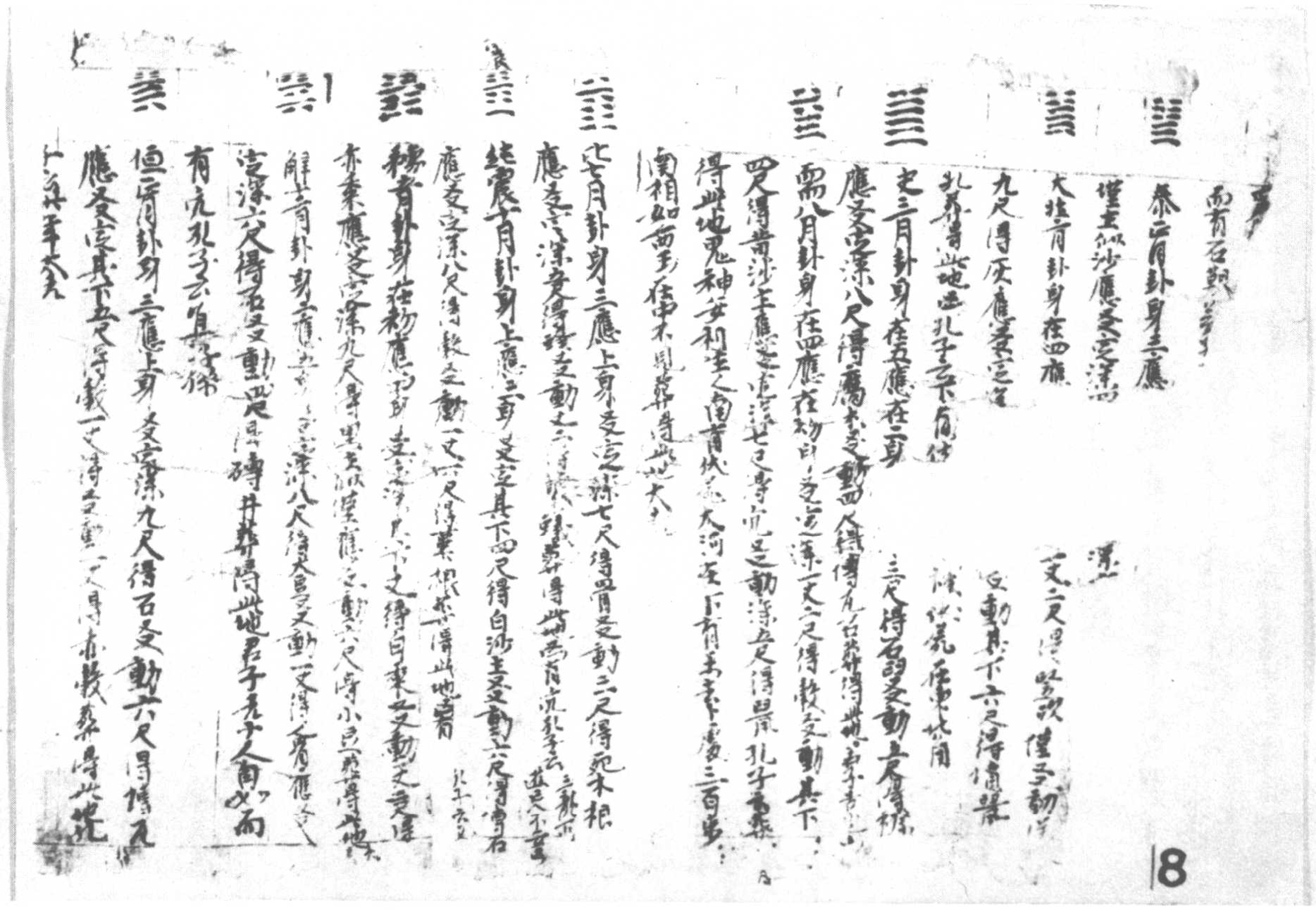




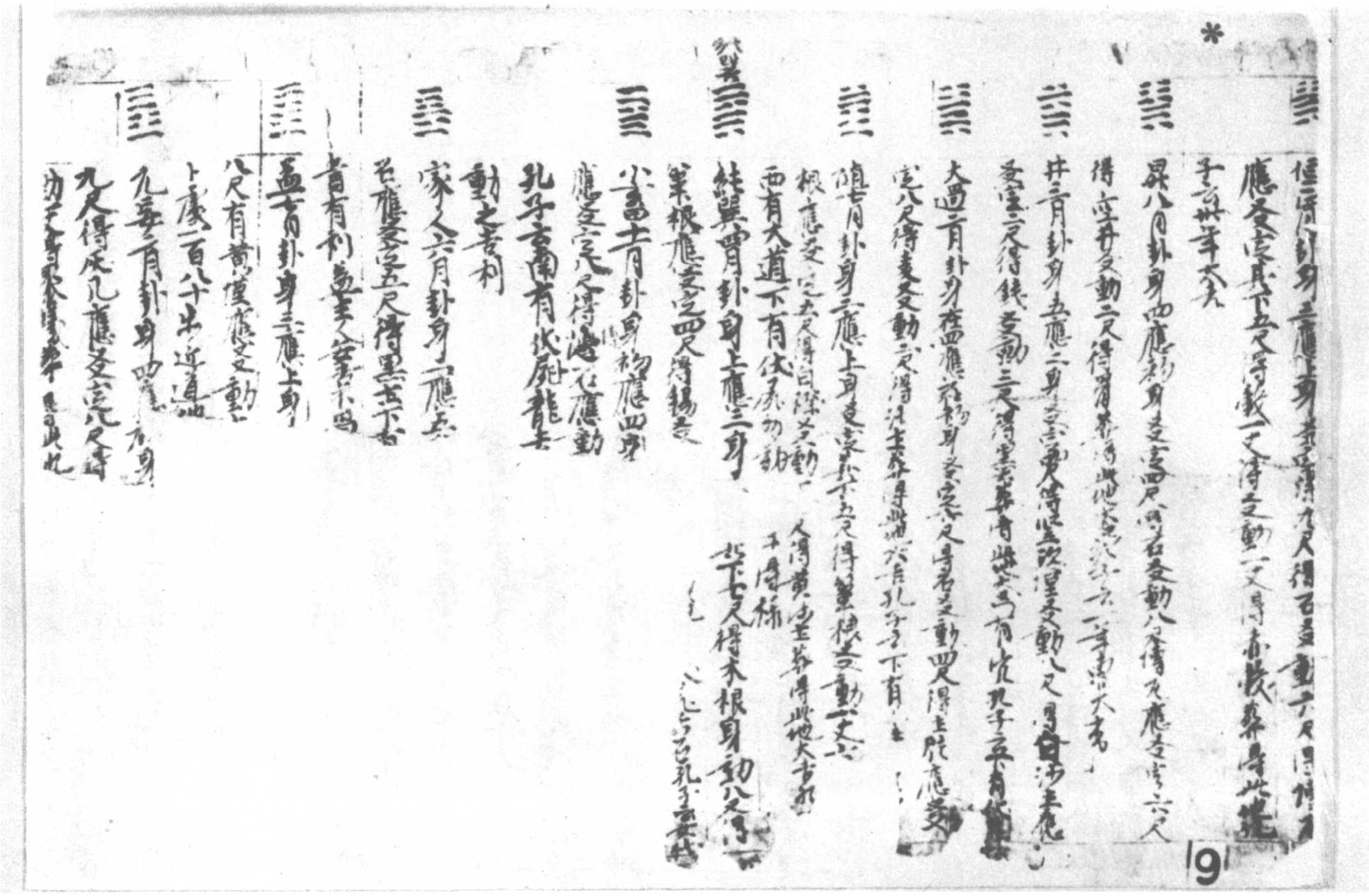




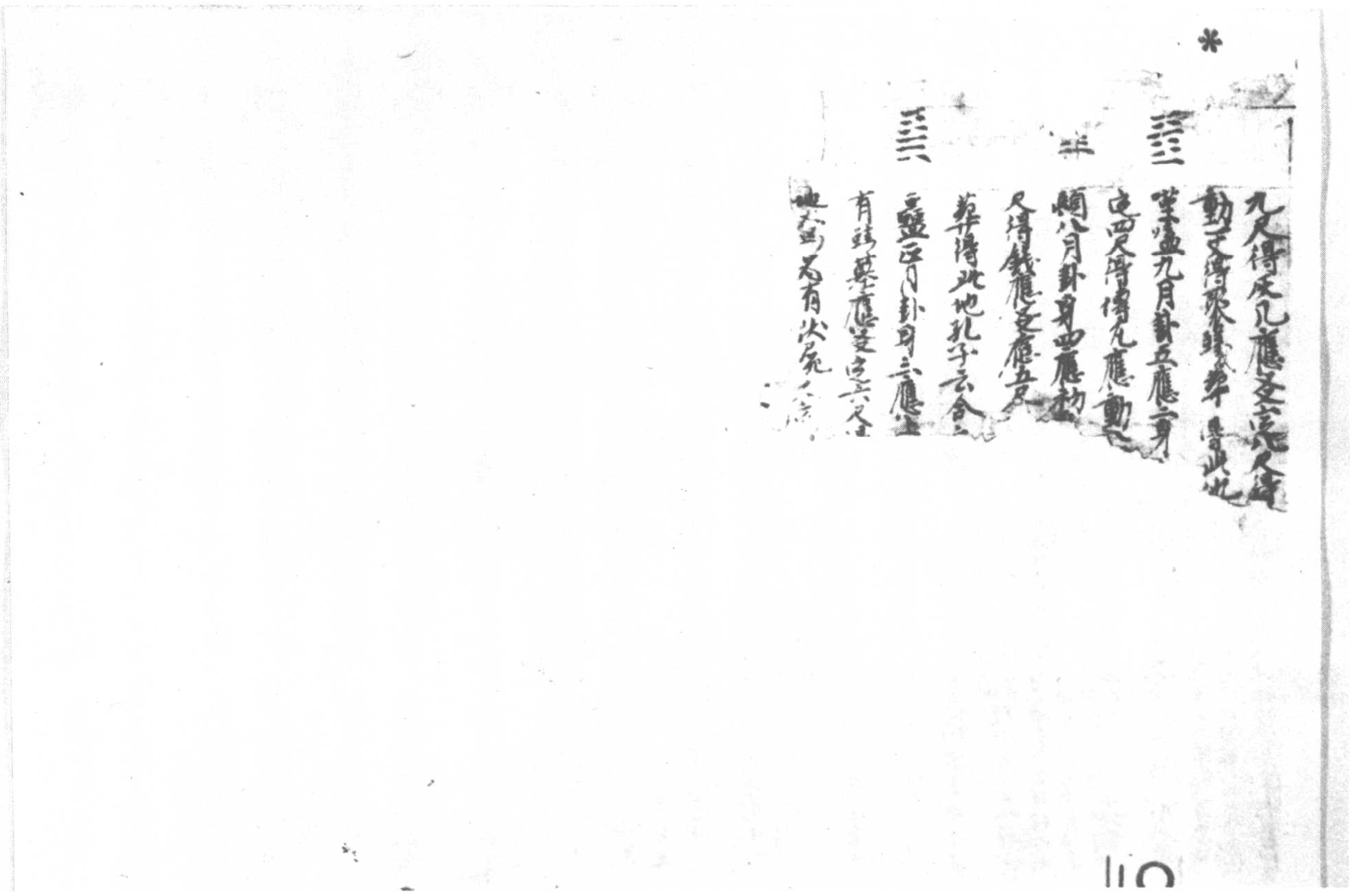




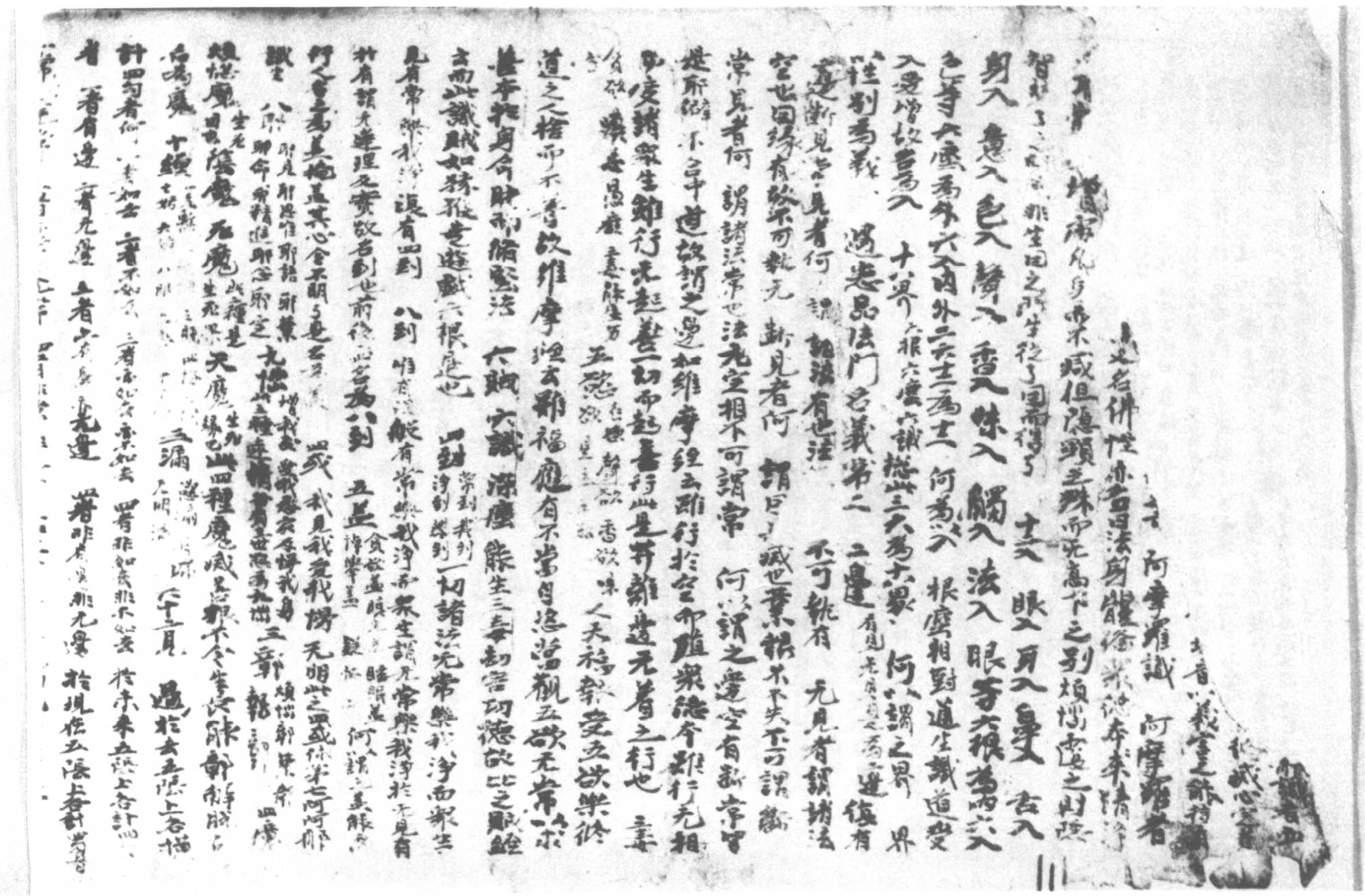
8



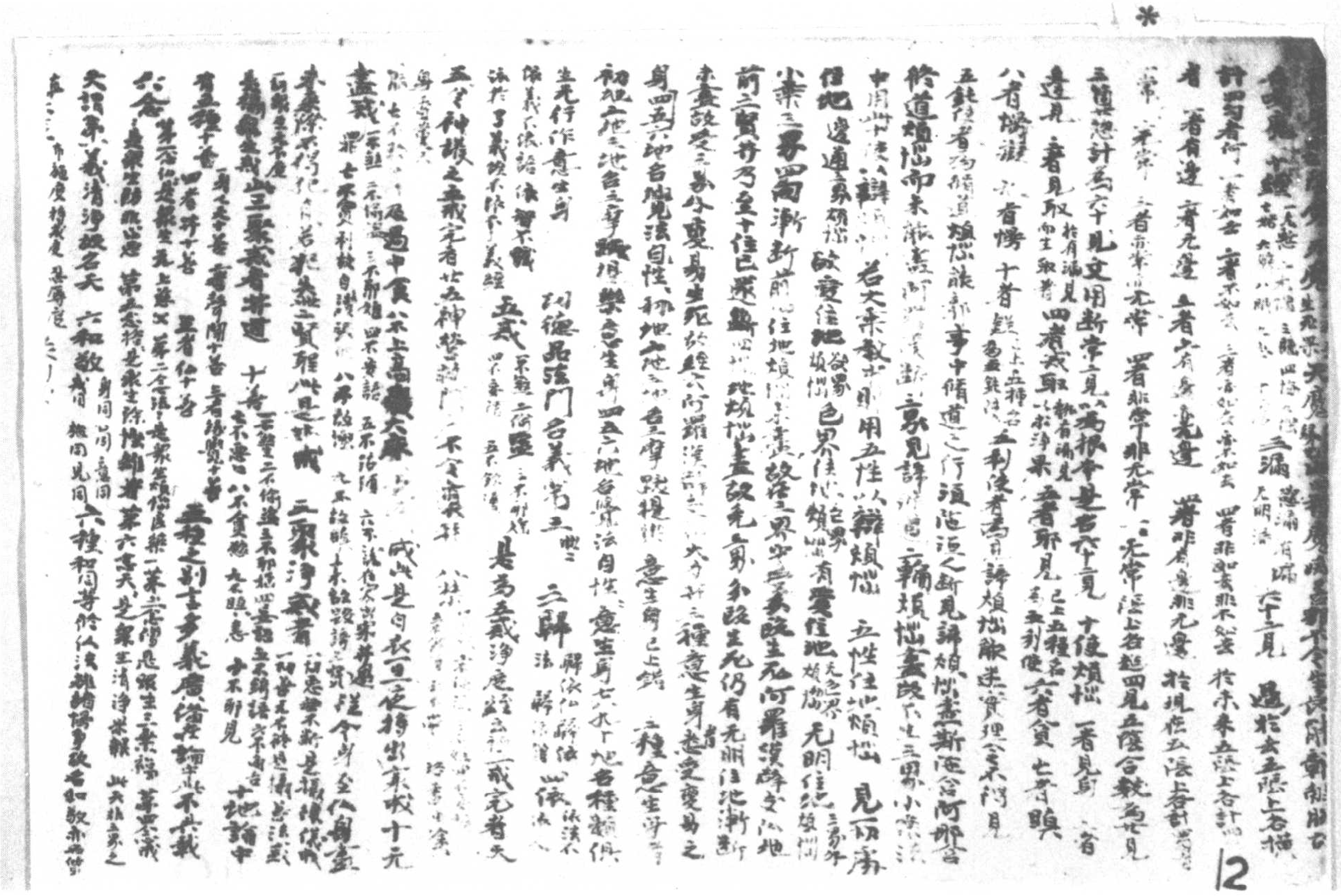
9

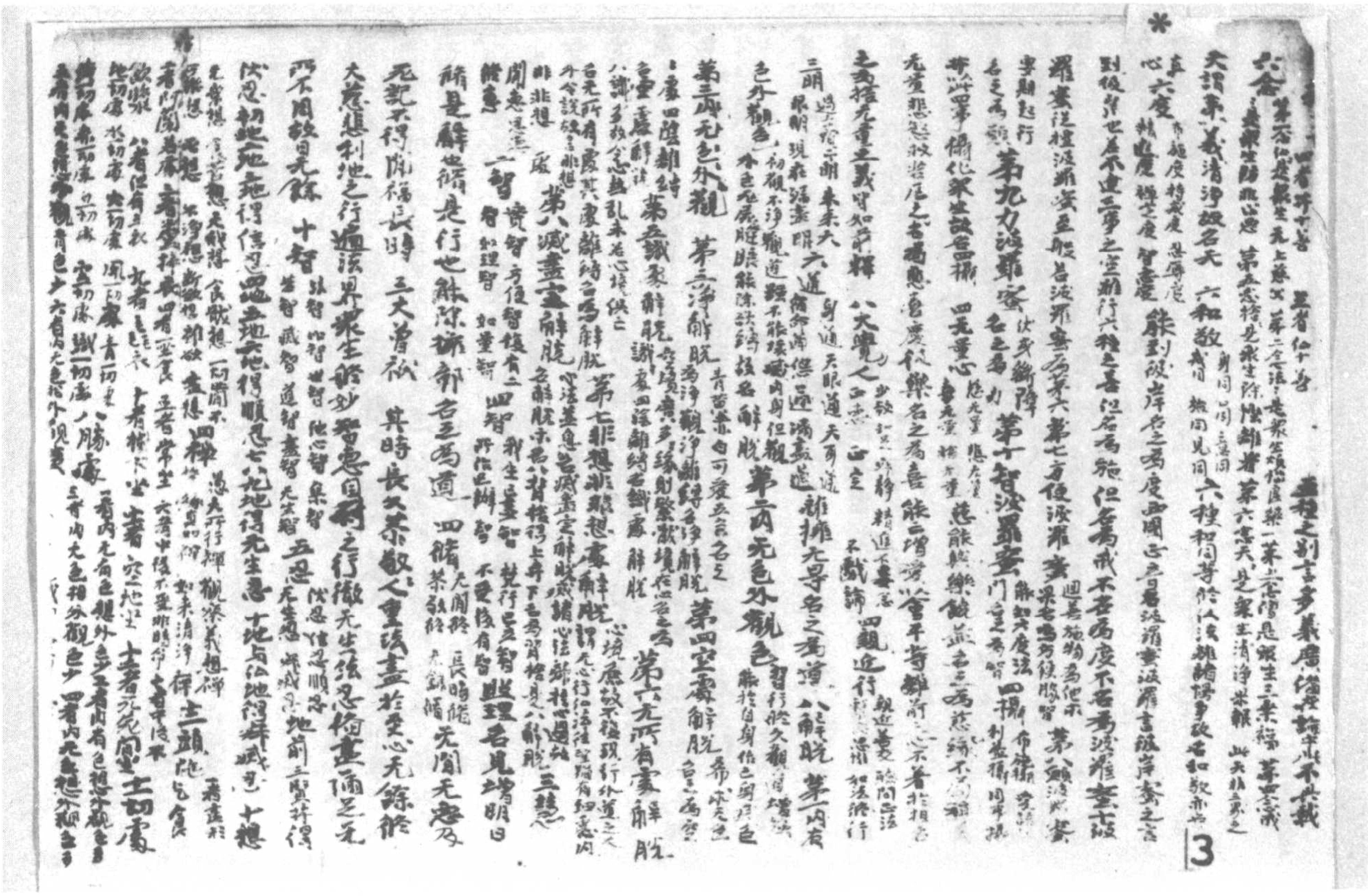


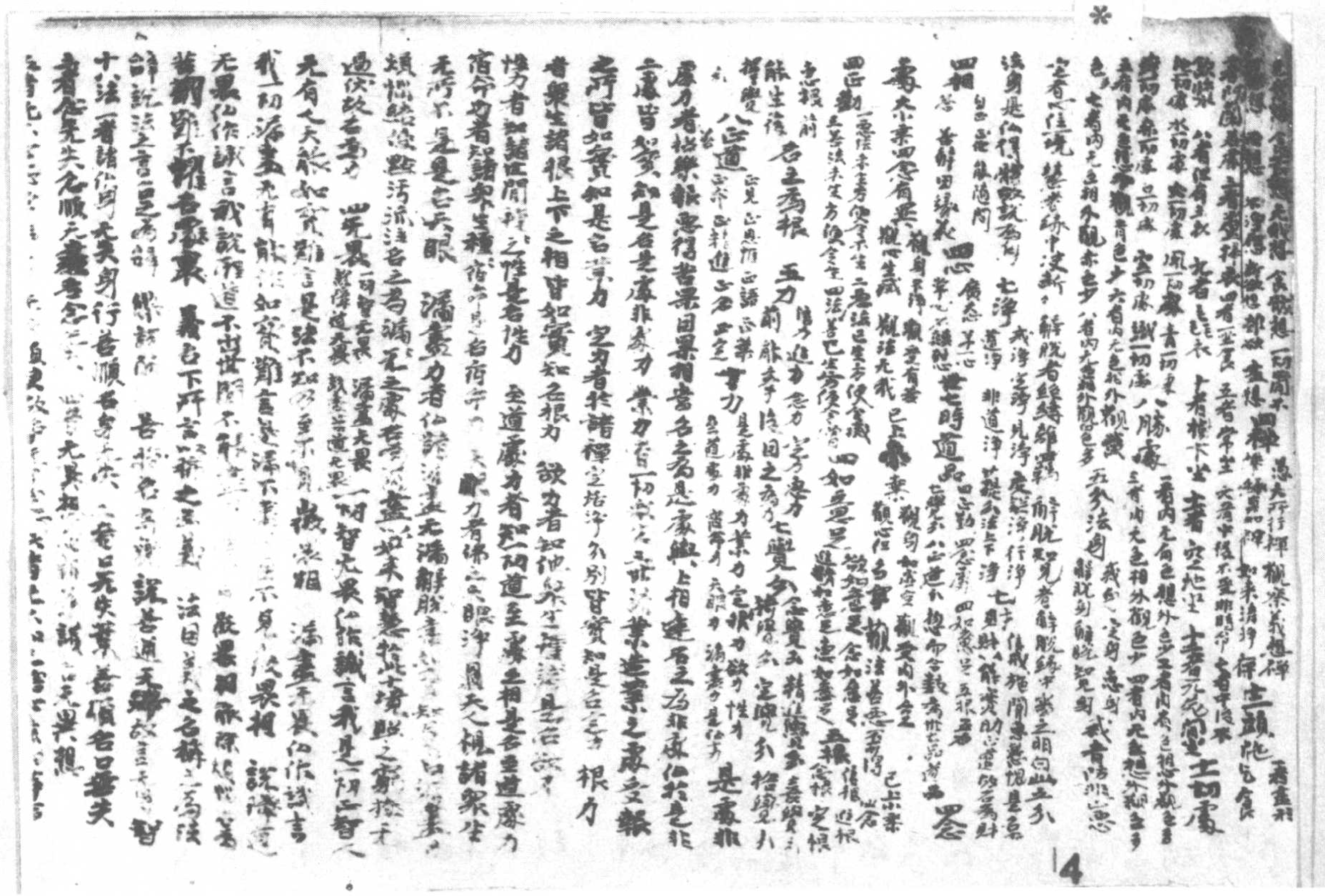
九又得戌九應之亥元人命
動又得[illegible]卦　[illegible]此此
三
業盡九月卦五應亥身
池四又得傳九應動
順八月卦身四應動
并
又得錢應之應五方
葬得此地孔子云合
三
盈正月卦身六應
有錢其應之[illegible]又
地火明爲有火厄人六

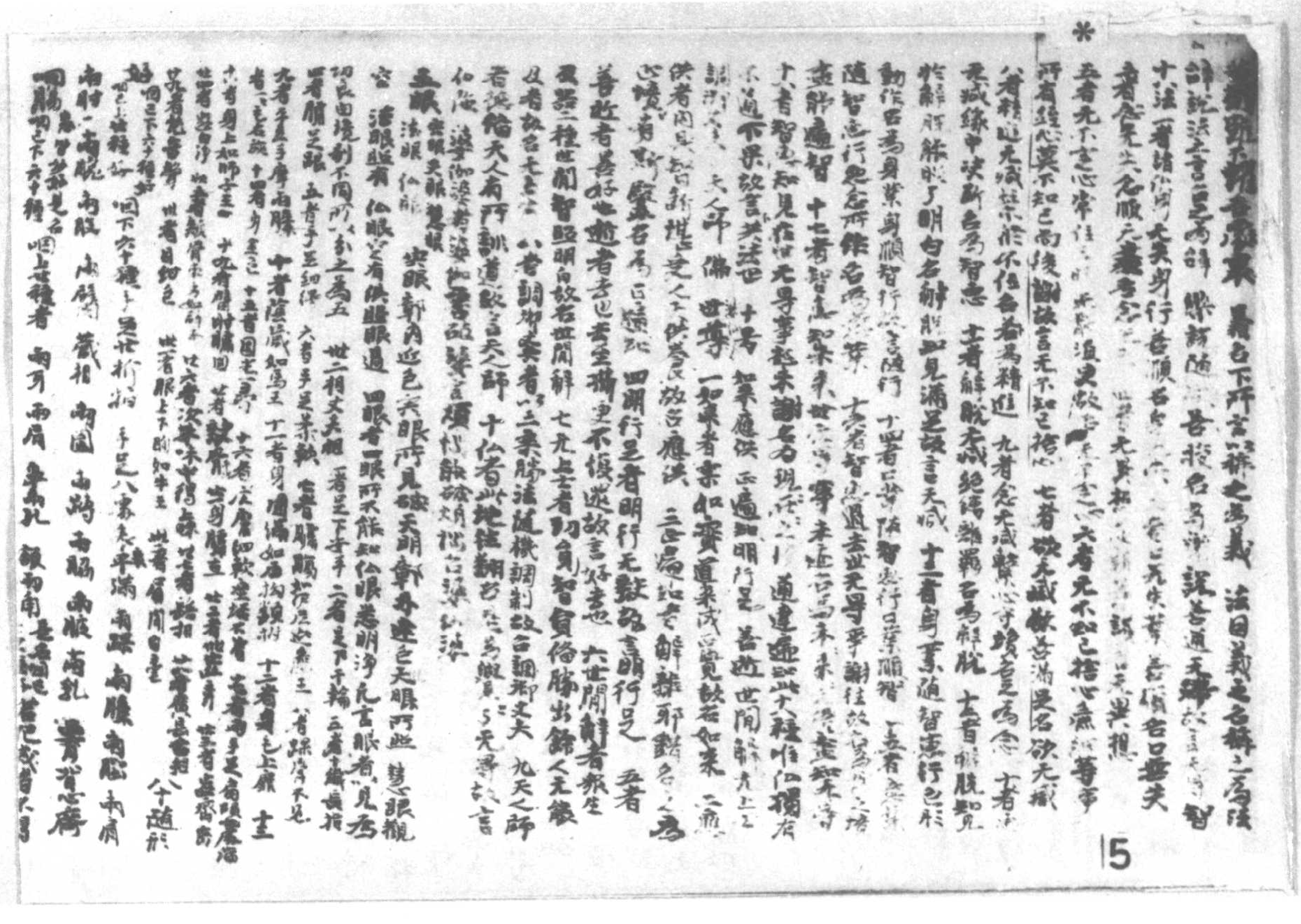


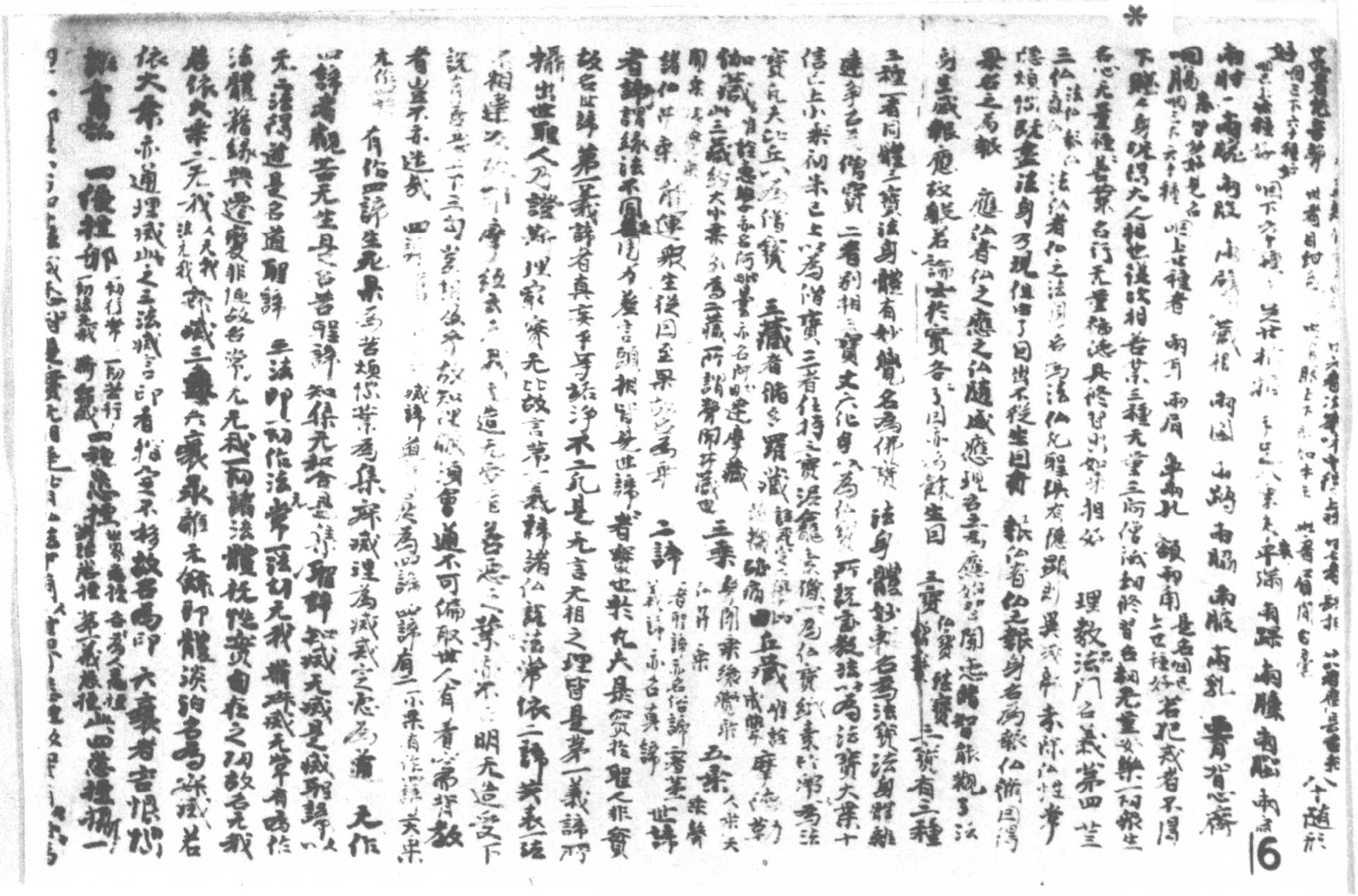
[illegible]
[illegible]識心[illegible]
[illegible]義堂之餘[illegible]
阿賴耶識　阿摩羅者
又名佛性亦名曰法身體性本來清淨
有情　增減凡身亦不減但隱顯之殊而无高下之別煩惱覆之則隱
智[illegible]非生因之所生從了因而得了　十二入　眼入　耳入　鼻入　舌入
身入　意入　色入　聲入　香入　味入　觸入　法入　眼等六根爲內六入
色等六塵爲外六入內外二六十二爲十二入　何爲入　根塵相對通生識道受
入受增故云爲入　十八界　六根六塵六識總此三六爲十八界　何以謂之界　界
性別爲義　返邪品法門名義第二　二邊　有見无見之爲二邊　復有
二邊　斷見常見　有見者何　謂諸法有也　不可執有　无見者謂諸法
空也　因緣有故不可執无　斷見者何　謂已滅世業果報不失不可謂斷
常見者何　謂諸法常世法无空相不可謂常　何以謂之邊　空有斷常皆
是所偏不合中道故謂之邊　如維摩經云雖行於空而植衆德本雖行无相
而度諸衆生雖行无起而起一切善行　此是菩薩離邊无著之行也　三毒
貪欲　瞋恚　愚癡　三毒能生万[illegible]　五欲　色欲　聲欲　香欲　味欲　觸欲　人天福樂受五欲樂終
道之人捨而不著　故維摩經云雖福處有不常自悠當觀五欲无常以求
善本於身命財而修堅法　六賊　六識　六塵　能生三毒劫害功德故比之賊經
云而此六賊如猿猴遊戲六根處也　四倒　常倒　我倒　淨倒　樂倒　一切諸法无常无樂无我无淨而衆生
見有常樂我淨謂有四倒　八倒　惟有二乘能有常樂我淨於涅槃見有
於有謂无違理及實故名倒也前後此合爲八倒　五蓋　貪欲蓋　瞋恚蓋　睡眠蓋　掉舉蓋　疑蓋　何以謂之蓋能
行人之善爲蓋擁蔽其心令不明了是名爲蓋　四我　我見　我愛　我慢　无明　此之四惑係第七阿賴耶
識生　八邪　邪見　邪思惟　邪語　邪業　邪命　邪精進　邪念　邪定　九結　增我愛[illegible]　三障　煩惱障　業障　報障　四魔
煩惱魔　陰魔　死魔　天魔　此四種魔賊是生死根不令衆生出解脫
爲魔　十纏　[illegible]　三漏　欲漏　有漏　无明漏　六十二見　過於去五陰上各有
計四句者　一者如去　二者不如去　三者亦如去亦不如去　四者非如去非不如去　於未來五陰上各計四
者　一者有邊　二者无邊　三者亦有邊亦无邊　四者非有邊非无邊　於現在五陰上各計常等
[illegible]

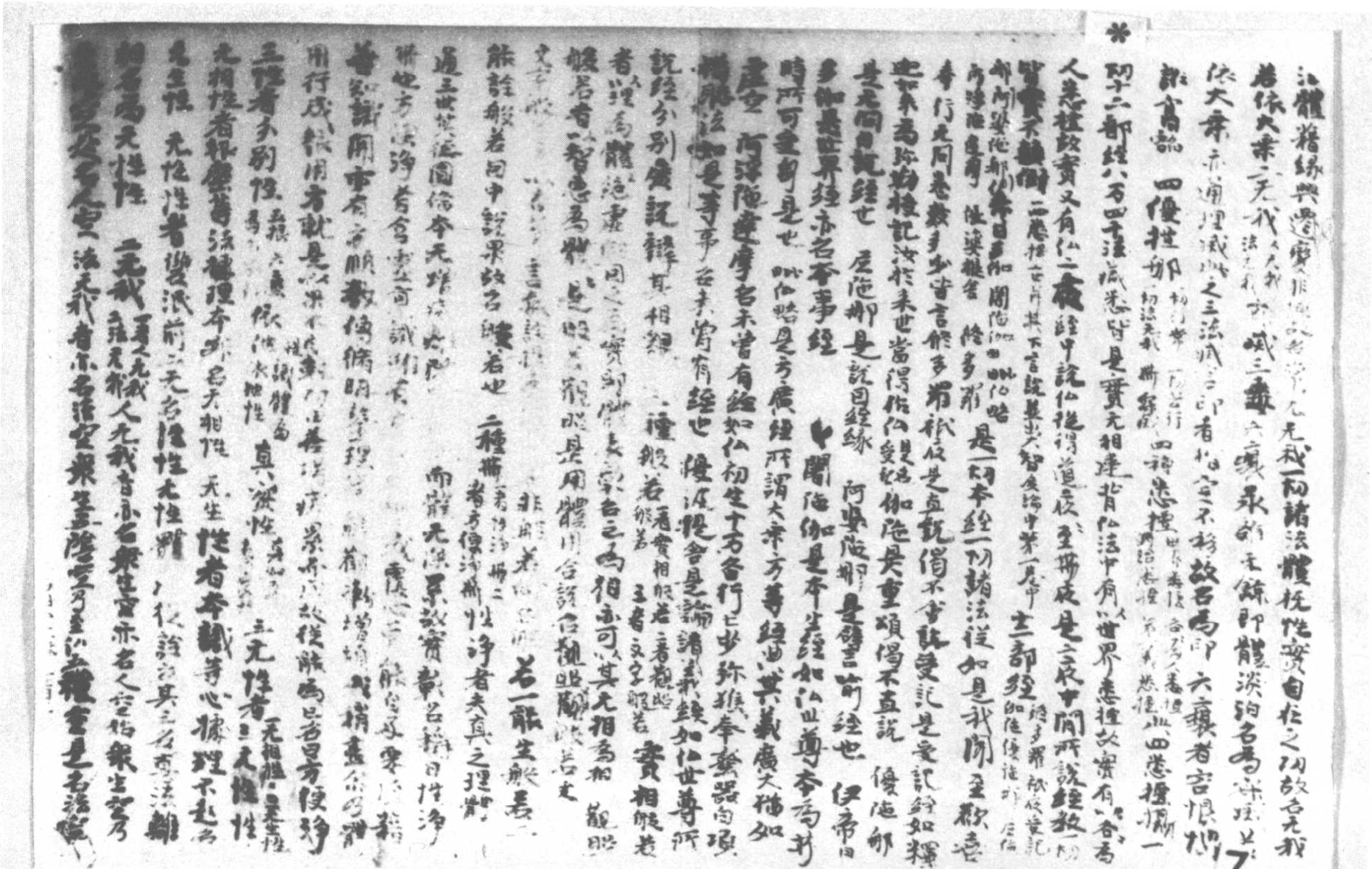


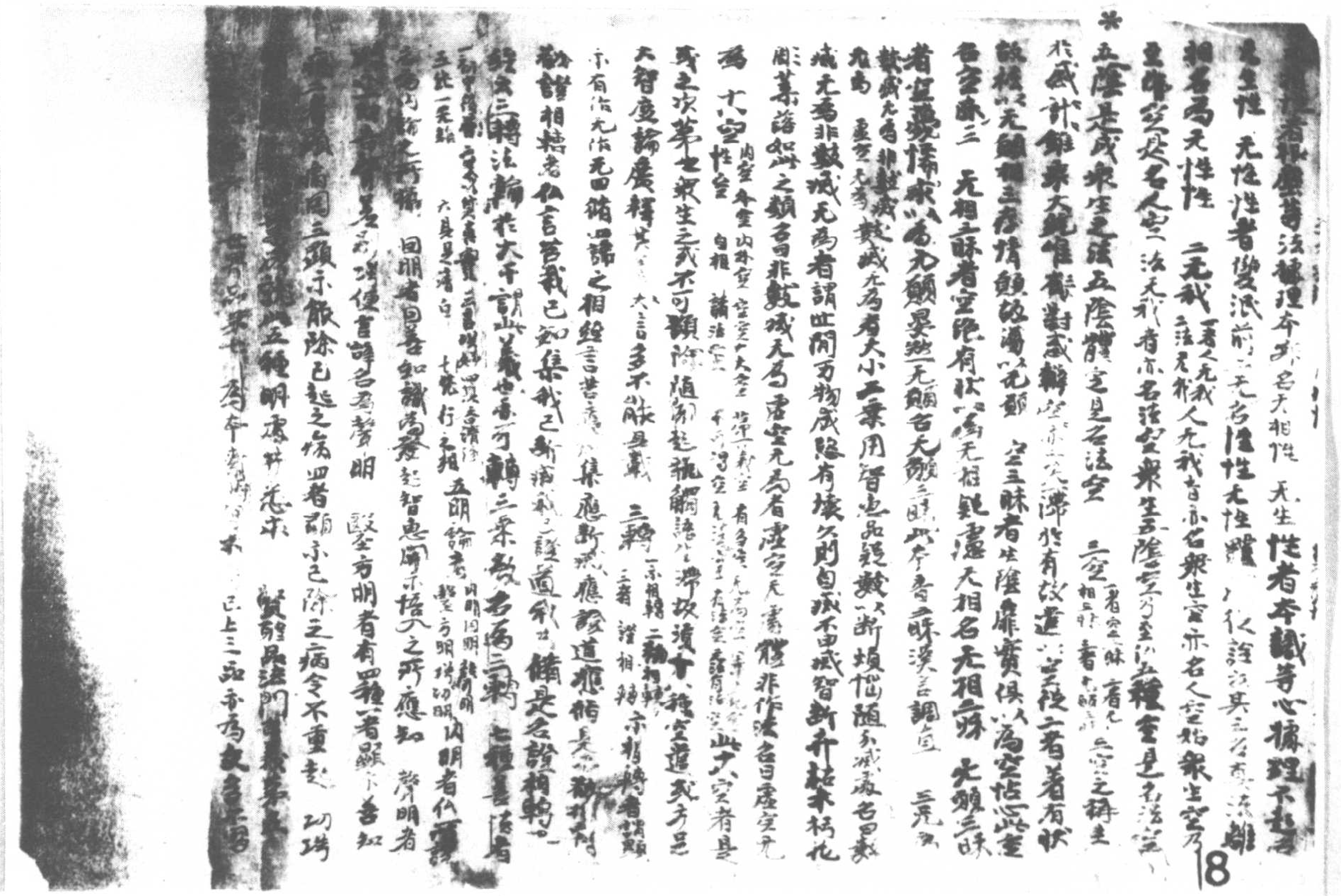



*
14

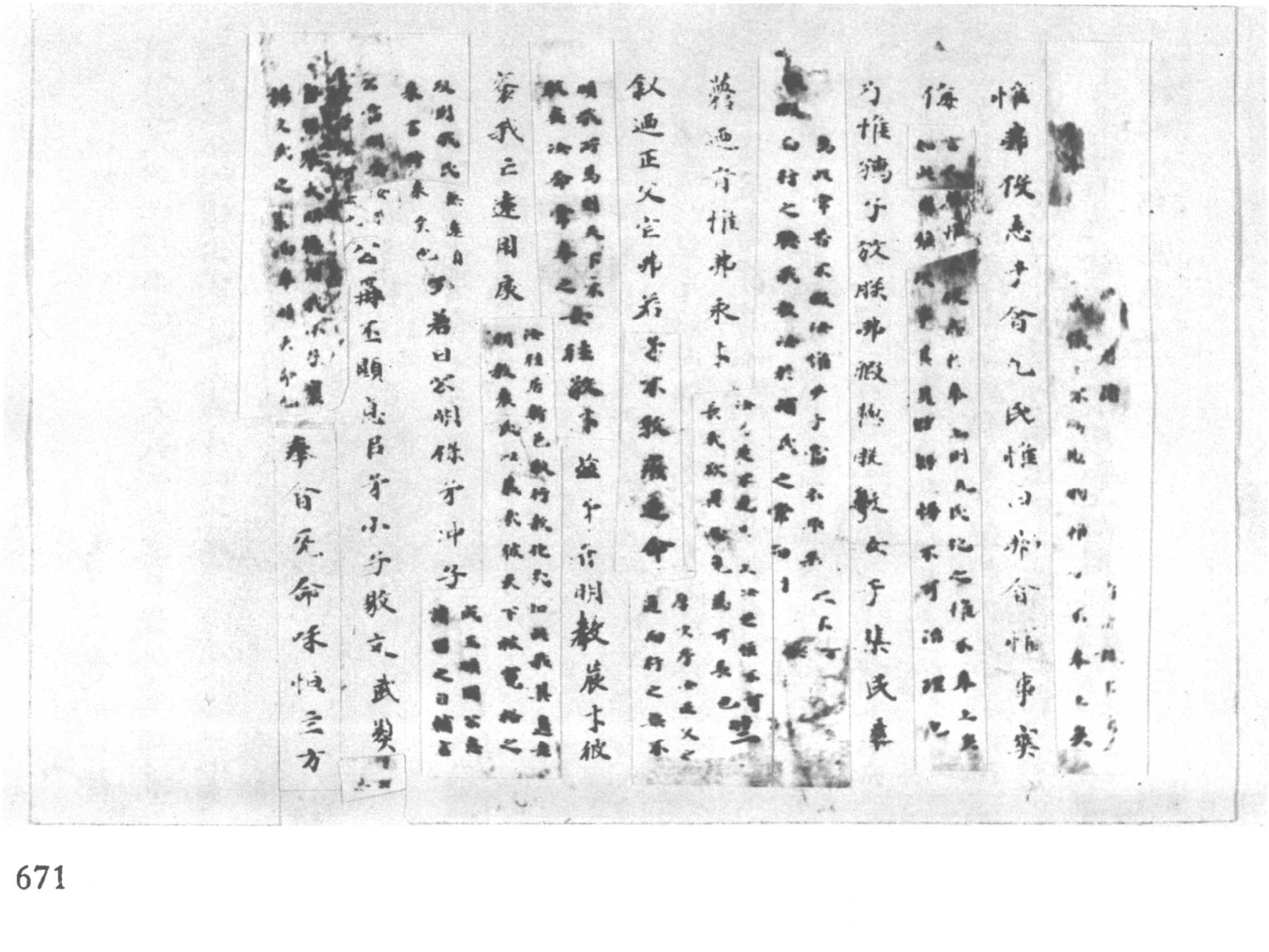

*
15


16


17



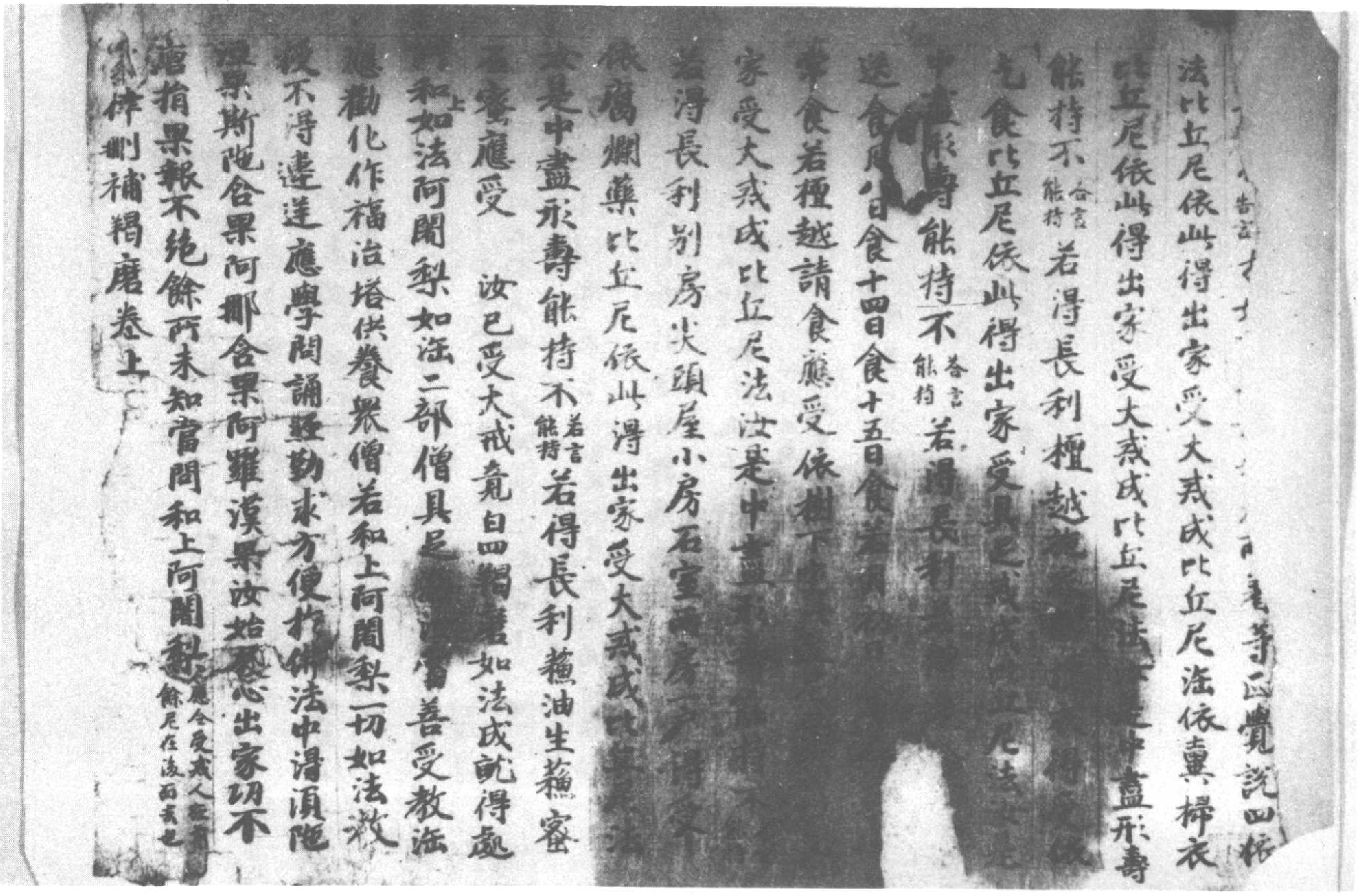
▼斯六〇一七號　尚書洛誥



尚書卷第五壬書卷第十

S→T1808 40/501B5
W→T1808 40/501B26

▼斯六〇一八號　四分律刪補羯磨卷上



（告云）[illegible]等正覺說四依

法比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法依糞掃衣

比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法[illegible]是中盡形壽

能持不（答言能持）若得長利檀越施[illegible]

乞食比丘尼依此得出家受具足戒成比丘尼法[illegible]

中盡形壽能持不（答言能持）若得長利[illegible]

送食月八日食十四日食十五日食若[illegible]

常食若檀越請食應受依樹下[illegible]

家受大戒成比丘尼法汝是中盡[illegible]

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法

汝是中盡形壽能持不（若言能持）若得長利蘇油生蘇蜜

石蜜應受　　汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處

所和上如法阿闍梨如法二部僧具足[illegible]善受教法

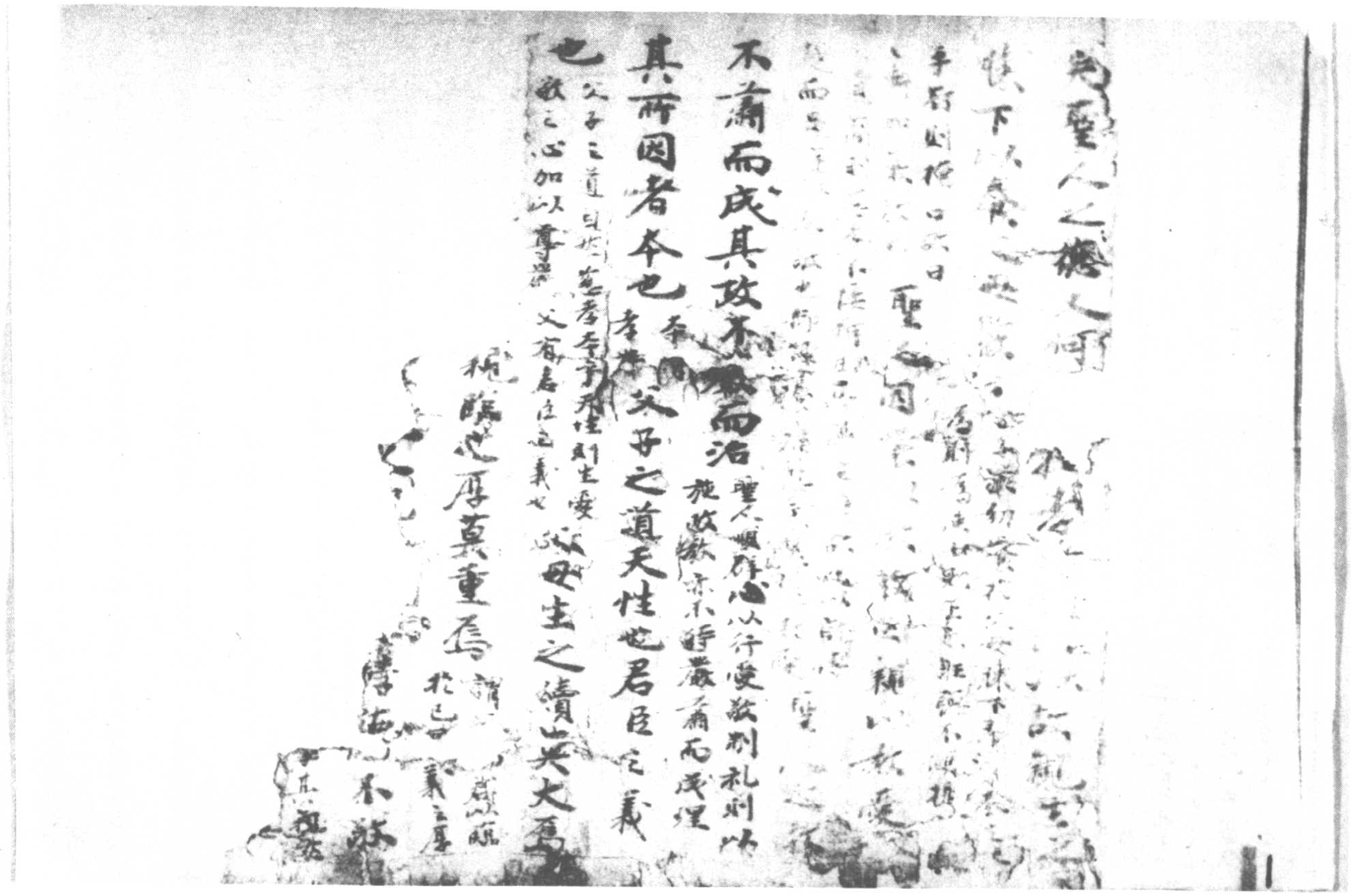
應勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法教

授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀

洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不

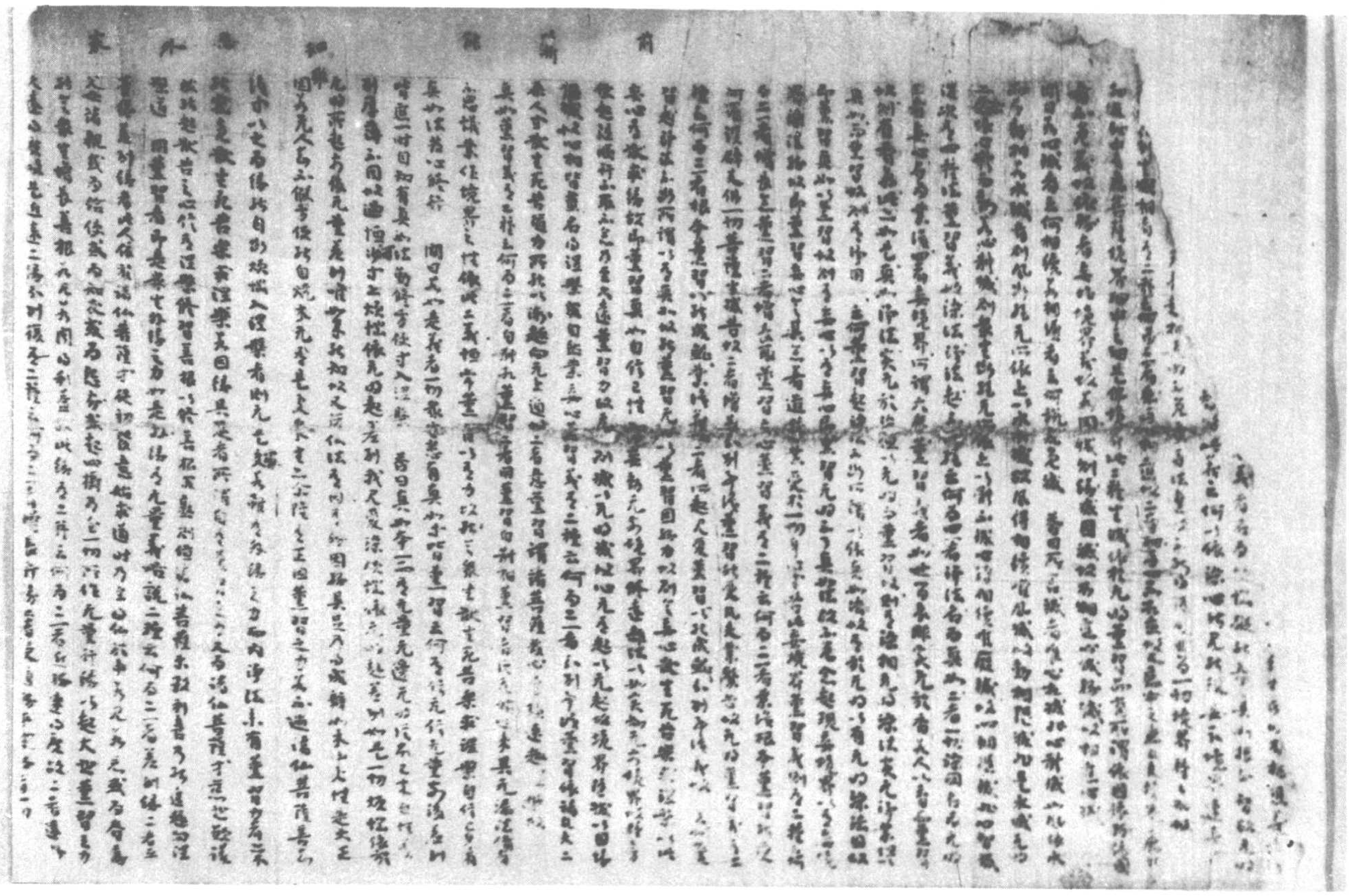
唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨（應令受戒人在前餘尼在後而去也）

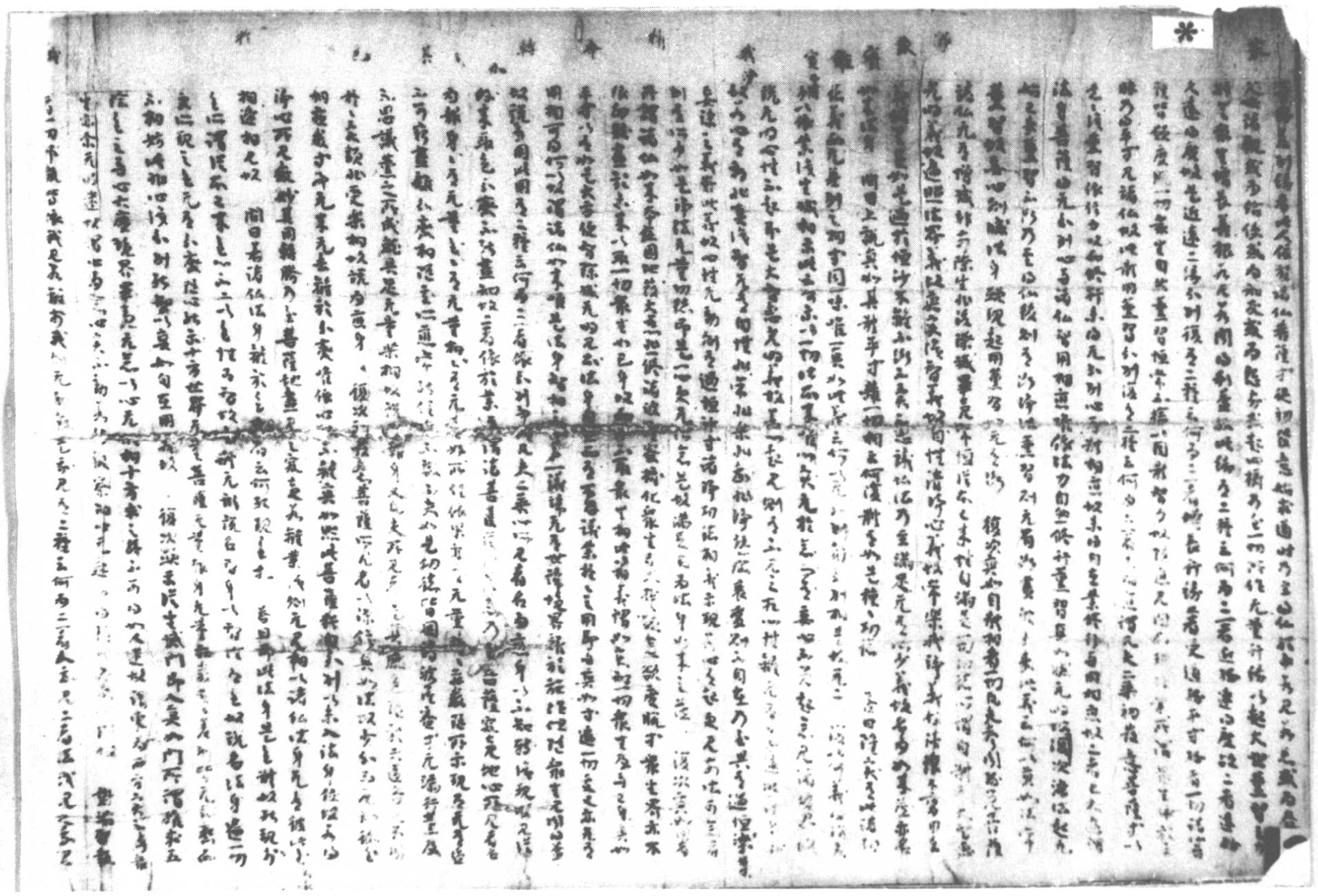
四分律刪補羯磨卷上

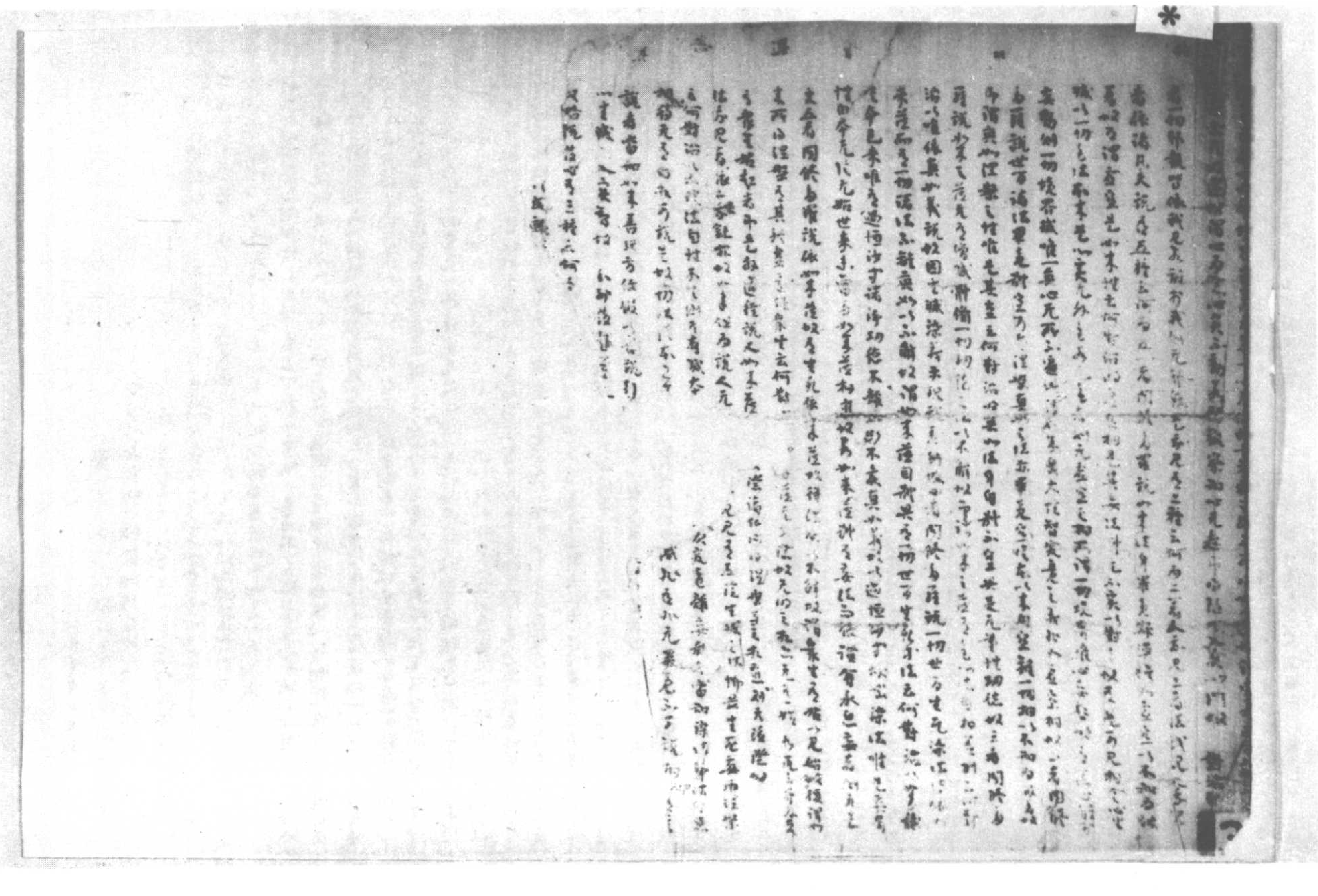


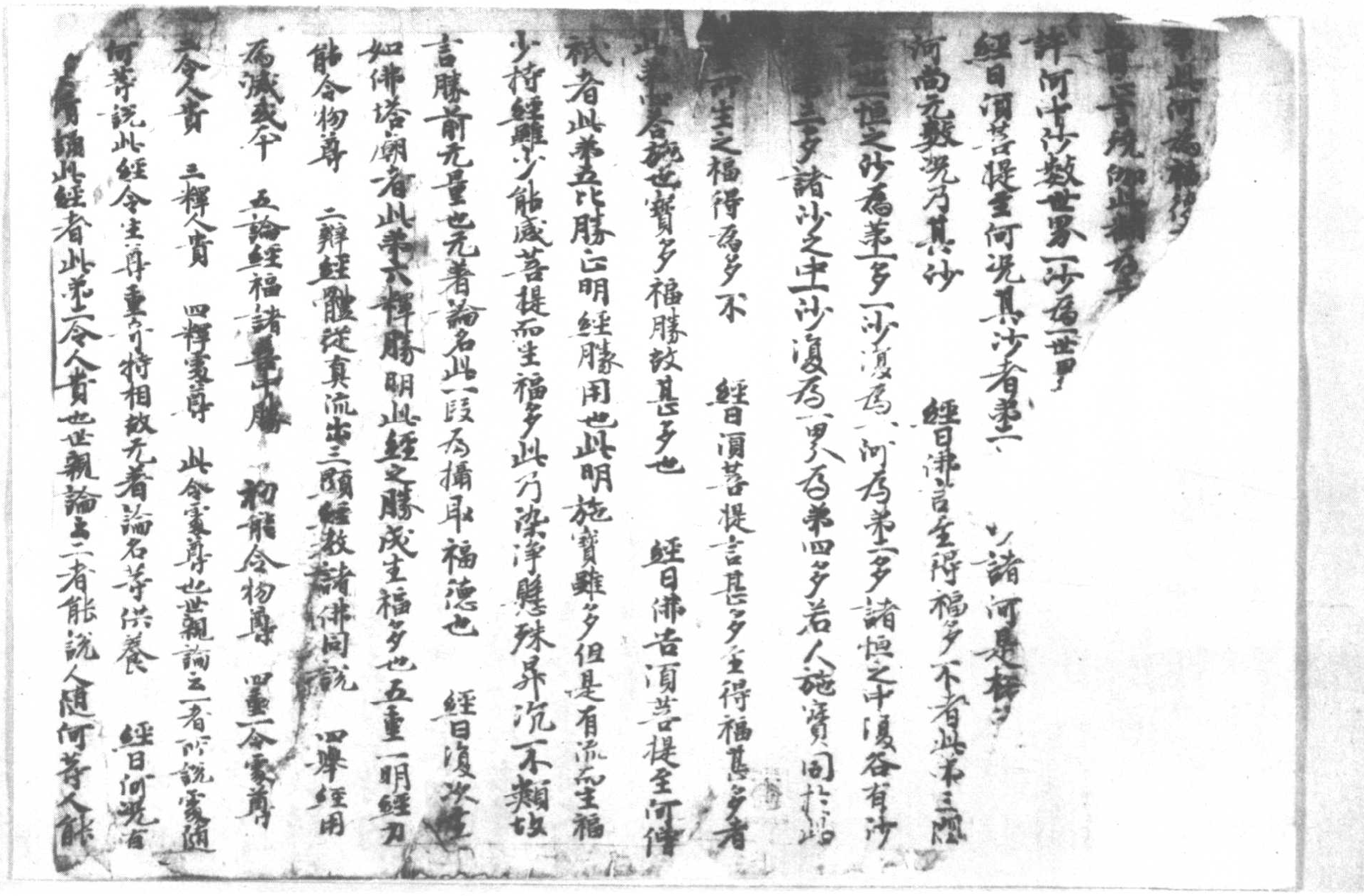
斯六〇一九號　明皇御注孝經

▼斯六〇二〇號　佛經疏釋









[illegible]河爲福[illegible]

[illegible]此福[illegible]

許河中沙數世界一沙爲一世界

經曰須菩提至何況其沙者弟一　以諸河是校

河尚无數況乃其沙　經曰佛告至得福多不者此弟三隱

[illegible]一恒之沙爲弟二多一沙復爲一河爲弟三多諸恒之中復各有沙

[illegible]多諸沙之中一沙復爲一界爲弟四多若人施寶同於此

[illegible]一河生之福得爲多不　經曰須菩提言甚多至得福甚多者

[illegible]合施世寶多福勝故甚多也　經曰佛告須菩提至何偈

祇者此弟五比勝正明經勝用也此明施寶雖多但是有流而生福

少持經雖少能感菩提而生福多此乃染淨懸殊昇沉不類故

言勝前无量也无著論名此一段爲攝取福德也　經曰復次隨說

如佛塔廟者此弟六釋勝明此經之勝茂生福多也五重一明經力

能令物尊　二辨經體從真流出三顯經教諸佛同說　四舉經用

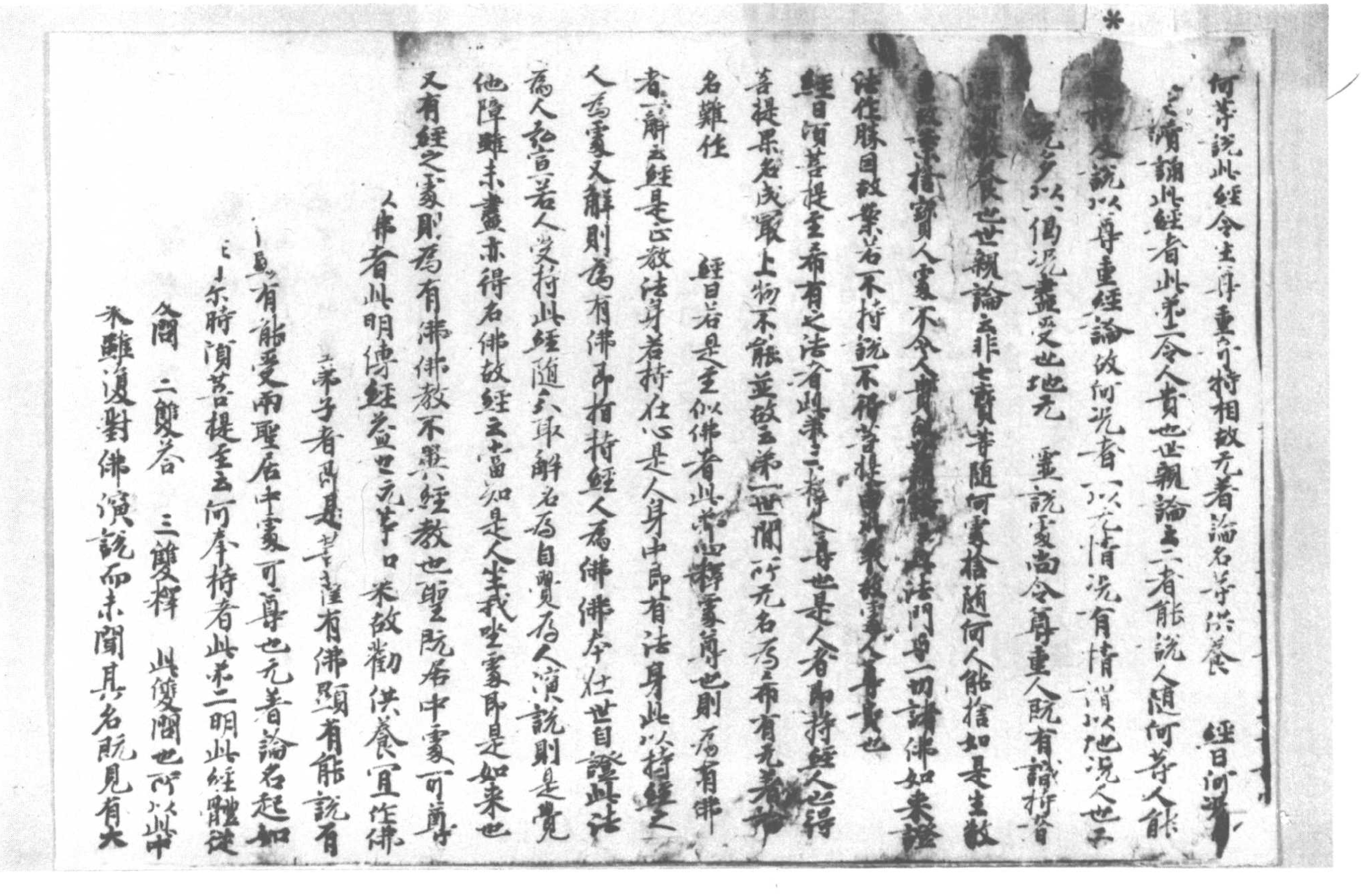
爲滅衰乎　五論經福諸[illegible]中勝　初能令物尊　四重一令處尊

二令人貴　三釋人貴　四釋處尊　此令處尊也世親論五一者所說處隨

何等說此經令生尊重可持相故无著論名等供養　經曰何況有

[illegible]讀誦此經者此弟二令人貴也世親論五二者能說人隨何等人能

斯六〇二一號　金剛般若波羅蜜經疏



何等說此經令生尊重可持相故无著論名等供養　經曰何況有

讀誦此經者此弟二令人貴也世親論五二者能說人隨何等人能

[illegible]持又說以尊重經論故何況者一以无情況有情謂以地況人世子

況多以一偈況盡受也地无　重說處尚令尊重人既有讀持皆

[illegible]供養世世親論五非七寶等隨何處捨隨何人能捨如是生敬

[illegible]故捨寶人處不令人貴[illegible]法門身一切諸佛如來證

法住勝因故業若不持說不得菩提[illegible]故處人尊貴也

經曰須菩提至希有之法者此弟三持人尊世是人者即持經人必得

菩提果名成最上物不能並故五弟一世間所无名爲五希有无著論

名難住　經曰若是至似佛者此弟四釋處尊世則爲有佛

者六解五經是正教法身若持在心是人身中即有法身此以持經之

人爲處又解則爲有佛尊重持經人爲佛佛本在世自證此法

爲人說言若人受持此經隨文取解名爲自覺爲人演說則是覺

他障雖未盡亦得名佛故經五當知是人生我坐處即是如來世

又有經之處則爲有佛佛教不異經教也聖既居中處可尊

人佛者此明傳經益世无量口業故勸供養宜作佛

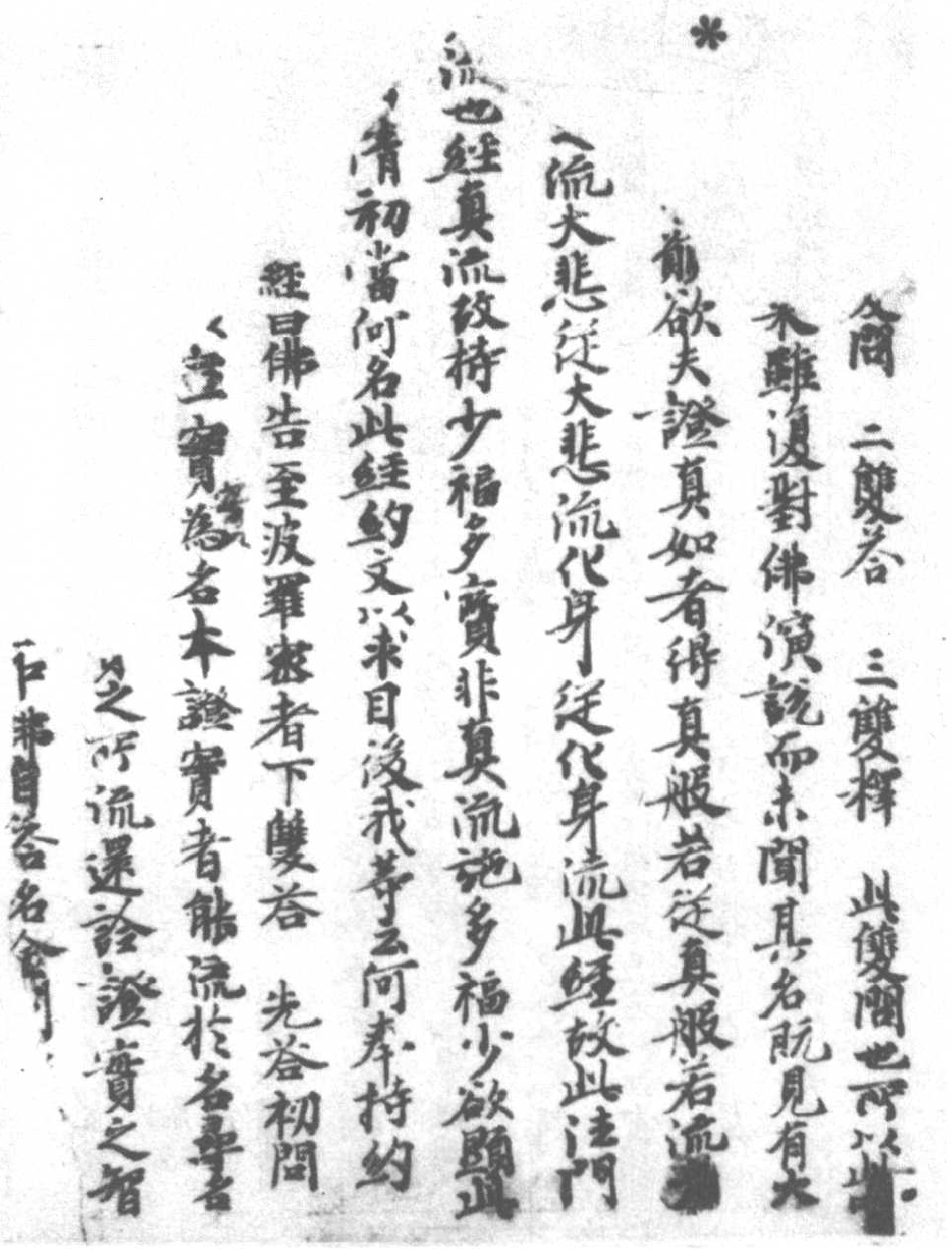
五弟子者即是菩薩有佛顯有能說有

有能受而聖居中處可尊也无著論名起如

亦時須菩提至五何奉持者此弟二明此經體從

雙問　二雙答　三雙釋　此雙問也所以此中

來雖復對佛演說而未聞其名既見有大



問　二雙答　三雙釋　此雙問也所以[illegible]

未雖復對佛演說而未聞其名既見有大

前欲夫證真如者得真般若從真般若流

流大悲從大悲流化身從化身流此經故此法門

流也經真流故持少福多實非真流施多福少欲顯此

清初當何名此經約文以來日後我等云何奉持約

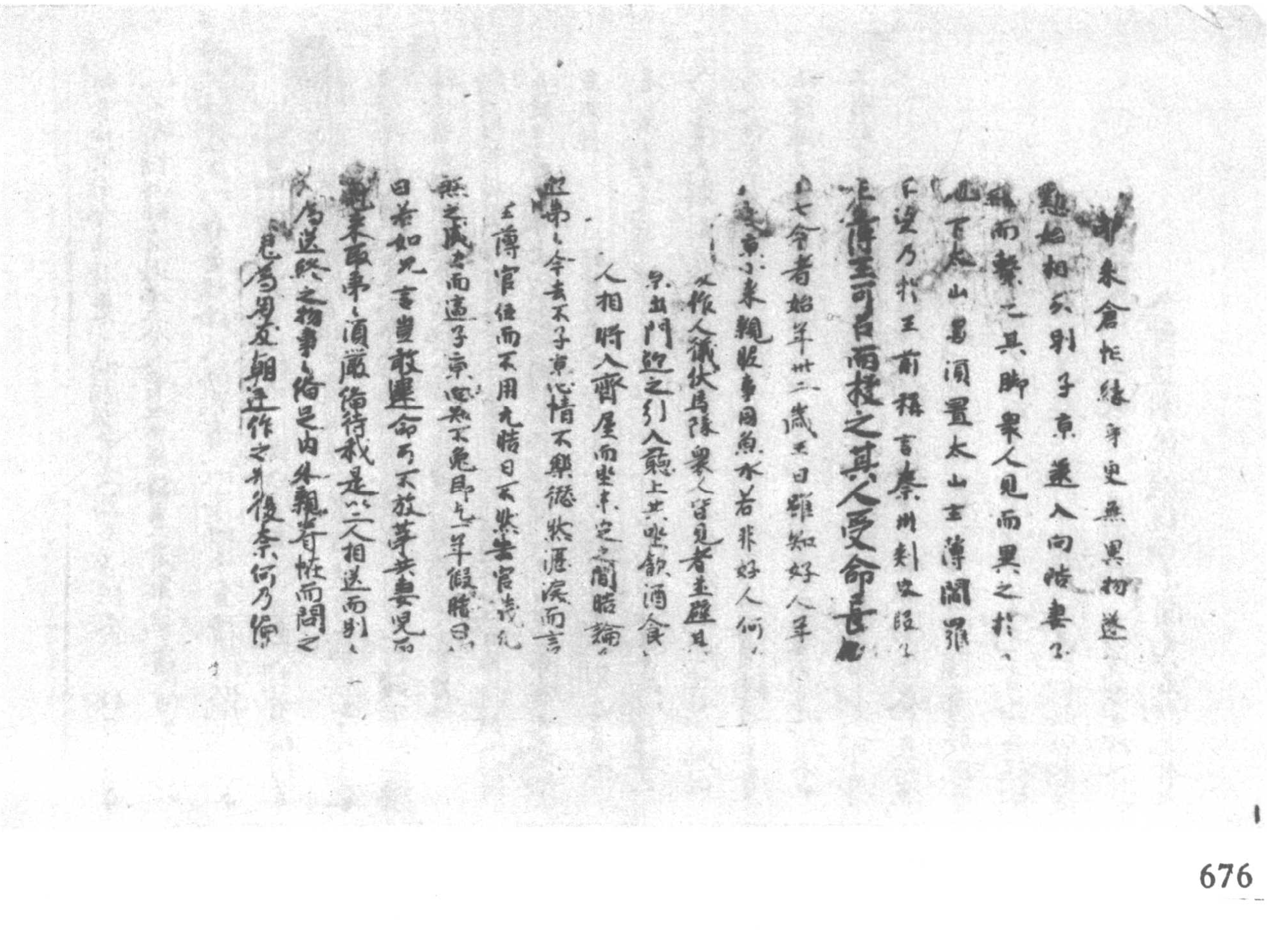
經曰佛告至波羅蜜者下雙答　先答初問

立寶為名本證實者能流於名尋名

之所流還詮證實之智

下佛自答名金剛

▼斯六〇二二號　勾道興搜神記（殘存皓子享還魂事等）



[illegible]朱倉作緣乎史無異物遂

懸始相父別子京遂入向皓妻子

飛而繫之其脚衆人見而異之於

山下太山[illegible]須置太山主簿闕[illegible]

下遂乃於王前稱言秦州刺史臣子

[illegible]王可召而授之其人受命長

七命者始年卅二歲其日雖知好人年

京小來親服事因魚水若非好人何

作人儀伏馬陳衆人皆見者主簿具

出門迎之引入廳上共坐飲酒食

人相將入齋屋而坐未定之間皓論

弟今去不子京心情不樂悠然淚而言

主簿官值而不用[illegible]日不然主官[illegible]

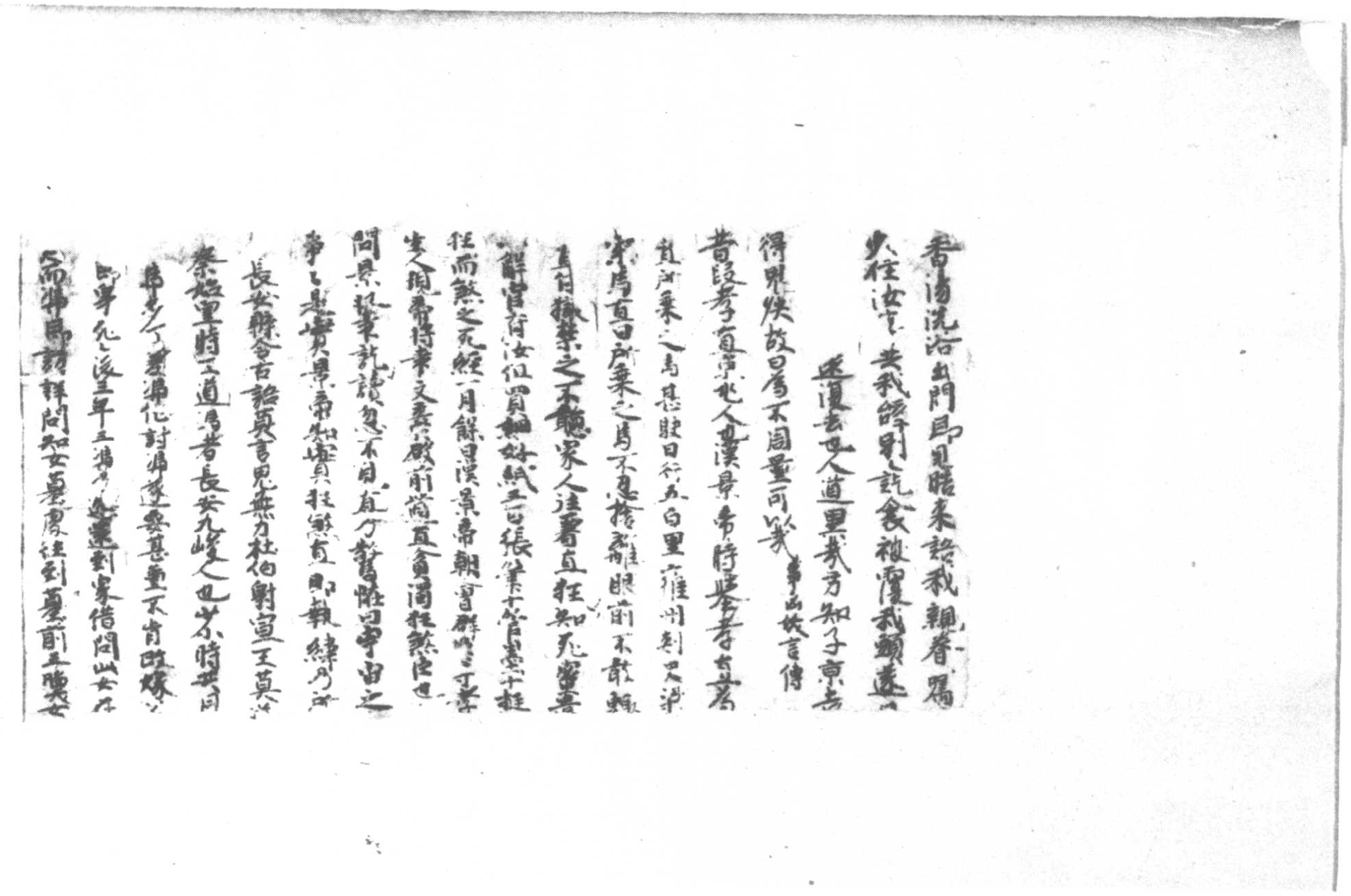
無之歲去而遺子京既知不免即乞一年假[illegible]

曰弟如兄言豈敢違命不敢弟共妻兒

歸來取事須嚴備待我是以二人相送而別

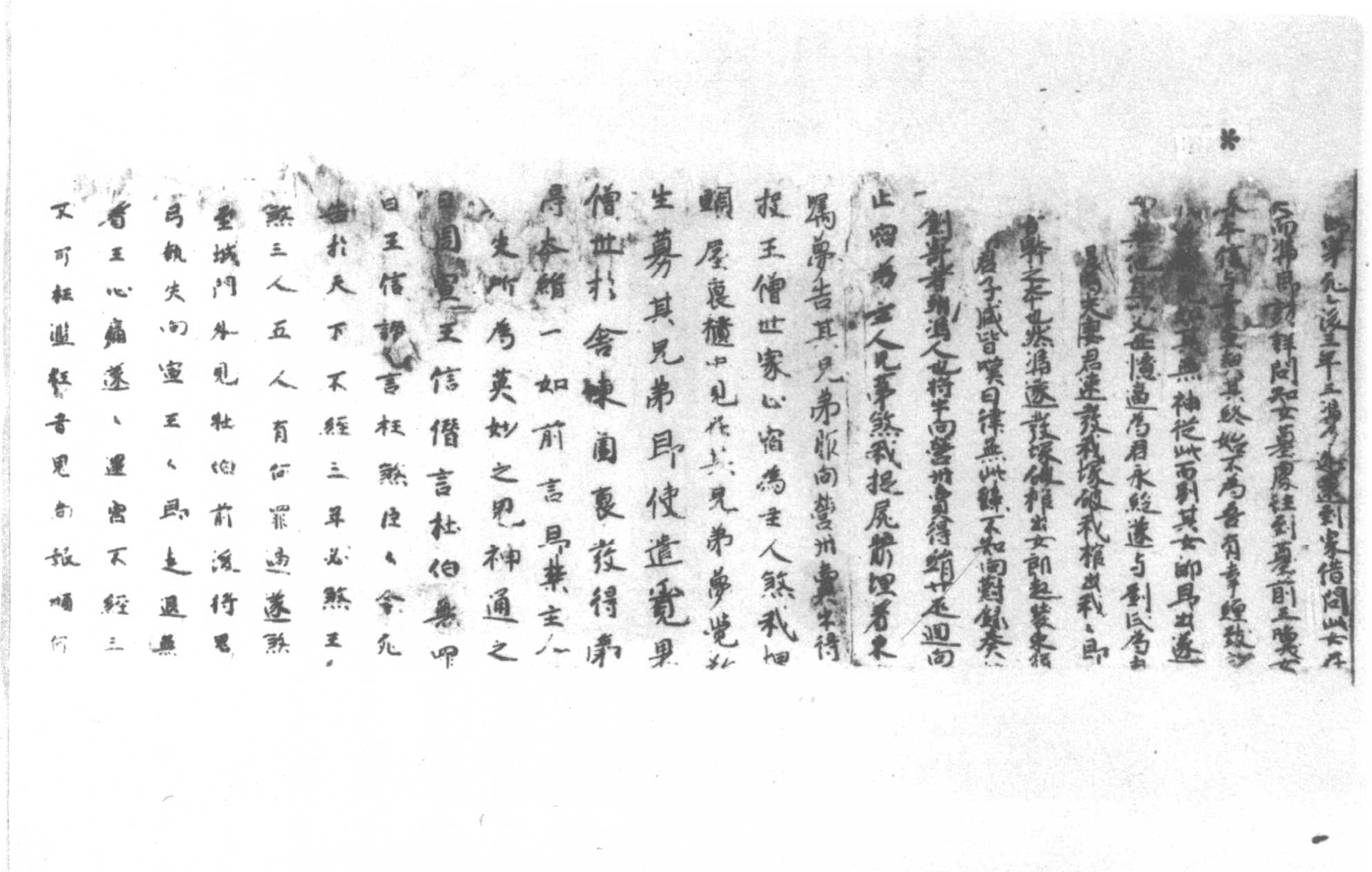
為送終之物事備是由外親眷怪而問之

見為[illegible]友朝廷作之并復奈何乃[illegible]



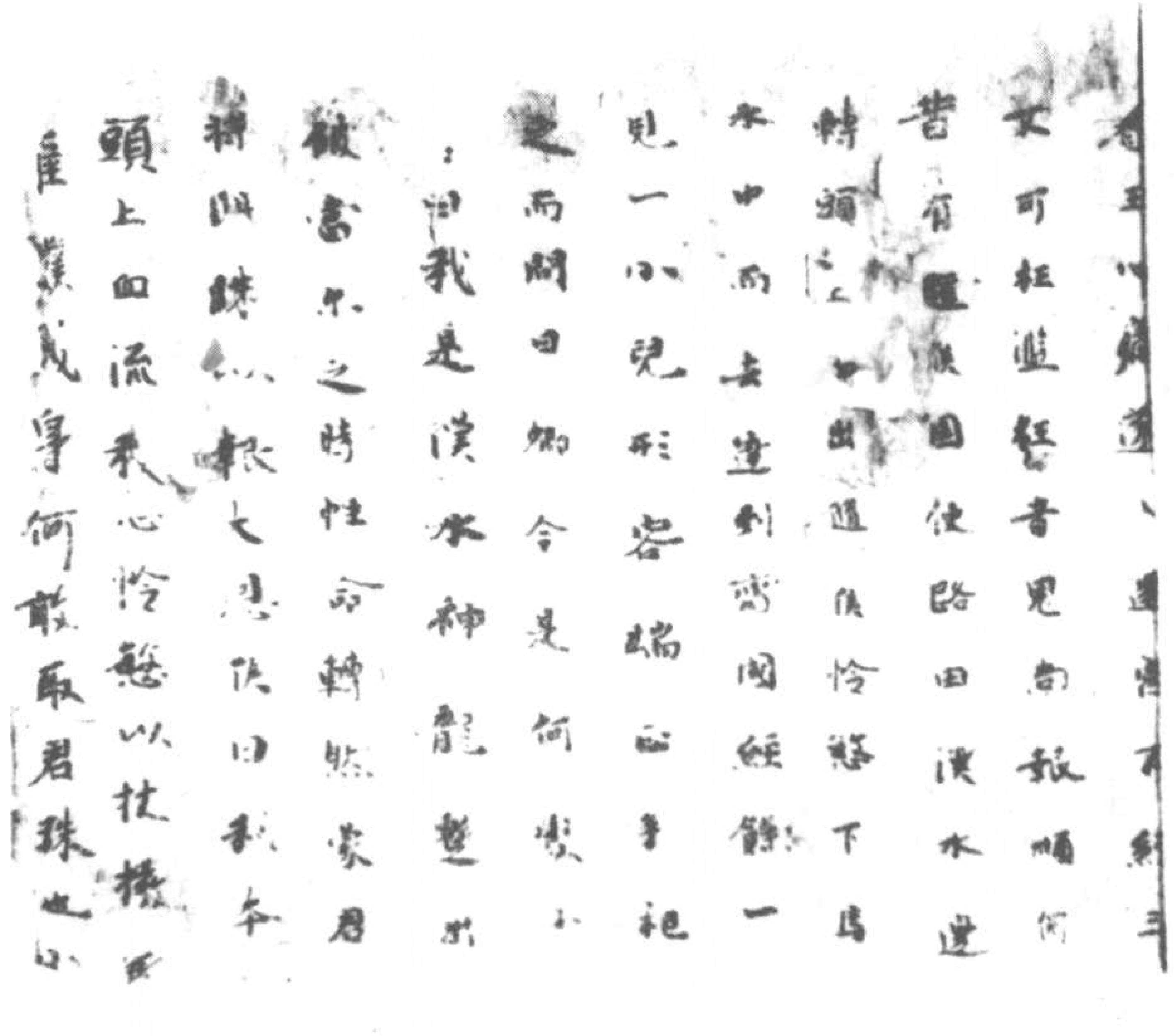
香湯洗浴出門即見瞎來語我親眷爲
久往汝〻共我辭別訖食被覆我頭遂
遂復去矣人道異矣方知子亰去
得見俠故曰爲不固量可以義（事出妖言傳）
昔段孝直者字孝直也人漢景帝時馨孝古蕎
直所乘之馬甚駛日行五百里雍州刺史涉
求爲直曰所乘之馬不忍捨離眼前不敢輒
直自將乘之不聽家人注看直狂知死當善
辭官背汝但買細好紙五百張筆十管墨十挺
狂而煞之死經一月餘日漢景帝朝會群臣〻〻寸案
生人現香待事文表〻啟前蕭直貪酒狂煞之也
問景〻帝執讀忽〻不自直乃驚怪曰寧由之
事〻是漢景帝知實狂煞直即執縛乃出
長安縣令古諾莫言兒無力杜伯射宣王莫
秦始皇時三道〻者長安九嵏人也恭時共同
歸〻〻〻劉帰化討帰遂娶甚重不肯改嫁〻
即身死〻後三年三帰〻〻遂還劉家借問此女在
〻而歸即對辭問知女墓處往到墓前三喚女

*



即身死〻後三年三帰〻〻遂還劉家借問此女在
〻而歸即對辭問知女墓處往到墓前三喚女
〻本信與十五年相知〻其終始〻不爲吾有幸鍾致沙
〻〻〻〻〻無神從此而別其女即身出遂
〻〻〻〻〻並憶遇爲君永絕遂与劉氏爲夫
婦〻夫廣君達發我塚破我棺出我〻即
身〻之本也然帰遂發塚破棺出女郎起發來
君子咸皆嘆曰律無此條不知何對錄奏〻〻
劉寄者朔遁人也將半向營州販易得絹廿疋廻向
止宿爲主人見事煞我提屍前埋著東
隅夢告其兄弟〻〻向營州冥中待
捉王僧世家心宿爲主人煞我細
頭屋裏櫃中見在其兄弟夢覺如
生募其兄弟即使遣覓果
僧世於舍東園裏發得弟
屍本絹一如前言〻〻具棠主人
失所爲莫妙之鬼神通之
周宣王信佞言杜伯無罪
曰王信讒言枉煞〻〻〻令死
如於天下不經三年必煞王〻
煞三人五人有何罪過遂煞
至城門外見杜伯前後將鬼
弓執失向宣王〻〻即走退無
者王心痛遂〻還宮不經三
不可枉濫枉者鬼而報㒂何

*



看平心頭遊、還當有斜手

女可枉遊經書見尚報脯何

昔有隋侯因使路由漢水邊

特頭ゝ上出道侯怜懸下馬

水中而去遂到齊國經餘一

見一小兒形容端正手把

之而問曰卿今是何處小

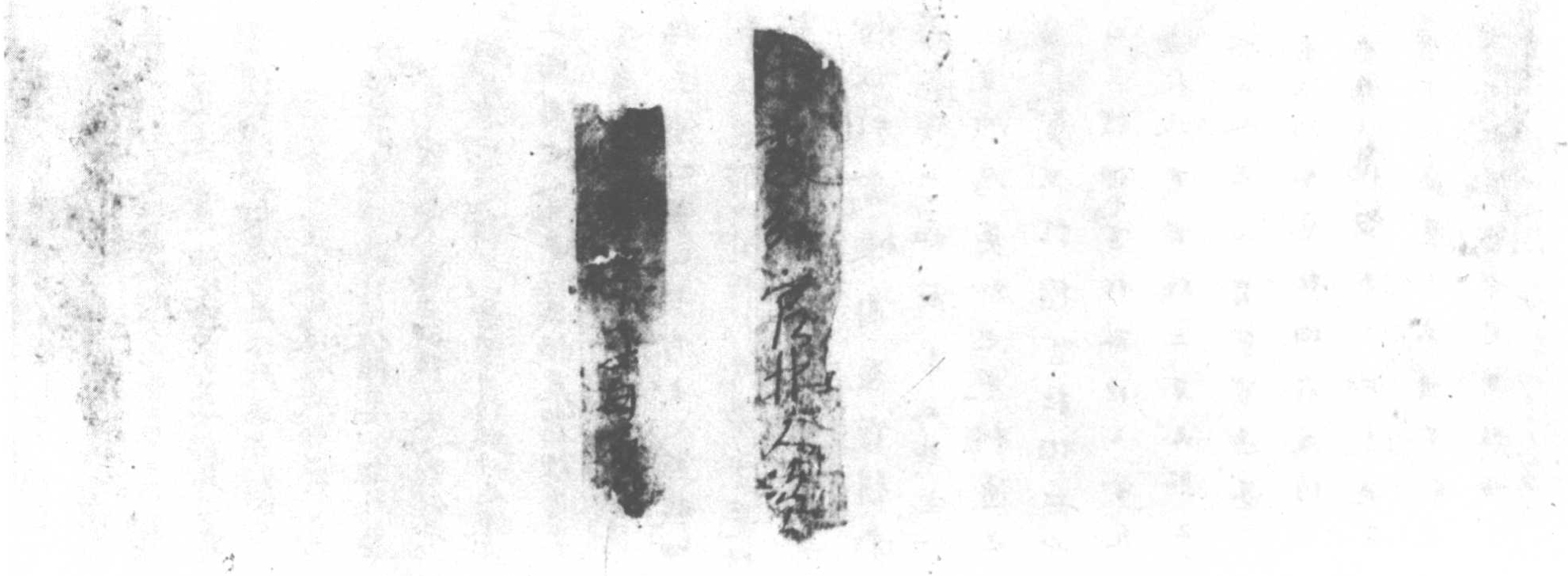
：曰我是漢水神龍蒙米

被當尔之時性命轉然蒙君

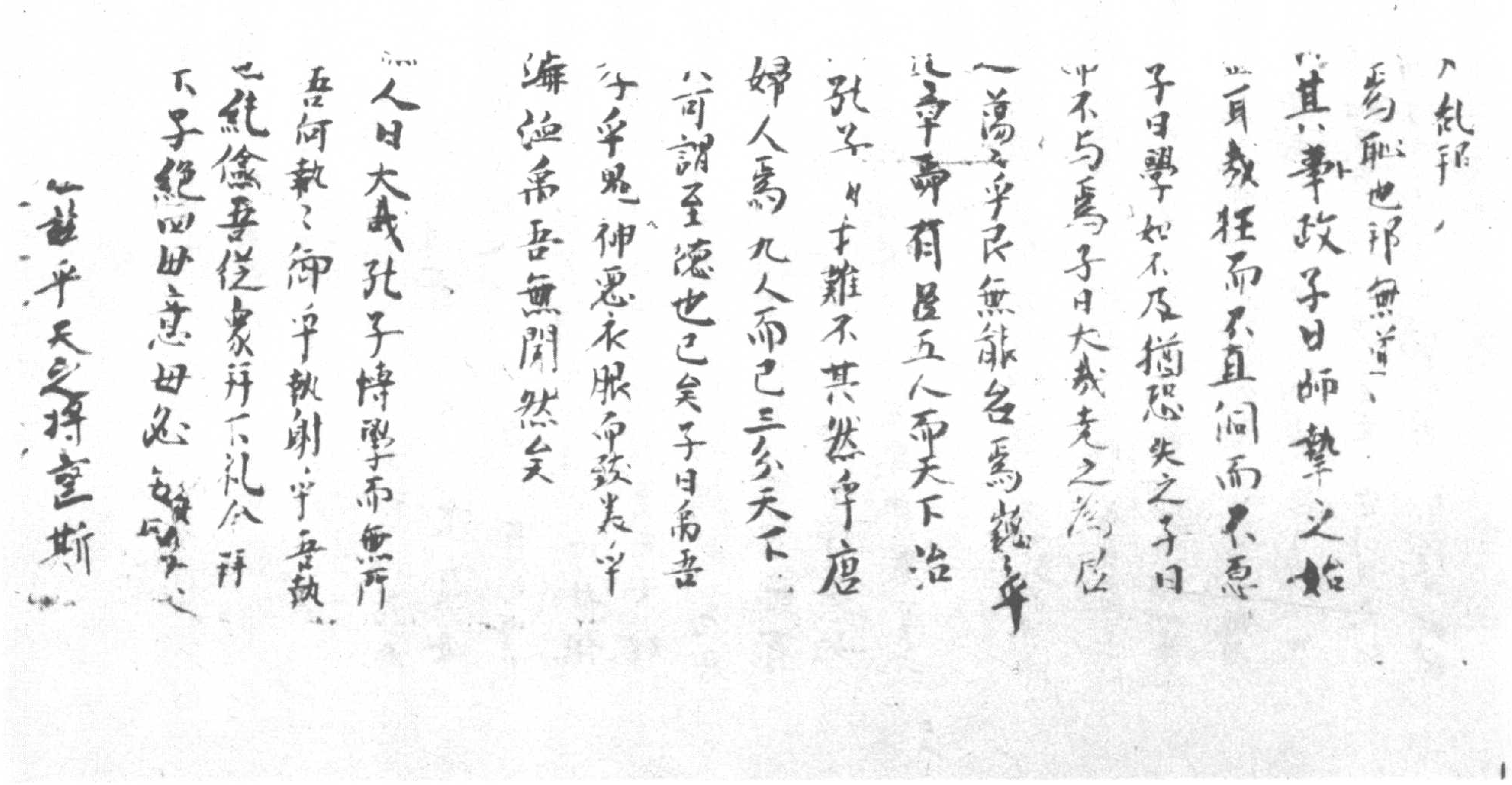
特將明珠以報大恩侯曰我今

頭上血流我心怜愍以杖撥

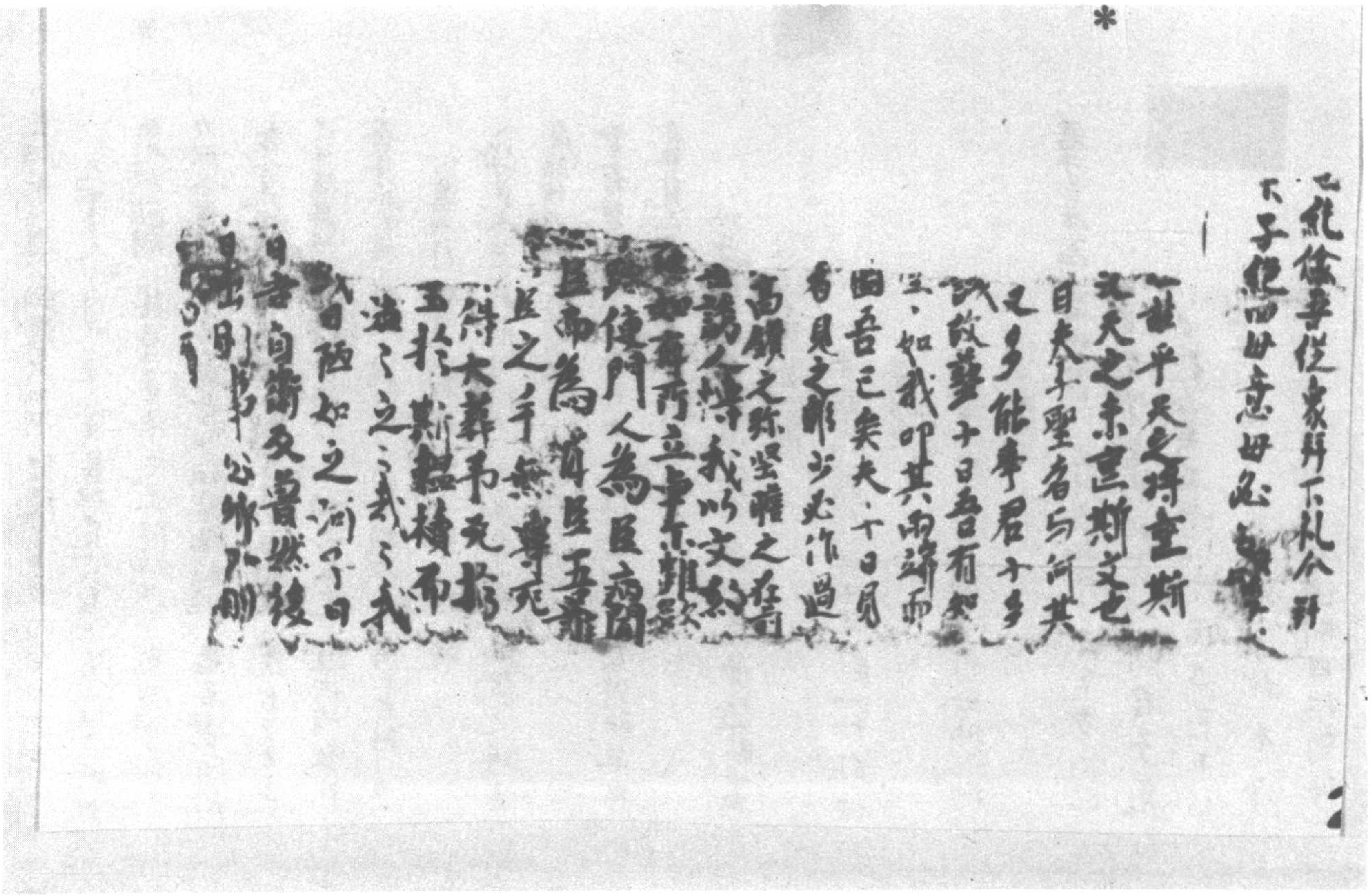
垂幾成事何敢取君珠也小

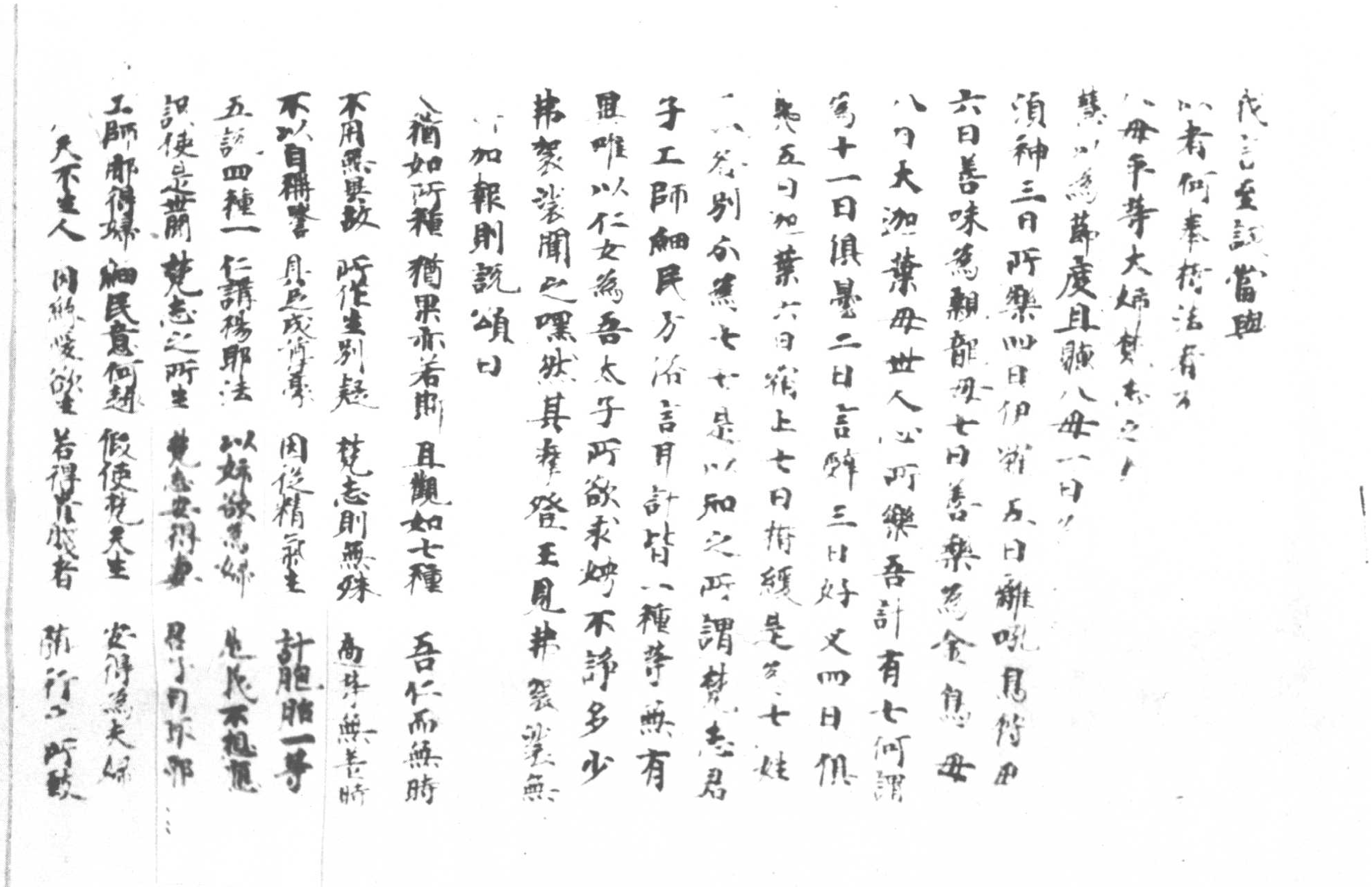


1.V


亂邪
焉恥也邦無道
其政子曰師摯之始
狂而不直侗而不愿
子曰學如不及猶恐失之子曰
不與焉子曰大哉堯之為君
蕩蕩乎民無能名焉巍巍乎
章舜有臣五人而天下治
孔子曰才難不其然乎唐
婦人焉九人而已三分天下
可謂至德也已矣子曰禹吾
乎鬼神惡衣服而致美乎
洫禹吾無間然矣
人曰大哉孔子博學而無所
吾何執執御乎執射乎吾執
也純儉吾從衆拜下禮今拜
下子絕四毋意毋必毋固毋我
茲乎天之將喪斯

斯六○二三號　論語泰伯子罕白文

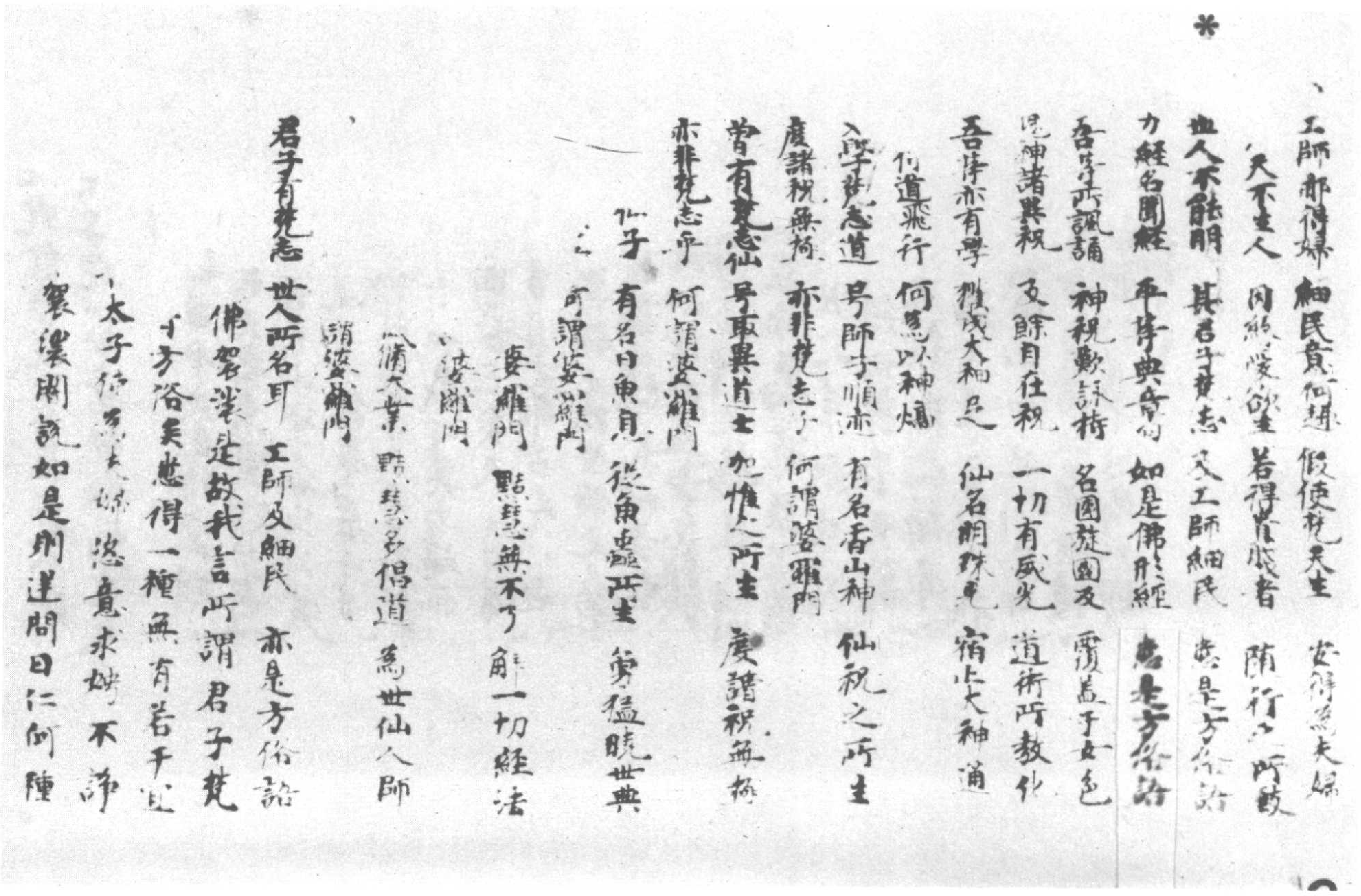

也純儉吾從衆拜下禮今拜
下子絕四毋意毋必毋固毋我
茲乎天之將喪斯
文也天之未喪斯文也
曰夫子聖者與何其
之多能鄙事君子多
試故藝子曰吾有知
空空如也我叩其兩端而
圖吾已矣夫子見
者見之雖少必作過
高鑽之彌堅瞻之在前
善誘人博我以文約
如有所立卓爾雖欲
使門人為臣病間
臣而為有臣吾誰
臣之手也無寧死
得大葬予死於
玉於斯韞櫝而
沽之沽之哉我
曰陋如之何子曰
吾自衛反魯然後
出則事公卿入則



我言至誠當由
以者何奉梵法者以
八母平等大婦梵志之人
梵以為蘇度且號八母一日以
須神三日所樂四日伊灘五日離呪見待母
六日善味為親龍母七日善樂為食息母
八日大迦葉母世人所樂吾計有七何謂
為十一日俱曇二日言辭三日好文四日俱
晃五日迦葉六日猗上七日術纓是為七姓
一一各別分為七七是以知之所謂梵志君
子工師細民方俗言耳計皆一種等無有
異唯以仁女為吾太子所欲求娉不諍多少
弗絮裟聞之嘿然其舉登王見并裏裟無
一一加報則說頌曰
猶如所種　猶果亦著斯　且觀如七種　吾仁而無勝
不用為異故　所作生別疑　梵志則無殊　而共無善勝
不以自稱書　見是成所事　因從精氣生　計胞胎一等
五諦四種一　仁講種耶法　以婦欲為婦　見民不相應
設使是世間　梵志之所生　梵志安得妻　君子同耶邪
工師郁得婦　細民意何趣　假使梵天生　安得為夫婦
天下生人　因緣嫁娶　若得肯娶者　隨行之所致

S→T1301　21/414B15~18

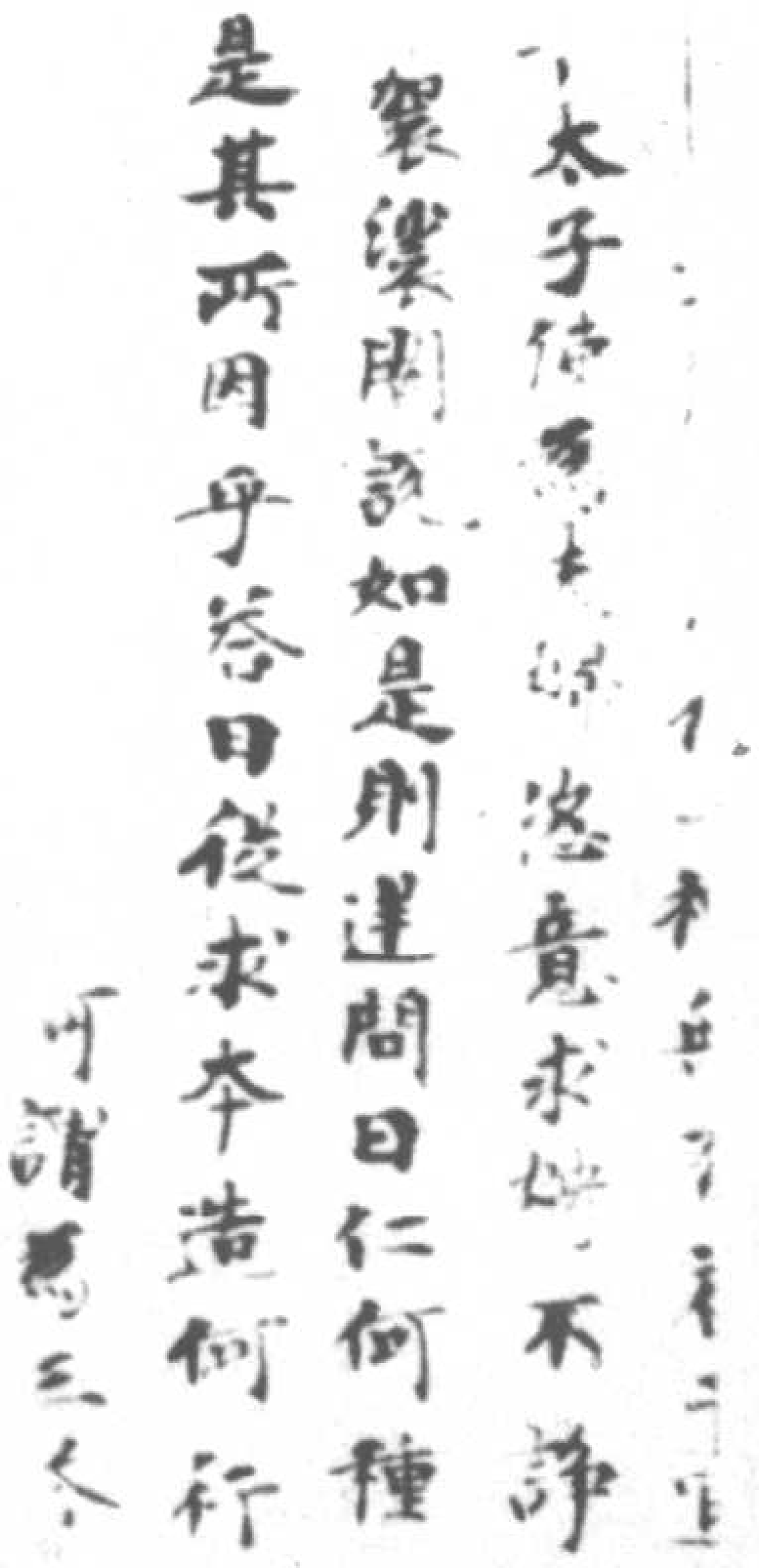
經宿八十二子太諫頭舍　號四二〇六斯



*
工師郁得婦　細民意何趣　假使梵天生　安得為夫婦
天下生人　因緣嫁娶　若得肯娶者　隨行之所致
世人不能明　其君子梵志　及工師細民　皆是方俗語
力經名聞經　平等典奇經　如是佛所經　皆是方俗語
吾等所諷誦　神祝歎詠猗　名園旋園及　霹靂于女色
鬼神諸異祝　及餘日在祝　一切有威光　道術所教化
吾等亦有學　摧伏大神足　仙名明珠見　宿上大神通
何道飛行　何為以神燭
入學梵志道　號師子順流　有名香山神　仙祝之所生
度諸祝無猗　亦非梵志乎　何謂婆羅門
曾有梵志仙　號取異道士　加惟之所生　度諸祝無猗
亦非梵志乎　何謂婆羅門
仙子　有名日魚見　從魚蟲所生　勇猛曉世典
二　所謂婆羅門
婆羅門　黠慧無不了　解一切經法
婆羅門
以備大業　黠慧多倡道　為世仙人師
謂婆羅門
君子有梵志　世人所名耳　工師及細民　亦是方俗語
佛絮裟　是故我言　所謂君子梵
十方俗矣　悲得一種　無有若干
太子依為夫婦　恣意求娉　不諍
裏裟剛說如是　則達問曰仁何種

W-T1301 21/415A14~20

*



太子使[illegible]恣意求娛不諍

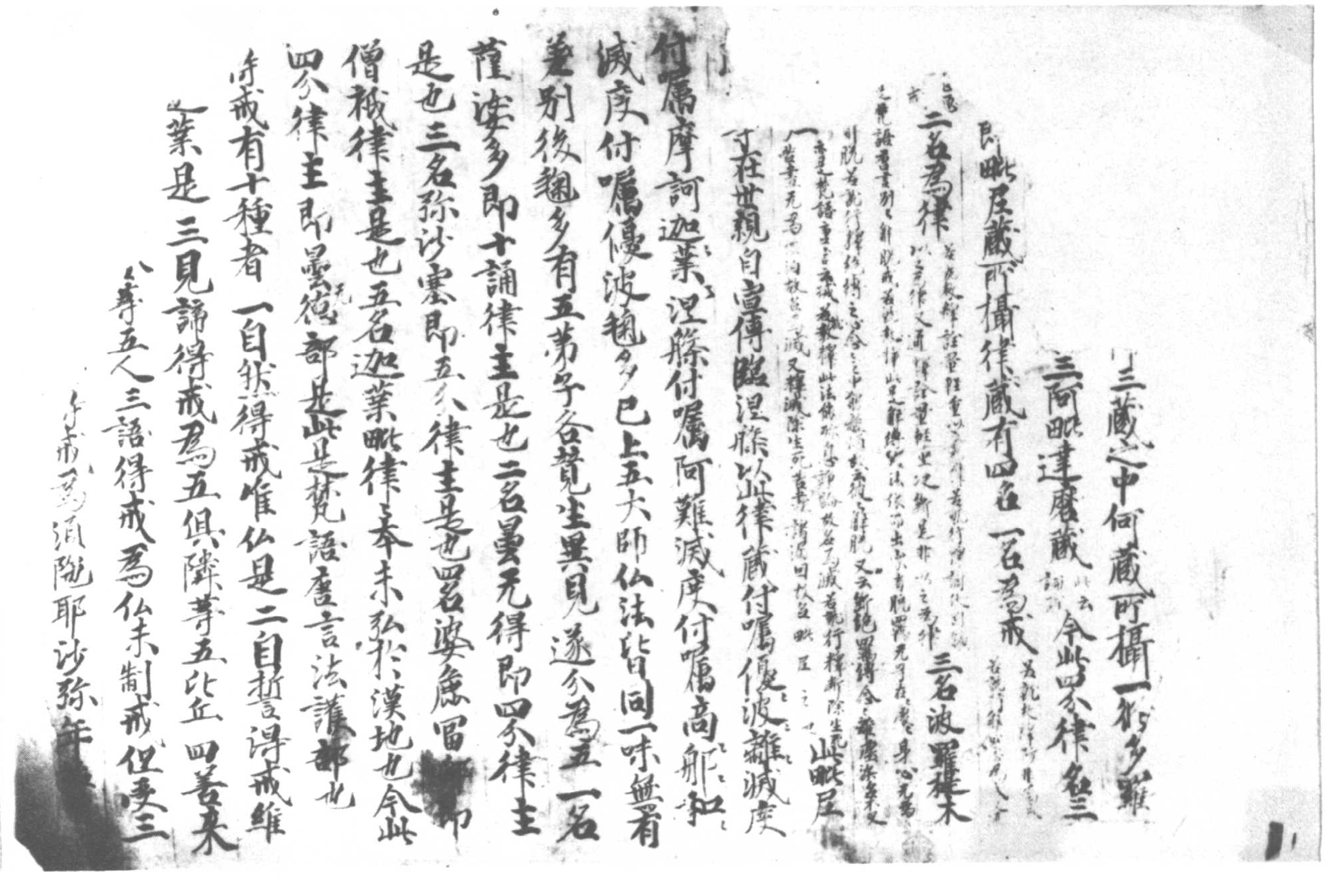
[illegible]剛說如是則違問曰仁何種

於是其所因乎答曰從求本造何行

所謂爲三人

*3

▼斯六〇二五號　佛經戒律（參見斯四〇九〇號毘尼心學戒法第一）



三藏之中何藏所攝一修多羅

三阿毗達磨藏　今此四分律爲三

毗尼藏所攝律藏有四名一名爲戒

二名爲律　三名波羅提木叉

四名毗尼

如來在世親自宣傳臨涅槃以此律藏付囑優波離滅度

付囑摩訶迦葉迦葉涅槃付囑阿難阿難滅度付囑商那和修

滅度付囑優波毱多毱多已上五大師仏法皆同一味無有

差別後毱多有五弟子各著見坐異見遂分爲五一名

薩婆多即十誦律主是也二名曇无得即四分律主

是也三名彌沙塞即五分律主是也四名婆麁富羅

僧祇律主是也五名迦葉毗律主本未弘於漢地也今此

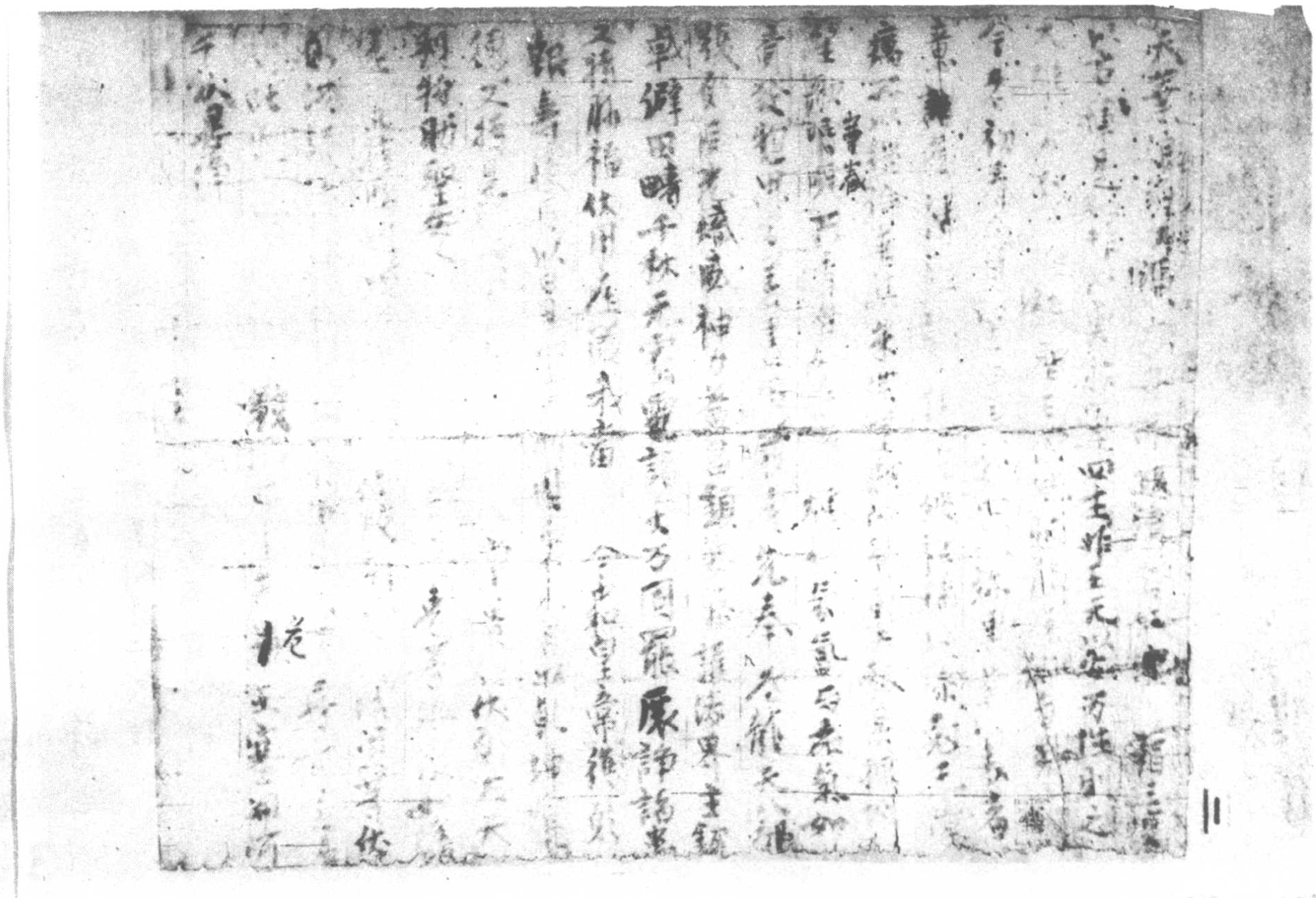
四分律主即曇無德部是此是梵語唐言法護部也

得戒有十種者一自然得戒唯仏是二自誓得戒維

迦葉是三見諦得戒爲五俱隣等五比丘四善來

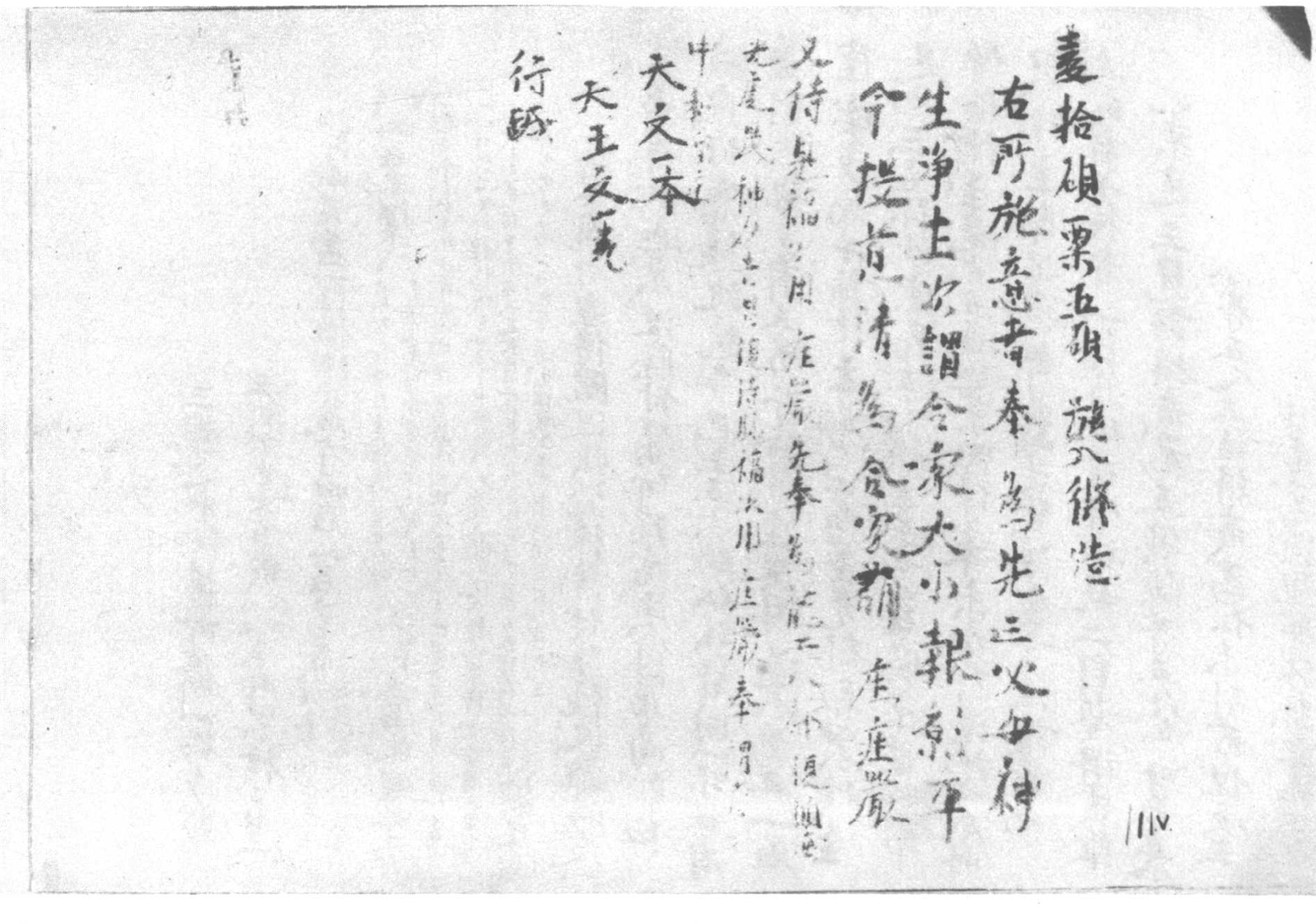
八等五人三語得戒爲仏未制戒但受三

歸爲須陁耶沙彌年



斯六二〇六號　願文

▼斯六二〇六號背面　為亡考亡妣施麥追福文

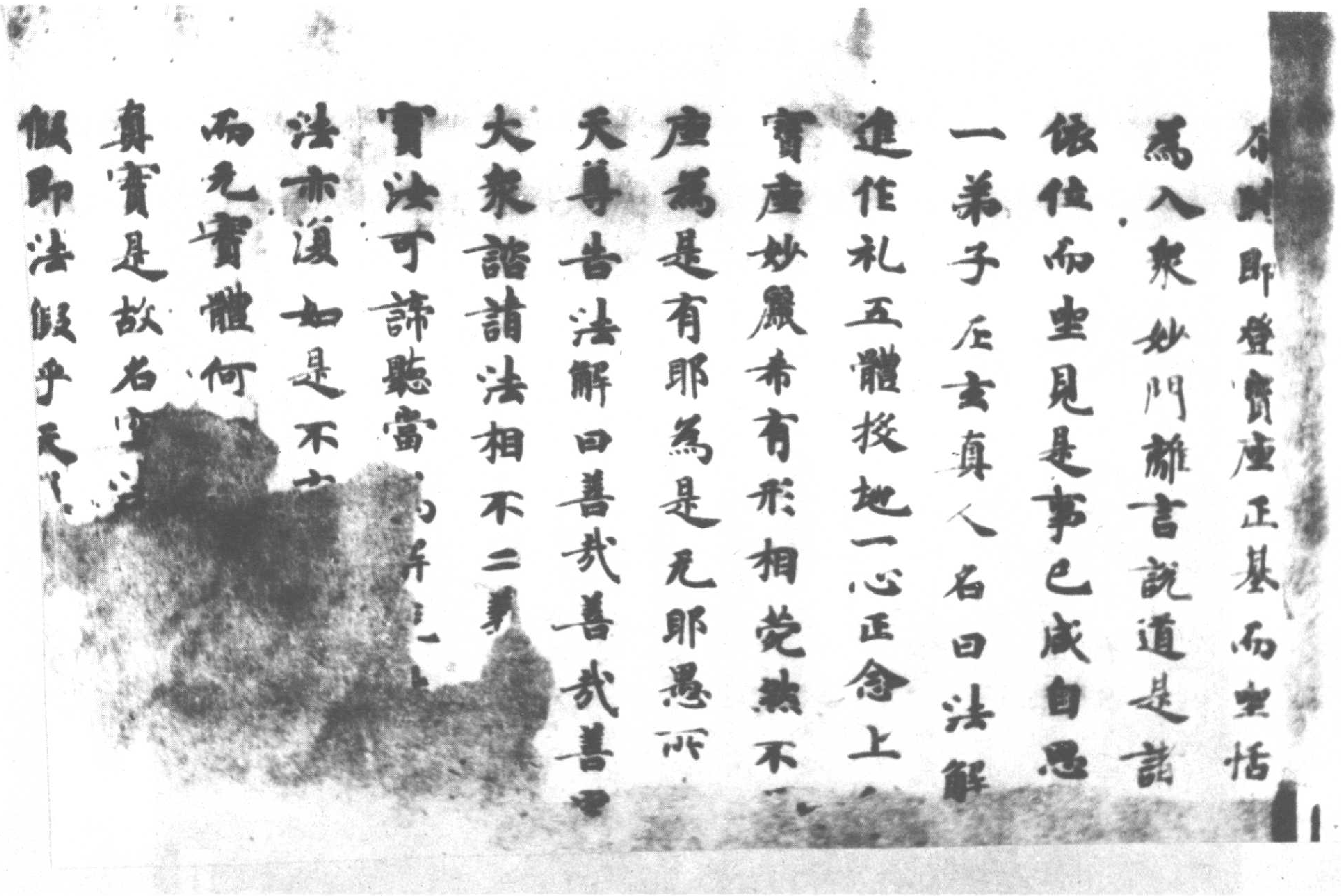


麦拾碩粟五碩　施入衙造

右所施意者奉為先亡父母神

生淨土次謂合家大小報彩平

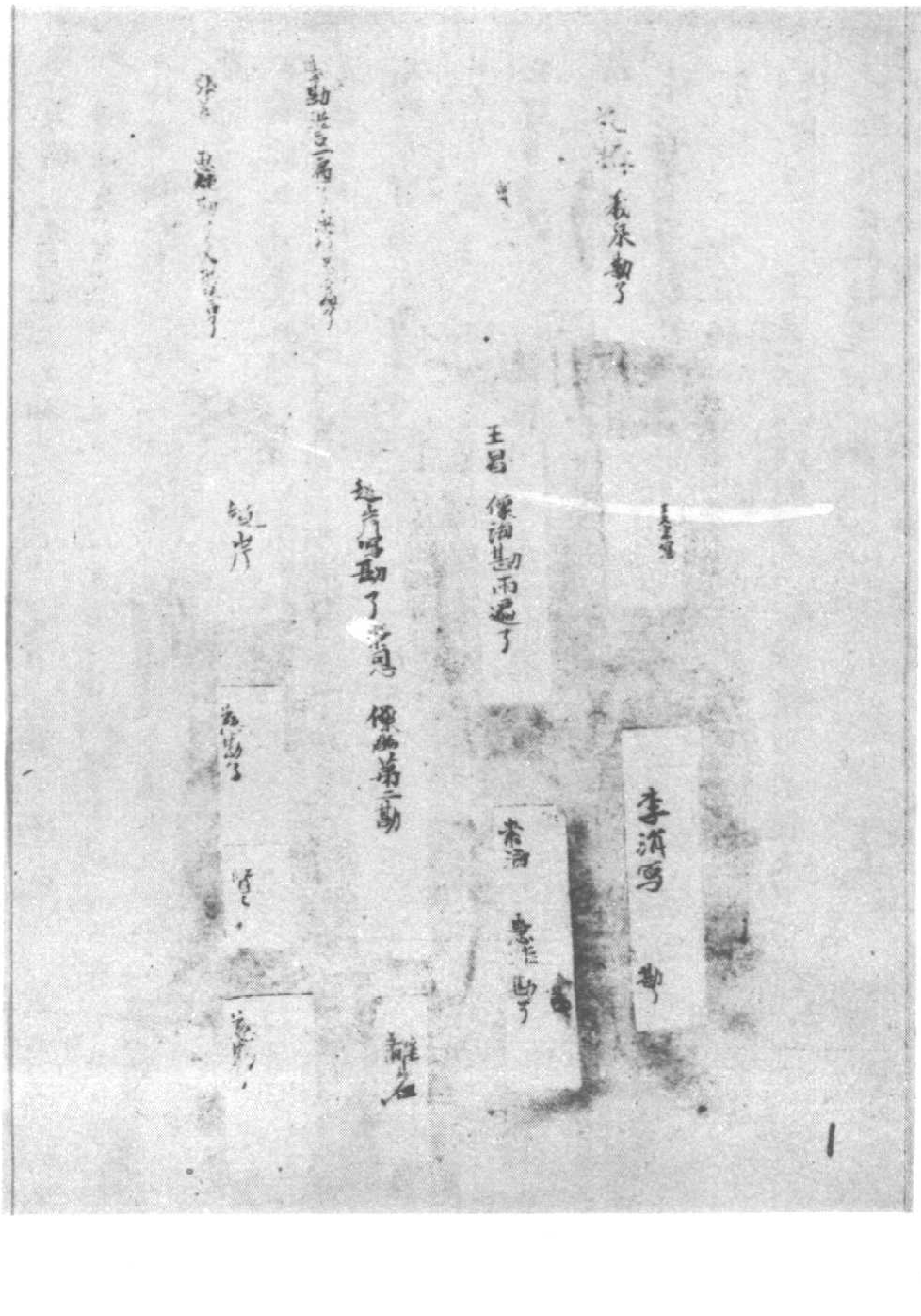
今投首清為合家願

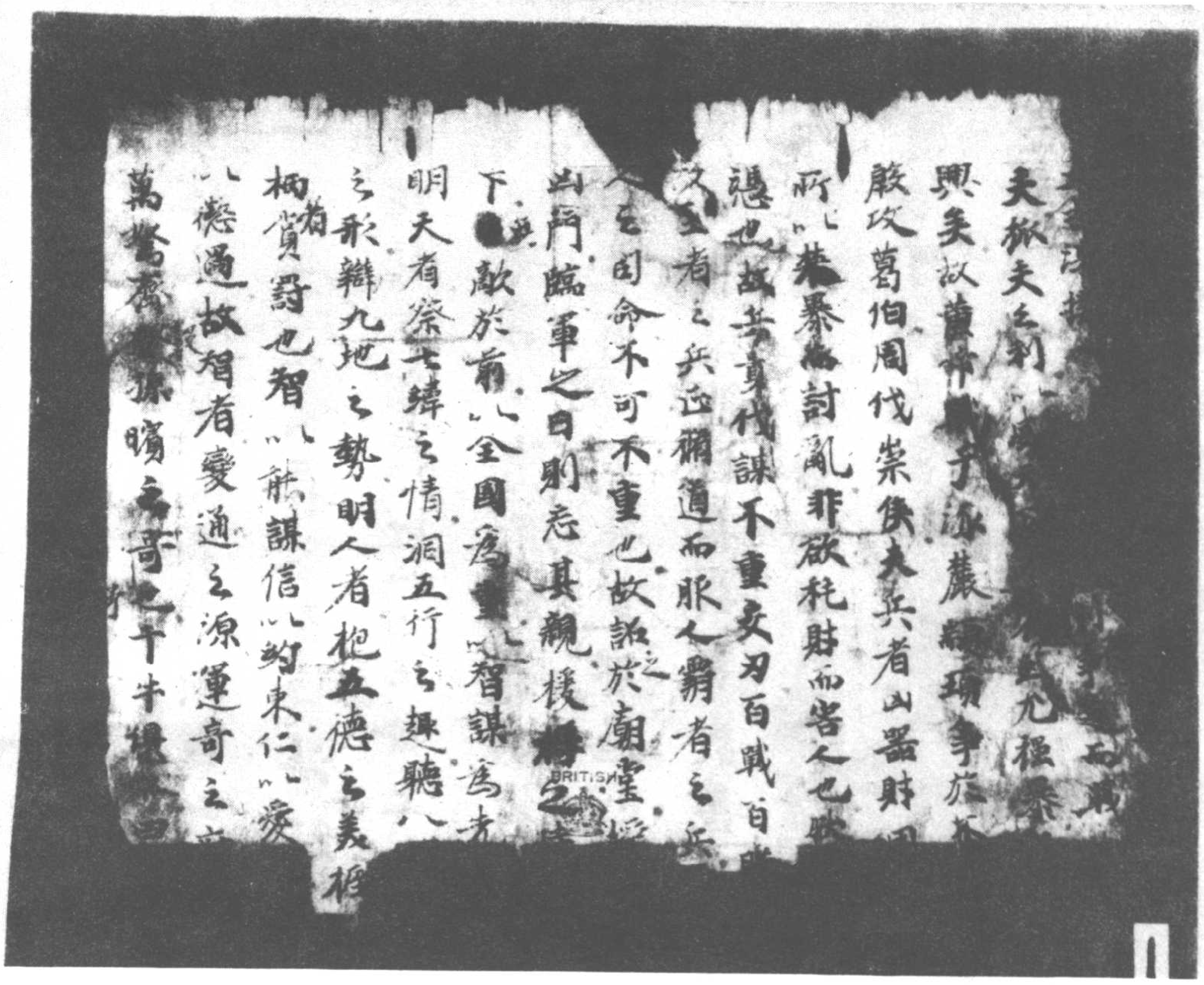


爾時即登寶座正基而坐恬
爲入衆妙門離言說道是諸
依位而坐見是事已咸自思
一弟子左玄真人名曰法解
進作礼五體投地一心正念上
寶座妙嚴希有形相炎然不
座爲是有耶爲是无耶愚所
天尊告法解曰善哉善哉善
大衆諦請法相不二義
實法可諦聽當爲
法亦復如是不
而无實體何
真實是故名
假即法假乎天

斯六〇二七號　太玄真一本際經卷第一（護國品）

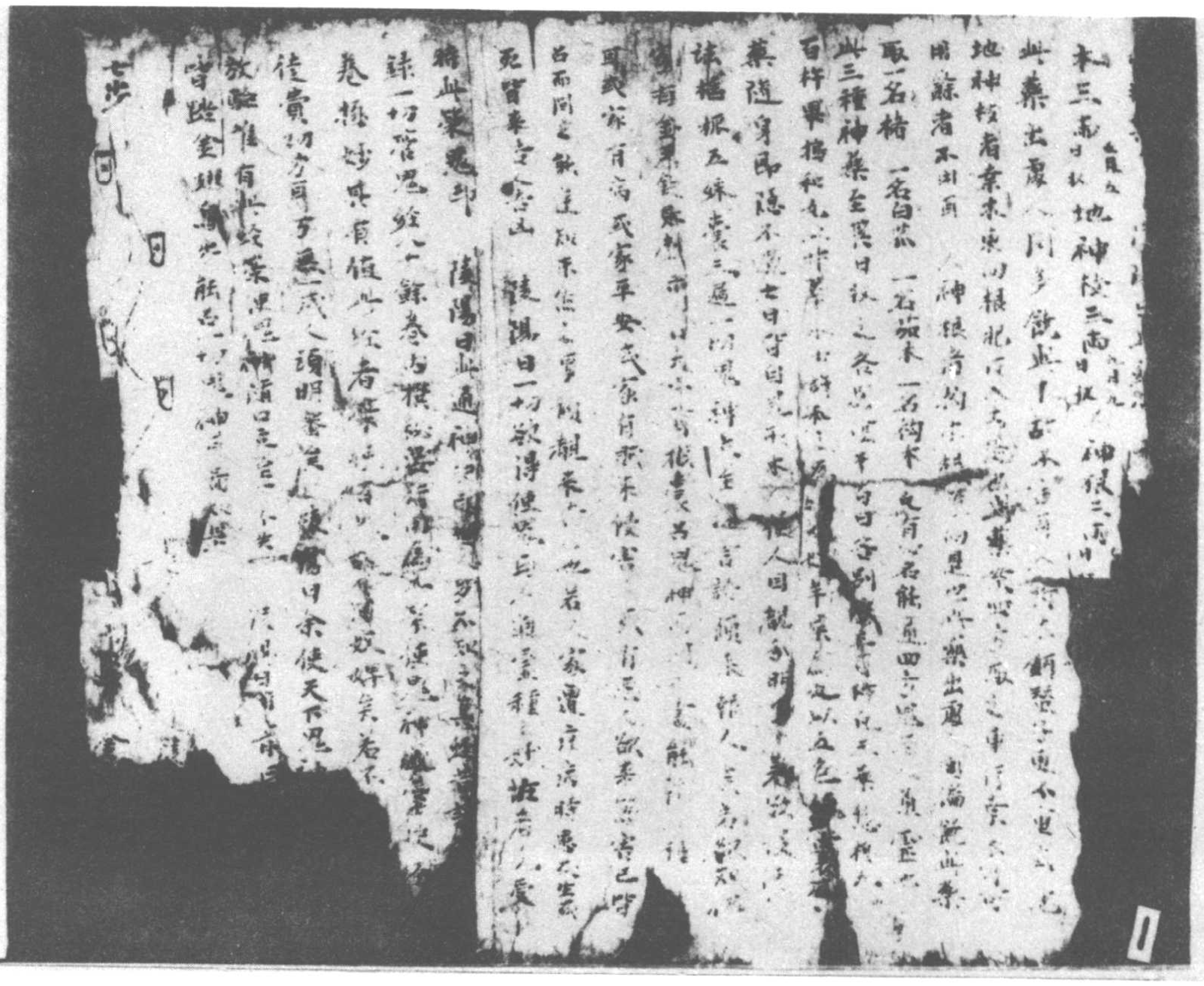
▼斯六〇二八號　勘經僧名簽

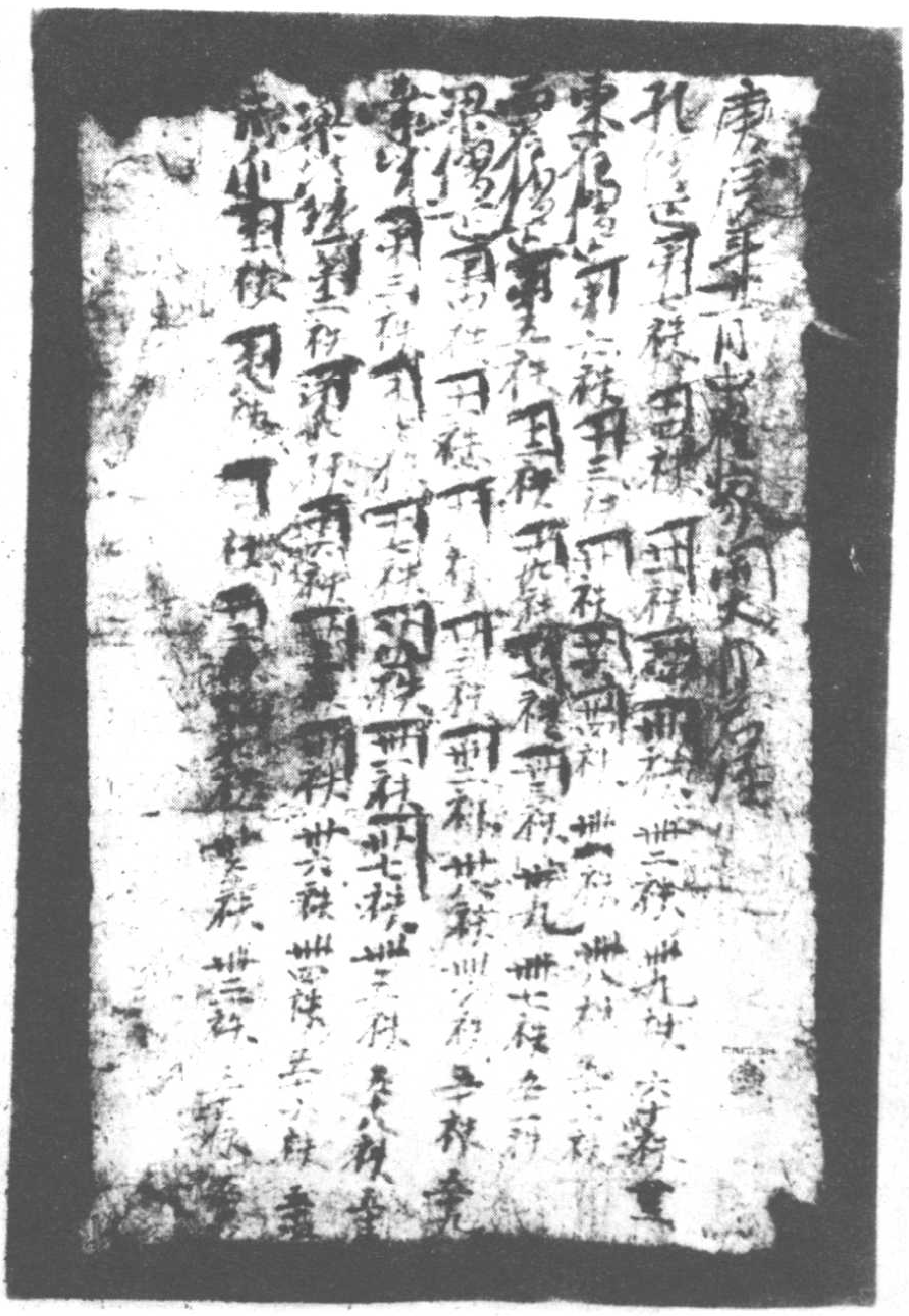




斯六〇二九號　子書斷片

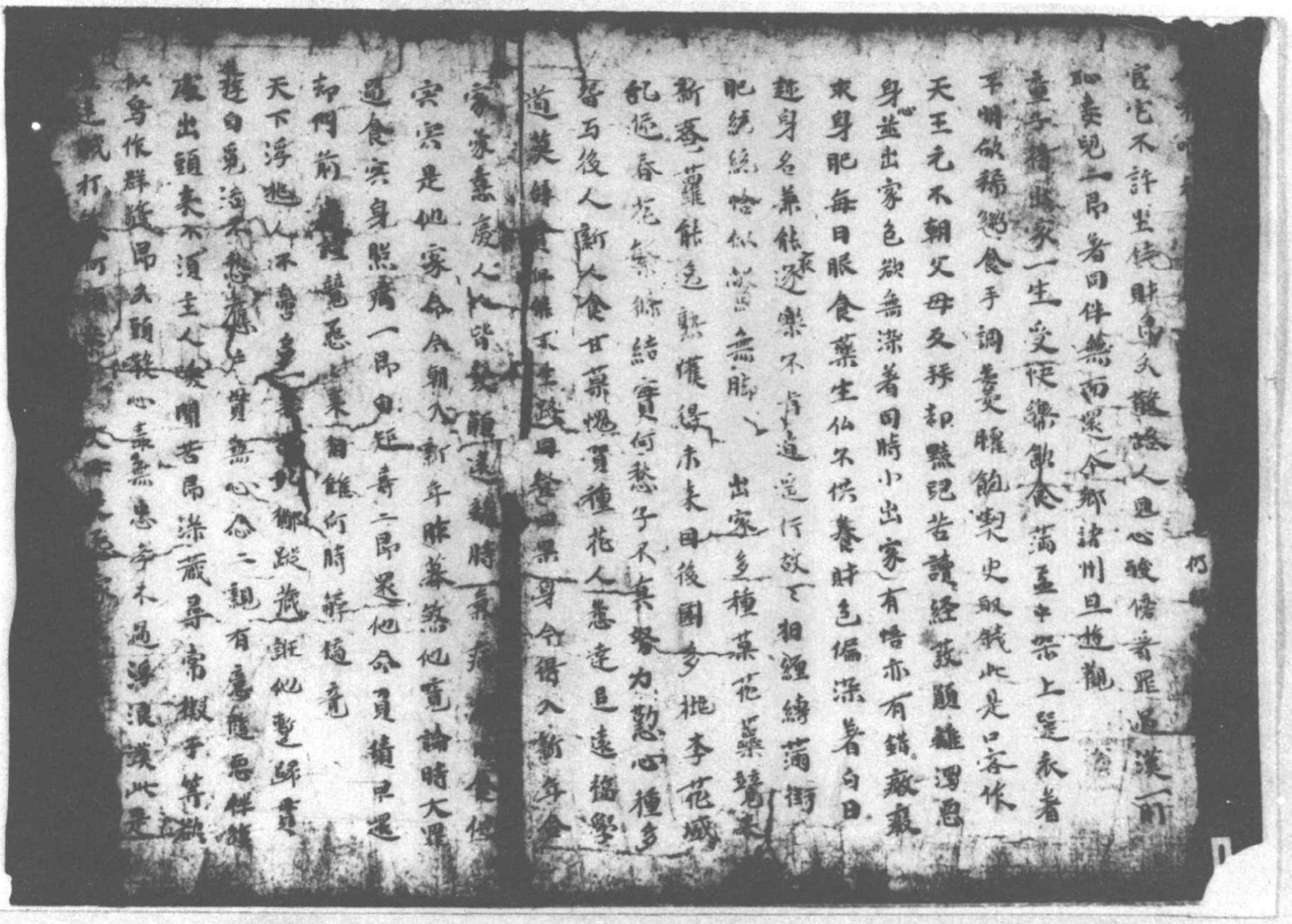
▼斯六〇三〇號　陰陽方術書（通神靈藥及七步圖）





斯六〇三一號　庚辰年十一月中翟家開大般若經

▼斯六〇三二號　禪門詩



長安三年歲次癸卯十

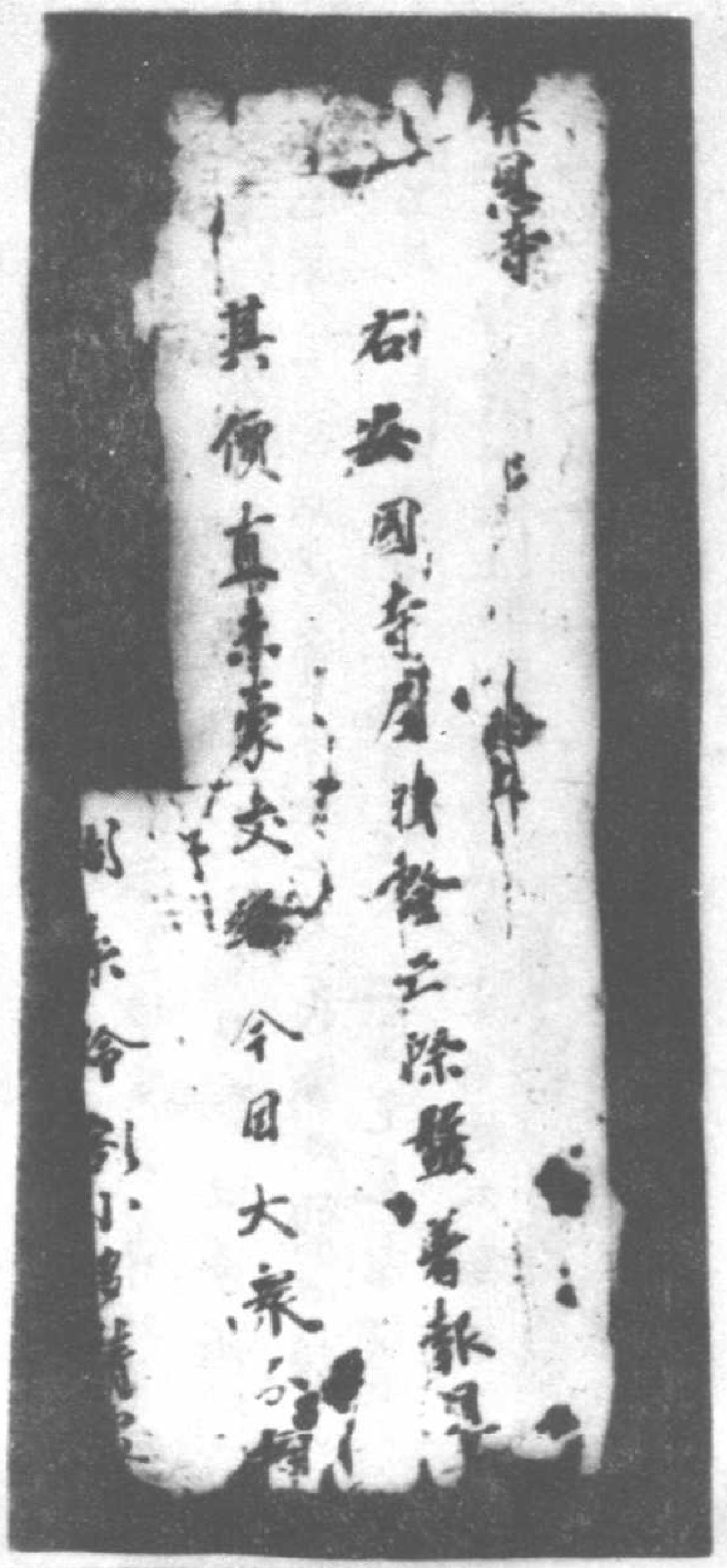
法師義淨奉　制於

翻經沙門婆羅門三藏

翻經沙門婆羅門尸

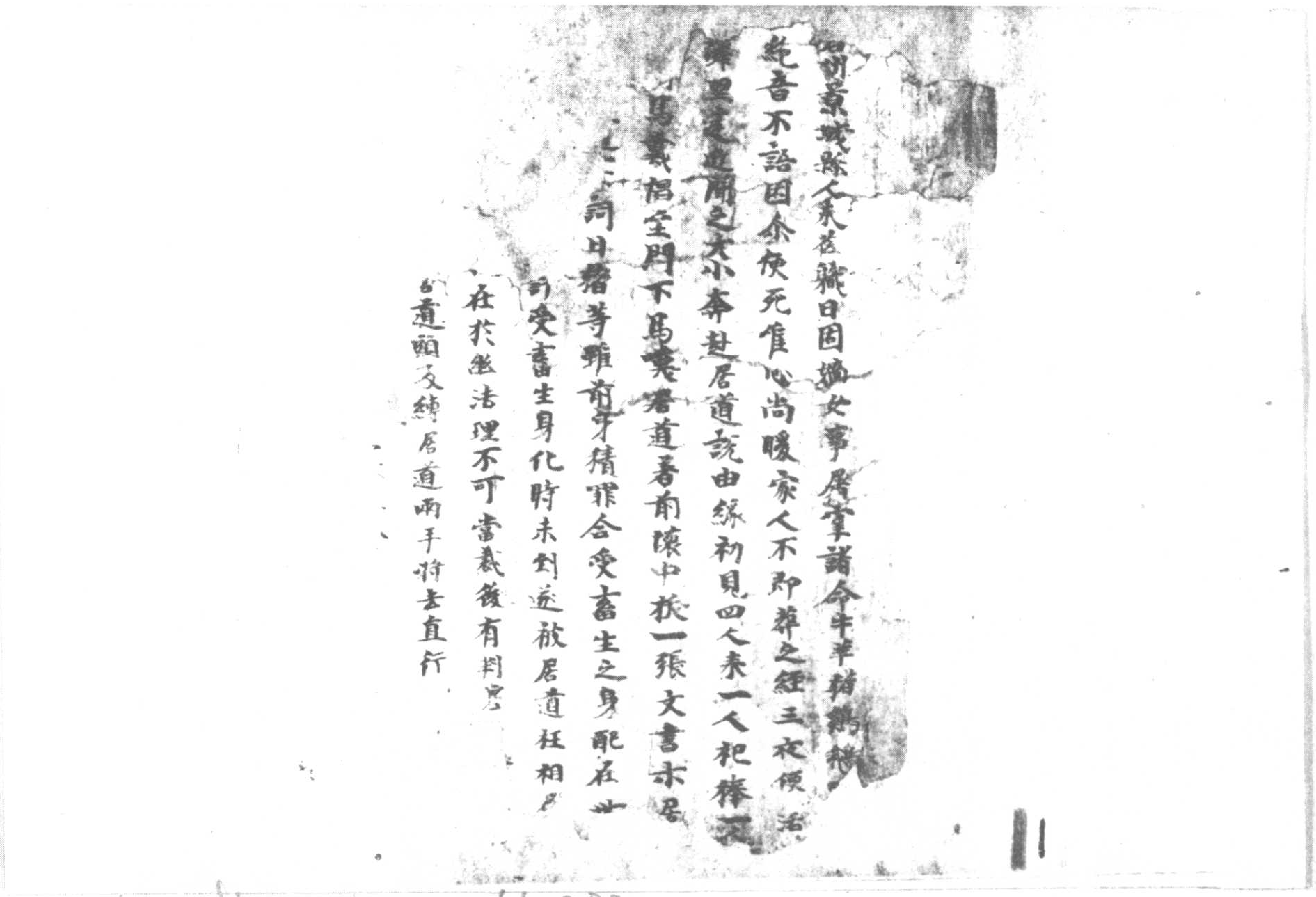
斯六〇三三號　長安三年（西元七〇三）義淨譯經題記

▼斯六〇三四號　安國寺尼法澄寂後關係文書



右安國寺尼法澄乙除籍著報

其價直未索文　今日大衆分付

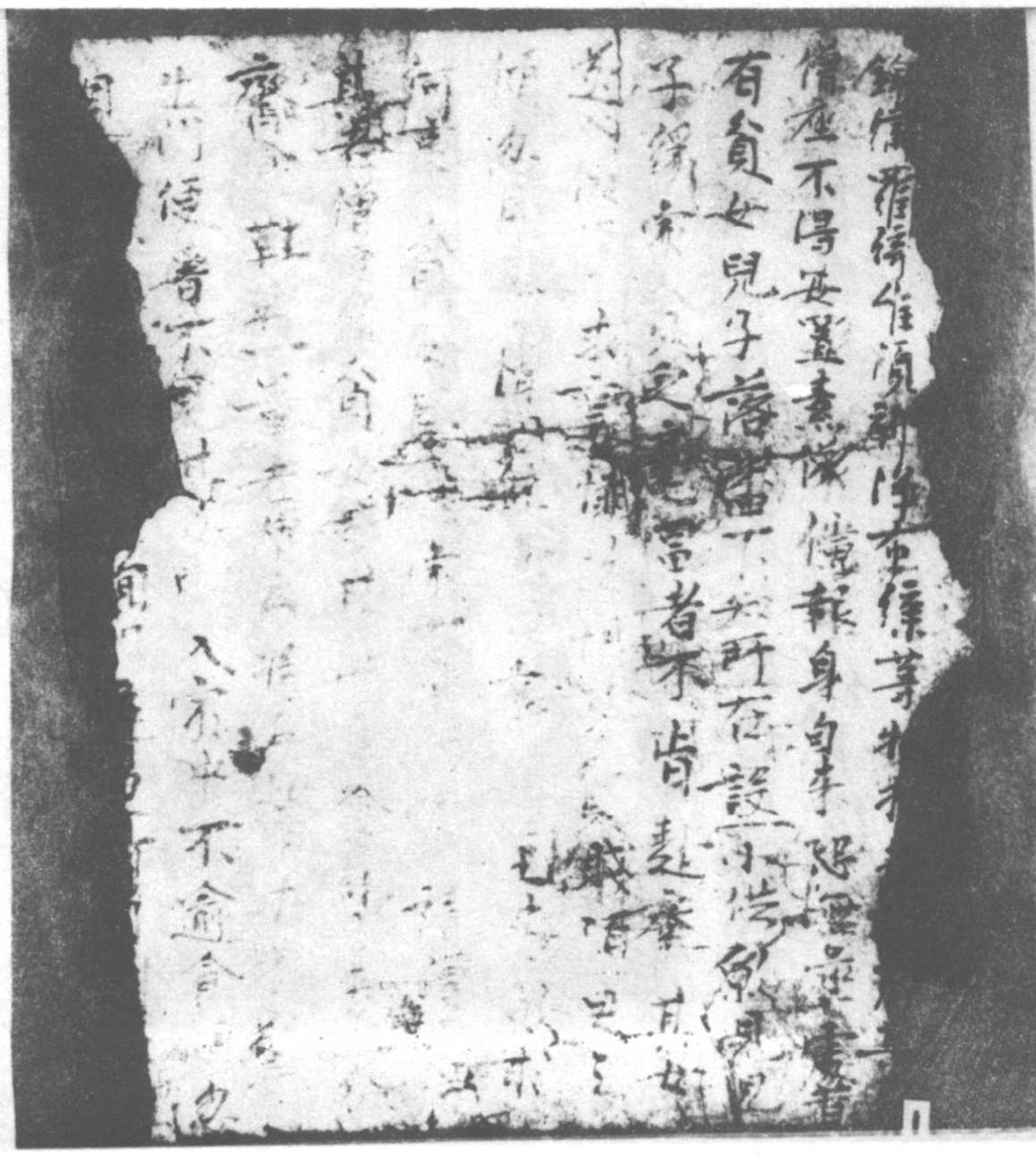


滄州景城縣人未莅職日因嫁女事屠宰諸命牛羊豬鵝鴨
絕音不語因尒便死唯心尚暖家人不即葬之經三夜便活
[illegible]四足並開之大小奔赴居道說由緣初見四人來一人把棒一
[illegible]馬載帽至門下馬喚居道著前懷中拔一張文書示居
[illegible]詞曰豬等雖前身積罪合受畜生之身配在世
[illegible]受畜生身化時未到逆殺居道枉相[illegible]
在於幽法理不可當截後有判[illegible]
[illegible]道面反縛居道兩手將去直行

錢卜殘　S->T663　16/358B2
W->　16/358B19

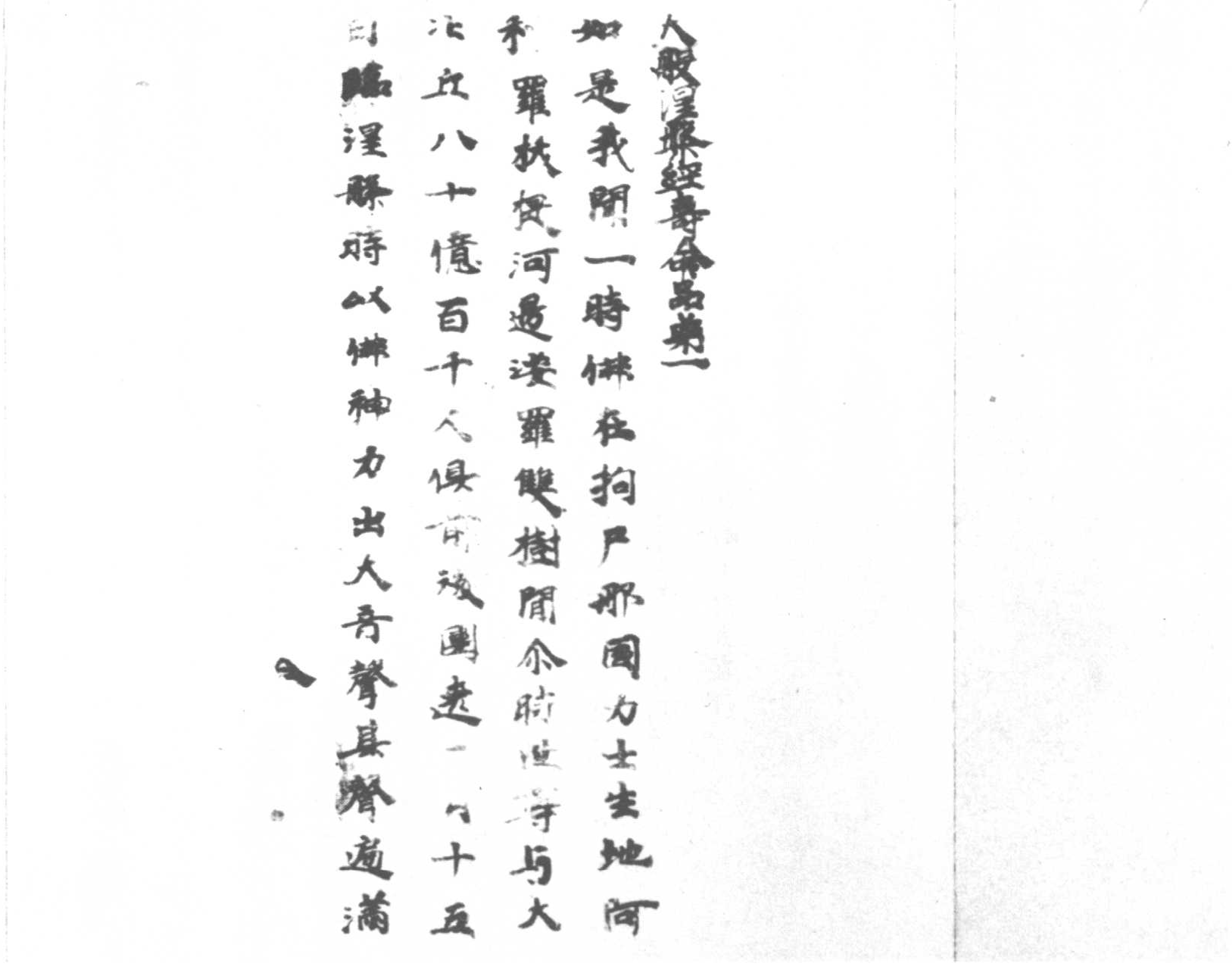
斯六〇三五號　金光明經冥報驗傳記

▼斯六〇三六號　落番貧女懺悔感應記



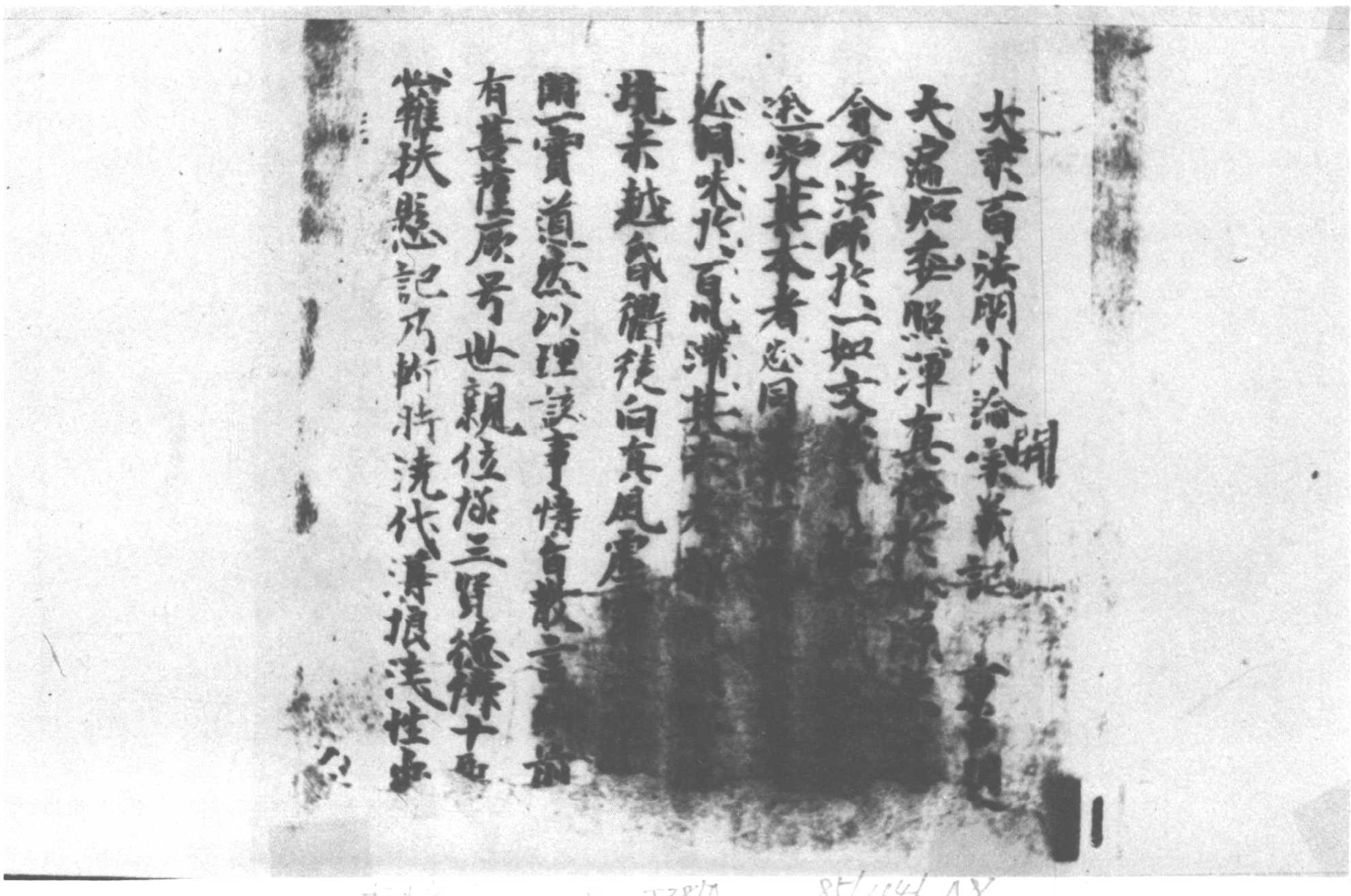
錦[illegible]羅縛維須彌新淨布條等并[illegible]
僧座不得安置素像儀報身自手[illegible]
有貧女兒子落[illegible]所在設[illegible]
子緣[illegible]者不肯赴齋[illegible]

S→T374 12/365c1　　W→T374 12/365c7

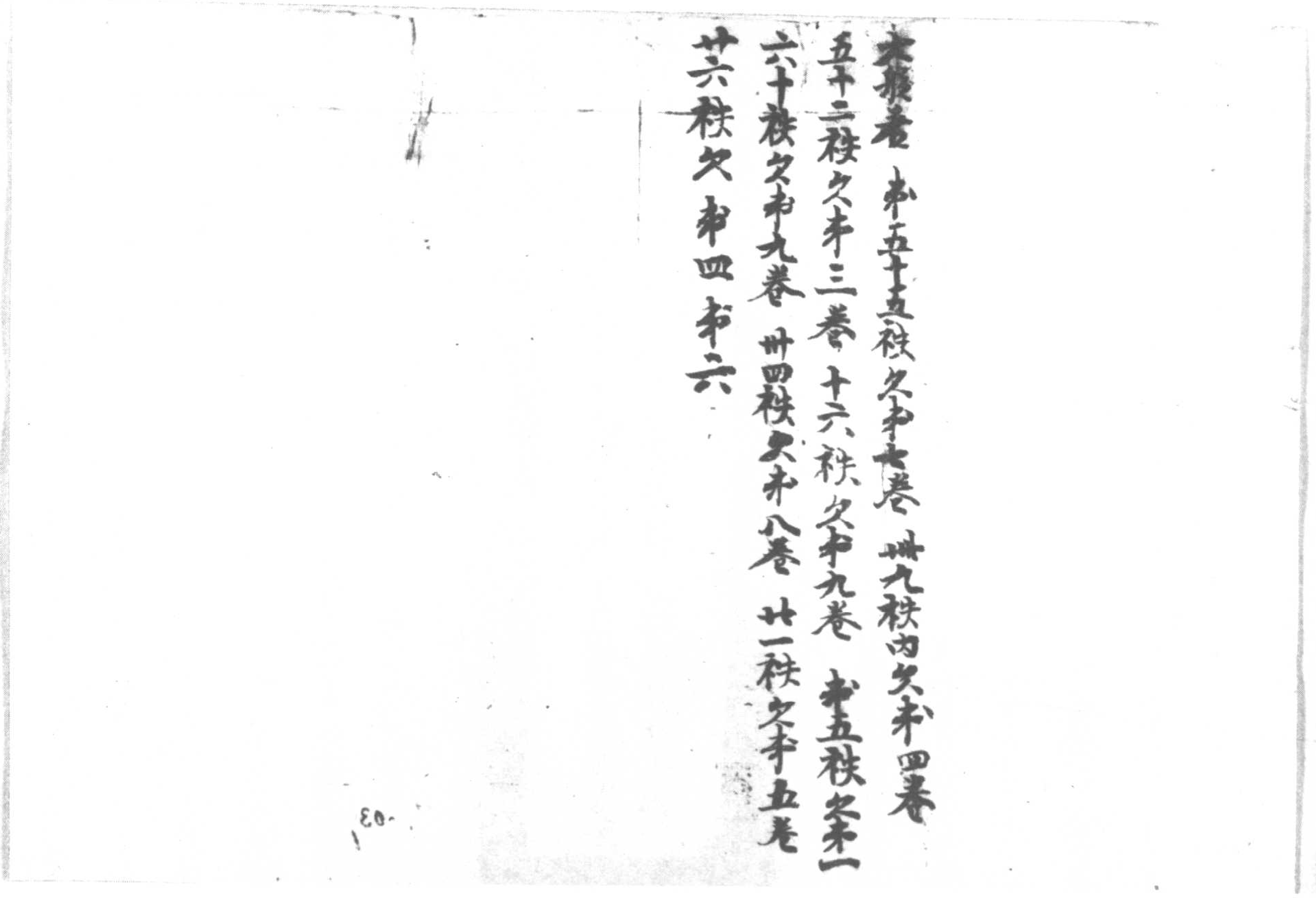

大般涅槃經壽命品第一
如是我聞一時佛在拘尸那國力士生地阿
利羅拔提河邊娑羅雙樹間尒時世尊與大
比丘八十億百千人俱前後圍遶二月十五
日臨涅槃時以佛神力出大音聲其聲遍滿

斯六〇三七號　大般涅槃經壽命品第一

▼斯六〇三八號　大乘百法明門論開宗義記


大乘百法明門論開宗義記　[illegible]
夫圓覺妙智照真源於[illegible]
金方法師於二如文義[illegible]
淨究其本者必同[illegible]
必自末於百川瀝其[illegible]
境未越識緣白真風虛[illegible]
聞一實道宏以理該事情含教言[illegible]
有菩薩厥號世親位依三賢德隣十地
當難扶懸記乃斷時流代濤狼浅性[illegible]

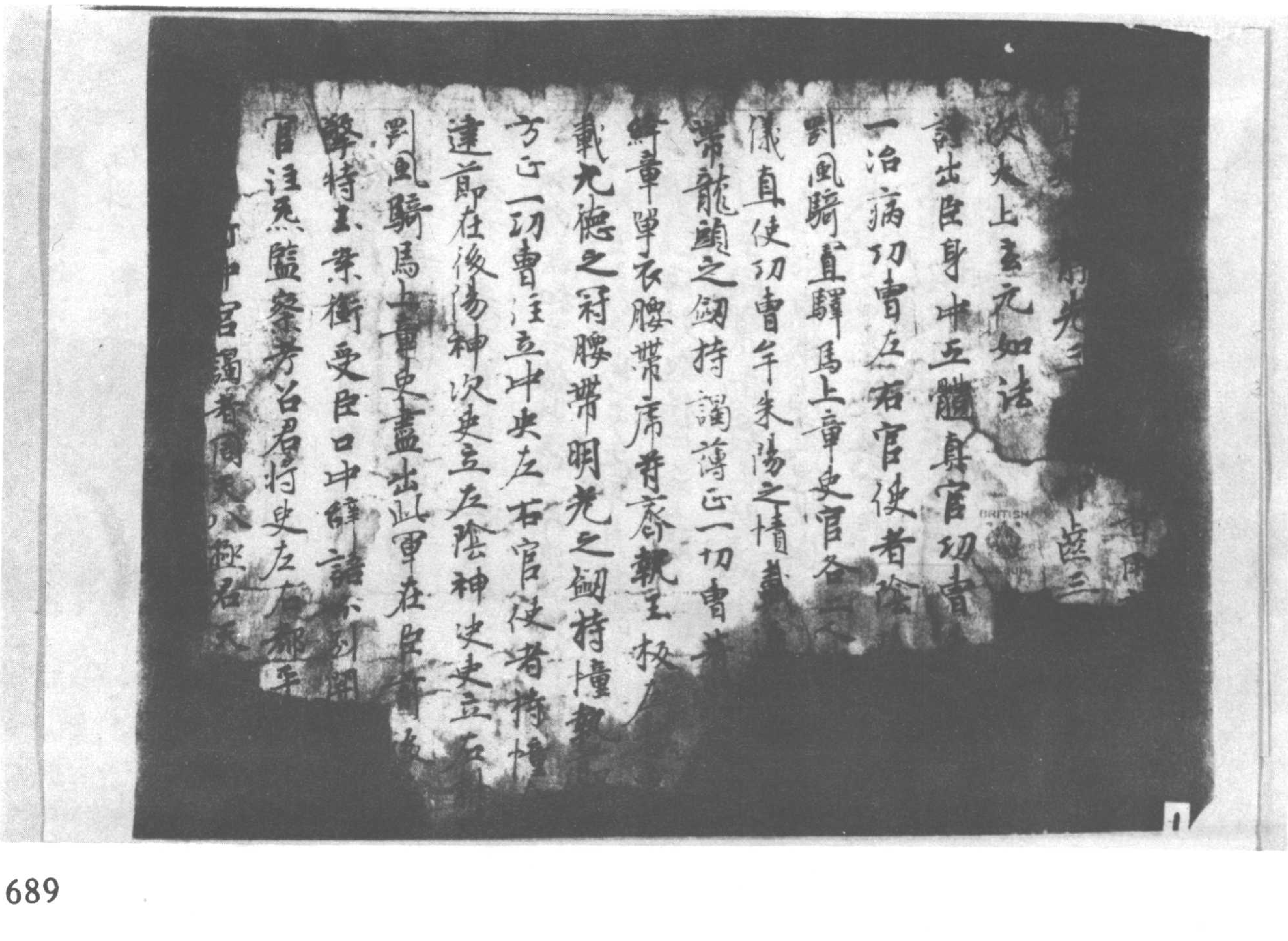
[illegible]　S→T2810　85/1046 A8
N→　85/1046 A21



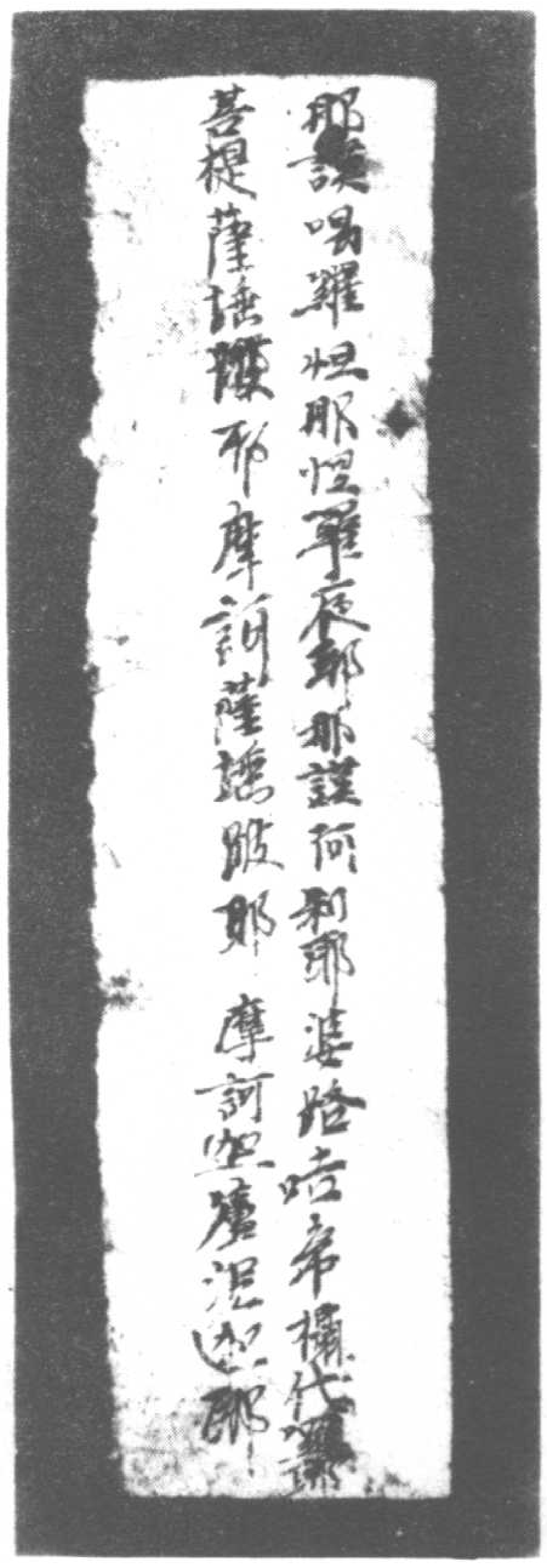
大般若　第五十五袟欠第七卷　卌九袟內欠第四卷
五十二袟欠第三卷　十六袟欠第九卷　第五袟欠第一
六十袟欠第九卷　卌四袟欠第八卷　廿一袟欠第五卷
廿六袟欠第四第六

斯六〇三九號　大般若經欠數

▼斯六〇四〇號　失題道經科儀書類



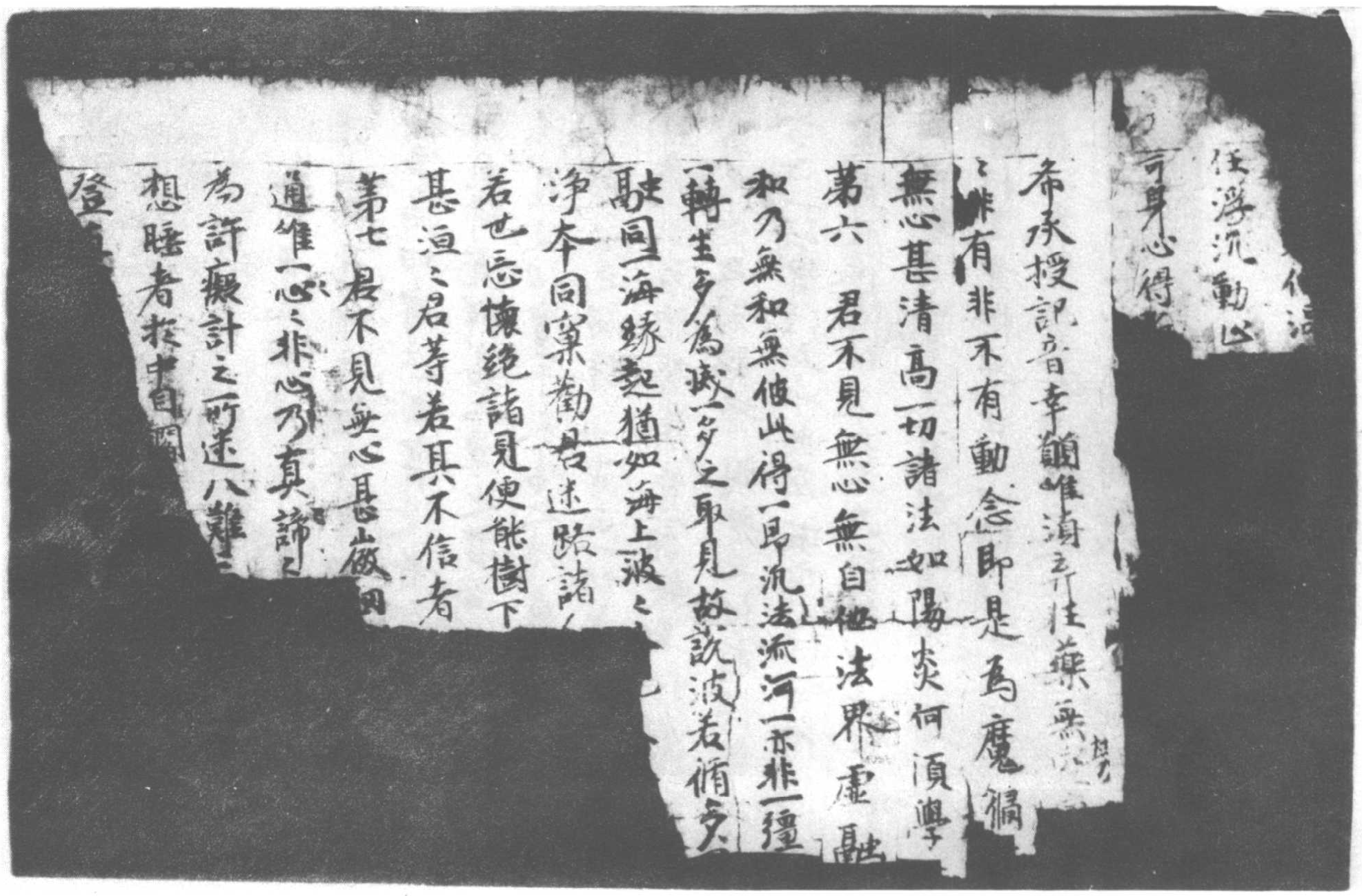
次太上玄元如法
請出臣身中五體真官功曹
一治病功曹左右官使者陰
剛風騎置驛馬上章吏官各二人
儀直使功曹年朱陽之情
帶龍頭之劍持謁簿正一切曹
絳章單衣腰帶虎符執玉板
戴九德之冠腰帶明光之劍持幢
方正一功曹注立中央左右官使者持幢
建節在後陽神次東立左陰神次西立左
剛風騎馬上章吏盡出軍在臣前後
擎持玉案衛受臣口中辭語所到開
官注炁監察考召君將吏左右都平
中宮謁者周天八極君天



那謨喝羅怛那怛羅夜耶那謨阿利耶婆路吉帝攝伐羅耶
菩提薩埵耶摩訶薩埵跛耶　摩訶迦盧泥迦耶

斯六〇四一號　佛經神咒

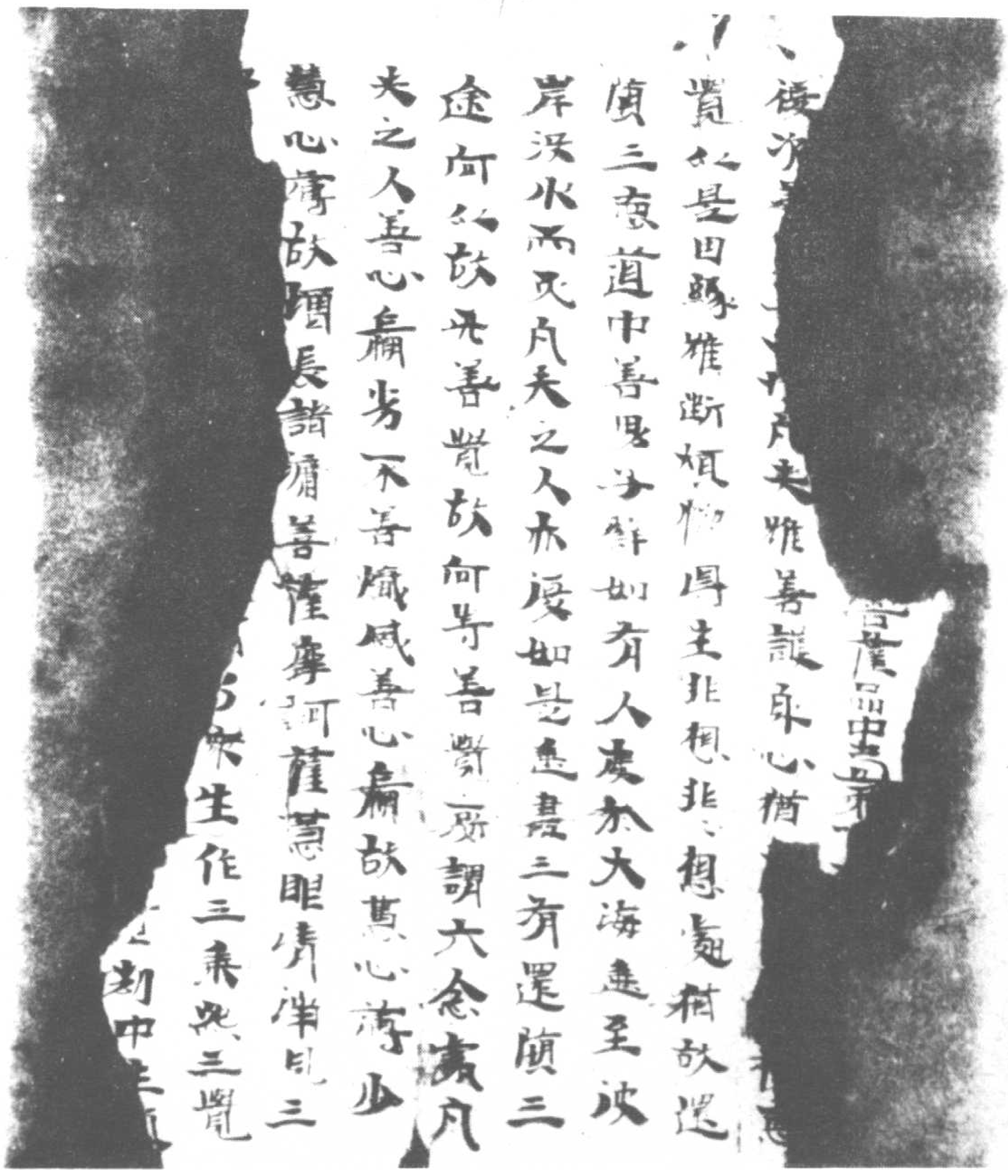
▼斯六〇四二號　佛經



[illegible]
任淨沉動心
可身心得
希承授記音幸顧唯須云往藥無無
〻非有非不有動念即是爲魔羂
無心甚清高一切諸法如陽炎何須學
第六　君不見無心無自他法界虛融
和乃無和無彼此得一即流法流河一亦非一種
一轉生多爲識一多之取見故說波若循多
融同一海緣起猶如海上波〻
淨本同窠勸君迷路諸〻
若也忘懷絕諸見便能樹下
甚逭〻君等若其不信者
第七　君不見無心甚嶮因
通唯一心〻非心乃真諦〻
爲許癡計之所迷八難〻
想睡者於中自[illegible]
登

S→T374 12/498 B3~5

W→T374 12/495 B12~14



菩薩品中…

…復沒…夫雖善能永心猶

覺如是因緣難斷煩惱得生非想非非想處猶故還

墮三惡道中善男子譬如有人度於大海垂至彼

岸沒水而死凡夫之人亦復如是垂盡三有還墮三

塗何以故无善覺故何等善覺所謂六念處凡

夫之人善心羸劣不善熾盛善心羸故慧心薄少

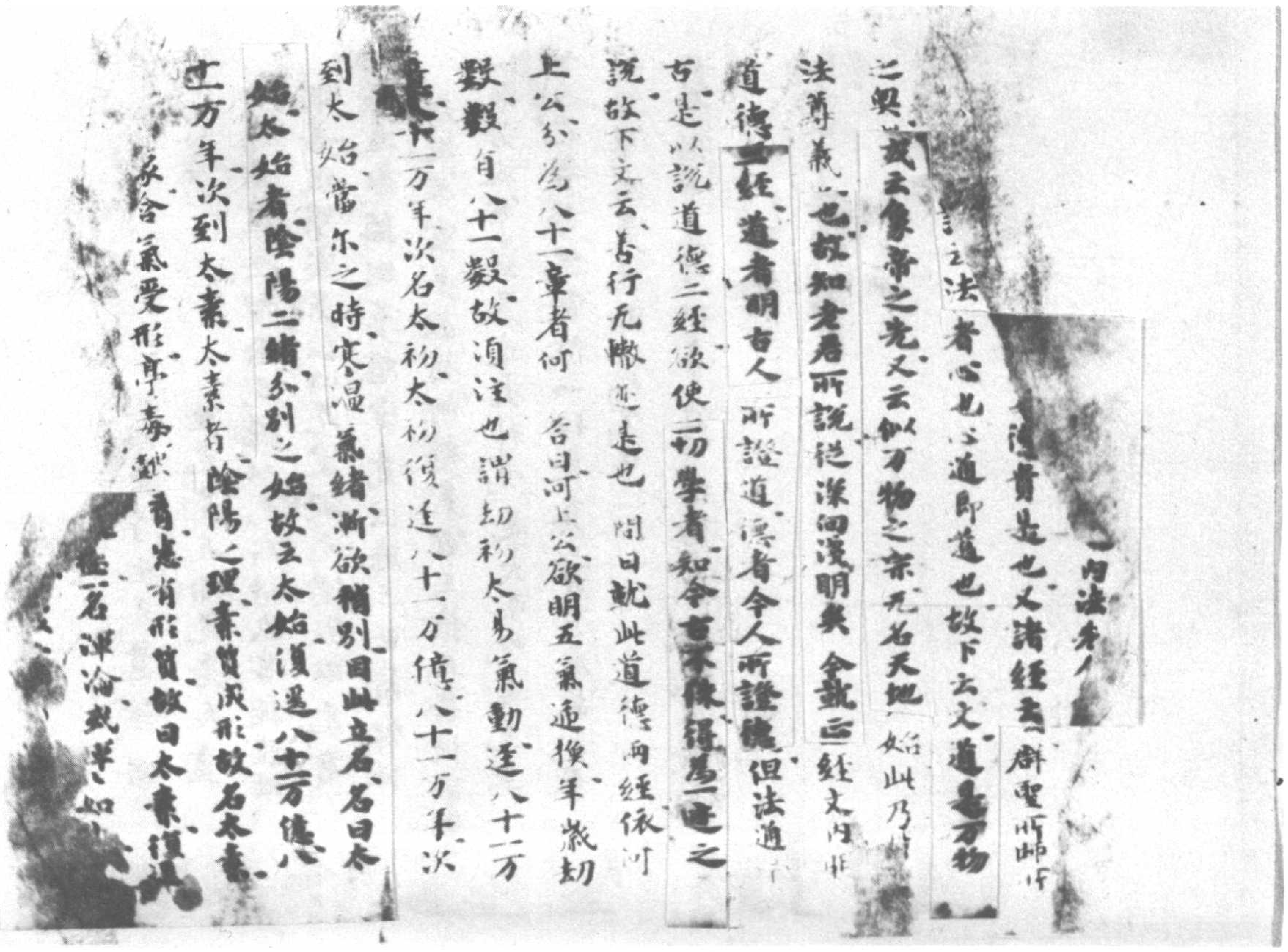
慧心薄故增長諸漏菩薩摩訶薩慧眼清淨見三

…眾生作三乘此三覺

…劫中…

斯六〇四三號　大般涅槃經卷第二十三光明遍照高貴德王菩薩品第十之三

▼斯六〇四四號　道德經解題書



…内法老…

…德貴是也又諸經云群聖所師

…法者心也心道即道也故下云又道者万物

之奧故云象帝之先又云似万物之宗无名天地始此乃…

法尊義也故知老君所說從深細淺明矣今就此經文內非

道德二經道者明古人所證道德者令人所證德但法道…

古是以說道德二經欲使一切學者知今古不殊得為一道之

說故下文云善行无轍迹也　問曰就此道德兩經依河

上公分為八十一章者何　答曰河上公欲明五氣遞換年歲劫

數數有八十一數故須注也謂劫初太易氣動逕八十一万

歲下一万年次名太初太初復逕八十一万億八十一万年次

到太始當尔之時寒溫氣緒漸欲稍別因此立名名曰太

始太始者陰陽二緒分別之始故云太始復逕八十一万億八

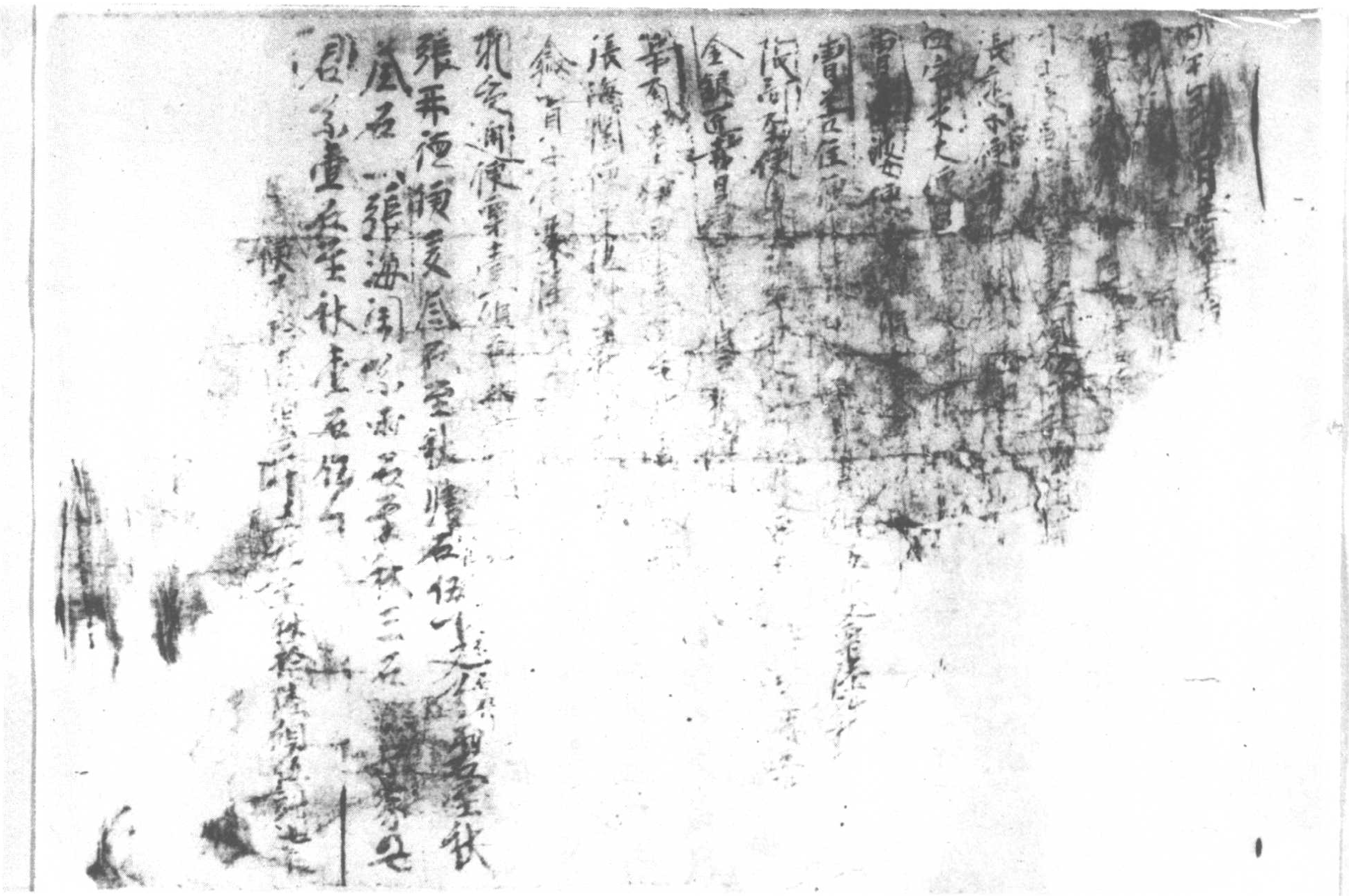
十一万年次到太素太素者陰陽之理素質成形故名太素

…含氣受形亭毒…有形質故曰太素復逕…

…名渾淪…如…

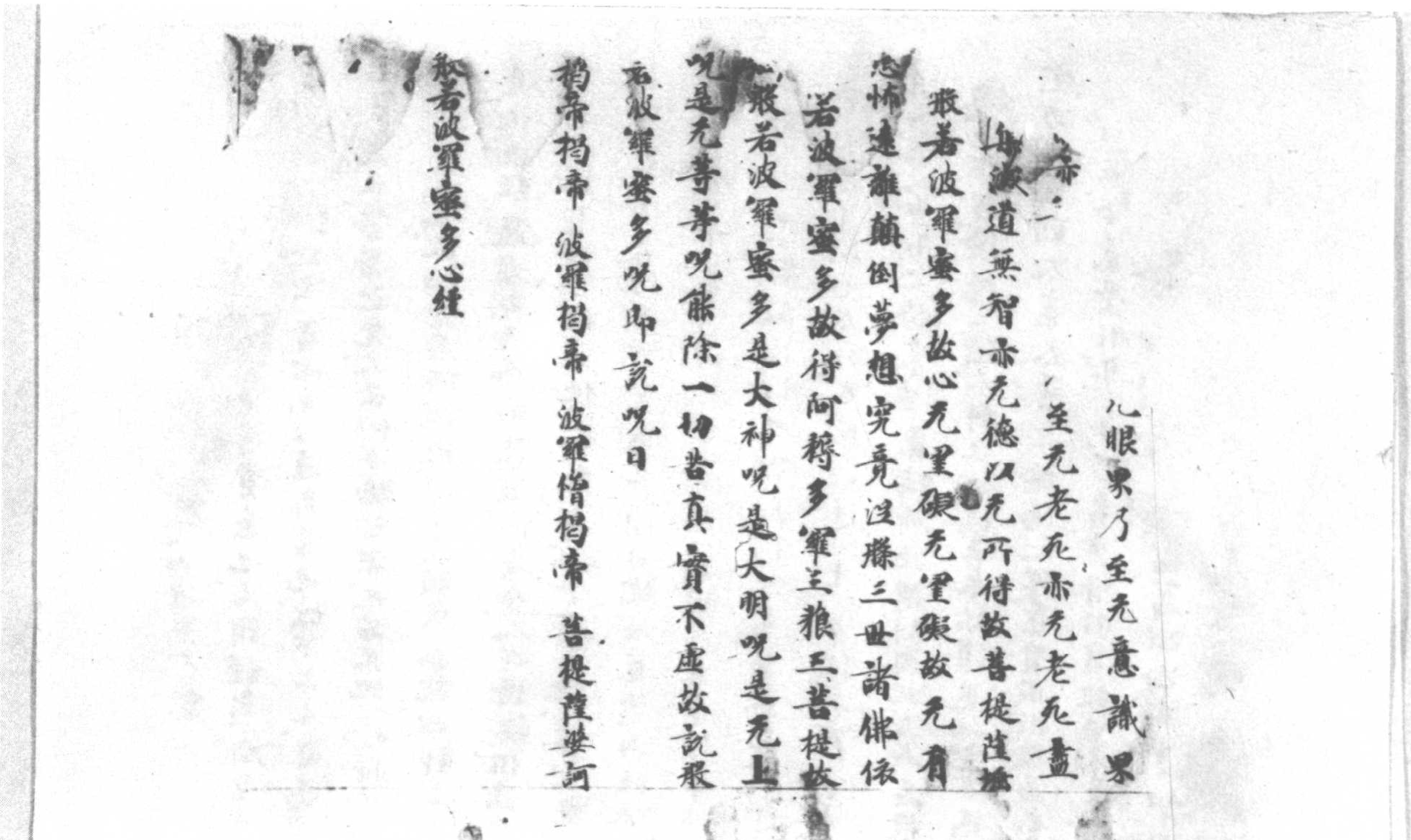
㊹

44



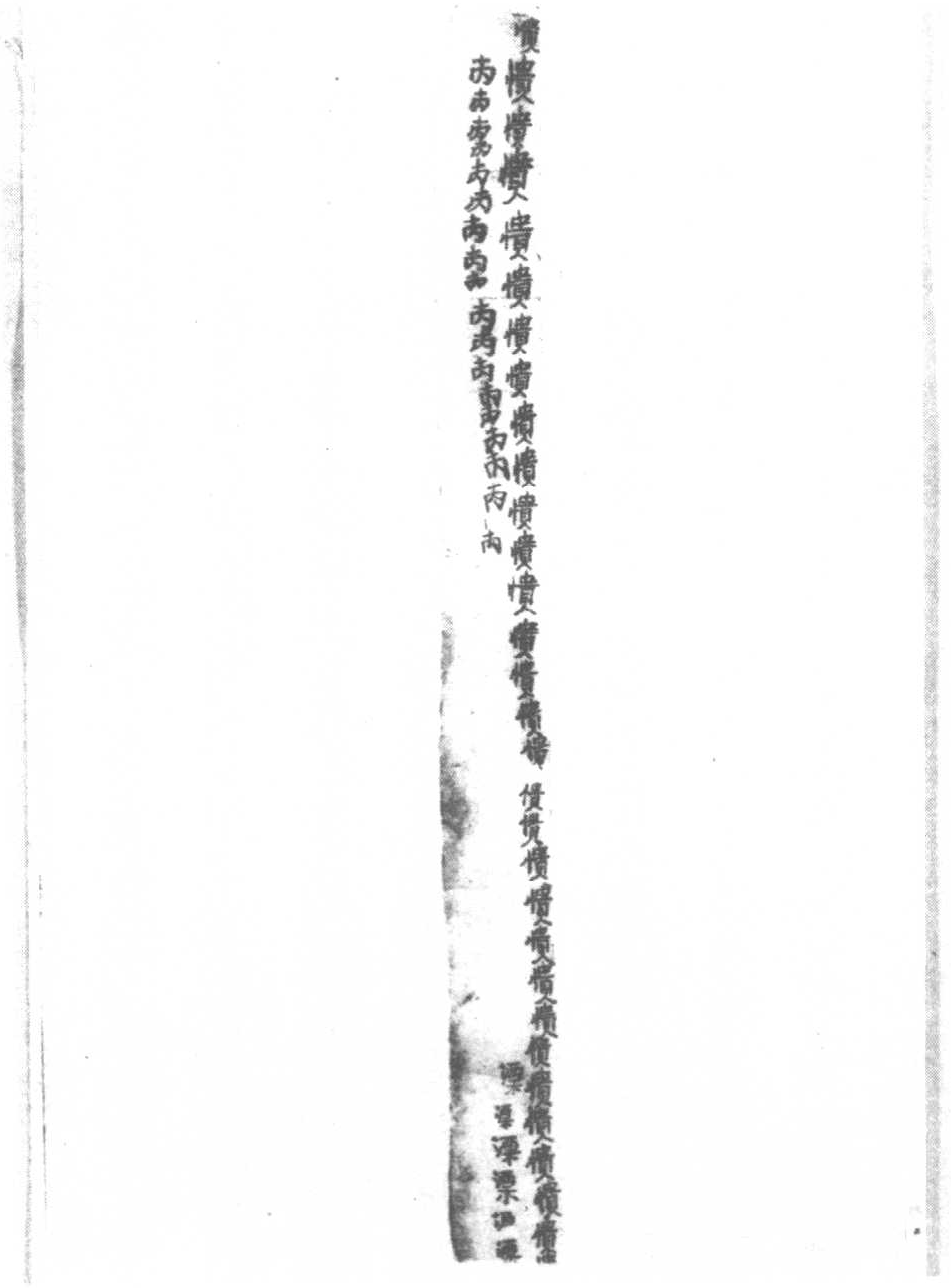
斯六〇四五號　曹幸婆曹善住等便麥賬

▼斯六〇四六號　般若波羅蜜多心經

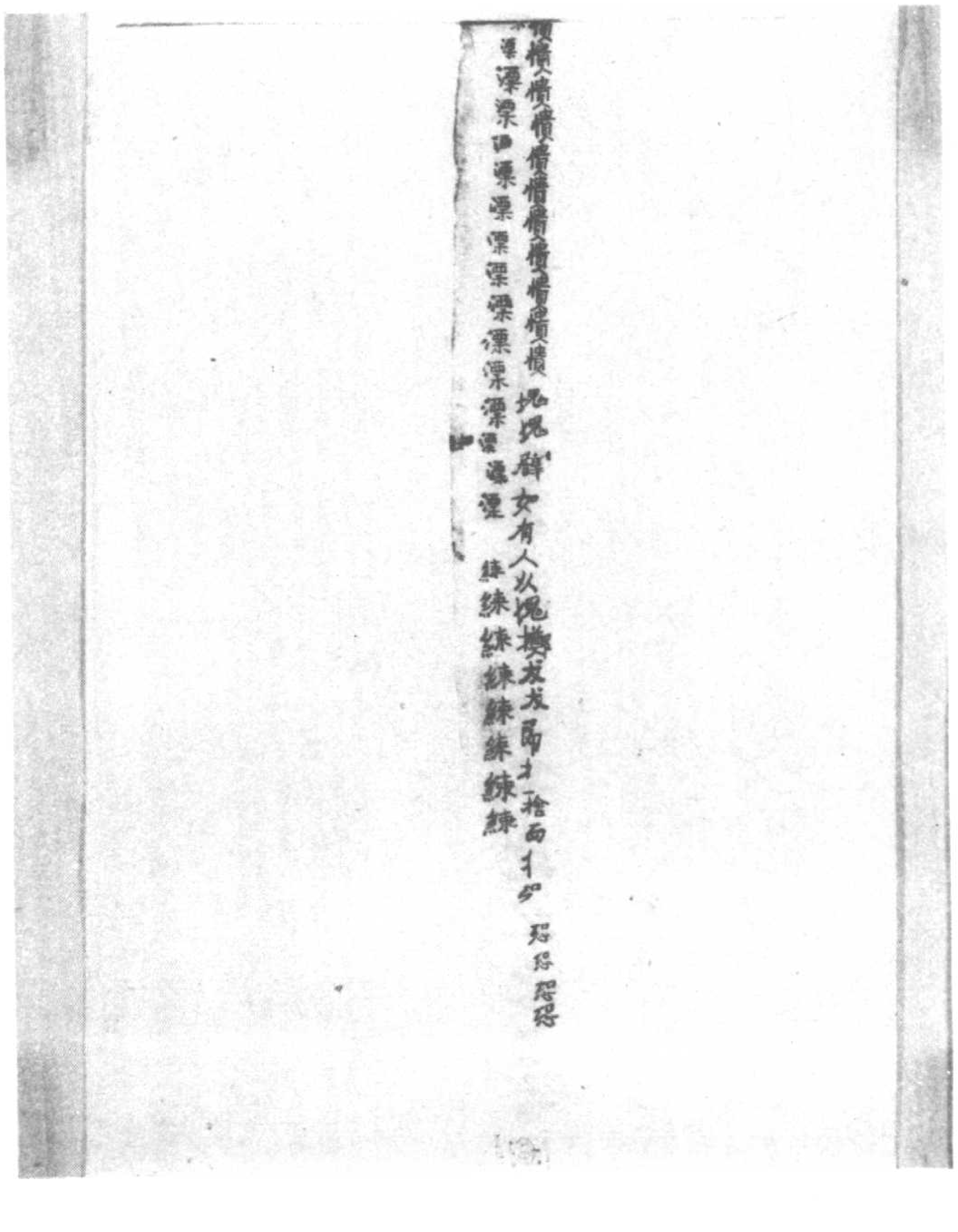


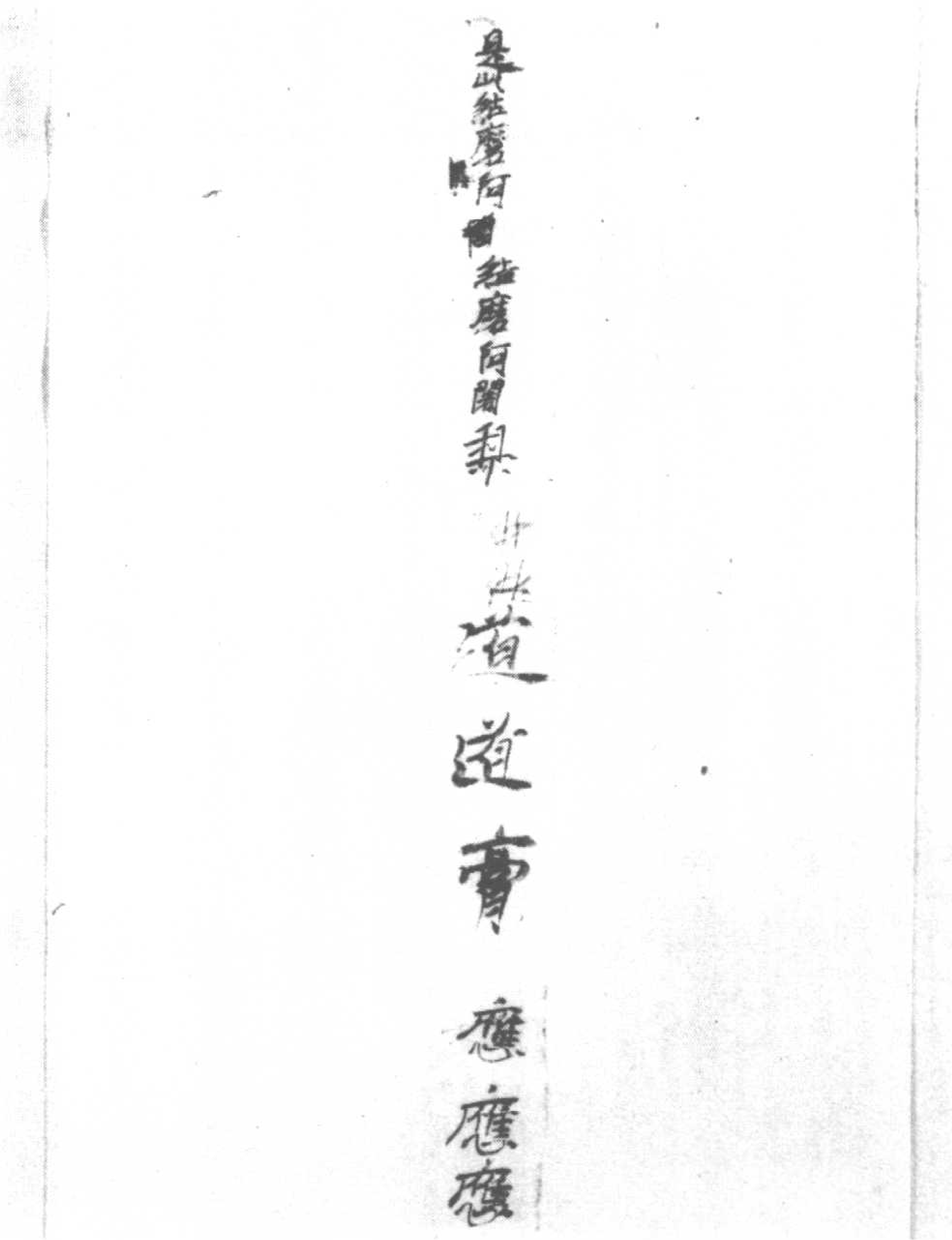
眼界乃至无意識界
亦　至无老死亦无老死盡
滅道無智亦无德以无所得故菩提薩埵
般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有
恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依
若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故
般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上
呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說般
若波羅蜜多呪即說呪曰
揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提薩婆訶
般若波羅蜜多心經

S → T251　8/848c8–14
W → 8/848c20

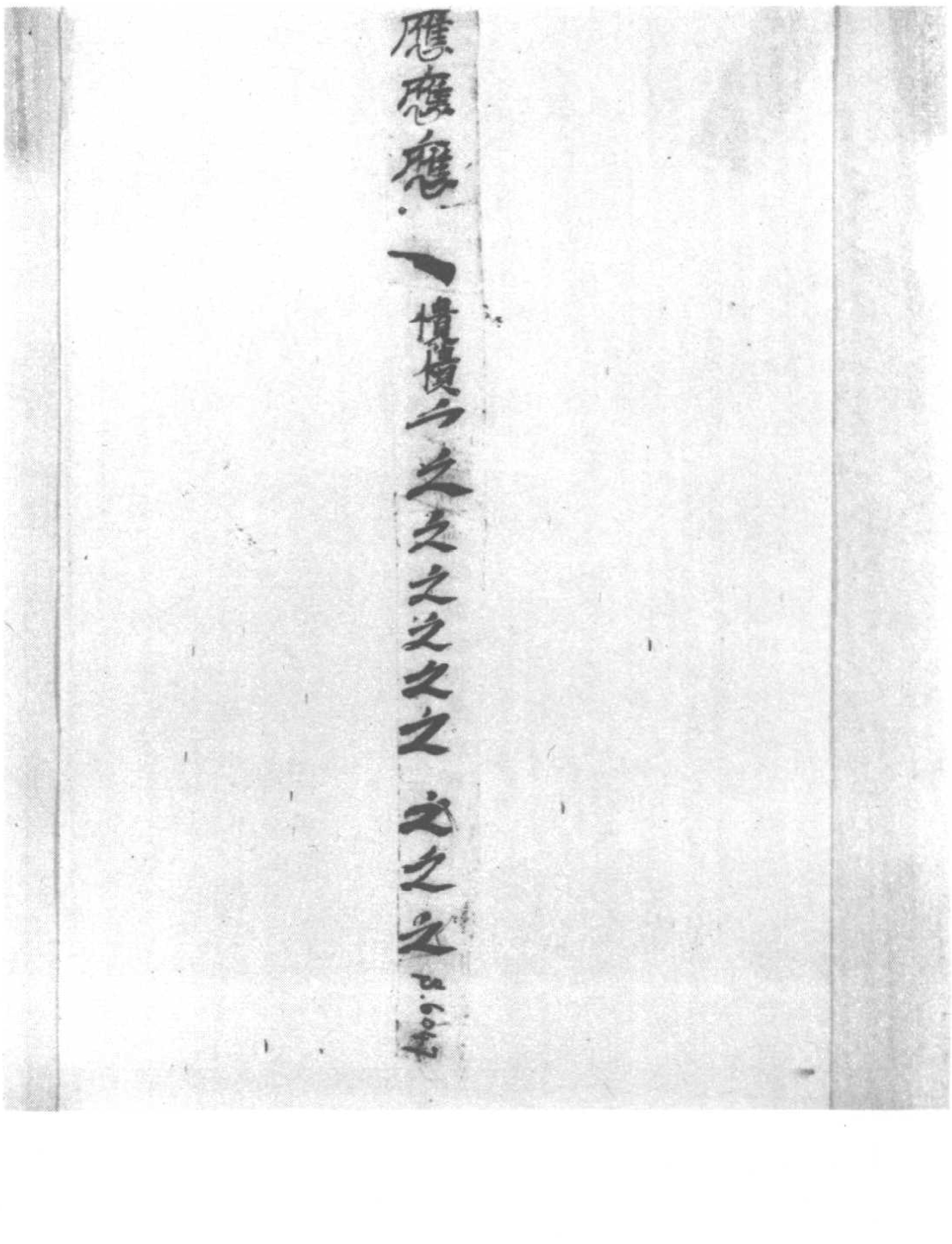


斯六〇四七號　兒童習字

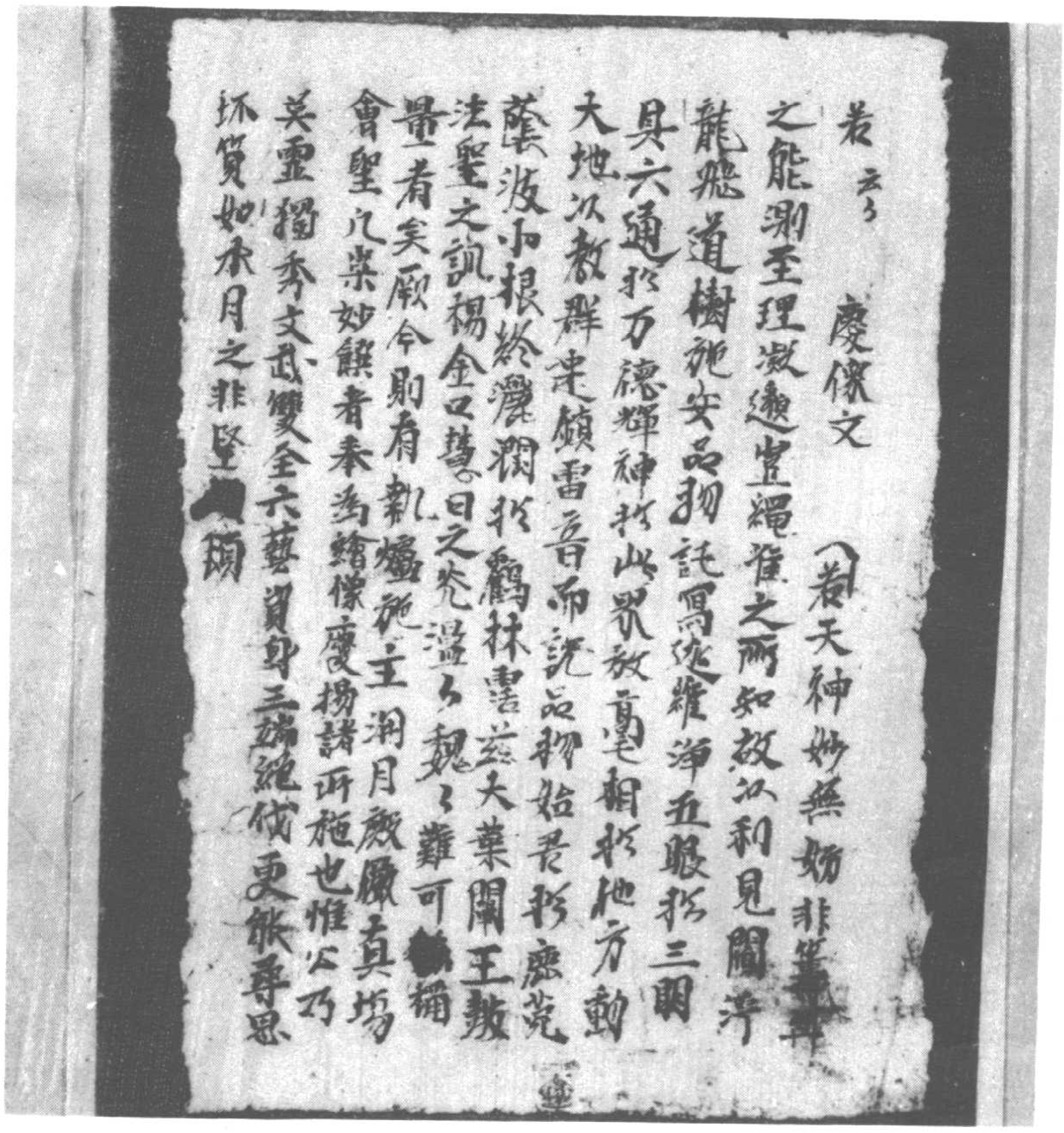




是此經摩訶[illegible][illegible]經摩訶闍梨 [illegible] 道道書 應應應



應應應 、 憤憤之之之之之之之 之之之 P.604



卷 六ろ　慶像文

蓋天神妙無妨非筆墨

之能測至理微邈豈繩准之所知故以利見閻浮

龍飛道樹施安品物託寫娑羅淨五眼於三明

具六通於万德輝神於此界歛高毫相於他方動

大地以教群迷傾雷音而說品物皆晉於鹿苑

聲波小根終潤於鶴林靈茲夫葉闡王敷

法聖之訓錫金口慧日之光溫〻魏〻難可[illegible]稱

量者矣厥今則有執爐施主洞月殿顧真場

會聖凡衆妙饌者奉為繪像慶揚諸所施也惟公乃

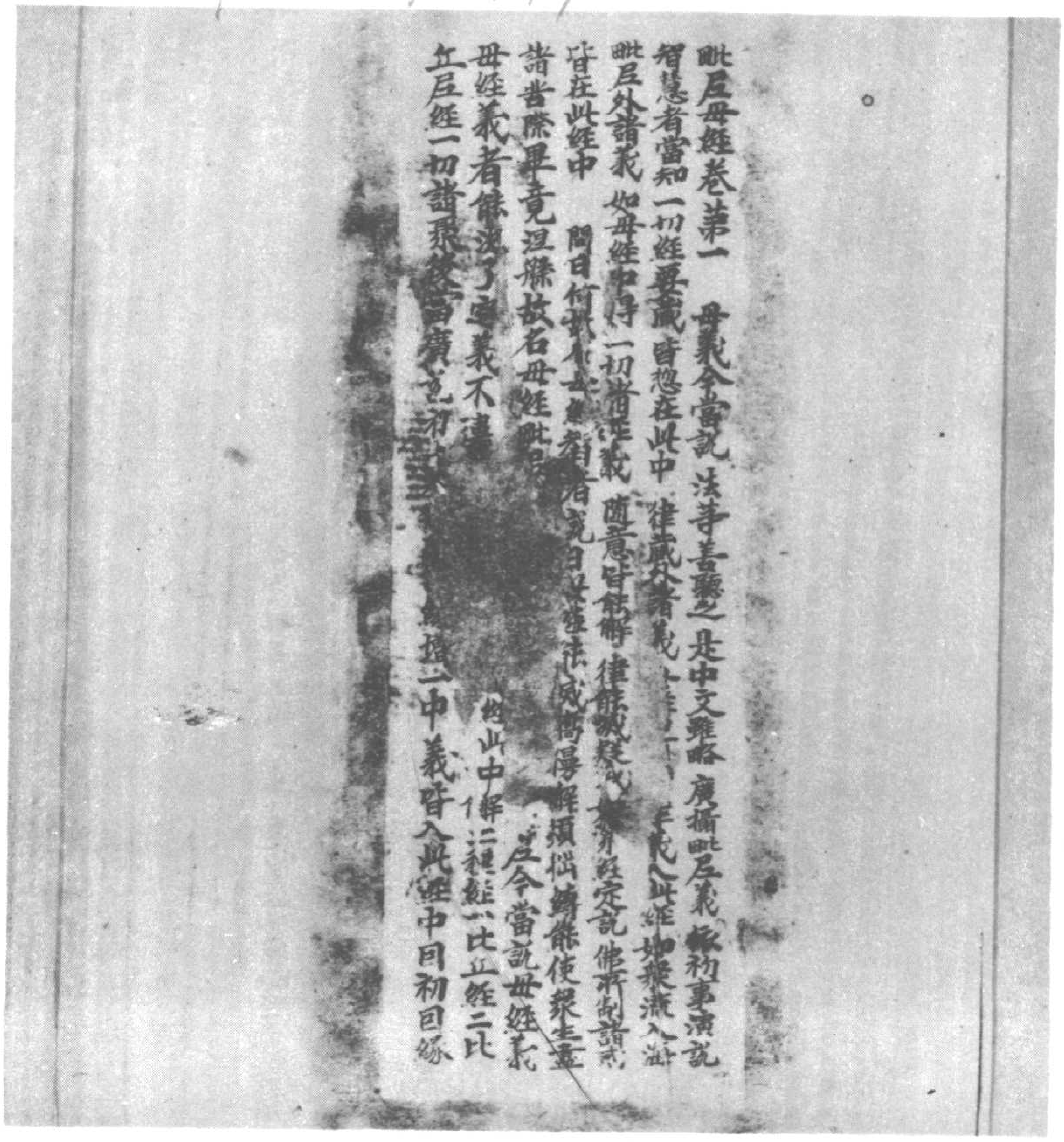
英靈獨秀文武雙全六藝資身三端絕代更能尋思

坏質如水月之非堅[illegible]頑

斯六〇四八號　慶像文

S→T1463 24/801A1
W→T1463 24/801A19

▼斯六〇四九號　毗尼母經卷第一



毗尼母經卷第一　毋義今當說　法事善聽之　是中文雖略　廣攝毗尼義　緣初事演說

智慧者當知　一切經要藏　皆攝在此中　律藏外者義　[illegible]入此經　如衆流入海

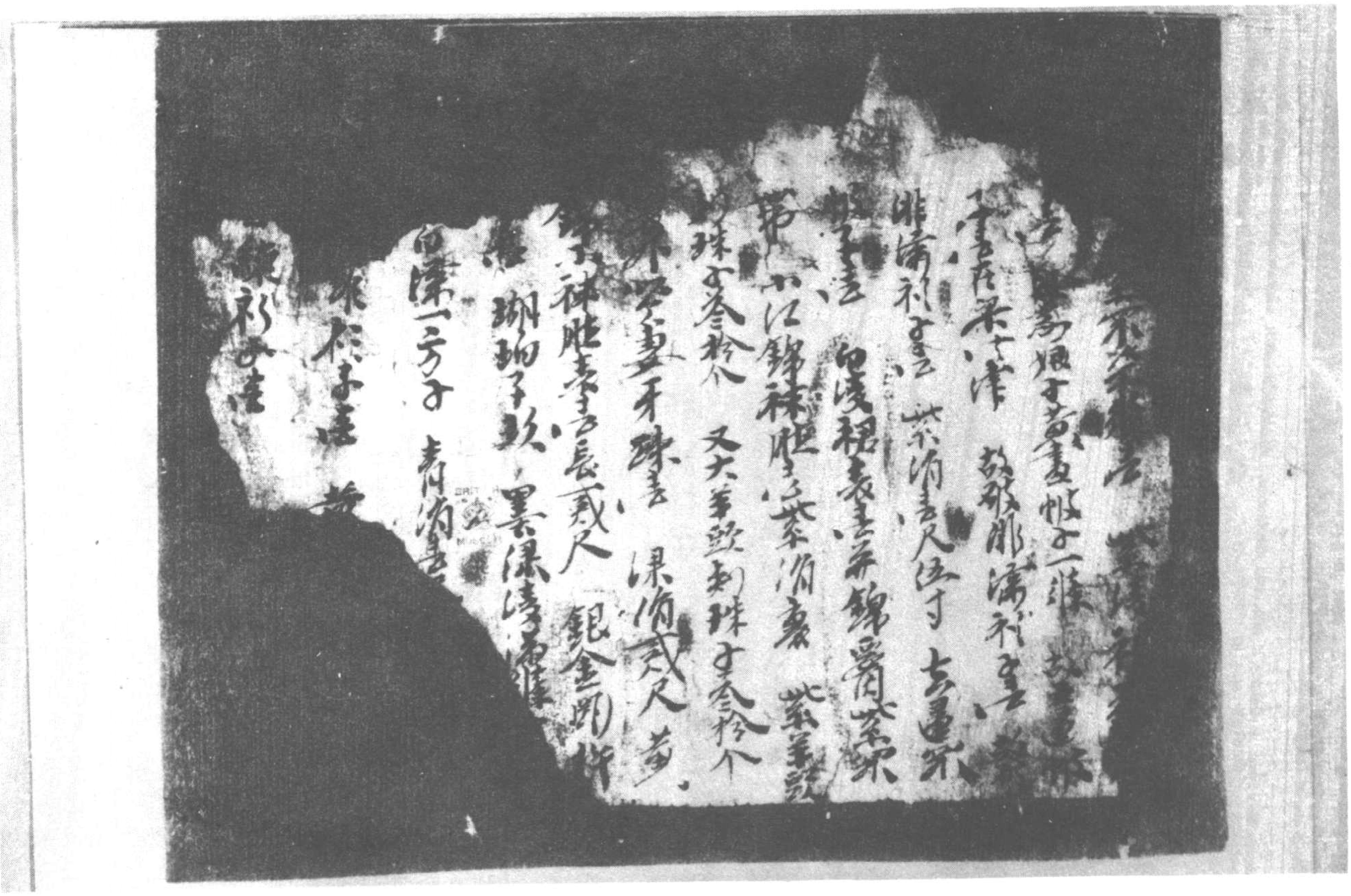
毗尼外諸義　如毋經中得　一切諸經義　隨意皆能解　律能滅疑惑　[illegible]經定說　佛所制諸戒

皆在此經中　問曰何故名[illegible]答曰[illegible]說[illegible]法滅惑得解煩惱縛能使衆生盡

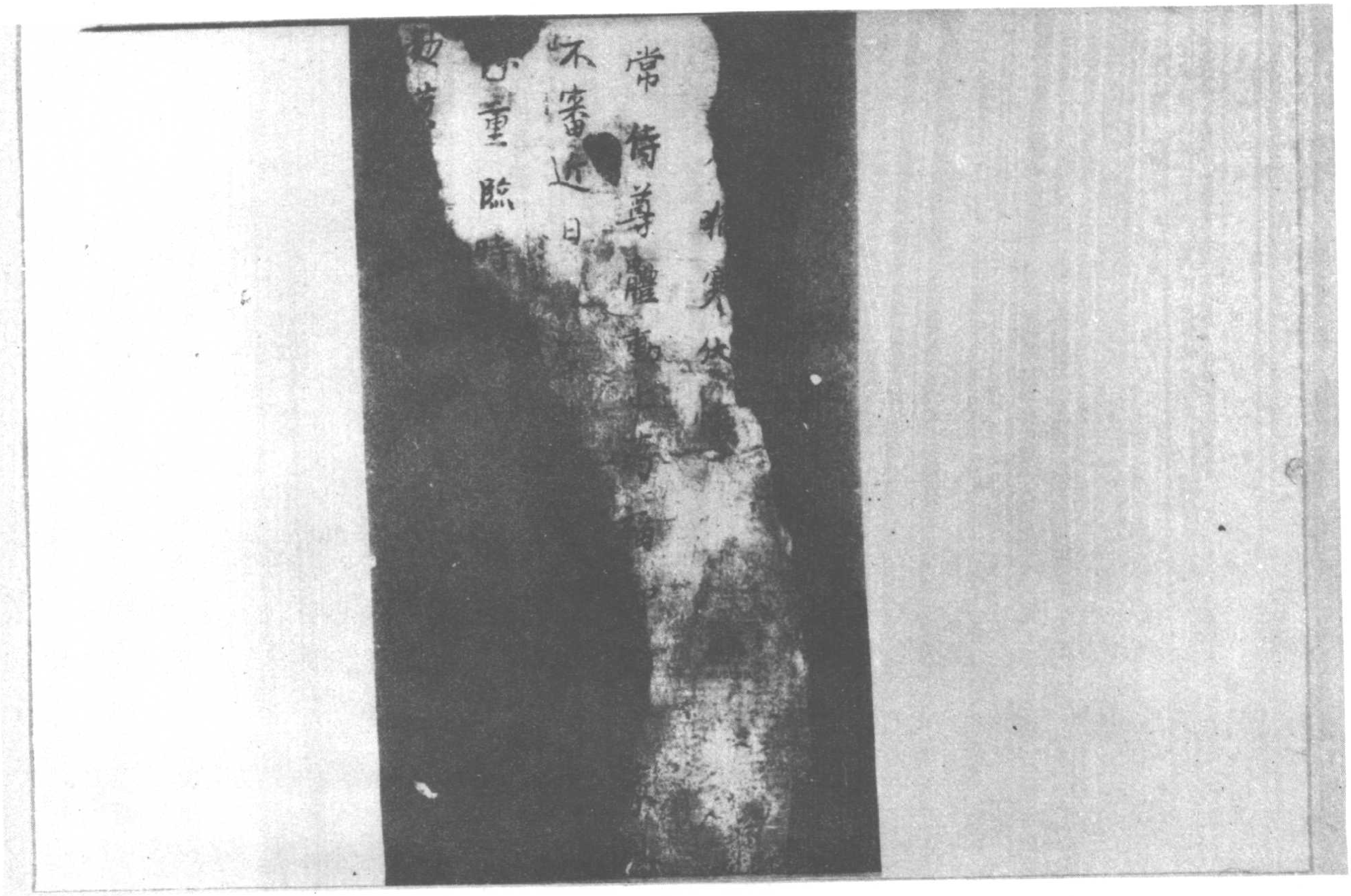
諸苦際畢竟涅槃故名母經毗尼[illegible]尼今當說母經義

母經義者能決了要義不違[illegible]經山中解二種經一比丘經二比

丘尼經一切諸要義皆廣[illegible]攝一中義皆入此經中問初因緣



斯六〇五〇號　布施賬

▼斯六〇五一號　與常侍書